

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Princeton Theological Seminary Library

<https://archive.org/details/theologischelite12schu>

THEOLOGISCHE
LITERATURZEITUNG.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROFF. DD. AD. HARNACK UND EMIL SCHÜRER.

ZWÖLFTER JAHRGANG.

1887.

LEIPZIG,
J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL.

1900

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO

CHICAGO

CHICAGO

CHICAGO

Register.

I. Recensirte Bücher.

- Agricola, Apophthegmata nonnulla, ed. Daae (Kawerau) 61.
 Andrä, Ein Martyrium in Genf (Stähelin) 505.
 Annales du Musée Guimet T. IX. (Wiedemann) 369 — XI et XII 489.
 Arbeiten, Theologische, aus dem rheinischen wissenschaftlichen Prediger-verein. 7. Bd. (Fay) 549.
 Archiv f. Literatur- u. Kirchengeschichte des Mittelalters, v. Denifle und Ehrle. 2. Band. (Loofs) 224.
 Ausfeld, De libro *Περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον εἶναι ἐλεύθερον* (A. Harnack) 493.
 Backhouse and Tylor, Witnesses for Christ and memorials of church life from the 4. to the 13. century 529.
 Bacmeister, Der sittliche Fortschritt (Wendt) 631.
 Barthold, Die Wendung zur Wahrheit in der modernen Kulturentwicklung (Hartung) 42.
 — Kierkegaard's Persönlichkeit (Wetzel) 9.
 Baffermann, Akademische Predigten (Achelis) 157.
 Batiffol, Didascalia CCCVIII patrum (Eichhorn) 569.
 Baur, W., Lebensbilder aus der Geschichte der Kirche und des Vaterlandes (Hartung) 506.
 — Prinzess Wilhelm von Preussen (Meier) 409.
 Bedrückung, die, der Deutschen u. die Entrechtung der protestant. Kirche in den Ostseeprovinzen 531.
 Beecher, Drei Predigten (Achelis) 609.
 Belsheim, Codex f² Corbeiensis (Ranke) 565.
 Biedermann, Christliche Dogmatik. 2. Bd. (Kaftan) 445.
 — Ausgewählte Vorträge und Aufsätze (Kaftan) 445.
 Bigg, The Christian Platonists of Alexandria (A. Harnack) 105.
 Bois, La poésie gnomique chez les Hébreux et chez les Grecs (Horst) 321.
 Boissier, Comedien (Ficker) 423.
 Bornemann, W., Kirchenideale u. Kirchenreformen 531.
 Brambach, Pfalterium. Bibliographischer Versuch (Ranke) 543.
 Bredenkamp, Der Prophet Jesaja (Kamphausen) 169. 617.
 Briggs, Messianic Prophecy (Moore) 289.
 Brückner, W., Die 4 Evangelien nach dem gegenwärtigen Stande der Evangelienkritik 212.
 Büchfel, Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen. 4. Bd. (Meier) 387.
 Burggraf, Die Moral der Jesuiten (Fay) 386.
 Carriere, Die philosophische Weltanschauung der Reformationszeit in ihren Beziehungen zur Gegenwart. 2 Theile (Hartung) 205.
 Carstenfen, Das Leben nach dem Tode (Hartung) 17.
 Caffel, Friedrich Wilhelm II. (Meier) 477.
 Cesare, Il Conclave di Leone XIII (Otto Harnack) 284.
 Chantepie de la Sauffaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte. Bd. I. (Holtzmann) 465.
 Cheyne, Job and Solomon (Guthe) 620.
 Chiappelli, Studii di antica letteratura cristiana 212.
 Christ, The, and the Fathers (A. Harnack) 420.
 Christoterpe, Neue, hrsg. v. Kögel u. f. w. (Meier) 137.
 Classen, Kant und die Theorie der Sinneswahrnehmung (F. A. Müller) 88.
 Cordatus' Tagebuch über Dr. M. Luther, hrsg. von Wrampelmeyer (Enders) 176.
 Courdaveaux, S. Paul d'après la libre critique en France (Grafe) 296.
 Cremer, Biblisch-theologisches Wörterbuch, 4. Aufl. (Schürer) 146.
 Dalton, Verfassungs-geschichte der ev.-lutherischen Kirche in Rußland (A. Harnack) 444.
 Delbrück, Historische und politische Aufsätze (A. Harnack) 304.
 Delitzsch, Frz., Ein Tag in Kapernaum. 3. Aufl. 212.
 Des Houx, Die Gesellschaft des Vatikan (O. Harnack) 404.
 Dillmann, Die Bücher Numeri, Deuteronomium und Josua (Stade) 193.
 Diffehoff, Jubilate! Denkschrift zur Jubelfeier der 50jähr. Wirksamkeit d. Diakonissen-Mutterhauses zu Kaiserswerth 20.
 Döllinger und Reusch, Die Selbstbiographie des Bellarmin (A. Harnack) 385.
 Egli, E., Altchristliche Studien (A. Harnack) 299.
 — Die St. Galler Täufer (Stähelin) 474.
 Ehfes, Landgraf Philipp v. Hessen u. Otto von Pack (Friedensburg) 399.
 Eibach, Die Wahrheit von der Nassauischen Union 531.
 Encyclopedia of living divines and christian workers 532.
 Entwurf einer Schulbibel (Achelis) 455.
 Erles, Unsterblichkeitsglaube (Sachse) 555.
 Eubel, Geschichte der oberdeutschen Minoriten-Provinz (K. Müller) 122.
 Eucken, Beiträge zur Geschichte der neuern Philosophie (Reischle) 315.
 Finsler, Wellhausen's Ansicht (Baethgen) 73.
 Franke, A. H., Die Briefe an die Philipper, Kolosser u. Philemon, s.: Meyer, Kritisch exegetischer Kommentar üb. das N. Test.
 Frantz, A., Lehrbuch des Kirchenrechts 532.
 Friedensburg, Der Reichstag zu Speier 1526 (Kawerau) 572.
 Friedlieb, Das Leben Jesu Christi (Schnapp) 396.
 Fritz, Aus antiker Weltanschauung (Holtzmann) 97.
 Frommel, E., Die zehn Gebote in Predigten (Achelis) 86.
 Frommel, M., Einwärts, aufwärts, vorwärts (Löber) 68.
 Frothingham, Stephen Bar Sudaili (Baethgen) 222.
 Funk, Doctrina XII apostolorum (Krüger) 595.
 Furrer, Die hebräische Sprache als Sprache der Bibel (Kautzsch) 265.
 Gafs, Geschichte der christlichen Ethik, 2. Bd. (Thönes) 605.
 Gebhardt, B., Adrian v. Corneto 212.
 Gerok, Illusionen und Ideale (Sachse) 555.
 Gefs, Christi Person und Werk, 3. Abth. (Herrmann) 520.
 Geyer, Gottlieb Cober, ein Moralprediger d. vor. Jahrh. 213.
 Gietmann, G., Klassische Dichter u. Dichtungen. I. 533.
 Gühr, Die Sequenzen des römischen Messbuches (Reusch) 155.
 Gla, Die Originalsprache des Matthäusevangeliums (Schnapp) 375.
 Gloag, Introduction to the catholic epistles (A. Harnack) 421.
 Goltz, Frhr. v. der, Unser Kampf gegen Rom in den gemischten Ehen 532.
 Gooszen, Bijdrage tot de kennis van het gereformerd Protestantisme 330.
 Göpfert, Die 2. helvetische Confession 20.
 Gofsrau, Commentar zur Genesis (Budde) 441.
 Gothein, Ignatius von Loyola (Rade) 7.
 Gräber, Der Jesuitenorden (Rade) 7.
 Grau, Das Selbstbewußtsein Jesu (Holtzmann) 103.
 Graubner, Ein Beitrag zur Lebensgeschichte Martin Rinckarts (Löber) 475.
 Grundschäden, die drei, der evangel. Landeskirchen u. der Weg ihrer Heilung 531.
 Gwynn, On a Syriac MS. (Nestle) 121.
 Haarbeck, Griechische Formenlehre etc. zum N. Test. 211.
 Hansen, Th., Wilhelm Hey (Lindenberg) 134.
 Harris, Das Gleichniß vom verlorenen Sohn (Löber) 210.
 Harnack, A., Lehrbuch der Dogmengeschichte. 2. Bd. (A. Harnack) 501.
 Harris, The origin of the Leicester codex of the N. T. (Gregory) 593.
 Hartog, Geschiedenis van de predikkunde in de protestantse kerk van Nederland (Achelis) 634.
 Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands. I. Thl. (Loofs) 171.
 Hauffsleiter, Leben u. Werke d. Bischofs Primasius v. Hadrumetum (A. Harnack) 297.
 Hegel's Werke, 19. Bd. Briefe, hrsg. von Karl Hegel (F. A. Müller) 555.
 Heinrici, Erklärung der Korintherbriefe, 2. Band (Schürer) 332.
 — Die Forschungen über die paulinischen Briefe, s.: Vorträge, Giesener, 1886.
 Henle, Koloffä und der Kolosserbrief (Jülicher) 245.
 Herder's sämmtliche Werke hrsg. von Suphan (G. Baur) 129.
 Hermens, K. I. Nitzsch (Meier) 128.
 Herrmann, W., Begriff der Offenbarung (Lobstein) 627.
 — Die Gewissheit des Glaubens und die Freiheit der Theologie (Lobstein) 306.
 — Der Verkehr des Christen mit Gott (Häring) 12.
 Herzog, J. G., Evangelisches Choralbuch (Schlosser) 434.
 Hettinger, Dante's Divina Commedia, edited by H. S. Bowden 212.
 Heuch, Das Wesen des Unglaubens (Sachse) 528.
 Hilgenfeld, Hermas Pastor graece integrum ambitu primum ed. (A. Harnack) 496.
 Hirschfeld, H., Beiträge zur Erklärung des Koran (A. Müller) 278.
 Hoffmann, G., Unser Glaube ist der Sieg. Predigten (Löber) 211.
 Holtzmann, H., Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in das N. T. 2. Aufl. (Schürer) 27.
 Holtzmann, O., Das Johannesevangelium (Schürer) 327.
 Jacobi, J. L., Offener Brief an Hrn. Pfarrer Woker (Fay) 408.
 Jacoby, H., Das bischöfliche Amt n. die evangel. Kirche 531.
 Jahn, Eustathius' Beurtheilung des Origenes (Overbeck) 151.
 Jahresbericht, Theologischer, hrsg. von Lipfius, 6. Bd. (A. Harnack) 537.

- Jundt, L'apocalypse mystique du moyen âge et la Matelda de Dante 529.
 Kattenbusch, Ueber religiösen Glauben im Sinne des Christentums (Lobstein) 630.
 Katzer, Der Geistliche und die moderne Gesellschaft (Achelis) 607.
 Kautzsch, E., Predigten, f.: Weifs, H.
 Keller, L., Zur Geschichte der alt-evangelischen Gemeinden 530.
 Kingsley, Andachten für den häuslichen Sonntags-Gottesdienst (Achelis) 610.
 Kliefoth, Christliche Eschatologie (Häring) 310.
 Kögel, Gedenktage (Achelis) 432.
 Kolatschek, Die Evangelisation in Bosnien 531.
 Köstlin, Religion nach dem N. T. (Gottschick) 598.
 Kratz, Das Weltproblem (Achelis) 163.
 Kreyher, L., Annaeus Seneca und seine Beziehungen zum Urchristentum (O. Ritschl) 202.
 Krüger, G., Lucifer von Calaris (Möller) 34.
 Lamers, Begrip en methode van de Zedekunde (Jülicher) 135.
 Landenberger, Joh. Valentin Andreä (Löber) 210.
 Landwehr, Spinola's Unionsbestrebungen in Brandenburg 530.
 Langenbeck, Geschichte der Reformation des Stiftes Halberstadt (Kolde) 356.
 Lechler, K., Die Taufpatenschaft (Löber) 42.
 Ledrain, La Bible, Tome I (Guthe) 323.
 Lehmann, H. O., Weg zur Kräftigung der protestantischen Kirche (Ehlers) 450.
 Le Savoureux, Études historiques et exégétiques sur l'Ancien Testament (Horst) 541.
 Lewinsky, Beiträge zur Kenntnis der religionsphilosophischen Anschauungen des Flavius Josephus (Schürer) 417.
 Lias, The first epistle of St. John (Krüger) 623.
 Lightfoot, The earliest papal catalogue (Mc. Giffert) 435.
 Lipsius, Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden 2. Bd. 1. Hälfte (A. Harnack) 246.
 Löber, Die Machtstellung des evangelischen Glaubens in der Gegenwart (Herrmann) 481.
 Loofs, Leontius von Byzanz (Möller) 336.
 Lorenz, O., Heinrich von Melk (K. Müller) 281.
 Loffen, Briefe von Andreas Mafius (v. Below) 575.
 Lüdemann, Die neuere Entwicklung der protestantischen Theologie (Reischle) 358.
 Luthardt, Der Scholastiker Luther (Herrmann) 359.
 Maafs, Der Einfluss der Religion auf das Recht und den Staat (Köhler) 579.
 Mach, Die Willensfreiheit des Menschen (F. A. Müller) 236.
 Magani, Ennodio. 3 Vol. (Vogel) 339.
 Manchot, Die Heiligen (A. Harnack) 499.
 Manen, van, Marcion's Brief van Paulus aan de Galatiërs (A. Harnack) 495.
 Mater, Antiqua. A Study of Christian Origins (A. Harnack) 377.
 Maurenbrecher, Staat und Kirche im protestantischen Deutschland (Gottschick) 64.
 Meufs, Unsere Stellung zur Schrift (Herrmann) 577.
 Meyer, Kritisch exegetischer Kommentar über das N. T. Neue Bearbeitungen von Weifs [Joh.-Ev.], Sieffert [Galaterbrief] und Franke [Philipp. Koloff. Philemon] (Holtzmann) 76.
 Michelis, F., Die kathol. Reformbewegung u. das vatikan. Concil 532.
 Mitteilungen über die konfessionellen Verhältnisse in Württemberg (K. Müller) 405.
 Möller, Das außeramtliche Leben des Geistlichen (Meier) 163.
 Möller, K., Leben und Briefe von Joh. Theodor Laurent (Reusch) 282.
 Müller, K., Bericht über den gegenwärtigen Stand der Forschung auf dem Gebiet der vorreformatorischen Zeit (Lobstein) 629.
 — Die Waldenser (Zöpfel) 251.
 Müller, K. W. Ph., Die theolog. Werklehre negiert die bibl. Werklehre 533.
 Musica sacra mit einem Anhang von Fr. Spitta (Schlosser) 456.
 Naber, Verisimilia, s.: Pierfon.
 Nes, Het Nieuwe Testament in de Clementinen (A. Harnack) 497.
 Neuenhaus, Das Wort Gottes und die Gemeinden (Sachse) 555.
 Ohle, Die Effäer des Philo (A. Harnack) 493.
 Ohly, Sammlung von Antritts- u. Abschiedspredigten (Diegel) 635.
 Oldenberg, Wichern's Leben, 2. Bd. (Schlosser) 426.
 Orelli, von, Jesaja und Jeremia (Guthe) 345.
 Ostermann, Die hauptsächlichsten Irrtümer der Herbart'schen Psychologie (F. A. Müller) 428.
 Ostroumow, Eusebius und Hieronymus über die Apologeten (A. Harnack) 221.
 Pachtler, Ratio Studiorum et Institutiones Scholasticae societatis Jesu (Reusch) 301.
 Pape, Le, et l'Allemagne (O. Harnack) 404.
 Pefsch, Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Altertums (Horst) 145.
 Philipps, Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου (Sachse) 478.
 Pierfon und Naber, Verisimilia (A. Harnack) 217.
 Piper, Die monumentale Ausschmückung der Schlosskirche zu Wittenberg 213.
 Poznanski, Die religionsphilosophischen Anschauungen des Flavius Josephus (Schürer) 417.
 Prätorius, Aethiopische Grammatik (Socin) 26.
 Presbyterian Review, the, Vol. VI. Octob. 1885 212.
 Previti, Giordano Bruno (Reusch) 387.
 Radloff, Das Schamanenthum (Thönes) 75.
 Raehse, Die christlichen Centralideen (Thönes) 40.
 Reischle, Ein Wort zur Controverse über die Mystik in der Theologie (Bilfinger) 36.
 Rembe, s.: Spangenberg's Formularbüchlein der alten Adamsprache.
 Renan, L'Abesse de Jouarre (A. Harnack) 89.
 Reusch, Die Selbstbiographie des Cardinals Bellarmine, s.: Döllinger.
 Reuter, H., Augustinische Studien (A. Harnack) 350.
 Richter, Der deutsche Protestantismus in seinem Verhältniss zum Papstthum in Rom 20.
 Riefs, Bibelatlas (Socin) 468.
 Riggenbach, B., Untergegangene deutsche Universitäten 531.
 Ritschl, A., Geschichte des Pietismus. 3. Bd. (Weizsäcker) 183.
 — Unterricht in der christlichen Religion. 3. Aufl. (A. Harnack) 82.
 Rofe, Das Leben David's von Theffalonike, hrsg. v. R. (Krüger) 355.
 Rösler, Der katholische Dichter Aurelius Prudentius (A. Harnack) 267.
 Ryffel, Untersuchungen über Micha (Stade) 372.
 Salter, Die Religion der Moral (Sachse) 552.
 Schäfer, Th., Leitfaden der innern Mission (Schlosser) 452.
 Schaff, A select Library of the Nicene, and post-Nicene Fathers (A. Harnack) 266.
 — August Neander 20.
 Schaeffer, Le Bonheur (Horst) 67.
 Schéele, Die kirchliche Katechetik (Bassermann) 113.
 Schegg, Biblische Archäologie (Horst) 561.
 Scherer, R. v., Handbuch des Kirchenrechts I. Bd. 2. Hälfte (Köhler) 545.
 Schmid, Biblische Theologie des N. T., hrsg. von Weizsäcker, be-
 forgt in 5. Aufl. von Heller (Link) 220.
 Schmidt, A. F., Ein theologisches Ayl (Bilfinger) 410.
 Schmidt, W., Die göttliche Vorsehung und das Selbstleben der Welt (Sachse) 480.
 Schneider, W., Die Naturvölker (Thönes) 1.
 Schodde, Uebersetzung der Regeln d. Pachomius aus dem Aethiop 212.
 Schultz, H., Die Lehre vom h. Abendmahl (Herrmann) 10.
 Schultze, Vict., Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen Heidentums. 1. Bd. (Jülicher) 513.
 Sell, Die geschichtl. Entwicklung der Kirche, s.: Vorträge, Giesener, 1886.
 Seltmann, Des hl. Joh. Chrysostomus περί ἱερῶς ὁνῆς λόγοι εἰς (A. Harnack) 498.
 Sepp, Bibliotheek van nederlandse kerkgeschiedschrijvers (Kattenbusch) 502.
 — Kerkhistorische Studien (Kattenbusch) 502.
 Seufert, Der Ursprung und die Bedeutung des Apostolates in den ersten zwei Jahrhunderten (A. Harnack) 470.
 Seydel, Religion und Wissenschaft (Holtzmann) 112.
 Sieffert, Der Brief an die Galater, s.: Meyer, Kritisch exegetischer Kommentar üb. das N. Test.
 Sigwart, Vorträge der Ethik (Kaftan) 446.
 Spangenberg's Formularbüchlein der alten Adamsprache 529.
 Springer, Bilder aus der neueren Kunstgeschichte. 2. Aufl. (Ficker) 624.
 Stähelin, Zwingli als Prediger (Aug. Baur) 181.
 Stählin, C. L. A., hrsg. von v. Stählin (Meier) 424.
 Stanton, The Jewish and the Christian Messiah (Schürer) 99.
 Steiner, Hottinger in Heidelberg (Kneucker) 157.
 Stelhorn, Kurzgefasstes Wörterbuch zum griechischen N. T. (Schmiedel) 3.
 Sterzel, Comte als Pädagog (Bassermann) 364.
 Strack, Paradigmen zur hebräischen Grammatik (Schmiedel) 49.
 Sturzenegger, Talent u. Beruf 20.
 Süskind, Dispositionen zur h. Passion (Achelis) 433.
 Swete, s.: Testament, The old, in Greek.
 Szold, Das Buch Hiob (Budde) 293.
 Terlinden, Luthers Tod 213.
 Testament, The old, in Greek, ed. Swete. Vol. 1. (Schürer) 563.
 Testamentum, Vetus, Graecum, cura Leandri van Ess (Schürer) 371.
 Texts, Old-Latin Biblical, Vol. II (Ranke) 379.
 Thikötter, Heriman der Westfale (Achelis) 44.
 Thoma, Ein Ritt ins Gelobte Land (Socin) 49.
 Thomafius, Christi Person und Werk. 3. Aufl., bearb. von Winter (Herrmann) 549.
 Tiele's Kompendium der Religionsgeschichte. 2. Aufl. 212.
 Tischhauser, Handbuch der Kirchengeschichte (A. Harnack) 443.
 Tolstoi, Graf L., Bekenntnisse (A. Ritschl) 41.
 Tylor, Witnesses for Christ etc., s.: Backhouse.
 Uhlhorn, Katholicismus und Protestantismus gegenüber der socialen Frage (A. Ritschl) 161.
 Unzulänglichkeit, die, d. theolog. Studiums der Gegenwart, 2. Aufl. 19.
 Vattier, John Wycliff (Lechler) 233.
 Velzen, Thoden van, Ueber die Geistesfreiheit (Kaftan) 428.
 Venter, F., Das gute Recht der preuss. evangel. Kirche auf Gewährung einer Dotation seitens des Staates 532.
 Verhandlungen der 19. Konvention der Allgemeinen Kirchenversammlung [General-Konzil] der Ev. Luth. Kirche in Nordamerika 213.
 Vernes, Une nouvelle hypothèse sur la composition du deutérionome (Horst) 393.

- Vischer, Die Offenbarung Johannis eine jüdische Apokalypse in christlicher Bearbeitung (Overbeck) 28.
 Volkmar, Paulus v. Damascus bis zum Galaterbrief (A. Harnack) 491.
 Vorträge, Giesener, 1886 (Grafe) 513.
 — daselbe 1887 (Lobstein) 627.
 Walther, L., Erinnerungen an Appuhn (Meier) 409.
 Wandel, Geistliche Reden (Sachse) 555.
 Warneck, Die Mission in der Schule (Schlosser) 454.
 Weckeffer, Zur Lehre vom Wesen des Gewissens (F. A. Müller) 18.
 Weidner, Biblical theology of the Old Testament (Kamphausen) 200.
 Weifs, B., Das Evangelium d. Johannes, s.: Meyer, Kritisch exegetischer Kommentar üb. das N. Test.
 Weifs, H., und E. Kautzsch, Predigten (Fay) 186.
 Weizsäcker, C., Das apostolische Zeitalter der christlichen Kirche (Loofs) 51.
 Wendland, Quaestiones Musonianae (A. Harnack) 496.
 Werner, J., Hegel's Offenbarungsbegriff (Kattenbusch) 508.
 Weygold, Die platonische Philosophie (Reischle) 313.
 Weyland, Compilatie en Omwerkingshypothese toegepast op de Apocalypse van Johannes (Overbeck) 29.
 Wickes, A treatise on the accentuation of the 21 so-called prose books of the Old Test. (Kautzsch) 537.
 Wiegand, Der Erzengel Michael in der bildenden Kunst (Ficker) 597.
 Wiermann, Geschichte des Kulturkampfes. 2. Aufl. 2—7. Lfg. (K. Müller) 160.
 Wilhelm, F., De Minucii Felicis Octavio et Tertulliani Apologetico (A. Harnack) 422.
 Wilpert, Ein Gemälde aus der Katakomben der h. Domitilla (Ficker) 378.
 Windel, Beiträge aus der Seelforge (Baffermann) 88.
 Witte, Tholuck's Leben, 2. Bd. (Meier) 424.
 Wrampelmeyer, s.: Cordatus' Tagebuch üb. Dr. M. Luther.
 Wundt, Ethik (Gottschick) 255.
 Wünsche, Der babylonische Talmud in seinen haggadischen Bestandtheilen 529.
 Wurm, Joh. Valentin Andreä (Bilfinger) 126.
 Zahn, A., Predigten (Ehlers) 457.
 Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft, hrsg. von Buß u. A. (Achelis) 430.
 Zigabeni Commentarius in XIV epp. Pauli et VII catholicas. primum ed. Calogeras (A. Harnack) 498.
 Zimmer, F., Römerbrief (Grafe) 542.
 Zöckler, Wider die unfehlbare Wissenschaft (Schürer) 241.
 Zündel, Aus der Apostelzeit (Thönes) 4.

II. Aufsätze und Notizen.

- Achelis, Duplik 510.
 Barthold, Entgegnung 93.
 Ehlers, Entgegnung 509.
 Gesellschaft für deutsche Philologie zu Berlin, Mittheilung ihrer Ansicht üb. die sprachliche Seite der Bibelrevision (Probibibel) 19.
 Guthe, Erwiderung auf die Berichtigung v. Orelli's 485.
 Harnack, A., Ueber eine in Deutschland bisher unbekannte Fälschung des Simonides 147.
 — Zur 'Lehre der 12 Apostel', 3. Artikel 32.
 Herrmann, W., Erklärung 165.
 Jülicher, Duplik gegen Prof. V. Schultze 581.
 Krüger, Abercius von Hieropolis 79.
 Mc. Giffert, The earliest papal catalogue 435.
 Orelli, v., Berichtigung 485.
 Ranke, Blicke auf die Geschichte der lateinischen Bibel im Mittelalter, 2. Artikel 268; 3. Artikel 379.
 — Zuschrift an die Redaction 116.
 Schultze, Vict., Berichtigung 581.
 Walther, W. (Cuxhaven), Aufforderung, Pflasterien betr. 389.
 Weber, Th., Erklärung 69.
 Wetzel, Duplik 93.

III. Recensenten.

- Achelis 44. 86. 157. 163. 430. 432. 433. 455. 607. 609. 610. 634.
 Baffermann 88. 113. 364.
 Baethgen 73. 222.
 Baur, Aug., 181.
 Baur, G., 129.
 Below, v., 575.
 Bilfinger 36. 126. 410.
 Budde 293. 441.
 Diegel 635.
 Ehlers 450. 457.
 Eichhorn 569.
 Enders 176.
 Fay 186. 386. 408. 549.
 Ficker 378. 423. 597. 624.
 Friedensburg 399.
 Gottschick 64. 255. 598.
 Grafe 296. 513. 542.
 Gregory 593.
 Guthe 323. 345. 620.
 Häring 12. 310.
 Harnack, Adf., 82. 89. 105. 217. 221. 246. 266. 267. 299. 304. 350. 377. 385. 420. 421. 422. 443. 444. 470. 491/99. 501. 537.
 Harnack, Otto, 284. 404.
 Hartung 17. 42. 205. 506.
 Herrmann 10. 359. 481. 520. 549. 577.
 Holtzmann 76. 97. 103. 112. 465.
 Horst 67. 145. 321. 393. 541. 561.
 Jülicher 135. 245. 513.
 Kaftan 428. 445. 446.
 Kamphausen 169. 200. 617.
 Kattenbusch 502. 508.
 Kautzsch 265. 537.
 Kawerau 61. 572.
 Kneucker 157.
 Köhler, K., 545. 479.
 Kolde 356.
 Krüger 355. 595. 623.
 Lechler 233.
 Lindenberg 134.
 Link 220.
 Löber 42. 68. 210. 211. 475.
 Lobstein 306. 627. 630.
 Loofs 51. 171. 224.
 Mc. Giffert 435.
 Meier 128. 137. 163. 387. 409. 424. 477.
 Möller 34. 336.
 Moore 289.
 Müller, A., 278.
 Müller, F. A., 18. 88. 236. 428. 555.
 Müller, K., 122. 160. 281. 405.
 Neftle 121.
 Overbeck 28. 29. 151.
 Rade 7.
 Ranke 379. 543. 565.
 Reischle 313. 315. 358.
 Reusch 155. 282. 301. 387.
 Ritfchl, A., 41. 161.
 Ritfchl, O., 202.
 Sachse 478. 480. 528. 552. 555.
 Schlosser 426. 434. 452. 454. 456.
 Schmiedel 3. 49.
 Schnapp 375. 396.
 Schürer 27. 99. 146. 241. 327. 332. 371. 417. 463.
 Socin 26. 49. 468.
 Stade 193. 372.
 Staehelin 474. 505.
 Thönes 1. 4. 25. 40. 605.
 Vogel 339.
 Weizsäcker, C. v., 183.
 Wendt, H. H., 631.
 Wetzel 9.
 Wiedemann 369. 489.
 Zöpfel 251.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 1.

15. Januar 1887.

12. Jahrgang.

Schneider, Die Naturvölker (Thönes).
Stellhorn, Kurzgefasstes Wörterbuch zum griechischen N. T. (Schmiedel).
Zündel, Aus der Apostelzeit (Thönes).
Gothein, Ignatius von Loyola (Rade).
Gräber, Der Jesuitenorden (Rade).

Bärthold, Kierkegaard's Persönlichkeit (Wetzel).
Schultz, Die Lehre vom h. Abendmahl (Herrmann).
Herrmann, Der Verkehr des Christen mit Gott (Häring).

Carstenfen, Das Leben nach dem Tode (Hartung).
Weckeffer, Zur Lehre vom Wesen des Gewissens (Müller).
Kurzgefasste Mittheilungen.

Schneider, Dr. Wilh., Die Naturvölker. Missverständnisse, Missdeutungen und Mißhandlungen. 2 Tle. Paderborn, F. Schöningh, 1885 u. 86. (XI, 310 u. X, 501 S. gr. 8.) M. 10.—

Die Anschauung, welche der Verfasser von den sogenannten Naturvölkern gewonnen, legt er in der Vorrede dahin dar, daß die neuere Völkerkunde zwei Illusionen gänzlich und für immer vernichtet habe, nämlich sowohl den Rousseau'schen Traum vom ungetrübten Menschheitsideal auf entlegener Insel oder in einsamer Wildniß, als auch den Glauben ‚descendenzfreundlicher Phantasten‘ an affenartige Menschenhorden im dunklen Erdtheile. Der Naturmensch lebe überall im Naturzwange, in einer Bettlerstellung gegenüber der äußeren, wie in einem Sklavenverhältniß gegenüber der innern verderbten Natur, indem er unter der Knechtschaft eines vielgestaltigen Wahnglaubens und in den Banden von Leidenschaften und Lastern lebe. Andererseits aber sei der Naturmensch in körperlicher, wie in geistiger Hinsicht dennoch ein Mensch und kein anthropogenetisches Mittelglied zwischen Mensch und Affe. Selbst die Schreckbilder der Menschheit, welche erregungsbedürftigen Naturen den Kitzel des Pikanten und den höchsten Reiz des Haarsträubenden bereiteten, seien nicht culturlos, sondern nur culturarm und darum veredelungsfähig. Und wenn sie unserer Civilisation abgeneigt seien, so habe dies seinen Grund in einem Mangel an Interesse oder in Mißtrauen, das durch Verführung und Mißhandlung seitens der europäischen Händler und Colonisten nur zu sehr gerechtfertigt sei. Unser Handel corrumpire nur die Naturmenschen, aber civilisire sie nicht; letzteres vermöge allein der Missionar, und zwar insbesondere auch darum, weil die Naturvölker, in materieller Gesittung theils regressiv, theils progressiv, theils stationär, in sittlich-religiöser Hinsicht sämmtlich gefunkene und verwilderte Menschen seien, für die es ohne fremde Fürsorge und Führung keine Rettung gebe.

Es ist ein außerordentlich reicher Stoff, durch den der Verf. versucht, die Richtigkeit der skizzirten Anschauung zu erhärten. So viel ich urtheilen kann, ist keine wichtigere Erscheinung weder der neueren, noch auch der älteren bezügl. Literatur übergangen; auch Artikel aus Zeitschriften und Zeitungen sind fleißig berücksichtigt. Ebenso verdient es Anerkennung, daß Dr. Schneider trotz des specifisch katholischen Standpunktes, den er einnimmt, doch die Weite des Blicks sich bewahrt hat, auch das anzuerkennen, was die protestantische Mission unter den Wilden geleistet, und auch deren Sendboten reichlich zu Worte kommen zu lassen. Fehlt es auch nicht an einzelnen bösen Seitenblicken namentlich auf die ‚frommen Briten‘, ‚welche von sittlicher Entrüstung über das grausame Vorgehen der romanischen Eroberer zu triefen pflegen‘, aber angesichts der ungezählten Unmenschlichkeiten, durch welche sie in Amerika, in Afrika und auf

den Inseln des stillen Oceans ihren Namen geschändet, ‚Ursache hätten den Mund zu halten‘ (vgl. I. S. 38 und II. S. 118), so befließt sich der Verf. doch im Ganzen eines unparteiischen Urtheils.

Was nun das Nähere seiner Darlegungen angeht, so handelt ein einleitendes erstes Capitel über die ‚Stellung der Naturvölker in der neueren Ethnographie im allgemeinen‘. Der Hauptinhalt desselben ist eine Beweisführung dafür, daß betreffs des Ursprungs unseres Geschlechts weder die polygenistische, noch die darwinistische Anschauung sich bewähre, und kein Unbefangener wird behaupten, daß gegenüber den Thatfachen, die angeführt, und insbesondere auch den Widersprüchen, welche bei den Urgeschichtsforschern aufgedeckt werden, das Urtheil des Verf. ohne Gewicht sei. Auch den Culturhistoriker Otto Henne-Am-Rhyn darf er dafür citiren, daß Darwin und seine Anhänger den Grund nicht kennen, der aus einem auf Bäumen herumkletternden haarigen Thierwesen einen Apollo auf Belvedere, ein Weltgericht, einen Hamlet, ein Requiem, eine Kritik der reinen Vernunft, einen Kosmos, die Anwendung der Dampfkraft, die Photographie und die Telegraphie hervorgehen ließe, während andere haarige Thierwesen der nämlichen Species noch heute auf den Bäumen herumklettern und nicht einmal Feuer anmachen oder eine Keule schnitzen oder auch nur lachen können (I. S. 71).

Der Einleitung folgen die zwei Haupttheile des Werkes. Der erste sucht den Nachweis dafür zu erbringen, daß der Naturmensch nicht Ideal mensch sei, indem die angeblichen Vorzüge der Naturvölker als nicht vorhanden dargestellt und dazu eine Reihe von Verirrungen und Lasten in deren Leben aufgewiesen werden. Ihre sogenannte Zufriedenheit mit den freiwilligen Naturgeschenken sei in Wirklichkeit nichts anderes als eine Bettlerstellung gegenüber der Natur, ihre sogenannte Kindlichkeit werde durch ihre Grausamkeit aufs grellste beleuchtet und ihre sogenannte Freiheit durch die mannigfaltigen Fesseln, welche Mode und Wahnglauben ihnen aufgelegt. Hiezu komme, daß der bei ihnen vorhandene Opfertrieb sich zu Kannibalismus und Menschenopfern verirrt habe, und unzählige Menschenopfer auch von ihrer wilden Jenseithoffnung und ihrem wilden Geisterglauben (Hexenwahn) gefordert würden, während ihr sittliches Leben durch Mißhandlung des Weibes, Kindermord und künstlichen Abortus, Trägheit, Sinnlichkeit und Sittenlosigkeit auf die schauerlichste Weise entstellt sei.

Dies düstere Nachtgemälde wird nun im zweiten Theile durch den Nachweis gemildert, daß sowohl die Erzählungen von monströsen und affenartigen Horden Fabeln seien, als auch noch an den Schreckbildern der Menschheit, zu denen die Australier, Tasmanier, Buschmänner und Neger gerechnet werden, deutlich zu Tage trete, daß sie vermöge eines wenn auch geringen Maßes materieller und geistiger Cultur, wie religiöser und sitt-

licher Erkenntnis dennoch Menschen seien, und in zwei Schlufsabhandlungen wird dann noch besonders dargelegt, dafs der Naturmensch weder für eine urzeitliche Religionslosigkeit, noch auch für eine urzeitliche Gemeinschaftsehe Zeugnis erbringe.

Gewifs wird es an solchen nicht fehlen, welche gegen die Schneider'schen Ausführungen Widerspruch erheben werden. Auch der Unterzeichnete kann den versuchten Nachweis nicht in allen Einzelheiten für gelungen halten, wie ihm z. B. die Ableitung des Kannibalismus allein aus wildem Opfertriebe zweifelhaft erschienen ist. Allein auf Einzelheiten kommt es auch weniger an; in der Hauptsache verfährt der Verfasser so nüchtern und gründlich, dafs man seine Darlegungen auch bei den Urgeschichtsforschern darwinistischer Richtung nicht wohl wird übersehen können. Insbesondere ist es auch noch verdienstlich, dafs er die Mißhandlungen, welche die Naturvölker von den civilisirten erfahren haben, in dem Lichte darstellt, das ihnen gebührt.

Lenep.

Lic. Dr. Thönes.

Stellhorn, Prof. F. W., Kurzgefasstes Wörterbuch zum griechischen Neuen Testament. Leipzig, Dörffling & Franke, 1886. (VI, 153 S. gr. 8.) M. 3. —

Mit fachgemäßer Bescheidenheit erklärt der Verf. (S. III), er wolle nicht Grimm, Cremer und Trench ersetzen, sondern nur für Reisen und Conferenzen oder auch für cursorische Lectüre ein handliches Wörterbuch bieten. Da aber doch Mancher sich durch den billigen Preis verlocken lassen könnte, dieses dem Grimm'schen vorzuziehen (Cremer's biblisch-theologisches und Trench's synonymisches Werk kommen nicht direct in Frage), so wollen wir hier auf's Nachdrücklichste erklären, dafs dies ein grofser Fehler wäre. Möchte alles geleistet sein, was auf 153 Seiten geleistet werden kann — ein so dürftiger Auszug ist eben in sich ein Unding. Stellen des N. T.'s führt der Verf. nur bei den *ἀπαξ λεγόμενα* an, also da, wo sie am wenigsten nützen; überall sonst erfährt man nur eine Anzahl Bedeutungen, ohne für die Auswahl unter ihnen die geringste Anleitung zu erhalten. Bei mehrdeutigen Wörtern — man braucht nur an die Präpositionen zu denken — ist man also, wenn nicht der Zusammenhang entscheidet, ebenso verlassen wie in einem allgemeingriechischen Lexikon ohne Belegstellen. Wie es mit der Erklärung schwieriger Begriffe steht, zeige *δικαιοσύνη*, wo man nichts findet als: ‚Gerechtigkeit, Gesetzmäßigkeit, Rechtlichkeit in Gesinnung und Handlung‘. An eine Erläuterung eines Wortes wie *πλήρωμα*, oder *μέλος* im übertragenen Sinne, oder *πρόσωπον* I Petr. 3, 12, oder *τὰ μάτια* Act. 14, 15 ist natürlich nicht zu denken; man erfährt eben nur, wie man zu übersetzen hat. Ferner ist viel zu wenig Rücksicht auf das A. T. genommen. Welches hebräische Wort die LXX wiedergeben, ist oft von der grössten Wichtigkeit. Wenn z. B. *πραεὶς* Matth. 5, 5 aus Ps. 37 stammt, so ist es gar nicht ausgemacht, dafs es ‚sanft, freundlich, gnädig, mild‘ bedeutet. — Aber auch in Punkten, die keine Erweiterung des Umfangs bedingen, müssen wir ernste Vorwürfe erheben. Wie leicht hätte der Verf. die neutestamentlichen und die blofs profangriechischen Bedeutungen durch ein Zeichen scheiden können, statt aufser der Mehrzahl jener auch noch diese zur Wahl zu stellen! Man darf höchstens vermuthen, dafs er jene immer an letzte Stelle gerückt haben werde; aber auch dies trägt z. B. bei *δικαιόω*, wo er wahrscheinlich einfach Grimm nachgegangen ist, der aber ausdrücklich sagt, dafs die zuletzt aufgeführten Bedeutungen ‚richten, untersuchen, verurtheilen‘ im N. T. nicht vorkommen. Ferner bewährt sich gar nicht überall der Eindruck grofser Genauigkeit, den das Buch auf den ersten Blick macht. Was denkt man sich bei *πυμπαύω* ‚schwollen oder anmachen‘? Liegt hierin das classische ‚anbrennen‘, das sonst gänzlich fehlen würde,

oder ein Druckfehler statt ‚anfachen‘, und kann dies mit ‚schwollen‘ durch ‚oder‘ verbunden werden, während sonst zwischen nicht synonymen Bedeutungen Semikola oder Kommata gebraucht sind? Bei *μάταιος* fehlt die Notiz, dafs es auch zweier Endungen ist, z. B. Jac. 1, 26; statt *μαστός* findet man nur *μασθός*, während doch sonst der *t. rec.* sogar in einem aus v. Gebhardt's Varianten gänzlich verschwundenen Worte (*μελετᾶν* Marc. 13, 11) berücksichtigt ist. Von *ἔδαφος* mufs man, da es nur in Klammern bei *ἐδαφίζω* angeführt ist, annehmen, dafs es im N. T. nicht vorkomme. Ebenso von *ὄριον*. Bei *πιστόω* war nicht vom Med., sondern vom Pass. zu handeln. — Besonderer Fleifs ist nach der Vorrede auf die Etymologie verwendet. Aber die Methode, Wörter gleichen Stammes nach ihrer alphabetischen Ordnung in Einen Artikel zusammenzufassen, bringt es nicht nur mit sich, dafs *μέγας*, *μέγεθος* und *μέγιστος* in einem mit *μεγαλανχέω* beginnenden Artikel stehen, *μειζότερος* aber einen solchen für sich bildet, sondern sie hat auch, freilich nur in Verbindung mit einer Nachlässigkeit, dahin geführt, dafs bei *ἀγνεία* nebst *ἀγνίζω* und *ἀγνισμός* nicht einmal *ἄγνός* als Etymon erwähnt ist, weil dieses mit *ἀγνότης* einen selbständigen, durch *ἀγνοέω* etc. von den genannten Derivaten getrennten Artikel ausmacht. Weiter behauptet der Verf., und z. B. bei *μαστίζω* mit Recht, dafs er sorgfältiger als Grimm die Perioden des Profangebrauchs angegeben habe; aber gegenüber den Grundmängeln seines Buches kann dies gar nicht in Betracht kommen. Und die synonymischen Bemerkungen, in denen er ebenfalls mehr gethan haben will als Grimm, lassen zu wünschen übrig, wenn bei *πάρεσις* nur steht, es sei weniger als *ἄρεσις*, und *μέλλειν* mit ‚sollen, müssen‘ ohne jeden Zusatz übersetzt wird. Dazu kommen positive sachliche Fehler. Bei *Ἐβραῖς* und *Ἐβραϊστί* ist von ‚aramäisch‘ nichts zu lesen, bei *Ἐβραῖος* nichts davon, dafs im weiteren Sinn auch die Hellenisten dazu gehören. Und der Verf. will doch alle statuirten Bedeutungen aufnehmen, wie z. B. sogar ‚Schwanken, Zweifel‘ bei *διὰ-ζοις*. Bei *ἁμαρτία* steht nur, es bedeute ‚die Sünde sowohl abstract wie concret, sowohl als That oder Handlung wie als Thatfache‘. Auch Röm. 7, 7—25? Dafs sie eine Macht ist, erfährt man nicht. Endlich ist auch der deutsche Ausdruck oft mangelhaft. Wenn man bei *μεθόριον* liest: ‚als Grenze dazwischen liegend; Grenzgebiet, Grenzmark, Grenzscheide‘, so möchte man sich fast ein Stück Land denken, das zu keinem der Länder gehört, zwischen denen es liegt. Für *μάχαιρα πνεύματος* Eph. 6, 17 paßt gewifs weder ‚Schlachtmesser‘, noch ‚kleines Schwert‘, noch ‚Dolch‘, noch ‚kleiner Säbel‘. Ein böser (Druck-?) Fehler steht bei *δικαιόω*: ‚durch richterliche oder Rechtserkenntnis als gerecht darstellen‘. Sagt man Apok. 16, 10 wirklich gut deutsch: ‚sie bissen ihre Zungen‘, und sollen wir nach Röm. 7, 6 ‚in Neuheit des Geistes und nicht in Alter des Buchstabens‘ dienen? Geradezu scherzhaft aber wirkt es auf einen Kenner des wirklichen Sprachgebrauchs, wenn der Engel Apok. 8, 13 in der ‚Mittagslinie‘ fliegt.

Alle diese Anstöße haben wir nicht etwa nach langem Suchen neben vielem Richtigen gefunden, sondern wir brauchten an den verschiedensten Orten nur wenige Zeilen zu lesen, um sie zu entdecken. Ziemlich die Hälfte steht beisammen auf Einer Seite (88), welche wir zuerst aufschlugen. Hiernach halten wir uns zu einer erschöpfenden Prüfung des Buches nicht für verpflichtet, zumal da dasselbe ein von vorn herein unglückliches Unternehmen ist.

Jena.

Paul Wilh. Schmiedel.

Zündel, Pfr. Friedr., Aus der Apostelzeit. Zürich, Höhr, 1886. (IV, 534 S. gr. 8.) M. 5.—; geb. M. 5.90.

Die vorbezeichnete Schrift besteht aus zwei Theilen, als Erzählung und Lehre bezeichnet. Der 1. Theil umfaßt die Seiten 7—344, der 2. S. 345—534. Inhaltlich

handelt es sich im 1. Theile um eine freie Reproduction des in der Apostelgeschichte vorliegenden Stoffes, jedoch unter Heranziehung einzelner Daten auch aus den Briefen, besonders des Paulus, und ohne daß kritische Maßstäbe äußerer oder innerer Art gegenüber der Ueberlieferung zur Anwendung kämen. In kritischer Beziehung ist vielmehr der Verfasser äußerst conservativ, und wie er gegenüber den Briefen dahin sich ausspricht, daß er außer den mit dem Namen des Paulus bezeichneten auch noch den an die Hebräer für paulinisch halte (S. 330, 417 u. 423), so lehnt er auch gegenüber seiner Hauptquelle, der Apostelgeschichte, alle Kritik ab.

Er theilt seinen Erzählungsstoff in die vier Abschnitte: 1. Die Gemeinde in Jerusalem und die großen Tage des Petrus (S. 7—49), 2. Uebergang der Heilsbotschaft an die Völkerwelt (S. 50—212), 3. Paulus der Apostel in der großen Zeit seines Wirkens (S. 213—311), 4. Abschließende Schilderung über die Apostelzeit (S. 312—344), und was er von der Lehre mittheilt, erscheint unter den beiden Rubriken: Das Heil in Christo nach der Auffassung des Paulus (S. 347—416) und: Die Briefe des Apostels Paulus (S. 417—534). Es sind jedoch nur der Galater- und Kolosserbrief, welche in diesem letzten Abschnitt besprochen werden.

Der Gesamtcharakter dessen, was der Verfasser darbietet, läßt sich wohl ziemlich zutreffend dahin bezeichnen, daß wir eine auf einen weiteren Leserkreis berechnete, mehr erbauliche, als wissenschaftliche apologetische Darstellung des oben bezeichneten Erzählungs- und Lehrstoffes vor uns haben.

Es verdient Anerkennung, daß Zündel den erbaulichen Charakter seiner Ausführungen durch Ausfälle gegen wissenschaftliche Gegner, wie sie oft ohne zureichende Begründung bei anderen Apologeten gefunden werden, nicht stört. Außerdem zeichnet er auch dadurch sich aus, daß er in nicht geringem Maße die Gabe besitzt, von den Verhältnissen, Begriffen und Anschauungen der apostolischen Zeit zu seinen Lesern so zu reden, wie sie als Kinder unserer Tage es verstehen, und auch bezüglich unserer gegenwärtigen christlichen und kirchlichen Zustände, wenn der Stoff seiner Darstellung dazu Veranlassung bietet, Treffendes und Beherzigenswerthes anzumerken. In letzterer Beziehung macht er z. B. gewiß mit Recht darauf aufmerksam (vgl. S. 43—45), daß nicht jeder das Recht hat, bei einem Conflict mit der ihm von Gott gesetzten Obrigkeit mit Petrus sich auf den Gott gebührenden größeren Gehorsam zu berufen, und ebenso bemerkt er nicht ohne Grund (vgl. S. 120), daß manche heutige Erscheinungen des christlichen Leben darin ein inneres Siechthum verrathen, daß sie der Ausdruck einer Sorge sind mehr um das der andern, als um das eigene Heil. Eine Stelle aus seiner Charakteristik des Apostels Paulus möge, auch als Stilprobe, wörtlich angeführt werden (vgl. S. 152 f.): „Er war ein ehrlicher Mensch. Der Phrasen war er unzugänglich; für sie fehlte ihm das Organ, fast möchte ich auch sagen für das, was man heute Andacht nennt, sofern darunter sich die Phrase verbirgt, was dann allerdings alles andere eher ist, als was das Wort eigentlich sagen will: denken an die Sache. Er befaß eine Nothwendigkeit der Consequenz, oder wie es Newton von sich sagt: die Geduld des Gedankens; er litt auch, wie Luther, unter der Krankheit des Warum; er wollte den Dingen auf den Grund sehen und konnte sich nicht mit halben Antworten begnügen“. Wer wäre der Krankheit der Phrase im heutigen religiösen Leben noch nicht begegnet! — Auch was er S. 83 über die Massenkirche, S. 327 über die Bescheidenheit und Unaufdringlichkeit der Predigtweise des Paulus, S. 411 f. über den Ursprung der echten evang. Freiheit sagt, wie vieles andere noch, ist recht beherzigenswerth.

Wie richtig er ferner oft die Art trifft, Lesern unserer Zeit deutlich zu werden, möge durch einen Satz aus seiner Schilderung des Phariseerthums belegt werden.

„Fromme Form“, heißt es S. 62, ... fromme Nahrung (hauptsächlich periodisches Hungern), fromme Kleidung (lang und mit Bibelsprüchen verbrämt), frommer Gang (Stolperer war der Ehrentitel einer der höchsten Stufen des Pharisaismus), fromme Art sich auszudrücken — — dies alles bildete eine Kruste, unter welcher der Mensch verdorrte“.

Mit den bezeichneten Vorzügen hängt es wohl zusammen, daß Zündel in seiner Exegese nicht immer nüchtern und genau erscheint und öfter fachliche Erwägungen anstellt, die mehr seiner lebhaften Phantasie, als der vorhandenen Wirklichkeit entsprechen. In ersterer Beziehung merke ich beispielsweise an, daß er (vgl. S. 38) *Act. 4, 36 f.* dahin erklärt, Barnabas habe sich seines Ackers entäußert, weil er als Christ sich seiner bezüglichlichen levitischen Pflicht wieder bewußt geworden; in *Act. 6, 7* angedeutet sieht, die vielen Priester, welche Christen wurden, seien es durch die „feinen griechischen Herren“ Armenpfleger geworden (S. 72 f.); in *Cap. 10, 42*, daß Petrus mit dem Ausdruck: *καὶ τῶν νεκρῶν* vielleicht auf die schon gestorbenen Vorfahren des Cornelius angespielt habe (S. 119 f.); in *12, 5*, die Gemeinde habe nicht „für“ Petrus, sondern „seinetwegen“ gebetet, weil sie sich einer Schuld gegen den Apostel bewußt gewesen (S. 124); in *14, 11*, nur eine kleine „Elite“ der Bewohner von Lykaonien habe griechisch verstanden, und Paulus habe zum Theil lykaonisch zu ihnen geredet (S. 170); in *15, 19*, Jakobus habe, wie das *καίρω* besage, was nur: „ich beschliesse“ heißen könne, eine Herrscherstellung in der Jerusalemitischen Gemeinde befaßt (S. 189), und in dem Umstände, daß der älteste geschichtliche Fundort für die Uebersetzung von Kephas in Petrus im Galaterbriefe sich finde, einen Hinweis darauf erblickt, auch Paulus habe die „Oberstellung“ Simon's in der ganzen, auch der heiden-christlichen, Gemeinde anerkannt (S. 212).

Was die auffallenden fachlichen Erwägungen angeht, so erwähne ich, daß er die Nothwendigkeit der Himmelfahrt Jesu unter anderem auch daraus herleitet, daß der Herr durch seine längere sichtbare Gegenwart bei den Jüngern in deren Herzen nicht die Stelle einnehmen durfte, die dem Vater gebührt, und andererseits eine sichtbare Verflechtung seiner Person mit der weltlichen Erdengeschichte mit seiner heiligen Herrlichkeit nicht verträglich gewesen sein würde (S. 20 f.); das Aufhören so strenger Gerichte, wie über Ananias und Sapphira damit begründet, Gott habe zwar einen Versuch gemacht, ob seine heilige Nähe in der Gemeinde ertragen werden könne, aber nach dem Mißlingen dieses Versuchs sich allmählich wieder zurückgezogen (S. 40); die Erklärung des Erdbebens in Philippi als eines natürlichen damit abweist, ein natürliches Erdbeben würde der Apostel Beine zerbrochen haben (S. 234); aus der Erfolglosigkeit der Predigt des Paulus in Athen schließt, in seiner geistigen Beziehung zur Welt, namentlich zum Heidenthum, sei nun eine Wendung eingetreten, indem er von jetzt an auf die Gewinnung der Weisen verzichtet habe (S. 258 f.), jedoch andererseits auf Grund von *Act. 19, 9* auch wieder annimmt, Paulus sei in Ephesus, wenn auch gewitzigt durch die Erfahrungen in Athen, als „philosophischer Lehrer“ aufgetreten (S. 297). „Der Weg des Herrn“ ferner, den Apollos verkündigte, meint Zündel als „eine selbständige Moral mit der Unterschrift Johannes des Täufers“ bezeichnen zu sollen (S. 294), und den Umstand, daß Paulus mit Ausnahme von Röm. 16, 20 weder im Römer-, noch im Galaterbriefe vom Satan rede, erklärt er daraus, daß der Apostel allgemein menschlich denken gelernt habe, frei auch von der Bibel (S. 377).

Doch es mögen der Beispiele genug sein; erfreulich ist es, daß das Zündel'sche Buch neben Bemerkungen, wie die letztbezeichneten, auch andere bietet, und von Manchem gewiß nicht ohne Nutzen gelesen werden wird.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

1. **Gothein, Eberh., Ignatius von Loyola.** [Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte, 11.] Halle, Niemeyer in Comm., 1885. (181 S. gr. 8.) M. 1. 20.
2. **Gräber, Pfr. H. J., Der Jesuitenorden.** Barmen, Klein, 1886. (59 S. 12.) M. —. 50.

Der Verfasser der viel anerkannten und noch mehr ausgeschriebenen Schrift 'Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation' (Breslau 1878), Eberhard Gothein, jetzt Professor in Karlsruhe, hat in seinem 'Ignatius von Loyola' zu den Veröffentlichungen des Vereins für Reformationsgeschichte einen ebenso gediegenen als zeitgemäßen Beitrag geleistet. Es ist, kurz gesagt, das Beste, was wir jetzt über den Stifter des Jesuitenordens haben.

Im Vorwort giebt Verf. Ranke die Ehre, die ihm gebührt, und bekennt angesichts seiner classischen Darstellung Loyola's und seiner Stiftung, daß bis auf Weiteres 'uns Epigonen kaum etwas übrig bleibt als die Fäden weiter zu spinnen, die Ranke angeschlagen hat'. In der That: wo der Sinn für Thatfachen und das Verständniß innerer Vorgänge und Entwicklungen sich so glänzend bewährt haben, wie in jenen Capiteln des genialen Historikers, braucht sich die Wissenschaft nicht zu schämen, wenn sie nach 50 Jahren immer noch in seinen Bahnen wandelt. Und es ist darum gar kein geringes Lob, wenn wir Gothein's Schrift einen ausgezeichneten Commentar zum Ranke'schen Texte nennen. Es würde nichts geschadet haben, wenn die betreffenden Seiten der R.'schen Papstgeschichte ihr geradezu vorangedruckt worden wären. Um so klarer würde ihr Verdienst hervorgetreten sein: es ist dies, daß sie neben R.'s geistvoller Skizze, die schließlichs doch am meisten den Kundigen entzückt, ein fein und sorgfältig ausgeführtes Gemälde stellt, das wohl geeignet ist, dem großen Publicum der Gebildeten das Verständniß zu öffnen. Das Gemälde ist ein Porträt; absichtlich hat G. den Hauptnachdruck 'überall auf Ignatius' persönliche Entwicklung und auf die Art, wie er sich Ziel um Ziel gesetzt hat, gelegt'. Die so nahe liegende Eintheilung: 1. Leben des Stifters, 2. der Orden und seine Organisation (H. R.-E.², Philippson in seiner 1883 erschienenen Darstellung: Westeuropa im Zeitalter von Philipp II., Elisabeth und Heinrich IV. Einl. S. 21—70 [Oncken's Allg. Gesch. III, 2]) ist mit Erfolg vermieden. Zwar nimmt die Beschreibung des Ordens und seiner innern Einrichtung bei der Fremdheit des ganzen loyolistischen Geistes und der in seinem Dienste stehenden Mittel zuweilen einen Raum ein, welcher den künstlerischen Einklang des Bildnisses beeinträchtigt. Dennoch wird nur auf diesem Wege Ranke's Leistung vollendet und die Erkenntniß der wesentlichen Bestimmtheit der Stiftung durch Person und Lebensgang des Stifters, mithin das Verständniß des Werdens jener einzigartigen, verhängnißvollen Institution wirklich vermittelt, worauf die neuere Geschichtswissenschaft mit Recht allen Werth legt. Dabei gelingt es dem Verf., uns seinen Helden psychologisch begreiflich zu machen, uns für ihn zu interessieren, ja zuweilen zu erwärmen, trotzdem er am rechten Orte gar nicht darauf verzichtet, sein gut protestantisches Urtheil abzugeben. So ist die Schrift ein Muster protestantischer Geschichtsschreibung sowohl der ultramontanen als auch der confessionalistischen und liberalistischen gegenüber. Man vergleiche in letzterer Beziehung mit Gothein's Darstellung die von Philippson a. a. O. Auch er steht unter dem Banne Ranke's, auch er hat in den Quellen gelesen; aber wo ist da die nothwendige Congenialität des Verf.'s mit seinem Stoff, die doch auch einem Loyola gegenüber nicht fehlen darf? Wie drängt ein wohlfeiles Raisonement über jesuitische Niederträchtigkeit sich durch alles scheinbare Maßhalten immer wieder hervor!

Gerade im Vergleich mit Ph.'s Darstellung, welche

doch auch der Durchschnitt von dem, was die heutige Geschichtsforschung über die Ursprünge des Jesuitenordens festgestellt hat, sein will, mag man am besten ersehen, wie verdienstlich im Kleinen und im Großen G.'s Leistung ist. Zu beanstanden wäre höchstens die Schreibung Bonifacius (S. 90); die Bezeichnung der spanischen Inquisition als 'von der Krone, nicht von Rom gebildet und abhängig' (S. 23: so nicht haltbar); die religiöse Kritik, welche auf S. 31 im Namen des Protestantismus eingeschaltet ist (auch der evangelische Christ darf sich doch in ähnlichen Gedankengängen als das Geschöpf Gottes ansehen, dem Himmel und Erde dienen); einige Wiederholungen, welche auch die Rücksicht auf den Leserkreis nicht rechtfertigt, weil sie sich nicht auf Hauptpunkte beziehen, wie S. 125 f. vgl. mit 98; endlich die völlige Abwesenheit von Abschnitten im Text, die bei einem populären Buch unerlaubt ist und durch das ausführliche Inhaltsverzeichniß nicht entschuldigt wird. Viel leichter aber würde es mir werden, eine Menge von besonders wahren, tiefen und geistreichen Stellen und Stücken hervorzuheben; ich unterlasse es des Raumes wegen. Die Hinweisungen auf den Zusammenhang von Loyola's Werk mit den Ideen der Renaissance haben mich besonders erfreut. —

Eine willkommene Ergänzung zu Gothein's Schrift bietet das Büchlein von Gräber. Gothein führt die Ordensgeschichte nicht über den Tod seines Stifters hinaus; er wird den größten Dienst ohne Zweifel denjenigen thun, welche die gegenwärtige Thätigkeit und Gefährlichkeit des Ordens kennen und die Vergangenheit um eine Erklärung dieser fatalen Erscheinung befragen. Immerhin wäre auch für solche eine Geschichte des Ordens von 1556 bis heute im Stile Gothein's gewiß eine willkommene Zugabe zu dem schon Gebotenen, und wenn der Vorstand des V. f. R.-G. sich darum bemühen wollte, würde ihn gewiß kein Mitglied mit dem Vorwurfe der Statutenüberschreitung behelligen. Denn eine Ergänzung in diesem Sinne bietet auch Gräber nicht. Der kurze geschichtliche Eingang ist das Schwächste an seinem Büchlein, er macht, zumal wenn man von Gothein kommt, einen flüchtigen Eindruck und beruht keinesfalls auf Quellenstudien. Ausgezeichnet aber ist die Darstellung der Gefährlichkeit des Jesuitenordens, wie er heute ist und wirkt, und ich kann nicht einsehen, weshalb Gräber das Schriftchen nicht als zweite Auflage seines im Jahre 1872 erschienenen Vortrags mit dem alten durchaus treffenden Titel 'Die Gefährlichkeit des Jesuitenordens' hat ausgehen lassen; wie er selbst in einer kurzen Nachschrift verräth, haben wir thatsächlich eine verbesserte und vermehrte Auflage jener längst vergriffenen früheren Veröffentlichung vor uns. Hauptzuwachs ist ein sehr wirkfamer Auszug aus der Bulle *Dominus ac redemptor noster*. Zu dem Nichtverbesserten gehört wohl der Professor Schulte in Prag (S. 48). Seite 19 hätte der Ordensgeneral Simon Stock als Karmeliter gekennzeichnet werden müssen; der unkundige Leser wundert sich, daß es 1251 schon einen Jesuitengeneral gegeben hat und vermuthet in der Jahreszahl einen Druckfehler. Sonst ist das Schriftchen frisch aus dem Vollen geschrieben, voll anschaulicher Züge, gut und klar disponirt, ein Muster volksthümlicher Polemik, recht geeignet zur Massenverbreitung. Dem Historiker, der nüchtern und ruhig die Wirklichkeit der Ursprünge erforscht und dem 'Erkenntniß Ueberwindung ist' (Gothein's Worte), muß doch im Leben draußen der Polemiker mit seiner Arbeit ergänzend zur Seite treten, der das Recht des Lebenden vertritt gegenüber dem noch heute, und heute mehr denn je, wachen und kräftigen Feinde. Die Gabe des Historikers zu genießen wird immer der Vorzug der Gebildeten bleiben; die des Polemikers muß, wenn anders sie Sinn und Zweck haben soll, dem Volke zugänglich gemacht werden, damit uns zum Kampfe schließlichs der Landsturm nicht fehle.

Zuletzt noch eine allgemeine Bemerkung. Man begegnet so oft auch im Munde wissenschaftlich gebildeter Protestanten der Behauptung, daß der Jesuitenorden eigens zur Vernichtung des Protestantismus gestiftet sei. Das ist doch so nicht ganz richtig. Bei Gothein steht es darum auch nicht; Gräber sagt es beinahe (S. 4). Mittelbar und thatsächlich allerdings kam der Orden bald darauf hinaus; aber der erste (oder vielmehr zweite, in der Verlegenheit über die Unausführbarkeit der ersten Absicht ergriffene) Zweck war doch einfach die Ausbreitung und Befestigung der Papstherrschaft. Man liefert mit jener schiefen Formulierung nur Futter für die Kanonen der „Geschichtslügner“.

Schönbach.

Rade.

Bärthold, A., S. Kierkegaards Persönlichkeit in ihrer Verwirklichung der Ideale. Gütersloh, Bertelsmann, 1886. (VIII, 143 S. 8.) M. 2. —

Ref. hat bereits bei Besprechung von Schriften K.'s Gelegenheit genommen, darauf hinzuweisen, in wie maßloser Weise derselbe von seinen Verehrern verherrlicht wird. Das vorliegende Schriftchen ist ein neuer Beleg dafür. Der Verf., der die Bekanntschaft mit seinen früheren Schriften über K. voraussetzt, erklärt aus den nachgelassenen Papieren desselben, die nun in fünf starken Bänden herausgegeben worden seien, erkannt zu haben, daß das Leben K.'s seinem Werke ebenbürtig zur Seite stehe und seinem Worte den Nachdruck der Verwirklichung gebe. Er will, da dies noch nicht gebührend hervorgehoben sei, wenigstens vorläufig die Lücke einigermaßen ausfüllen. Dabei nimmt er von vornherein als ausgemacht an, daß K. ein religiöser Held gewesen sei, dessen Größe nur von bornirten Menschen verkannt werden könne. Nur darum handelt es sich noch für ihn, aus K.'s nachgelassenen Papieren neue Belege dafür zu bringen. Die Lectüre seines Schriftchens ist um so unerquicklicher, als die meisten der von ihm angeführten Stellen nur noch schärfer hervortreten lassen, was in K.'s Werken schon peinlich genug zu Tage tritt, daß nämlich der so hochbegabte und originelle Däne eine gewisse Charakterzweifelpaltigkeit nicht überwunden und in hoffärtiger Selbstüberschätzung sich über die ihm gestellte Lebensaufgabe verblendet hat. Nur als ein Zeichen solcher Verblendung kann es doch angesehen werden, wenn K. von der Veröffentlichung seiner Gedanken über das wahre Christenthum eine so erschütternde Wirkung voraussetzt, daß er fürchtet, für den Heldenmuth sie ausgesprochen zu haben, mindestens todtgeschlagen zu werden. Da quält sich der Aermste mit dem schrecklichen Problem: Hat ein Mensch das Recht, sich für die Wahrheit todtzuschlagen zu lassen, darf er die Anderen so schuldig werden lassen? Ja er veröffentlicht über dieses Thema sogar eine anonyme Abhandlung. Er jubelt auf, als er endlich den glücklichen — freilich eines religiösen Helden nicht eben würdigen — Ausweg gefunden, sich wieder einmal mit dem Schleier der Pseudonymität zu verhüllen. Lesen wir nun, daß er, anstatt den Märtyrertod zu erlangen, sich nur in den Augen der großen Mehrzahl lächerlich gemacht, seine schriftstellerische Thätigkeit äußerst kärglich belohnt sah und als ein Halbverrückter angesehen wurde, so wird freilich seine zunehmende Verbitterung sehr erklärlich. Aber kein Unbefangener wird, wie B. ohne jede Einschränkung dies thut, seine gehässige Polemik gegen Männer wie Mynster und Martensen zu rechtfertigen versuchen. Den von ihm Angegriffenen bleibt der Trost, daß K. auch bei Luther eine Entartung des Christenthums sieht. B. berichtet darüber u. a.: „K. findet, daß schon Luther's Lebensgang viel geschadet hat.... Weil er lebend durchdrang und in großem Maße Macht und Einfluß gewann, bekam es das Aussehen für die spätere Zeit, als sei es das Kennzeichen des Reformators, des echten Vertreters der

Wahrheit, daß er den Sieg erlebt und nur die unvollkommenen leiden müßten“. Doch genug von dem religiösen Helden, dem es unerträglich schien, nicht mindestens ebenso groß wie Luther dazustehen. Das traurige Geschick, das ihn freilich nicht unverdient betroffen, sich zuletzt ganz vereinsamt und verlassen zu sehen, mag zur Milde stimmen in der Beurtheilung auch seiner Verirrungen. Aber auch in seinen Fehlern nur Zeichen seiner Größe zu sehen, ihn mit den Größesten aller Zeiten in Parallele zu stellen, in dem Bericht über seine literarischen Fehden so auf seine Seite zu treten, daß der Bedeutung seiner Gegner auch nicht mit einem Wort Erwähnung geschieht, ist eine Parteilichkeit, die auch durch das Uebermaß der Schwärmerei für K. nicht entschuldigt wird und das Schriftchen über seine Persönlichkeit ganz werthlos macht. Geradezu anstößig aber und einer Preisgebung des evangelischen Standpunktes nahe kommend ist die Art, in welcher B. die Polemik K.'s gegen Luther, über die weiteres zu berichten uns unnöthig erscheint, erklärlich zu machen, wenn nicht gar zu rechtfertigen versucht.

Dornreichenbach.

Wetzel.

Schultz, Herm., Die Lehre vom heiligen Abendmahl. Studien und Kritiken. Gotha, F. A. Perthes, 1886. (VII, 144 S. gr. 8.) M. 3. —

„Nur als Versuch, das h. Abendmahl dem Streite zu entrücken, ist der bescheidene Beitrag gemeint, der hier vorliegt“. Es soll hier vor Allem Einverständnis über den Punkt hergestellt werden, von dem aus die Frage überhaupt zur Entscheidung kommen kann. Der Verf. meint, dies werde gelingen, wenn man vor Allem klarstelle, welchen Leib und welches Blut Jesus nach den Einsetzungsworten den Jüngern gereicht habe. Aber der Erörterung dieses Hauptpunktes schickt der Verf. einen Bericht über die Beiträge zur Abendmahlslehre voraus, welche die evangelische Theologie seit dem Beginn der Unionsstreitigkeiten geliefert hat. Der Verf. hält eine solche geschichtliche Darstellung für zeitgemäß, weil die Motive, welche in unserm Jahrhundert zu einer Neugestaltung dieser Lehre geführt haben, sich erschöpft und die Gemüther sich genügend abgekühlt haben. Es ist das ohne Zweifel richtig. Das Interesse für die eigenthümliche Art von Wissenschaft, welche noch um die Mitte des Jahrhunderts ihr Spiel mit dem Sacrament getrieben hat, ist allgemein erkaltet. Zum Theil liegt das gewiss daran, daß gegenwärtig die Art von Philosophie, welche damals dem für die höhere Leiblichkeit begeisterten Theologen die weiten Gefilde ihrer Möglichkeiten öffnete, es selbst nicht mehr wagt, als Wissenschaft aufzutreten. Vor Allem aber ist die Kirche seit her vor so ernste Aufgaben gestellt worden, daß sie der Theologie den Luxus derartiger Lehrstreitigkeiten nicht mehr gestatten kann. Die meisten jüngeren Theologen werden daher aus dem lichtvollen Berichte des Verf.'s den Eindruck empfangen, als würde ihnen eine Kunde aus ferner Vergangenheit gebracht. Um so dankbarer müssen wir dem Verf. dafür sein, daß er die Mühe nicht gescheut hat, in die Literatur des Streites hinabzusteigen und die Spuren eines geschichtlichen und logischen Zusammenhanges darin nachzuweisen. Er hat es meisterhaft verstanden, durch dieses Gewirre schwankender Gestalten die festen Linien zu ziehen, auf welche sich Alles, was nicht absolut willkürlich und wirkungslos ist, aufreihen läßt. Sodann aber zeigt der Verf., wie auch scheinbar gänzlich werthlosen Einfällen doch insofern ein Werth zukommt, als sie dazu beitrugen, die Möglichkeiten der Auffassung zu absolviren und den Ablauf der Entwicklung zu beschleunigen. In sehr kurzer Zeit haben die beiden Auffassungen, welche neben der rein historischen in Betracht kommen, die mystische und die wunderhafte, sich zu staunenswerther Reife entwickelt.

**

Die altlutherische Abendmahlslehre hat sich dabei nicht als geeignet erwiesen, einen Sammelpunkt für den wiedererwachten Confessionalismus abzugeben. Vielmehr sind aus ihrem Zerfall zahllose Lutherthümer erwachsen, welche freilich in dem allgemeinen Grundsatz zusammen treffen, daß eine Abendmahlslehre wichtiger sei als die Grundgedanken der lutherischen Reformation. Die Einen, wie Kahnis, werden unklare Vermittelungstheologen; Andere, wie Thomafius, geben wenigstens die christologische Voraussetzung, deren die lutherische Abendmahlslehre nicht entbehren kann, auf; Andere, wie Stahl, befreunden sich in ausgesprochenem Gegensatz zu dem lutherischen Bekenntniß mit der magischen Vorstellung der Katholiken; Viele verehren im Abendmahl höhere Naturproceß, ohne daß ihr harmloser Tieffinn den Götzendienst ahnt, den sie damit der lutherischen Kirche aufbürden; es sind nur Wenige, die, wie Philippi, bei einer trockenen Reproduction der alten Lehre stehen bleiben mögen. Die mystische Ansicht, welche schon in Calvin's classischer Darstellung ihre Willkürlichkeit enthüllt, hat diesen Fehler auch bei ihren besten modernen Vertretern, bei J. Müller, Ebrard und Rothe nicht abstreifen können. Auch sie ist daher nicht im Stande gewesen, eine Einigung, sei es im Interesse der Union oder der reformirten Confession herbeizuführen. An jenen Theologen tritt auch in der Darstellung des Verf.'s das ehrwürdige Streben hervor, das geistige Gut, welches das Sacrament Christi darreicht, deutlich zu machen. Aber wie sehr sie sich auch in diesem Wahrheitsstreben vor der würdelosen Schwärmerei der Neulutheraner auszeichnen, so ist doch auf der andern Seite nicht zu verkennen, daß sie in der Treue gegen den geschichtlichen Sinn der Einsetzungsworte hinter der altlutherischen Lehre zurückstehen. Diese Treue gegen das geschichtlich Vorliegende will der Verf. in höherem Maße bethätigen, ohne deshalb der heiligen Handlung den Charakter eines Sacraments zu nehmen, wie es sonst bei einer streng historischen Auffassung leicht geschieht.

Der Verf. weist zunächst überzeugend nach, daß in den Einsetzungsworten der einzige Ausdruck, bei welchem eine Verständigung erreicht werden kann, das Prädicat *σῶμα μου, αἷμα μου* ist. Diese Worte müssen für unsere gegenwärtigen Abendmahle daselbe bedeuten, was sie für das erste Abendmahl in Jerusalem bedeutet haben; und Jesus kann mit ihnen nichts gesagt haben, was die Jünger überhaupt nicht in seinem Sinne verstehen konnten. Bei der ganzen bisherigen Controverse der Confessionen wird nun einfach vorausgesetzt, daß Jesus mit jenen Worten die Organe seiner verklärten Natur gemeint habe. Und doch ist diese Voraussetzung aus exegetischen Gründen unhaltbar. Die Jünger konnten nur an Leib und Blut Jesu denken, wie er vor ihnen saß. Ferner muß Jesus, indem er Leib und Blut in zwei getrennten Handlungen darreicht, den Moment des gewaltigen Todes vor Augen haben, in welchem Beides getrennt werden wird. Er denkt also an seinen Leib und sein Blut ausschließlichs so, wie sie Mittel des Veröhnungs- und Bundesopfers werden. Folglich kann auch das, was gegenwärtig im Sacrament dargereicht wird, nicht der verklärte Leib des Herrn sein, sondern einzig sein irdisch materieller Leib und sein irdisch materielles Blut, wie sie Mittel des Opfers geworden und wie sie in seiner gegenwärtigen verklärten Persönlichkeit nicht mehr vorhanden sind. Gegeben wurden und werden diese Dinge selbstverständlich so, wie sie allein gegeben werden können, nämlich in der Form des Wortes und der sinnbildlichen Handlung, wodurch sie in ihrer Bedeutung verständlich gemacht werden. Wer dieses Verständniß nicht erreicht, kann auch die Gabe, welche ihm im Sacrament gereicht werden soll, nicht verwerthen. Der Verfasser beruft sich hierbei auf den großen Katechismus und die Apologie. Das Studium dieser Bekenntnisschriften wird nun leider in modernen ,luther-

rischen' Kreisen als zu mühsam erachtet. Ist es doch in der That eine Riesenarbeit, jenen Büchern eine Bestätigung der in jenen Kreisen gehegten Lieblingsvorstellungen abzurufen. Uebrigens giebt es in den Privatschriften Luther's noch andere Worte, in welchen die Vorstellung, man empfangen das Sacrament recht, wenn man an das Vorhandensein von Leib und Blut Christi in den Elementen glaube und dann nach dieser wunderbaren Speise sich sehne, mit grimmiger Verachtung abgewiesen wird. Der Hinweis auf solche Zeugnisse des Reformators und der Bekenntnisschriften wird freilich ebensowenig viel helfen, wie des Verf.'s gründliches und klar geschriebenes Buch. Denn das Lutherthum hat sich inzwischen durch Schelling, Baader, Stahl u. A. auf eine neue Bahn schieben lassen. Und für das Lärmen auf den Parteiversammlungen bedarf man überhaupt keiner Belehrung.

Marburg.

Herrmann.

Herrmann, Prof. Dr. W., Der Verkehr des Christen mit Gott, im Anschluß an Luther dargestellt. Stuttgart, Cotta, 1886. (IV, 205 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Je inhaltreicher und selbständiger ein Buch ist, desto ungenügender muß dem Berichterstatter seine Inhaltsangabe erscheinen; noch ganz besonders, wenn daselbe einen so wichtigen Streitgegenstand der gegenwärtigen Theologie betrifft. Sein innerstes Motiv will der Herr Verf. klarlegen. Es ist dringend nöthig, sagt er, daß wir uns über die Praxis der Frömmigkeit verständigen, welche in der evang. Kirche berechtigt ist. In der Opposition gegen die Ritfchl'sche Theologie erkennt er die Macht einer religiösen Stimmung; so allein erklärt sich die Vereinigung der heterogensten Gegner, welche sich widersprechende Vorwürfe gelten machen: zuviel oder zuwenig Metaphysik, Naturalismus, Rationalismus, Dualismus, aber auch maßlosen Autoritätsglauben, Intellectualismus und Moralismus u. s. w. Es ist die Vertheidigung des ,Geheimnisses' in der Religion, nämlich des Gefühls der unmittelbaren Gottesnähe, was jene Gegner meinen vertheidigen zu müssen. Dies schätzt auch H., aber er lehnt es ab, daß darin das Leben des Christen in seiner Eigenthümlichkeit soll ausgedrückt sein. So gewiß der Verkehr mit Gott nicht ohne zeitlich bestimmbare Empfindungen stattfinden kann, so wenig kann es eine Erregung des Gefühls geben, in welcher sich unser Gott, der übernatürliche der Offenbarung, vollkommen offenbaren könnte. Die gegentheilige Auffassung führt consequent in die mönchische Praxis und hebt gerade die Ehrfurcht vor dem tiefsten Geheimniß in der Religion auf; sie schädigt aber vor allem die in unserer Kirche einzig gültige Autorität der Offenbarung Gottes in Christus, entwerthet sie durch jenen geheimnißvollen Vorgang in der Seele. Ein klares Bild des wirklichen Verkehrs mit Gott auf Grund des Evangeliums soll die Gegner nöthigen, über ihre eigene Stellung sich unzweideutig auszusprechen. Diese positive Darstellung giebt der Herr Verf. nun in den beiden Hauptabschnitten: ,Gottes Verkehr mit uns, unser Verkehr mit Gott'. — Den Gott, der mit uns verkehrt, finden wir nicht in dem Vernunftgedanken des Absoluten, aber auch nicht in einer Mittheilung über Gott, die Offenbarung zu sein beansprucht. Nur eine Thatfache kann uns helfen, die in sich selbst den zureichenden Grund enthält, Gewissheit zu erzeugen; die religiöse Gewissheit, die wir brauchen, entsteht in uns, wenn wir mit der Wirklichkeit zusammentreffen, die uns innerlich überwältigt. Das Dasein Jesu in unserer Welt ist diese Thatfache, durch welche Gott uns so berührt, daß er den Verkehr mit uns eröffnet. Nicht nur aus der Noth des Vergehens, sondern aus der Noth der Schuld und Macht der Sünde rettet uns dieses sichere Zeichen Gottes in der Geschichte, es begründet in uns die felige Freiheit eines sittlichen Lebens. Diese ganze Grundauffassung

müssen nun freilich alle leugnen, welche ein geschichtliches Ereigniß nur als Ausdrucksmittel einer religiösen Idee zu verwerthen wissen. Der Herr Verf. verzichtet im vorliegenden Buch auf eine Auseinandersetzung mit ihnen, die er ja sonst gegeben. Die kirchlichen Gegner aber, welche auf Grund jener Offenbarung in der Geschichte zu dem unmittelbaren Verkehr Gottes mit der einzelnen Seele meinen erst noch fortschreiten zu müssen, sollen an einigen Folgerungen des von ihnen anerkannten Hauptsatzes die Probe machen, ob der Glaube an Christum oder die Sympathie mit der Mystik die Hauptsache für sie ist. Daher folgt eine genaue Darlegung des reformatorischen, *cum Deo non potest agi nisi per verbum*. In allem anderen erfahren wir nur insofern eine Einwirkung Gottes auf uns, als es dazu mitwirkt, uns den Gott vernehmlich zu machen, den wir in Christus durch das Evangelium erkennen. Speciell auch die Sacramente haben nur unter diesem Gesichtspunkt Berechtigung. Und zwar muß streng daran festgehalten werden, daß in der Person des geschichtlichen Christus Gott mit uns verkehrt. Wer diesen als Gottes Offenbarung verstanden hat, bekennt sich damit zu seiner Gottheit, andernfalls ist dieses Bekenntniß grund- und werthlos. Um ihm doch einen verständlichen Inhalt zu geben, hat man die Lehre von der Ermöglichung der Sündenvergebung durch Christi Veröhnungstod ausgebildet, während er sie in Wahrheit vollzogen hat. Er ist wirklich der Mittler des Verkehrs mit Gott, nicht nur die Voraussetzung seiner Möglichkeit. Sind wir aber so ganz an Christus in seinem Wort, an das Evangelium gebunden, so ist die Forderung, zu einem noch unmittelbaren Verkehr mit Gott aufzusteigen, als unberechtigt dargethan. Näher kann uns Gott nicht kommen, als daß er sich in Christo finden läßt. Freilich wendet er sich zu jeder Seele in besonderer Weise, aber nur, sofern jeder von uns in besonderen Verhältnissen mit Christus bekannt wird, und wir nothwendig alle die Zusammenhänge unserer Lebensführung, in denen die Einwirkung Christi auf unser Inneres von statten geht, in den Vollzug des Actes mitrechnen müssen, durch welchen Gott mit uns in Verkehr tritt. — Das 2. Capitel handelt nun von „unserem Verkehr mit Gott“. Die Kundgebung des Menschen an Gott ist das Gebet. Soll es aber wirklich Verkehr mit Gott heißen können, so muß es nach Art und Inhalt ganz von der Kundgebung Gottes an uns (1. Cap.) bestimmt sein. Der Art nach: die sittliche Haltung des Menschen ist unbedingt nothwendige Voraussetzung für den religiösen Act (f. o.); der religiöse Act selbst aber ist wesentlich Gebrauchen der Wohlthat, in welcher wir Gottes Einwirkung auf uns erfahren, Empfangen und Verwerthen dessen, was er uns giebt, mit einem Wort Glaube. Aber Glaube nicht im Sinne des Fürwahrhaltens, auch nicht der festen Ueberzeugung, sondern im Sinne Luther's als einer That Gottes in uns, nämlich sofern er durch die Thatfache des geschichtlichen Christus den in der Welt verlorenen Menschen ergreift und zur Freiheit seiner Kindschaft führt. Der Gläubige steht in der Gewissheit, daß die durch die Thatfache wirkfame Macht ihn überwältigt habe. Diese befreiende Erkenntniß vom Wesen des Glaubens ist hauptsächlich darum verloren gegangen, weil dieser Glaube, der nichts sein will als Vertrauen auf Christus, nothwendig zu einem Maßstab für den Werth der einzelnen geschichtlichen Ueberlieferungen von Christus wird, z. B. der Wundererzählungen. Dieser Glaube ist der Verkehr mit Gott, nicht nur eine Vorbedingung für denselben. Auch sein Inhalt ist ganz von der Offenbarung bestimmt. Er besteht nicht nur in der Sündenvergebung, so wichtig auch deren Stelle ist. Der Herr Verf. führt das im Anschluß an die Schrift von der „Freiheit eines Christenmenschen“ aus; darauf folgt eine Auseinandersetzung über das Verhältniß des Glaubens zu Furcht und Liebe Gottes. Besondere Sorgfalt verwendet er aber auf den Nachweis,

wiefern auch die sittliche Thätigkeit des Christen innerhalb seines Verkehrs mit Gott liegt. Es gilt den Nachweis, daß im christlichen Glauben nicht nur die Kraft, sondern auch der Antrieb zum sittlichen Wollen liegt. Der Glaube hat das Gute lieb, weil er Gott darin findet, Gottes erlösende Kraft in dem sittlichen Kampfe erfährt. Nun erst, wenn man das Wesen des Glaubens ganz verstanden, kann das Gebet christlich gewürdigt werden: es wurzelt nach Form und Inhalt im Glauben, aber es ist nicht nur seine Aeufserung, sondern seine fortgehende Bethätigung, in welcher der Glaube selbst wächst. Wir wenden uns im Gebet an eine persönliche Macht mit dem Vertrauen, daß sie uns über unser Verstehen hinaus kräftigen wird. Das herzliche Verlangen nach Hilfe und die demüthige Ergebung ist in diesem Gebet des Glaubens eins. — Das 3. Capitel bespricht die „Gedanken des Glaubens“. Gelten die beiden ersten der Zeit- und Streitfrage „Keine Mystik“, so das letzte der „Keine Metaphysik in der Theologie“. Aus dem Verständniß der Offenbarungsthatfache geht die ganze Fülle christlicher Glaubensgedanken hervor. Leitet man sie aus anderer Quelle ab, so sind sie ein Hemmnis für die Lebendigkeit des Glaubens selbst, denn dieser wird einzig aus jener Thatfache geboren; der Nachweis, daß wir von uns aus auf wenigstens verwandte Gedanken kommen, kann ihn nur schädigen. Dazu gesellt sich ein anderer Mißstand: wie zum Ersatz für die Fernerückung des geschichtlichen Christus behandelt man die Dinge, welche den Inhalt der Glaubensgedanken bilden, z. B. die Wiedergeburt, als empirisch faßbare Größen, drückt aber in diesen Dogmen weder aus, was man erfährt, noch hat man darin den Antrieb zu immer tieferer Erfahrung. Eine Ausführung über die Wiedergeburt (u. Taufe) sowie das verborgene Leben mit Christus, speciell den Glaubensgedanken, „daß der lebendige Christus persönlich auf uns einwirkt“, illustriert die Thesen dieses Capitels sehr anschaulich und zeigt noch ausdrücklich, wie diese Glaubensgedanken nichts weniger als „haltlos und werthlos“ sind. —

Ref. darf wohl an das Citat über das Wirken des erhöhten Christus anknüpfen. Ich meine, daß Ausführungen wie diese (189 ff.) sehr viele Einwände, Fragen und Zweifel von Gegnern auf der Rechten künftig unmöglich machen sollten; der Gegensatz zu der „sogenannten liberalen Theologie“ kann kaum schärfer hervorgehoben werden. Heben wir ferner hervor, wie schon der Titel der Schrift Verständigung sucht, noch mehr dessen Erläuterung: „von Verkehr dürfen wir nur reden, wenn wir dessen gewiss sind, daß Gott vernehmlich zu uns spricht, aber auch unsere Sprache vernimmt und bei seiner Einwirkung auf uns berücksichtigt“. In der Darstellung des Gebets häufen sich die Zeugnisse religiöser Innigkeit (150 ff.). Die feinsinnige Begründung des sittlichen Handelns im religiösen Verkehr mit Gott scheint dem Ref. noch ganz besonderer Beachtung werth (132 ff.). Die fortgehende Berufung auf Luther aber ist, wie an und für sich genuss- und gewinnreich, so eine mächtige Aufforderung zu genauestem Eingehen auf des Herrn Verf.'s Ausführungen. Vor allem jedoch fesselt die Alles beherrschende Betonung des geschichtlichen Christus als der einzigen Thatfache, die uns unseres Gottes gewiss macht. Mit großer Klarheit wird am Schlusse (204 f.) noch einmal hervorgehoben, wie die Gewissheit unseres Glaubens durch das Zusammenwirken zweier an sich verschiedener Factoren entsteht: die ewige Wahrheit des sittlichen Gesetzes, und der Eindruck einer geschichtlichen Größe, die in der Zeit an uns herantritt. Im Einzelnen sind bekanntlich hierin Meinungsverschiedenheiten unter den Freunden dieser Auffassung vorhanden. (Z. B. zweifelt Ref., ob mit der Anerkennung der Herrschaft Gottes in uns S. 74 Anm. der f. Z. von Kaftan geforderten directen Betonung des rein Religiösen genügt ist.) Allein solche Verschiedenheiten stören nicht die dank-

bare Freude an jener Hauptsache. Die einfache Wahrheit des so gearteten Beweises für das Christenthum, das Verständniß, wie derselbe ganz aus dem Wesen der Sache erwächst, weckt ein lebendiges Gefühl der Befreiung aus dem Unfrieden zielloser Apologetik.

Gerade hieran erlaubt sich Ref. noch einige Bemerkungen zu knüpfen. Kann man nicht diese Erkenntniß festhalten und doch den Motiven der Freunde von ‚Myistik und Metaphysik in der Theologie‘, wie nun einmal die freilich undeutlichen Schlagworte lauten, eine gewisse Berechtigung zuerkennen? — H. versteht das Gebet (f. o.) als Aeußerung und Bethätigung des Glaubens an den Gott, dessen Hilfe in Christo gewiß ist. Dadurch ist einerseits aller zudringliche, leidenschaftliche Gebetsübermuth ausgeschlossen, andererseits ein wirklicher Gebetsverkehr behauptet, das Bittgebet ausdrücklich anerkannt. Ich empfinde tief, wie gefährlich es ist, noch mehr zu verlangen. Behauptet man damit nicht ein Gebet, in dem nicht das Vertrauen auf den in Christo offenbaren Gott, sondern das Vertrauen auf die eigene Gebetskraft wirkt? Aber es handelt sich auch nicht um eine Mehrforderung, streng genommen, sondern um die rückhaltlose Entwicklung des principiell Zugestandenen. H. beurtheilt Luther's Gebet für Melancthon als Sünde, die unter das Gericht der eigenen Worte Luther's falle (S. 159). Dürfen wir nicht umgekehrt sagen: seine Gebetspraxis beleuchtet den Sinn seiner Urtheile? Ruht nicht sein ganzes Gebetsleben auf der Ueberzeugung: Gott erkennt unser Bitten als etwas vor ihm so Werthvolles an, daß es als Motiv seines Handelns gelten läßt? Diese Ueberzeugung ist unabtrennbar von allem wirklichen Bittgebet, und sie ist durch die dringliche Mahnung Christi geweckt. Man wird diesem Satz, von philosophischen Einwänden abgesehen, nur aus zwei religiösen Gründen die Zustimmung versagen können. Entweder, weil man fürchtet, er wolle die Meinung begünstigen, daß das Gebet eine Umstimmung Gottes zu größerm Wohlwollen gegen uns erstrebe. Das ist ebenso sinnlos als gottlos. Denn daß Gottes Wille der beste und immer der beste ist, sind wir in der Offenbarung Christi gewiß. Insofern ist allerdings in jedem christlichen Gebet ‚das herzliche Verlangen, von Gott eine besondere Hilfe zu erfahren, und die demüthige Ergebung in den Willen Gottes‘ eins (S. 155), und jedes Gebet Anerkennung unserer Abhängigkeit. Aber Gott will unter der Bedingung, daß wir bitten, seinen Willen an und in uns verwirklichen. Wenn aber dies, so hängt es wirklich von unserem Bitten ab, ob Gottes guter gnädiger Wille ganz und jetzt an uns geschehen kann, ob er uns alles geben kann, was er will. Und zwar nicht allein auf dem Gebiet des innern Lebens. Aber — und dies ist das andere mögliche Bedenken — wird dadurch die Bitte nicht ein verdienstliches Werk? Das wäre abermals unsinnig und unchristlich. Denn der Glaube und das Gebet des Glaubens ist von der Offenbarung hervorgerufen. Was aber keineswegs verdienstliches Werk ist, kann doch unsere That sein in dem Sinne, daß wir Gottes Willen wollen in uns zum Ziel kommen lassen, daß wir uns unter Umständen die Bereitschaft zum Empfang der göttlichen Gabe im Gebet wirklich abringen müssen. Was hier zunächst vom Gebet gesagt wurde, gilt vom Glauben überhaupt. Es ist ein großes Verdienst H.'s, daß er uns den Luther'schen Begriff des Glaubens so lebendig nahe bringt. Wir müssen als evangelische Christen durchaus den Unterschied des Fürwahrhaltens von Glaubenssätzen und des vom Evangelium in uns erzeugten Glaubens uns deutlich machen; jenes kann als ‚Werk‘ angesehen werden, dieser nie. Aber nicht in jeder Hinsicht kann man von diesem sagen, es sei sinnlos, ihn eine ‚Anstrengung‘ zu nennen. Die Offenbarung wendet sich an unsern Willen, an unsere Freiheit (f. u.).

Von hier aus ist vielleicht auch noch ein Wort über den Verkehr Gottes mit uns — das bisher Besprochene

betrifft ja unseren Verkehr mit Gott — trotz der Kürze verständlich. Gewiß ist aller Verkehr Gottes mit uns seinem Inhalte nach an die geschichtliche Offenbarung in Christo gebunden; und ebenso wichtig ist die Erkenntniß, daß die individuelle Lebensführung es ist, in welcher Gott uns zum Verständniß Christi führt. Schon oben wurde darauf hingewiesen, daß H. darin den persönlichen Verkehr Gottes und Christi mit uns sieht. Aber es gilt alles aufzubieten, um auch jede Möglichkeit des Scheins auszuschließen, als handle es sich nicht wirklich um einfachen Wortsinne um einen lebendigen Verkehr von Person zu Person, mit allen den charakteristischen Merkmalen, die wir meinen, wenn wir unter uns Menschen den lebendigen persönlichen Verkehr von der Beschäftigung mit dem geistigen Gehalt einer Person, wie er in ihren Werken uns entgegentritt, unterscheiden. Jenem Inhalte nach ist Gottes Verkehr mit uns vielfach vermittelt; betrachten wir aber, wenn ich so sagen darf, die Form dieses geistigen Vorgangs, so ist es wirklich ein unmittelbarer Verkehr, von dessen Realität der Verkehr unter menschlichen Personen nur ein schwaches Abbild ist. Auch darf man hervorheben, daß es sich hierbei um den Verkehr Gottes mit dem einzelnen Christen handelt, natürlich nicht um einen sinnlich gefärbten Privatverkehr mit Ausschluss der anderen.

Es ist wohl der Charakter dieser Fragen als ‚Glaubensgedanken‘, was den Herrn Verf. sich da und dort etwas zurückhaltend äußern läßt. Er sagt: ‚jene Gedanken mit dem Welterkennen auseinanderzusetzen ist unmöglich; die Theologie hat nur die Aufgabe, sie so, wie sie aus dem Glauben hervorgehen, genau zu formuliren‘ (S. 205). Man kann die Ueberzeugung völlig theilen, daß sie nur Werth haben, wenn sie aus dem Glauben und wie sie aus ihm hervorgehen, und doch fragen, ob nicht die geforderte genaue Formulierung eine genaue Erörterung gewisser Begriffe nothwendig macht, die in der alten theologischen Metaphysik allerdings falsch verwendet wurden, aber zur scharfen Fixierung und Aufrechterhaltung der Probleme unentbehrlich sind. Man kann einverstanden sein, daß die Untersuchung über das Zusammenwirken von Gnade und Freiheit das Ziel nicht erreicht, das sie erstrebt; aber man wird sie wenigstens insoweit nicht entbehren können, daß jeder Zweifel ausgeschlossen ist, wie man zur Frage der Freiheit steht¹⁾, bezw. wie man es meint, wenn die Frage als eine unlösbare bezeichnet wird; ob z. B. in der Sündenlehre am Begriff der Schuld wirklich gar nichts abgemindert wird u. s. w. Oder, um noch einmal an den zweiten der oben erwähnten Punkte zu erinnern: wenn man von unmittelbarer Kräftigung des Personlebens durch die Erhöhung der Bitte um den h. Geist redet, darf man nicht sofort die Klage erheben, Gott werde in sinnlicher Weise als Substanz vorgestellt. Ich meine, das N. T. selbst gebe uns, damit wir die Fülle der Offenbarung ohne Abzug verwerthen, gerade mit seinen Zeugnissen von der Macht des Gebets und mit seinen Aussagen über den Geist Gottes, der in dem unsrigen sich wirksam beweist, wichtige Fingerzeige. Ist dem so, dann brauchen wir nicht zu befürchten, daß durch unberechtigtes Eindringen von ‚Myistik und Metaphysik‘ die Hauptsache, die Offenbarung Gottes in Christo, geschädigt werde; vielleicht aber dürfen wir hoffen, daß eine Verständigung mit vielen Vertheidigern der ‚Myistik und Metaphysik‘ möglich ist, denen es mit diesen Namen um nichts weiter als um die angedeuteten Interessen zu thun ist.

Zürich.

Th. Häring.

¹⁾ Darüber, daß der Herr Verf. ein Gegner des Determinismus ist, kann ja kein Zweifel sein. Aber daß die bloße Ablehnung, bezw. Eliminierung der Frage nach der formalen Freiheit auf die Dauer nicht genügt, kann man Flügel (Zeitschr. für ex. Phil. 1886, 233 ff.) gerade dann zugeben, wenn man wünscht, daß auch der Anlaß zu solchen Entgegnungen wegfallt, die den Grundgedanken Ritschl's verkennen.

Carstensen, Pred. N. F., Das Leben nach dem Tode.

Deutsch von Emil Jonas. [Vom Verfasser durchgesehene Ausg.] Leipzig, Friedrich, 1886. (VIII, 224 S. 8.) M. 3. —

Ein eigenthümlich reiches und vielseitiges Gebiet ist doch die noch nicht zwei Millionen zählende Landeskirche Dänemarks. Wie viele Originale hat sie innerhalb der letzten Jahrzehnte hervorgebracht; wie viele haben sich auch in Deutschland von ihnen beeinflussen lassen! Auch die vorliegende Schrift, die uns hier im deutschen Gewande gegeben wird, macht sich darauf gefasst, als etwas Besonderes angesehen zu werden. Sie ist der Protest eines streng schriftgläubigen Theologen gegen die Lehre von der Auferstehung des Leibes. Das ist nun an sich nichts neues, wohl aber ist das originell, daß in unserer Zeit, welche exegetische Thatfachen als solche anzuerkennen pflegt, diese Lehre aus der Schrift, und zwar einzeln aus allen Stellen, auf welche man sich dafür zu berufen pflegt, herausexegetirt wird, von einem Standpunkt dogmatisch biblischer Betrachtung aus, für welche z. B. ein Fortschritt der religiösen Erkenntnis in diesen Dingen kaum zwischen dem alten und neuen Testament dazusein scheint.

Von dem alten Testament, ob schon daselbe hier ausführlich behandelt wird, hat wohl, die jüngsten Schriften desselben ausgenommen, heutzutage niemand mehr, auch nach Hiob 19 nicht, eine ausdrückliche Lehre von der Auferstehung des Leibes behauptet. Aber auch die paulinischen Stellen insgesammt sind nach dem Verf. irrig darauf gedeutet worden. Z. B. 1 Cor. 15 bedeutet *ἀπαρχή* nur, daß Christus, der vorzüglichste von allen gewesen ist, in den Antithesen, es wird gefäet verweslich u. s. w. ist das erste Glied nicht von dem Samen, korn des Leibes, der in die Erde gelegt wird, sondern vom Samenkorn der Seele, welche dem Leibe eingepflanzt wird, zu verstehen. „Nackend“ wäre im Sinne von 2 Cor. 5 ein Körper zu benennen, wenn er, ohne die himmlische Liebe ist. Diese und eine Reihe anderer Stellen werden zur Erklärung von Matth. 27, 52. 53, auf dessen richtiges Verständnis das höchste Gewicht gelegt wird, verwandt. Was sind die Gräber, die sich dort aufthun? Was versteht die Schrift überhaupt unter den Gräbern, welche bei der letzten Posaune, bei der Stimme des Menschensohnes, ihre Todten wiedergeben? Im Todtenreiche bilden sich nothwendiger Weise alle möglichen Gemeinschaften in den untersten Orten der geistigen Welt, weil es jedem erlaubt ist, der dort hingelangt, sich der Gemeinschaft anzuschließen, welche mit seinem Leben und seinen Anschauungen übereinstimmt, und diese Freiheit ist daher die Ursache zur Bildung von Gemeinschaften oder Gesellschaften, die in der Bibel „Gräber“ genannt werden (!). Aus diesen „Verwahrungs-orten“ und Zuchtstätten für die noch unvollkommenen Seelen sind in jenen 36 Stunden zwischen Tod und Auferstehung des Herrn einige hervorgegangen und haben sich etlichen, wie vorher Mose und Elia auf dem Verklärungsberge, gezeigt. Einst werden alle daraus hervorgehen. Die Auferstehung der Todten ist ein anderer Ausdruck für die *ἀποκατάστασις* (!).

Ueber die exegetische Willkür des Verf.'s, für die sich noch manches Beispiel anführen liesse, ist kein Wort zu verlieren. Aber wer über diese Dinge auch nur nach ihrer biblisch-theologischen Seite nachdenkt, der erkennt die Schwierigkeiten, wie sie z. B. in den Aeußerungen des Paulus theils über die Seligkeit alsbald nach dem Heimgang, theils über die Vollendung erst nach der Auferstehung liegen, Schwierigkeiten, die wohl ohne eine Verschiedenheit der inneren Stellung des Apostels zu diesen Fragen je nach der verschiedenen Zeit seines Lebens sich nicht erklären lassen. Man möge sich hüten, dergleichen Dinge zu einem Schibboleth der Orthodoxie zu machen. Aber auf das entschiedenste

zu verwerfen ist der Ton, mit welchem der Verf. seine Gegner, z. B. den vornehmsten unter ihnen, den „Bischof“ Martensen behandelt, den christlichen Predigern Saumseligkeit, Fehler zu erkennen, „wenigstens sie öffentlich anzuerkennen“, vorwirft, Vorwürfe, wie man sie unter den flachsten der Gegner des Christenthums, nicht bei einem Theologen erwartet, der doch wissen sollte, wie heute auch von den orthodoxesten Theologen die Auferstehung des „Fleisches“ gemeint ist. Jedenfalls ist dort weit mehr Schriftverständnis, als in den Willkürlichkeiten des Verf.'s.

Die Uebersetzung läßt nur an einzelnen Stellen, wie S. 123 uns selbst, statt wir selbst, das dänische Colorit erkennen. Bei Uebertragung des Liederverfes S. 127 ist es dem Uebersetzer entgangen, daß das betr. dänische Lied wohl die Uebersetzung des P. Gerhard'schen „Ist Gott für mich u. s. w.“ ist.

Leipzig.

Hartung.

Weckesser, Dr. A., Zur Lehre vom Wesen des Gewissens.

Bonn, Straufs, 1886. (VI, 98 S. gr. 8.) M. 2. —

Das ziemlich schwierige Grenzgebiet zwischen Ethik, Religionsphilosophie und Psychologie, dem die Theorie des Gewissens angehört, betritt der Verf., in der einschlagenden theologischen Literatur, soweit ich dies beurtheilen kann, ganz gut orientirt, während die philosophischen Deductionen noch an Schärfe zu wünschen übrig lassen. Gleich im Eingang seiner Schrift unterscheidet der Verf. drei Stellungen, welche gegenüber dem Erkenntnisproblem möglich seien: den psychologischen durch Sokrates und Kant, den metaphysischen durch Plato, Descartes, Spinoza und Hegel und endlich den kosmologischen durch Aristoteles und Locke repräsentirten Standpunkt. Dieser willkürlichen und jedenfalls unhaltbaren Dreitheilung ungefähr entsprechend, werden auch beim Gewissen, welches zunächst ganz allgemein als „Bewusstseinsphänomen“ definiert wird, drei Grundthatfachen und je nach Betonung einer derselben, drei Haupttheorien unterschieden: die Hervorhebung der „Ursprünglichkeit und Absolutheit“ liefert den supranaturalistischen Standpunkt, die beschränkte Rücksicht auf die „Relativität und das Weltverhältniß des Gewissens“ den naturalistischen und schließlich die einseitige Ueberschätzung seiner „Subjectivität und Innerlichkeit“ den rationalistischen Standpunkt.

Der Verfasser geht weiter daran, durch eine, besonders den Monographien von Hofmann und Gais sich anschließende, historische Darstellung nachzuweisen, daß die Gewissenstheorie hauptsächlich innerhalb der angeführten Gegensätze, theils in schroffer Gegenüberstellung, theils in ausgleichenden Vermittlungsversuchen derselben verlaufe, ein Unternehmen, gegen das die stark schematisirende Dreitheilung allerdings von vornherein etwas mißtrauisch macht. Die Durchführung zeigt, daß dieses Mißtrauen nicht ganz unberechtigt war; doch würde es viel zu weit führen, wollte ich im Einzelnen die Bedenken hier geltend machen, die sich gegen die Auseinandersetzungen des Verf.'s mit den einzelnen Philosophen aufdrängen (den angegriffenen Theologen und ihren Anhängern muß ich es ohnehin überlassen, sich selbst zu vertheidigen). Nur an einem Beispiel möchte ich zeigen, wie schief manchmal die Ausführungen des Verf.'s sind. Bei Behandlung der Kantischen Freiheitslehre citirt Weckesser (S. 17) aus der Vorrede zur „Kritik der praktischen Vernunft“ den Satz: „Der Begriff der Freiheit . . . macht nun (nicht „nur“, wie W. schreibt) den Schlussstein von dem ganzen Gebäude eines Systems der reinen, selbst der speculativen Vernunft aus und alle anderen Begriffe . . . schliessen sich nun (noch einmal citirt W. „nur“) an ihn an und bekommen mit ihm und durch ihn Bestand und objective Realität . . .“ Dann fährt Weckesser fort: „Dieser Begriff lautet, die Freiheit besteht

in der Abhängigkeit des empirischen Charakters von dem Intelligibeln. Dieser Satz ist nun der Zusammenhang, in welchen Kant auch das Gewissen einreicht, und in welchem allein es in seiner wahren Natur in der Consequenz des Systems erfaßt wird. Solche Mängel und Incorrectheiten des Stils lassen meist auf Unklarheit der Auffassung zurückschließen.

Auf S. 63 beginnt die selbständige Untersuchung des Problems, welche der Verf. mit dem ganz richtigen Gedanken einleitet, daß der Feststellung, was das Wesen des Gewissens sei, eine Schilderung seiner Erscheinungen und Thätigkeitsformen vorausgehen müsse. Es manifestirt sich aber das Gewissen nach dem Verf. in drei Beziehungen, erstens, als wissend-verurtheilendes, wirksam in der Gewissensreue, zweitens, als wissend-verpflichtendes, wirksam in der Gewissensverpflichtung, und drittens, als wissend-erkennendes, wirksam in der Gewissensprüfung. Unter diesen drei, etwas pastoral angehauchten Titeln entwickelt der Verf. seine Ansicht, die im Wesentlichen die folgende ist: Dem evolutionistischen Standpunkt, welcher auch in der Ethik durchaus Beachtung verdient, ist zuzugeben, daß . . . die vom Gewissen geltend gemachte Verwerflichkeit einiger Handlungen durchaus die Individualität der Ansichten und Meinungen des Subjects theile und immer auf einem von außen hereingekommenen Inhalt des sittlichen Bewusstseins basire, (S. 71) nämlich auf den Forderungen, welche sich im Verlaufe des culturellen Gemeinschaftslebens, damit eine Gemeinschaft möglich sei, ergeben. Dagegen ist die Form, in welcher sich die bedingungslose Verbindlichkeit dieses Inhalts für das handelnde Ich ausdrückt, ein apriorisches Moment, welches aus dem Inhalt nicht abgeleitet werden kann. Die Gewissensverbindlichkeit ist früher als die gewonnene Einsicht von der Vernünftigkeit ihres Inhalts (S. 84).

Zu bedauern ist, daß da, wo das Gewissen als ,erkennendes' vorgeführt wird, die Darstellung nicht etwas ausführlicher gerathen ist. Denn gerade in dieser Thätigkeitsform liegt die eigentliche Schwierigkeit.

Gießen.

F. A. Müller.

Mittheilung.

Die Gesellschaft für deutsche Philologie zu Berlin faßte in ihrer Sitzung vom 3. November dieses Jahres ihre Ansicht über die sprachliche Seite der Bibelrevision (Probibibel) in folgende Sätze zusammen:

I. Luthers Bibel als Denkmal der deutschen Sprache ist unantastbar und muß als solches in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten bleiben. Es ist daher wünschenswerth, daß recht bald eine kritische Ausgabe nach Luthers Ausgabe letzter Hand mit den Varianten früherer für einen mäßigen Preis hergestellt werde.

II. Luthers Bibel ist aber nicht nur ein Sprachdenkmal vergangener Zeit, sondern auch ein deutsches Volksbuch der Gegenwart. Es ist daher dafür zu sorgen, daß es allen Deutschen verständlich bleibe.

III. Da wir Luthers Uebersetzung für unübertroffen an Kraft, Fülle und Volksthümlichkeit des Ausdrucks und Vortrags halten, so wollen wir dieselbe nicht aufgeben, halten aber für nothwendig, alles sprachlich Unverständliche zu beseitigen.

IV. Demgemäß können wir uns mit der sprachlichen Behandlung der Probibibel nicht einverstanden erklären, weil eine große Anzahl von heute unverständlichen Archaismen u. s. w. beibehalten oder sogar in den verbreiteten, schon verbesserten Bibeltext wieder aufgenommen ist.

Kurzgefasste Mittheilungen.

Die Unzulänglichkeit des theologischen Studiums der Gegenwart.

Ein Wort an Dozenten, Pfarrer und Studenten. 2. Aufl. Leipzig, Fr. Richter (J. Lehmann Nachf.), 1886. (XV, 109 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Daß diese vortreffliche Schrift, die in erster Auflage in dieser Zeitschrift (1886 Nr. 2) angezeigt worden ist, zum zweiten Male an die Öffentlichkeit tritt, ist höchst erfreulich. Ohne Wirkung ist sie nicht geblieben, wie zahlreiche Besprechungen, nicht nur in den öffentlichen Blättern sondern auch auf Conferenzen, beweisen. Möge sie auch in der neuen Auflage zahlreiche Leser finden und im Gedächtnis gehalten werden. Der Verf. hat sie mit Recht unverändert gelassen. Er hat in der Vorrede zur neuen Auflage nur zwei Recensionen abgedruckt, die ihm widerfahren sind, die eine in der Kreuzzeitung, die andere in der Ev.

Kirchenzeitung von Prof. Victor Schultze. Beide sind geeignet, den Lesern zu zeigen, wo die Hauptursache der „Unzulänglichkeit des theologischen Studiums der Gegenwart“ zu suchen ist.

Göpfert, E., Die zweite helvetische Confession. Ein Bekenntnis unserer Schwesterkirche. Berlin, Haack, 1886. (47 S. gr. 8.) M. 1. —

Ein zur allgemeinen Orientirung über den Inhalt, den Geist und die Form der 2. helvetischen Confession ganz geeignetes Schriftchen, welches dieses hervorragende reformirte Bekenntnis den lutherischen Kreisen näher bringen will. „Man wird immer mehr zur Erkenntnis kommen, daß die *Confessio helvetica posterior* hauptsächlich mit der Boden ist, auf dem sich Lutheraner und Reformirte über die trennenden Schranken hinweg die Bruderhand reichen können und ihre Zusammengehörigkeit fühlen werden, fühlen müssen.“

Richter, Pred., Der deutsche Protestantismus in seinem Verhältniss zum Papstthum in Rom. Vortrag, geh. auf dem 16. deutschen Protestantentag in Wiesbaden am 13. Octbr. 1886. Bremen, Rouffell, 1886. (23 S. 8.) M. —. 30.

Auf dem Protestantentag zu Wiesbaden am 13. Octbr. 1886 wurde folgende Resolution angenommen: „Der deutsche Protestantenverein ist zwar tief durchdrungen von dem Wunsche, mit allen katholischen Mitbürgern in aufrichtigem Frieden zu leben, darf aber nicht verschweigen, daß das gegenwärtige Papstthum in Rom zu schrankenloser Machtfülle durch die Jesuiten erhoben (Infallibilität), an die Grundsätze der Jesuiten gebunden (Syllabus), für die Ziele der Jesuiten wirkend (Weltherrschaft), nicht Frieden sondern Krieg bedeutet. Er erachtet es für die heilige Pflicht aller Protestanten Deutschlands, zur Vertheidigung der gefährdeten protestantischen Freiheit mannhaft und tapfer zusammenzustehen, und ist bereit, auch mit anderen Richtungen der evangelischen Kirche zur Erreichung des gemeinsamen Zieles in Verbindung zu treten.“ Voran ging der Annahme dieser Resolution vorstehender Vortrag Richter's, der die gegenwärtige Situation des Katholicismus und Protestantismus nach dem Friedensschluß des Staates mit der Curie beleuchtet und in folgenden vier Sätzen ausklingt: 1) Sehet euch vor vor den falschen Propheten, welche die Papstkirche als unsere Schwesterkirche preisen und durch falschen Schein unsere Wachsamkeit einschläfern. 2) Verlaßt euch nicht auf die Staatsgewalt, sondern vertrauet auf die Macht des Geistes, welchen der Herr seiner Kirche verheissen hat, 3) Bestehet in der Freiheit, der theuer erkauften Errungenschaft der deutschen Reformation, 4) Seid fleißig zu halten die Einigkeit im Geiste durch das Band des Friedens.

Schaff, Prof. Dr. Philipp, August Neander. Erinnerungen. Mit einem Bildnis. Gotha, F. A. Perthes, 1886. (VII, 76 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Diese Erinnerungen hat Prof. Schaff zuerst in englischer Sprache veröffentlicht. Sie erscheinen hier in deutscher Uebersetzung, aber mit zwei wichtigen Zugaben: „Zur Erinnerung an Leopold von Ranke“ und ein bibliographisches Verzeichniss der Schriften von und über Neander. Das Schriftchen, von einem pietätvollen, treuen und begeisterten Schüler Neander's geschrieben, verdient um so mehr Dank, als wir eine Biographie Neander's noch immer nicht besitzen. Es reiht sich in eigenthümlicher Haltung an die werthvollen Erinnerungen an, welche Jacobi (Halle 1882) veröffentlicht hat.

Disselhof, Julius, Jubilate! Denkschrift zur Jubelfeier der Erneuerung des apostolischen Diakonissenamtes und der fünfzigjährigen Wirksamkeit des Diakonissen-Mutterhauses zu Kaiserswerth am Rhein. Kaiserswerth, Verlag der Diakonissen-Anstalt, 1886. (VIII, 350, VI S. kl. Fol.) M. 5. —

Dieses prachtvoll ausgestattete und mit zahlreichen trefflichen Illustrationen geschmückte Werk giebt nach einer Einleitung, welche die Vorgeschichte behandelt, eine erschöpfende Uebersicht über den Ursprung, die Entwicklung, die Töchteranstalten, die Arbeit, die Arbeitsfelder u. s. w. des Diakonissen-Mutterhauses zu Kaiserswerth. Es schließt mit einem Abriss der Geschichte sämtlicher Diakonissenhäuser. Ein unentbehrliches Buch für Jeden, der Kaiserswerth und seine große Sache studiren will, ist es zugleich das leuchtendste Zeugnis für den Mann, der dieses Alles im Geiste Christi in's Leben gerufen hat. Das Buch, welches sich durch einen beispiellos billigen Preis auszeichnet, möge die weiteste Verbreitung finden, Vorurtheile zerstreuen und Arbeiterinnen und Arbeiter werben.

Sturzenegger, Pfr. B., Talent und Beruf. Ein Gleichnis des Herrn Jesu, dem Volke und besonders der Jugend dargeboten. St. Gallen, Hausknecht, 1887. (50 S. 8.) M. —. 50.

Eine treffliche Betrachtung des Gleichnisses Jesu von den Talenten, welche der Jugend zu Herzen redet und sie zu ernster Selbstprüfung und gewissenhafter Arbeit im Beruf auffordert.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,
Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Haupt, E., *Plus ultra*. Zur Universitätsfrage. Halle, Niemeyer, 1886. (62 S. 8.) — 80
- Heiligstedt, A., Präparation zu den Psalmen m. den nötigen die Uebersetzung u. das Verständnis d. Textes erleichternden Anmerkgn. 4. verb. Aufl. Hrsg. v. O. Unbekannt. Halle, Anton, 1887. (IV, 120 S. gr. 8.) — 1. 60
- Cremer, H., Biblisch-theologisches Wörterbuch der neutestamentlichen Gräcität. 5. Aufl. 1. Drittel. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (304 S. gr. 8.) — 5. 60
- Lipfius, R. A., Die apokryphen Apostelgeschichten u. Apostellegenden. Ein Beitrag zur altchristl. Literaturgeschichte. 2. Bd. 1. Hälfte. Braunschweig, Schwetschke & Sohn, 1887. (472 S. gr. 8.) 16. — (I. u. II.: 42. —)
- Eubel, K., Geschichte der oberdeutschen (Straßburger) Minoriten-Provinz. Mit Unterstützung der Görres-Gesellschaft hrsg. Würzburg, Bucher, 1886. (VIII, 408 S. gr. 8.) — 4. —
- Corpus reformatorum*. Vol. 60. J. Calvini opera quae supersunt omnia, edd. G. Baum, E. Cunitz, E. Reufs. Vol. 32. Braunschweig, Schwetschke & Sohn, 1887. (752 Sp. 4.) — 12. —
- Rothenhäusler, K., Der Untergang der katholischen Religion in Altwürttemberg, in seinen Urfachen dargestellt. Leutkirch, Roth, 1887. (III, 116 S. gr. 8.) — 1. 80
- Likowski, E., Geschichte d. allmäligen Verfalls der unirten ruthenischen Kirche im XVIII. u. XIX. Jahrh. unter polnischem u. russischem Scepter, nach den Quellen bearb. Prämiirt durch die poln. historisch-literar. Gesellschaft in Paris. Mit Genehmigg. d. Verf. in's Deutsche übertr. v. A. Tłoczyński. 2. Bd. Das XIX. Jahrh. Posen, [Jolowicz], 1887. (VII, 339 S. gr. 8.) — 5. —
- Stählin, A. v., Löhe, Thomasius, Harlefs. Drei Lebens- u. Geschichtsbilder. [Aus: „Real-Encyklop. f. prot. Theol. u. Kirche.“] Leipzig, Hinrichs, 1887. (XIV, 137 S. gr. 8.) — 2. —
- Astafchukow, Der Ausgang d. heil. Geistes u. das Oberpriesterthum. (In russ. Sprache.) Freiburg i/Br., [Herder], 1886. (VIII, 138 S. gr. 8.) — 3. —
- Ziegler, K. W., Zum Entscheidungskampf um den christlichen Glauben in der Gegenwart. Ein Wort an die Suchenden unter Deutschlands Gebildeten. Tübingen, Laupp, 1887. (XI, 252 S. gr. 8.) — 4. —
- Ecklin, W., Entweder-Oder. Zusammenstellung der bibl. Lehre u. der Reformlehre. Basel, [Detloff], 1886. (III, 99 S. 8.) — 50
- Hinschius, Paul, Das Kirchenrecht der Katholiken u. Protestanten in Deutschland. 4. Bd. 1. Abth. A. u. d. T.: System d. kath. Kirchenrechts m. befond. Rücklicht auf Deutschland. 4. Bd. 1. Abth. Berlin, Guttentag, 1886. (VIII, 490 S. 8.) — 15. —
- Uhlhorn, G., Die practische Vorbereitung der Candidaten der Theologie f. das Pfarr- u. Schulinspectoratsamt. Referat f. die Conferenz der deutschen evangel. Kirchenregiern. in Eisenach. Stuttgart, Grüninger, 1886. (52 S. gr. 8.) — 1. —
- Kähler, S. A., Visitation u. Synode. Beiträge zur prakt. Theologie, vornehmlich zur Entwicklungsgeschichte der neueren Kirchenordng. in Erinnerung an das Amtsleben e. evangel. Geistlichen. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (XIV, 657 S. gr. 8.) — 12. —
- Koestlin, H. A., Geschichte d. christlichen Gottesdienstes. Ein Handbuch f. Vorlesgn. u. Uebgn. im Seminar. Mit 2 Tab. Freiburg i/Br., Mohr, 1887. (X, 263 S. gr. 8.) — 6. —
- Zauleck, P., Die Fürsorge der christl. Gemeinde f. ihre Konfirmanden. Vortrag. Liegnitz, 1886. [Breslau, Dülfer.] (16 S. gr. 8.) — 10
- Süskind, G. A., Dispositionen zur heil. Passion. Heilbronn, Henninger, 1887. (VII, 284 S. gr. 8.) — 3. 60
- Egli, E., Altchristliche Studien. Martyrien u. Martyrologien ältester Zeit. Mit Textausgaben im Anhang. Zürich, Schultheiss, 1887. (III, 112 S. gr. 8.) — 2. 40
- Dieckhoff, A. W., Das gepredigte Wort u. die heilige Schrift. Conferenzvortrag, auf der meckl. Pastoralconferenz in Malchin am 25. Aug. geh. Rostock, [Stiller], 1886. (22 S. gr. 8.) — 40
- Weifs, H., u. E. Kautzsch, Predigten üb. den 2. Jahrgang der württembergischen Evangelien. Tübingen, Osiander, 1887. (VIII, 679 S. gr. 8.) — 5. 60; geb. 6. 75

Literatur des Auslandes.

- Cara, C. A. de, Notizia de' lavori di egittologia e di lingue semitiche, pubblicati in Italia in questi ultimi decenni. Prato, tip. Giachetti, figlio e C., 1886. (103 p. 8.) — L. 1
- Estr. della Civiltà cattolica, S. XIII, vol. I, II e III.
- Collingwood, C., The Bible and the Age; or, an elucidation of the principles of a consistent and verifiable interpretation of scripture. London, Unwin, 1886. (420 p. 8.) — 10 s. 6 d.
- Pulpit Commentary—Isaiah. Exposition and Homiletics by G. Rawlinson. Homilies by various authors. Vol. I. London, Paul, 1886. (XXXI, 579, IX p. 8.) — 21 s.
- Hodge, C., Commentary on the Epistle of the Romans. New ed., rev. and in a great measure rewritten. New York, Rob. Carter & Bros., 1886. (II, 716 p. 8.) — \$ 3

- S. Jean Chrysostome, Discours de l'évêque Flavien à l'empereur Théodose. Nouvelle édition, contenant des notes historiques, philologiques et littéraires en français par M. Gidel. Paris, libr. Ve Belin et fils, 1886. (48 p. 12.)
- Codices manuscripti Palatini Graeci Bibliothecae Vaticanae descripti praeside J. B. Cardinali Pitra recensuit et digessit H. Stevenson senior. Romae, ex typogr. Vaticano, 1885. (XXXVII, 336 p. 4.) 10 M. 80
- Codices Palatini Latini Bibliothecae Vaticanae descripti praeside J. B. Cardinali Pitra recensuit et digessit H. Stevenson junior recognovit J. B. de Rossi. Praeit commentatio J. B. de Rossi De origine historia indicibus scrinii et bibliothecae Sedis Apostolicae. T. I. Romae, ex typogr. Vaticano, 1886. (CXXXII, 330 p. 4.) — 14 M.
- Constitutiones fratrum S. ordinis Praedicatorum. Editio nova, in qua insertae sunt ordinationes capituli generalis Lovanii anno 1885 celebrati. Tours, impr. Mame, 1886. (XV, 720 p. 8.)
- Gasquet, A., Jean VIII et la fin de l'empire carolingien. Clermont-Ferrand, imprim. Mont-Louis, 1886. (42 p. 8.)
- Chaix de Lavarenne, A. C., Monumenta pontificia Arvernicae decurrentibus IX°, X^o, XI°, XII° saeculis. Correspondance diplomatique des papes concernant l'Auvergne depuis le pontificat de Nicolas Ier jusqu'à celui d'Innocent III (IXe, X^e, XIe, XIIe siècles.) Clermont-Ferrand, libr. Bellet, 1886. (XXI, 560 p. 4.)
- Sancti Anselmi Cantuariensis episcopi super psalmum Miserere meditatio. Neuville-sous-Montreuil, imp. Duquat, 1886. (128 p. 16.)
- Regestum Clementis Papae V ex Vaticanis Archetypis S. D. N. Leonis XIII P. M. jussu et munificentia cura et studio Monachorum Ordinis S. Benedicti. [Annus IV.] Romae, ex typographia Vaticana, 1886. (483 p. 4.) — 50 L.
- Vallat, G., Thomas Moore, sa vie et ses oeuvres d'après des documents pris au British Museum; thèse française etc. Paris, lib. Rousseau, 1886. (II, 297 p. 8.)
- Memoriale ordinis fratrum Minorum a fratre Joanne de Komorowo compilatum ediderunt H. Liske et Ant. Lorkiewicz. Leopoli, sumptibus acad. scient. 1886. (420 S. gr. 8.)
- Baird, H. M., The Huguenots and Henry of Navarre. With maps. 2 vols. London, Paul, 1886. (XXII, 458; XVII, 525 p. 8.) — 24 s.
- Vanel, J. B., Les Débuts oratoires de Massillon à Lyon, d'après des documents inédits. Lyon, imp. Mougin-Rusand, 1886. (64 p. 8.) —
- Extrait de la Revue du Lyonnais.
- Thrap, D., Bidrag til den Norske Kirkes Historie i det nittende aarhundrede. Biografiske Skildringer. Anden Samling. 1ste Hefte. Kristiania, Th. Steen, 1886. (II, 212 p. 8.) — 2 Kr. 40
- Laubs, Biskop Otto, Levnet. En Livsskildring i Breve. Samlet og udgivet af F. L. Mynster og G. Schepelehn. Andet Tidsrum 1855—1882. 1. Afd.: O. Laubs Brevvexling med H. L. Martensen. Kjøbenhavn, Schønberg, 1886. (408 p. 8.) — 5 kr. 50 øre
- Carayon, A., Documents inédits concernant la Compagnie de Jésus (1874—1886). Paris, libr. Taranne, 1886. (XXIII, 496 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Renan, E., *Les origines de la Bible*. — *La Loi*. I (Revue des deux mondes 1886, 1. déc., p. 522—550; 15 déc., p. 799—822).
- Halévy, J., *Le code sacerdotal pendant l'exil* (Revue de l'hist. des religions 1886, sept.—oct., p. 189—202).
- Schodde, G. H., *The literary problem of Gen. I—III* (The Old Testament Student 1886, Dec., p. 101—105).
- Mensinga, J. A. M., Die Geschichte des Cherubs (Ztschr. f. wiss. Theol. XXX, 1 [1887], S. 42—54).
- Harper, W. R., *A chapter-study. Jacob's Blessing* [Gen. XLIX.] (The Old Testament Student 1886, Nov., p. 79—83).
- Hilgenfeld, Die Schlacht bei Iffos im Alten Test. (Psalm LXVIII.) (Ztschr. f. wiss. Theol. XXX, 1 [1887], S. 91—109).
- Dods, M., *The Book of Zechariah*. [Chap. XI—XIV.] (The Expositor 1886, Oct., p. 306—316; Nov., p. 335—345; Dec., p. 453—464).
- Dräfeke, J., Ueber den Codex Bobienus, jetzt Taurinensis F, VI, 1 [Evangelien-Codex.] (Ztschr. f. wiss. Theol. XXX, 1 [1887], S. 71—76).
- Zimmer, F., Der Codex Augiensis (Fpaul) eine Abschrift des Bonnerianus (Gpaul) (Ztschr. f. wiss. Theol. XXX, 1 [1887], S. 76—91).
- Hayman, H., *The Westcott-Hort 'Genealogical method'* (The Expositor 1886, Dec., p. 411—424).
- Hilgenfeld, A., Die neueste synoptische Evangelienforschung [C. Holsten u. C. Weizsäcker.] (Ztschr. f. wiss. Theol. XXX, 1 [1887], S. 1—42).
- Feine, P., Zur synoptischen Frage. II. 7. Das Aehrenraufen am Sabbat. 8. Die Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand. 9. Jesu Verwandte. 10. Einiges über die Ueberleitung zur Beelzebulbeschuldigung u. damit zusammenhängende Fragen. (Jahrbücher f. prot. Theol. 1887, 1, S. 39—102).
- Grau, R. F., Vom Reiche Gottes (Beweis des Glaubens 1886, Okt., S. 361—372; Nov., S. 419—429; Dec., S. 441—473).
- Gebhardt, H., Der Himmel im Neuen Testament. Ein Versuch (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1886, 11, S. 555—575).
- Buhl, K., Der Gedankengang von Röm. 9—11 (Theol. Studien u. Kritiken 1887, 2, S. 295—320).
- Soden, H. v., Der Epheserbrief. I (Jahrbücher f. prot. Theol. 1887, 1, S. 103—135).
- Behm, H., Bemerkungen zu Didache IX, 2 (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1886, 11, S. 575—578).

- Funk, Zur alten lateinischen Uebersetzung der Doctrina apostolorum (Theol. Quartalschr. 1886, 4, S. 650—655).
- Schlüren, K. F., Zu Adrianos. Vorarbeiten (Jahrbücher f. prot. Theol. 1887, 1, S. 136—159).
- Weiland, L., Die Constantinische Schenkung. I (Ztschr. f. Kirchrecht XXII, 1 [1887], S. 137—160).
- Kugler, B., Gottfried von Bouillon (Hisor. Taschenbuch VI. Folge, Jahrg. 6 [1887], S. 1—52).
- Schmid, O., Zacharias Chrysopolitanus u. sein Kommentar zur Evangelienharmonie. Eine exegetisch-historische Studie (Theol. Quartalschr. 1886, 4, S. 531—547).
- Tocco, F., *Due opuscoli inediti di Arnaldo da Villanova* (Archivio storico italiano 1886, 6, p. 459—460).
- Horawitz, A., Ueber die „Colloquia“ des Erasmus von Rotterdam (Hisor. Taschenbuch VI. Folge, Jahrg. 6 [1887], S. 53—121).
- Heide, G., Unveröffentlichte Dokumente, Luther, Veit Dietrich und Hier. Paumgartner betr. (Theol. Studien u. Kritiken 1887, 2, S. 353—360).
- Vogt, Melanchthon's u. Bugenhagen's Stellung zum Interim u. die Rechtfertigung des letzteren in seinem Jonascommentar (Jahrbücher f. prot. Theol. 1887, 1, S. 1—38).
- Bertolini, F., *Clemente XIV e la soppressione dei Gesuiti* (Nuova Antologia Fasc. XXII, 16 Nov. 1886, p. 193—231).
- Cheyne, F. K., *The life and works of Heinrich Ewald. I. The development period. II. His weakness and his strength, as a critic and as a man* (The Expositor 1886, Oct., p. 241—265; Nov., p. 361—376).
- Vogt, Zum Antrag Hammerstein (Prot. Kirchztg. 1886, 48, Sp. 1077—1085).
- Beyfchlag, W., Das preussische Paritätsprincip. Eine kirchenpolitische Zeitfrage (Deutsch-evang. Blätter 1886, 11, S. 721—756).
- Greeven, O., Ist die evangelische Kirche in den Culturfrieden eingeschlossen? (Deutsch-evang. Blätter 1886, 12, S. 836—847).
- Hull, W. E., *The American Inter-Seminary Missionary Alliance* (The Lutheran Quarterly 1886, Oct., p. 549—563).
- Hamlin, C., *The new departure and missions* (Bibliotheca Sacra 1886, Oct., p. 763—771).
- Jordan, Die evangelische, weibliche Diakonie (Kirchl. Monatschr. VI, 2 [1886], S. 77—89).
- Brachmann, Zur Orientierung über die Ritschlsche Theologie. II. Die Lehre von der Sünde (Beweis des Glaubens 1886, Nov., S. 401—419).
- Schmidt, H., Bedeutung u. Stellung der Ritschl'schen Theologie unter den dogmatischen Richtungen der Gegenwart (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1886, 11, S. 578—594).
- Franke, A. H., Die neutestamentlichen Grundlagen der Lehre von der Präexistenz Christi (Theol. Studien u. Kritiken 1887, 2, S. 323—352).
- Steude, L. G., Die Verteidigung der Auferstehung Jesu Christi. Ein Beitrag zur Apologetik (Theol. Studien u. Kritiken 1887, 2, S. 203—295).
- Malan, C., *La nature de la conversion ou la nouvelle naissance considérée comme étant le retour de l'homme à son état originare et normal. III* (Revue de théol. et de philos. 1886, 6, p. 561—582).
- Blanc, E., *Théorie du libre arbitre [suite et fin.]* (La Controverse et le Contemporain VIII, sept. 1886, p. 24—43; oct., p. 204—224).
- Coquerel, E., *Le mystère de l'origine du mal* (Revue de théol. et de philos. 1886, 6, p. 529—541).

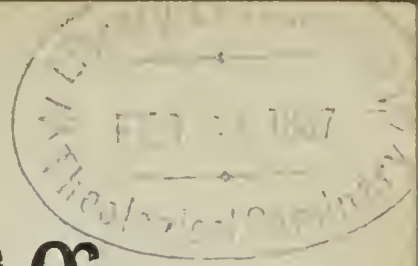
Recensionen.

- Baur, A., Zwingli's Theologie (v. S. M. Jackson: *The Presbyterian Review* 1886, Oct.; v. A. B.: Lit. Ctrblt. 1886, 45).
- Beyfchlag, W., Leben Jesu. I. II (v. H. Holtzmann: Gött. gel. Anzeigen 1886, 21; v. B. Weifs: *The Andover Review* 1886, Nov.; v. H. H. Wendt: Deutsche Litztg. 1886, 36; v. E. Haupt: Theol. Studien u. Krit. 1887, 2).
- Briggs, C. A., *Messianic prophecy* (v. T. K. Cheyne: *The Academy* 30 Oct. 1886; *The Old Testament Student* 1886, Dec.; v. G. F. Moore: *The Andover Review* 1886, Dec.).
- Caspari, C. P., Eine Augustin fälschlich beigelegte *Homilia de sacrilegiis* (v. H. R.: Lit. Ctrblt. 1886, 44; v. H. Rönsch: Berliner Philol. Wochenchr. 1886, 44; v. L. D.: *Bulletin critique* 1886, 21).
- Cave, A., *An introduction to theology* (The Monthly Interpreter 1886, March; v. F. L. Patton: *The Presbyterian Review* 1886, Oct.).
- Christ, P., Lehre vom Gebet nach dem N. T. (v. J. J. van Hille: Theol. Tijdschr. 1886, 6; v. J. M. S. Baljon: *Wageningsch Weekblad* 1886, No. 726).
- Delbrück, H., Hisor. Methode des Ultramontanismus (v. G. E. Haas: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1886, 9; Theol. Litblt. 1886, 43).
- Denifle, H., Die Universitäten des Mittelalters (v. G. Orterer: Hisor. Jahrb. VII, 4 [1886]; v. K. Grube: Lit. Handweiser 1886, 18; v. F. Ehrle: Ztschr. f. kath. Theol. 1886, 4; v. G. D.: *Revue critique* 1886, 51).
- Ehfses, St., Landgraf Philipp v. Hessen u. Otto v. Pack (v. Funk: Theol. Quartalschr. 1886, 4; v. W. Walthier: Theol. Litblt. 1886, 45).
- Ehfses, St., Gesch. der Pack'schen Händel (v. W. Diekamp: Lit. Handweiser 1885, 5; v. Funk: Theol. Quartalschr. 1886, 4).

- Evers, G. G., Martin Luther. VII—IX (v. G. E. Haas: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1886, 12/13; v. Kömstedt: Lit. Handweiser 1886, 22).
- Farrar, F. W., *History of Interpretation* (The Athenaeum 1886, 12 June; v. A. A. Hodge: *The Presbyterian Review* 1886, Oct.; v. H. Holtzmann: Götting. gel. Anzeigen 1887, 1).
- Felten, W., Die Bulle *Ne praetereat* u. die Reconciliationsverh. Ludwigs des Baiers (v. K. Müller: Deutsche Litztg. 1886, 14; v. Funk: Theol. Quartalschr. 1886, 4).
- Fischer, A., *De salute infidelium* (v. A. Schmid: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1886, 7; v. A. Langhorst: Stimmen aus Maria-Laach 1886, 9).
- Freudenthal, Theologie des Xenophanes (Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. des Judenth. 1886, Mai; v. B.: Lit. Ctrblt. 1886, 45; v. Lortzing: Berl. philol. Wochenchr. 1886, 41; v. E. Zeller: Deutsche Litztg. 1886, 45; v. F. Picavet: *Revue critique* 1886, 45).
- Friedländer, M., *The Guide of the Perplexed of Maimonides* (v. J. Abrahams: Mind 1886, Jan.; The Athenaeum 1886, 27 March; v. D. S. Margoliouth: The Academy 1886, 20 Nov.).
- Gardthausen, V., *Catalogus codicum graecorum Sinaiticorum* (v. H. Diels: Deutsche Litztg. 1886, 44; v. W. M. Lindsay: The Academy 1886, 4 Dec.).
- Harnack, A., Die Apostellehre u. die jüdischen beiden Wege (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXX, 1 [1887]; v. H. Behm: Theol. Litblt. 1886, 48).
- Harnack, A., Lehrb. der Dogmengeschichte I (v. C. Weizsäcker: Gött. gel. Anzeigen 1886, 21; v. A. Kolbe: Beweis des Glaubens 1886, Okt.; v. J. M. S. Baljon: *Wageningsch Weekblad* 1886, No. 724; v. R. Seeberg: Mitthlg. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland 1886, Sept.).
- Harnack, A., Quellen der fogen. apostolischen Kirchenordnung (Lit. Ctrblt. 1886, 51; v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXX, 1 [1887]).
- Hafenclever, A., Altchristlicher Gräberschmuck (Lit. Ctrblt. 1886, 45; v. H. Holtzmann: Prot. Kirchztg. 1886, 45; v. O. Pohl: Gött. gel. Anzeigen 1886, 24; v. V. Schultze: Theol. Litblt. 1886, 48).
- Hergenroether, J., Leonis X. Regeſta. II. III. IV (v. F. Kaltenbrunner: Deutsche Litztg. 1886, 8; v. Funk: Theol. Quartalschr. 1886, 4; v. Bellesheim: Lit. Handweiser 1886, 20).
- Hipler, F., *Septilium Beatae Dorotheae Montoviensis auctore J. Marienwerder* (v. H. Laemmer: Ztschr. f. kath. Theol. 1886, 4; v. Bellesheim: Lit. Rundschau 1886, 19).
- Hofmann, Die heil. Schrift N. Test. II. Thl. Bibl. Theol. des N. Test., bearb. v. W. Volck (v. Th. Schott: Theol. Litblt. 1886, 41; v. R. Seeberg: Mitthlg. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland 1886, Sept.).
- Holsten, C., Die synoptischen Evangelien nach der Form ihres Inhaltes (v. H. J. Andres: Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz 1886, 4; Lit. Ctrblt. 1886, 46).
- Hore, A. H., *The Church in England from William III. to Victoria* (The Athenaeum 1886, 13 Nov.; v. H. Sargent: The Academy 1886, 18 Dec.).
- Horst, L., Des Metropolitens Elias von Nisibis Buch vom „Beweis der Wahrh. des Glaubens“ (v. F. Geigel: Arch. f. kath. Kirchrecht 1886, 4; v. F. Baethgen: Deutsche Litztg. 1886, 46; v. R. Duval: *Revue critique* 1886, 51).
- Kahl, W., Lehre vom Primat des Willens bei Augustinus etc. (v. A. B.: Lit. Ctrblt. 1886, 51; v. Schanz: Theol. Quartalschr. 1886, 4).
- Knöpfler, A., Hefe's Konciliengeschichte V. 2. Aufl. (v. J. Schmid: Kath. Schweizer-Blätter 1886, 10; v. Peters: Theol. Quartalschr. 1886, 4).
- Laemmer, H., Institutionen des kath. Kirchenrechts (v. F. S.: Kath. Schweizer-Blätter 1886, 11; v. W. Martens: Deutsche Litztg. 1886, 49; v. P. Fournier: *Bulletin critique* 1886, 24).
- Lechler, G. V., Das apostolische u. d. nachapost. Zeitalter. 3. Aufl. (v. W. C. van Manen: Theol. Tijdschr. 1886, 5; v. C. W. Hodge: *The Presbyterian Review* 1886, Oct.).
- Lehmkuhl, A., *Theologia moralis. 2 voll. Edit. III. — Compendium theologiae moralis* (v. J. A. Becker: Lit. Handweiser 1886, 14; v. H. Doucet: *Bulletin critique* 1886, 23).
- Lightfoot, J. B., *The Apostolic fathers. II* (Edinburgh Review 1886, July; v. Funk: Theol. Quartalschr. 1886, 4).
- Linfenmayer, A., Geschichte der Predigt in Deutschland (v. Probst: Lit. Handweiser 1886, 17; v. G. Kawerau: Theol. Litblt. 1886, 45).
- Lipfius, R. A., Philosophie u. Religion. Neue Beiträge zur wissenschaftl. Grundlegung der Dogmatik (v. M. V.: *Revue critique* 1886, 36; v. F. L. Patton: *The Presbyterian Review* 1886, Oct.).
- Locke, R., Begriffsbestimmung der Lüge (v. F. E. Daubanton: Theol. Studien 1886, 5; v. H. Schmidt: Theol. Litblt. 1886, 40).
- Marc, Cl., *Institutiones morales Alphonsianae* (Der Katholik 1885, Nov.; v. G. Freund: Wiener Lit. Handweiser 1886, 2; v. J. A. Becker: Lit. Handweiser 1886, 19).
- Meurer, Chr., Begriff u. Eigentümer d. heiligen Sachen (v. R. v. Scherer: Lit. Rundschau 1886, 10; v. Grofs: Ztschr. f. d. Priv.- u. öff. Recht d. Gegenw. XIV, 1 [1886]).
- Milligan, W., *The Revelation of St. John* (v. R. B. Drummond: The Academy 1886, 8 May; v. F. Brown: *The Presbyterian Review* 1886, Oct.).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 2.

29. Januar 1887.

12. Jahrgang.

Radloff, Das Schamanenthum (Thönes).
Prätorius, Aethiopische Grammatik (Socin).
Holtzmann, Lehrbuch der historisch-kritischen
Einleitung in das N. T. 2. Aufl. (Schürer).
Vischer, Die Offenbarung Johannis eine jü-
dische Apokalypse in christlicher Bearbeitung
(Overbeck).

Weyland, Compilatie en Omwerkingshypo-
thesen toegepast op de Apocalypse van Jo-
hannes (Overbeck).
Zur 'Lehre der zwölf Apostel', 3. Artikel
(Harnack).
Krüger, Lucifer von Calaris (Möller).
Reischle, Ein Wort zur Controverse über die
Mythik in der Theologie (Bilfinger).

Raehse, Die christlichen Centralideen (Thönes)
Tolstoi, Bekenntnisse (A. Ritschl).
Bärthold, Die Wendung zur Wahrheit in der
modernen Kulturentwicklung (Hartung).
Lechler, Die Taufpatenschaft (Löber).
Thikötter, Heriman der Westfale (Achelis).

Radloff, Staatsr. Dr. Wilh., **Das Schamanenthum und sein Kultus**. Eine Untersuchung. (Aus: 'Aus Sibirien'.)
Leipzig, T. O. Weigel, 1885. (67 S. 8.) M. 1.—

Oscar Peschel antwortet in seiner Völkerkunde (vgl. 2. A. S. 273) auf die Frage, ob irgendwo auf Erden ein Volksstamm ohne religiöse Anregungen und Vorstellungen jemals angetroffen worden sei, mit einem entschiedenen Nein, bemerkt aber zugleich, daß viele Menschenstämme von errungenen besseren Vorstellungen zurückfanden zu groben Verstandestäuschungen, denen sie sich Jahrhunderte, ja wohl Jahrtausende nicht zu entziehen vermochten, und diese Verirrung nennt er Schamanismus. Das Wesen desselben beschreibt er näher als Ausübung von allerlei Zauberkünften, mittelst deren man einen Zwang auf göttlich gedachte Mächte glaube ausüben zu können. Dieser Wahn treibe sein Spiel noch in Amerika, in Sibirien, im buddhistischen Asien, im brahmanischen Indien, als Amulet bei den Mohammedanern, im Gottesgericht und im Regenzauber bei den Afrikanern, als Nahak-Spuk bei den Papuanen. Der Name: Schamanen aber, entstanden aus einer Verderbung von *šamāna*, der Bezeichnung für die buddhistischen Einsiedler und Büsser, sei bis dahin nur üblich für die Wunderkünstler bei den nordasiatischen Stämmen.

Das bei den letzteren vorhandene Schamanenthum mit seinem Cultus — er rechnet aber zu den zum Schamanismus offen sich bekennenden Stämmen nur noch die altaischen Bergkalmücken, die Teleuten, die Schwarzwald-Tataren und die Schoren (S. 2) — beschreibt nun Dr. Radloff in der ob. bez. Broschüre näher, indem er zuerst die Weltanschauung, auf der die Beschwörungskünfte desselben ruhen, genauer darlegt und sodann diese selber sowohl hinsichtlich der Ceremonien, die bei ihnen beobachtet werden, als hinsichtlich der bei denselben gesprochenen Worte anschaulich darstellt.

Die Weltanschauung der bez. Völkerstämme besteht nach Radloff im Wesentlichen darin, daß die Erde, der Wohnsitz des Menschengeschlechts, sich befinde zwischen sieben oberen Schichten des Weltganzen, dem Himmel, dem Reiche des Lichts, und sieben oder neun unteren Schichten desselben, welche als das Reich der Finsternis betrachtet würden. Vom oberen Reiche mit seinen guten Geistern, Genien und Gottheiten erfahre der Mensch Gutes, vom unteren mit seinen Unholden, bösen Geistern Gottheiten Böses.

Dieser Weltanschauung entsprechend bestehe dann der Cultus darin, daß man den guten göttlichen Mächten Dank und Verehrung darbringe, die bösen aber unschädlich zu machen und für sich zu gewinnen suche, und zwar mit Hülfe der Schamanen, die durch ihre verstorbenen Vorfahren, wie man glaube, und mittelst ihrer

Zauberkünfte, unter denen die Behandlung einer Trommel besonders hervorrage, in eine engere Verbindung mit beiden Reichen zu treten vermöchten.

Die zahlreichen verschiedenen Beschwörungsformeln und Gebete, welche mitgetheilt werden, sind natürlich von ungleichem Werthe, manche aber nicht ohne poetische Schönheit und religiösen Gehalt, und nicht ohne Interesse nimmt man wahr, wie auch noch in einer so niedrig stehenden Religionsform einzelne echt religiöse und sittliche Gedanken vorhanden sind und gepflegt werden.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Praetorius, Prof. Dr. E., **Aethiopische Grammatik** mit Paradigmen, Litteratur, Chrestomathie und Glossar. [Porta linguarum orientalium, ed. J. H. Petermann, vol. VII.]
Karlsruhe, Reuther, 1886. (X, 164 u. 65 S. 8.) M. 6.—

Es mag wohl manchem Fachgenossen ergehen, wie dem Referenten: das obengenannte Buch hat ihn bewogen, in seinen Studien überhaupt wieder einmal auf das Aethiopische zurückzukommen, ja diese Sprache wieder in den Lehrplan seines akademischen Unterrichtes aufzunehmen. Gegenüber der Grammatik von Dillmann tritt Prätorius im Vorwort zu bescheiden auf: sein neues Buch ist nicht nur kein Auszug aus jener Grammatik, sondern bezeichnet, was Uebersichtlichkeit und Bestimmtheit der Regeln betrifft, manchen sehr erheblichen Fortschritt gegenüber jenem; kurz die Bearbeitung dieser *Porta* hätte in keine berufeneren Hände gelegt werden können. Auch den überaus mäßigen Gebrauch von Sprachvergleichung, der in dem Buche gemacht ist, können wir nur billigen. Ebenso sind wir mit der knappen und sicheren Fassung der grammatikalischen Regeln fast durchgehends einverstanden; nur in einigen Punkten hätten wir Einzelnes anders ausgedrückt gewünscht. So wäre zu § 10 zu bemerken, daß „*ā*“ auch vom Standpunkte des Aethiopischen doch wohl als *ā + j* Consonant aufzufassen ist. In § 132 (p. 122) gefällt uns der Ausdruck „absoluter Genitiv“ für solche auf ein Relativ-Deutewort folgenden Genitive nicht; in § 147 hätten wir die etwas kühne Vermuthung, daß das *a* in *lita* vielleicht durch *'ma* bestimmt sei, in einem für Anfänger bestimmten Buche lieber unterdrückt. — Dies Alles sind jedoch bloß unbedeutende Kleinigkeiten: die Auswahl des Stoffes und die Darstellung desselben sind geradezu musterhaft.

Dagegen wäre im Interesse des Lernenden, besonders im Hinblick darauf, daß diese *Portae* ja auch zum Selbstunterricht dienen sollen, der Wunsch auszusprechen, es möchte bei einer zweiten Auflage auf den Anfänger noch etwas mehr Rücksicht genommen werden. So

wäre es doch vielleicht einzurichten, daß die Uebersicht über das Alphabet auf einer Seite, respective auf zwei einander gegenüberstehenden Seiten Platz fände und auch die Formen mit inhäirendem *u*-Vocal nicht erst viel später folgten, ebenso die Ziffern. Ferner könnte, wenn auf den ersten Bogen der Grammatik etwas reichlicher die Transcription beigelegt würde, auch die Erlernung der Betonung der Worte dem Anfänger wesentlich erleichtert werden. In Bezug auf die Wahl der Textstücke für die kleine Chrestomathie begrüßen wir mit besonderer Freude die Stücke aus Ezra IV; dagegen wünschten wir, daß mit dem Princip, die vier ersten Capitel der Genesis als Uebungsstücke zu geben, in allen Porten gründlich und für immer gebrochen würde. Sätze wie Gen. IV, 7 sind selbst, wenn der griechische Text neben den äthiopischen gelegt wird — und dies ist durchgehends nöthig — unverständlich und Gen. I ist schon wegen des Stils nicht besonders passend. Auch Gen. III, 15 stellt starke Anforderungen an den Leser, besonders da im Glossar bloß die Bedeutung „*cavit, custodivit*“ für *‘akaba* gegeben und keine weitere Erklärung beigelegt ist. Wahrscheinlich zu dem Zwecke, daß eine gewisse Bogenzahl nicht überschritten werde, ist dieses äthiopisch-lateinische Glossar — wir hätten ein äthiopisch-deutsches immerhin vorgezogen — etwas kurz gehalten; einige Verweisungen, wie sie sogar in Dillmann's großem Wörterbuche sich finden, könnten wohl leicht hinzugefügt werden; beispielsweise wird es dem Schüler schwer, *‘ansesā* unter *sōsawa*, *‘enged’ā* unter *g’ad’a* zu finden. Für *mūhlēt* wäre zu Gen. IV, 21 doch etwas mehr als die Bedeutung „*canticum*“ zu geben, ebenso für *behēr* zu Esra I, 10; zu *rešān* Gen. IV, 23 findet sich im Glossar bloß der Stamm *rs* mit *alf*.

Der Druck des Buches ist von musterhafter Correctheit; in den Texten ist uns bloß ein Druckfehler Gen. III, 6 *be’āsihā* für *be’ēsīha* aufgefallen. Das ganze Buch ist bestens zu empfehlen und wird unzweifelhaft mächtig zum Studium des Aethiopischen anregen.

Tübingen.

A. Socin.

Holtzmann, Prof. Dr. Heinr. Jul., Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in das Neue Testament. 2. verb. u. verm. Aufl. Freiburg i. Br., Mohr, 1886. (XVI, 560 S. gr. 8.) M. 10. —

Nicht weniger als drei neue „Einleitungen in das Neue Testament“ hat uns das abgelaufene Jahr gebracht: außer der neuen Auflage des Bleek'schen Werkes und dem Lehrbuche von Weiss auch eine neue Auflage des erst vor Jahresfrist erschienenen Lehrbuches von Holtzmann. Alle drei sind ein erfreulicher Beweis dafür, daß an den Problemen der biblischen Kritik ernsthaft und redlich weiter gearbeitet wird, und ein Unterpfand dafür, daß der wissenschaftlichen Forschung auch auf diesem Gebiete die Zukunft gehört. Alle drei orientiren uns auch in vortrefflicher Weise über den gegenwärtigen Stand der Fragen, und das ist gerade bei dieser Disciplin ein Hauptbedürfnis. Denn kaum auf einem andern Gebiete wird jahraus jahrein von berufenen und unberufenen Händen so viel producirt, als auf dem der biblischen Kritik und Exegese.

Alle drei genannten Werke sollen uns also willkommen sein; jedes hat wieder seine besonderen Vorzüge; und es soll hier keine Discussion darüber eröffnet werden, welches von ihnen das beste sei. Aber wenn man den zuletztgenannten Gesichtspunkt — die Orientirung über den gegenwärtigen Stand der Fragen — in den Vordergrund stellt, dann kommt allerdings dem Holtzmann'schen Werke der Preis zu. In keinem der andern wird mit solcher Vollständigkeit nicht etwa nur über die großen Hauptfragen, sondern auch über alle Detailfragen der Streit der Meinungen vorgeführt. Das ist ohne Zweifel die Stärke dieses Werkes. Eben deshalb wür-

den wir es auch mit besonderer Freude begrüßen, wenn es in nicht allzu großen Zwischenräumen uns immer wieder in erneuter Gestalt dargeboten würde. Und dazu ist ja alle Aussicht vorhanden, da es schon nach Jahresfrist zum zweitenmale erscheint.

Es versteht sich bei Holtzmann von selbst, daß in der neuen Auflage alle Ergänzungen vorgenommen worden sind, zu welchen die inzwischen erschienene Literatur Veranlassung bot. Auch sonst ist im Einzelnen manches gebessert und ergänzt. So zahlreiche aber diese Veränderungen sind, so treten sie doch — weil jede für sich nur geringen Umfangs ist — äußerlich nicht sehr hervor. Am meisten in die Augen fallend sind folgende Bereicherungen der neuen Auflage: 1) Für sämtliche biblischen Bücher ist jedesmal an der Spitze des betreffenden Abschnittes die exegetische Literatur angeführt (eine sehr nützliche Neuerung gegenüber der früheren Auflage). 2) Am Schlusse ist ein umfangreicher Abschnitt über die neutestamentlichen Apokryphen hinzugefügt (S. 534—554). 3) Ein Register ist beigegeben (S. 555—560). — Der Abschnitt über die Apokryphen ist sehr dankenswerth. Nur hätte, wie mir scheint, die Literatur doch etwas vollständiger angegeben werden müssen. So fehlt z. B. S. 540 die Angabe, daß die *historia Josephi fabri* auch koptisch erhalten ist (herausgegeben von Lagarde, *Aegyptiaca* 1883, und früher von Revillout, *Apocryphes coptes du Nouveau Testament* 1876, hiernach deutsch von Stern in Hilgenfeld's Zeitschr. für wissenschaftl. Theol. 1883, S. 267 — 294). Aber auch sonst sind die Literaturangaben hier auffallend knapp.

Außer den genannten umfangreicheren Ergänzungen sind namentlich noch folgende hervorzuheben: In der Geschichte der neueren Kritik ist S. 196 f. der Abschnitt über Lechler an eine andere Stelle gerückt (erste Auflage S. 197 f.). S. 229 f. ist zu der Literatur über das Leben Pauli auch die über die paulinischen Briefe hinzugefügt (es wäre wohl zweckmäßig, wenn hierauf auch bei den einzelnen Briefen verwiesen würde). S. 252 f. sind die geschichtlichen Voraussetzungen des zweiten Korintherbriefes etwas eingehender gezeichnet. S. 259—263 ist die Untersuchung über Entstehung und Charakter der römischen Gemeinde erheblich erweitert, S. 292 f. die Darstellung des Verwandtschaftsverhältnisses des Epheser- und Colosserbriefes. S. 363—365 wird der Bericht über die „Benutzungshypothese“ ergänzt durch Erwägungen über die Benutzung unseres ersten kanonischen Evangeliums durch den Verfasser des dritten, 416 f. die Geschichte der neueren Ansichten über die Apostelgeschichte vervollständigt. S. 440 ist ein Passus über die Chronologie des Johannesevangeliums besonders über 6,4 eingeschaltet, S. 508 f. ein solcher über die Rechtfertigungslehre des Jakobusbriefes.

Durch alle diese Ergänzungen ist der Umfang des Buches von 504 S. auf 560 S. gestiegen. Zu stärkeren Umgestaltungen des Textes hat der Verf. sich aber nicht veranlaßt gesehen, wie das bei der Kürze der Zeit ja auch nicht zu erwarten war. Was ich zu seiner Charakterisirung beim Erscheinen der ersten Auflage mir zu sagen erlaubte (Theol. Litztg. 1885, 530), gilt daher im Wesentlichen auch von dieser zweiten. Aber auch wer die dort ausgesprochenen Wünsche theilt, wird doch nicht ohne Bewunderung des rastlosen Fleißes, mit welchem hier über alle literarischen Erscheinungen Buch geführt wird, und nicht ohne Dank für reiche Belehrung von der Lectüre des Buches scheiden.

Gießen.

E. Schürer.

1. Vischer, Eberh., *Die Offenbarung Johannis eine jüdische Apokalypse in christlicher Bearbeitung.* Mit einem Nachwort von Adf. Harnack. [Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur von Osc.

v. Gebhardt u. Adf. Harnack, II. Bd. 3. Hft.] Leipzig, Hinrichs, 1886. (137 S. gr. 8.) M. 5. —

2. Weyland, G. J., *Compilatie en Omwerkingshypothese toegepast op de Apocalypse van Johannes* (Utrechter Theologische Studien 1886, S. 451—470).

Wenn Lücke schon vor einigen dreissig Jahren schrieb, daß die jüdische Apokalyptik, nicht die originelle neutestamentliche Literatur der eigentliche Entstehungsort der johanneischen Apokalypse sei, so konnte sich im Grunde jeder unbefangene und mit schlichtem Verstand begabte Leser, wußte er auch von jüdischer Apokalyptik, von johanneischer Apokalypse und von ihren Auslegern wenig oder nichts, durch diese Phrase recht wohl zur Frage gereizt finden, ob nicht hinter ihren Nebeln sich am Ende die Thatfache des irgendwie jüdischen Ursprungs des Buchs berge. Der Unterrichtete vollends, der ausser dem Eindruck der Apokalypse selbst die Uebersetzung auf sich wirken liess, wie lange es her ist, daß dieses Buch im N. T. als ein Fremdling empfunden worden ist, wie oft und auf wie mannigfaltige Weise sich diese Empfindung geäußert hat, in wie strengem Sinne die Apokalypse in der urchristlichen Literatur überhaupt eine Singularität ist, wie alt schon die Zweifel an der Einheit des Buchs, wie verzweifelt die Mittel der Ausleger sind, welche bei ihrer Arbeit die Einheit des Buches voraussetzen, ausserdem im Sinne hatte, was historische Untersuchung über die Aneignung der jüdischen Apokalyptik durch das älteste Christenthum und die Gewaltthaten dieser Aneignung festgestellt hat, kann gegenwärtig, und wäre er mit Vorurtheil, ja selbst mit Gründen noch so gut gepanzert, nicht wohl überrascht sein, wenn ihm die Hypothese, die johanneische Apokalypse sei die christliche Uebersetzung eines jüdischen Grundtextes, endlich lebhaft entgegentritt. So wie die Sache liegt, kann es auch nicht auffallen, wenn dies sofort an zwei Orten zugleich geschähe, ja nicht einmal wenn einer ihrer ersten Verkünder ein noch sehr jugendlicher Student der Theologie wäre, der sich aus Anlaß einer Seminararbeit über den theologischen Standpunkt der Apokalypse klar zu werden hatte. Zumal seit neuerdings ein paar Interpolationshypothesen nach langer Ruhe die herrschenden Annahmen über die Apokalypse wieder in Frage gestellt hatten, lag eine solche Hypothese sozusagen in der Luft, und wer die Leichtigkeit bedenkt, mit welcher, trotz allem Schein des Gegentheils, in der biblischen Exegese das allgemein Mögliche den Uebergang zum Wirklichen zu finden pflegt, wird die Vermuthung gestatten, daß sie nicht mehr wohl lange auf sich warten lassen konnte. Der schlichten und doch nicht wilden, unbefangenen und nicht allzubeschwerten Lectüre der Apokalypse aber, wie es etwa die eines Studenten sein kann, mochte sie sich noch besonders nahe legen, und sonst konnte auch der Anfänger, hatte er seine Zeit nur nicht ganz verloren, genug von der Sache wissen, um den Muth zu finden, es damit zu wagen.

Es ist denn in der That nicht so sehr sein Fund an und für sich, zu welchem man Hrn. Eberhard Vischer — er ist der eben bezeichnete Student und einen Baseler begrüßt Ref. in ihm noch mit besonderer Freude — so sehr Glück zu wünschen haben wird, als die Art, wie er ihn durch seine Darstellung in Sicherheit zu bringen gewußt hat. Es ist dies allerdings so geschehen, daß Harnack's Recht die Arbeit seines Schülers durch Aufnahme in seine 'Texte und Untersuchungen' zur Oeffentlichkeit zu bringen, wohl Niemand bestreiten wird. Nach einigen einleitenden Bemerkungen über das Problem, welches die zwei Seelen der Apokalypse ihrem Ausleger bieten, und den Weg, auf welchen zur Lösung derselben einige Thatfachen aus der Geschichte der altchristlichen Apokalyptik und aus der christlichen Reception der jüdischen hinzuweisen scheinen (S. 1—12), geht Vischer zur 'Grundlegung der Lösung' dazu über, an C. 11 und

12 als an einem 'Mittelpunkt der Offenbarung' zu zeigen, daß sie unter Voraussetzung ihrer christlichen Herkunft unerklärlich sind (S. 13—32). Daß die hierdurch geschaffene Nöthigung in der Apokalypse zwischen einem jüdischen und einem christlichen Bestandtheil zu unterscheiden wirklich zur 'Lösung des Problems' der Apokalypse führt, zeigt dann das Schlufscapitel des Verfassers durch den Nachweis, daß die sich von selbst als christlich auscheidenden Stücke in der That auch sonst an ihrem jedesmaligen Orte sich als Einschaltungen geradezu empfindlich machen oder sich als solche leicht und aus wenigen einfachen Motiven erklären lassen (S. 33—76), und daß der übrig bleibende Rest in der That eine 'zusammenhängende rein jüdische Schrift' ergibt (S. 76—91). In einem Anhang, in welchem zunächst der vollständige Text von Apok. 4,1—22,5 abgedruckt ist, mit einer die christlichen Einschaltungen hervorhebenden Druckeinrichtung (S. 93—116) und dann die sämmtlichen christlichen Zusätze zur vermutheten jüdischen Grundschrift für sich (S. 116—125), werden dem Leser in der bequemsten Form die Resultate der Vischer'schen Untersuchung vor Augen geführt und für Nachprüfung faßbar gemacht. Dem christlichen Bearbeiter gehören nach der Vischer'schen Hypothese ausser ganz kleinen, nicht selten nur Ein Wort umfassenden Einträgen (wie z. B. καὶ οἱ ἀποστόλοι 18, 20, die Glossen 11, 8 b, fast alle Fälle, in welchen das ἀρνίον im Spiele ist) und den drei ersten Capiteln nur 5,9—14. 7,9—17. 12,11. 13,9—10. 14,1—5. 12—13. 16,14. 17,15. 19,9—10. 20,4—6. 21,5 b—8. 22,6—21 an. Dabei ergibt sich ein Verfahren des christlichen Interpolators, welches so conservativ in Hinsicht auf seine Vorlage und in gewissem Sinne so kunstlos ist, daß, abgesehen von der Einen empfindlichsten Folge desselben, nämlich dem Verlust oder doch der Unerkennbarkeit des Anfangs der jüdischen Grundschrift, nur im Falle des Zusatzes 5,9—14 der ursprüngliche Zusammenhang der Grundschrift zerstört ist (S. 57), auf eine sichere Abgrenzung des Ursprünglichen vom Hinzugefügten Vischer nur bei 20,4—5 verzichten zu müssen meint (S. 67 f.) und in einem einzigen Falle (ἀρνίον ὡς ἐσφαγμένον 5,6) die Zusätze des Christen den Charakter einer das Ursprüngliche verdeckenden Substitution haben. In einem zur Einführung, Unterstützung und Ergänzung der Vischer'schen Arbeit bestimmten Nachwort (S. 126—137) erklärt sich Harnack für vollkommen überzeugt.

Auch Ref. kann nicht anders, als der Vischer'schen Hypothese in der eben in ihren Umrissen geschilderten Gestalt einen außerordentlich hohen Grad von Wahrscheinlichkeit zusprechen. Es ist die Frage, ob der Zweck der christlichen Bearbeitung mit den Sätzen, die darüber S. 54 und 71 zu lesen sind, vollkommen correct bezeichnet ist, ob überhaupt das Resultat des Verfassers so 'vollständig positiv' ist, wie er S. 90 meint, und man in diesem Sinne mit Harnack nur von einer 'Entlastung der Vorstellungen über das Urchristenthum' dabei reden darf (S. 129). Vielmehr scheint der Charakter der christlichen Zusätze einseitig aufgefaßt, wenn sie bei Vischer nur im Lichte der Auseinandersetzung des Bearbeiters mit der ihm fremden Grundlage stehen, während sie doch gelegentlich auch der Aneignung dieser Grundlage, und zwar nicht nur ihrer Form, sondern auch ihrer Ideen und Empfindungen dienen, wie wenn der christliche Bearbeiter bei der Schilderung des Falls der Buhlerin auch der christlichen Märtyrer (17,6) und bei der Gelegenheit von 18,20 auch der Apostel gedenkt. Auch schafft ja Alles, was nun als christliche 'Ergänzung' und 'Umdeutung' erscheint, die vom christlichen Interpolator adoptirte Grundlage nicht aus der Welt, und schon dem bloßen Ausleger der Apokalypse gestattet die Vischer'sche Hypothese die Hoffnung nicht, nun etwa das ganze Buch einheitlich erklären zu können. Was hat z. B. C. 12, wenn denn dieses Capitel nur jüdisch zu interpretiren ist, im Zusammenhang der gegenwärtigen Apokalypse für einen Sinn?

Für eine Antwort läßt sich auch das von Harnack S. 133 f. an die Hand gegebene Material, wenn überhaupt, so doch nur äußerst vorsichtig verwenden. Dafs die christliche Umdeutung der Grundschrift in dem einen und anderen Falle deutlich ist (besonders für 7,1—8 bei 7,9—17 und 14,1—5 S. 46 ff.), hilft nicht für alle Fälle. Es bleibt, um dies gleich hier zu bemerken, auch S. 54 dunkel, warum der Interpolator die Deutung, die er für 7,4 bei 14,1—5 hat, gerade an dieser Stelle anbringt. Bedenklich ist ferner, was zur Interpolation der Namen des Reiters 19,11. 13 ausgeführt wird (S. 65), da, wie 19,16 zeigt, Vs. 12 eine Namengebung nicht ausschloß; bedenklich auch die Voraussetzung, welche S. 66 zur Motivierung der Zusätze 19,9. 21,5 b und 22,6 gemacht wird, da man vielmehr ein Unternehmen, wie das des christlichen Bearbeiters der Apokalypse, sich kaum unter anderen Umständen erklären kann, als solchen, die einen unbeirrten Glauben an sein Gelingen gestatten. Auch die Hilfsannahme, mit welcher Vischer seine Hypothese gegen den einheitlichen Stil der Apokalypse stützt, indem er für die jüdische Grundschrift ein hebräisches Original vermuthet und Uebersetzer und Uebersetzer desselben identificirt, kann mit den Bemerkungen S. 37. 81. nicht für sicher begründet gelten und wäre auf jeden Fall auf ihr Verhältniß zum Stil der drei ersten Capitel der Apokalypse zu prüfen. Das Alles wird jedoch nicht bemerkt, um das oben schon abgegebene Urtheil über die Grundansicht des Verf.'s zu beschränken, und schwerer kann es dieser auch nicht werden, gegen die vollständige Undurchsichtigkeit Stand zu halten, welche bis auf weiteres der Proceß für uns hat, durch welchen die Apokalypse in Beziehung zum Namen des Apostels Johannes gekommen ist, wenn auch die formelle Aneignung jüdischer Apokalyptischer Stücke im christlichen Alterthum nicht ohne Analogie ist (f. Harnack S. 131). Man soll nur nicht meinen, dafs bloße traditionelle Voraussetzungen den Antheil jenes Apostels an der Apokalypse nur im geringsten durchsichtiger machen, wie es denn möglich ist, dafs die Hypothese einer jüdischen Grundschrift der Apokalypse der Erklärung der Entstehung des Buchs unter jenen Voraussetzungen noch zur Existenz verhilft. Einstweilen steht der Hypothese jedenfalls nichts, was man so nennen könnte, gegenüber.

Mit der Vischer'schen begegnet sich nun in der Grundannahme die oben verzeichnete Abhandlung eines niederländischen Gelehrten. Allerdings hat die kleine Arbeit Weyland's, deren eigentliches Thema eine Uebersicht über ältere und jüngere, auf die Apokalypse angewendete Interpolationshypothesen ist, so vollkommen sie auch an sich genügen könnte, um der Hypothese einer jüdischen Grundschrift der Apokalypse Gehör zu verschaffen, neben der ausgeführten Form, welche diese Hypothese durch Vischer erhalten hat, nur den Charakter einer gelegentlichen Anregung. Doch bietet vor Allem die Tabelle bei Weyland S. 469 die Möglichkeit einer lehrreichen Vergleichung der Resultate beider Arbeiten. Der hohe Grad von Uebereinstimmung, so sehr er in der Natur der Hypothese begründet ist, hat doch auf einen gewissen Eindruck Anspruch. Der Umfang der von beiden angenommenen christlichen Interpolationen deckt sich vollkommen bis auf einen unerheblichen Ueberschuß bei Weyland und einen ganz minimalen bei Vischer. Der Vischer'sche beschränkt sich, da 11,8b bei Weyland S. 469 in der christlichen Columne nur durch ein Versehen fehlen kann, auf 9,11. 19,11 (*καλούμενος* — *ἀληθινός*) 21,5—8 und 22,6. 8b—10. Bei 21,5—8 möchte schon die Verwandtschaft der Stelle mit den apokalyptischen Briefen zu Gunsten Vischer's entscheiden. Nach Weyland wären auch 5,1—8. 11,15—19. 12,10. 13,8. 14,6—8. 14—16. 15,1a. 16,10—14. 16. 19,6—8,16. 20,7. 21,19—25 zur christlichen Interpolation zu schlagen. Hier sind jedoch Stellen mit aufgeführt, welche auch nach Vischer Interpolationen wenigstens enthalten, wie z. B. 21,19—25. Eben hier

möchte Weyland's Annahme vollständiger Interpolation statt einer auf das wiederholte *ἀγρίον* beschränkten, wenn sie auch nicht jeden Scheins entbehrt, doch schon wegen der Analogie von 21,26—22,3 weniger empfehlenswerth sein. Die Annahme, dafs das *ἀγρίον* des christlichen Interpolators an die Stelle eines Löwen der jüdischen Grundschrift getreten wäre, ist Vischer und Weyland gemeinschaftlich und, naheliegend wie sie ist, möchte sie Referent der von Harnack S. 132 für 5,6 aufgestellten Vermuthung vorziehen, welcher die Perfectform *ἐστῆναι* noch besonders im Wege ist. Auch Harnack's Vorschlag 17,11 noch dem Christen beizulegen (S. 134) ist, weil er zum Charakter der Interpolation, wie sie sonst nach Vischer und Weyland erscheint, nicht stimmt und nur einen sehr undeutlichen Sinn der Stelle ergiebt, bedenklich. Nun meint freilich Weyland auch noch innerhalb des jüdischen Bestandtheils der Apokalypse zwei Quellen unterscheiden zu können, welche der christliche Bearbeiter compilirt und durch seine Zusätze erweitert hätte. Allerdings erhält Weyland auf diesem Wege eine jüdische Urapokalypse von noch einfacherer Structur, als man sie immerhin auch nach Abzug der von Vischer und Weyland abgegrenzten Zusätze christlicher Herkunft vor sich hat, wenn er z. B. in der ersten der ihm zufolge dem christlichen Bearbeiter vorliegenden Apokalypsen an c. 9 unmittelbar 11,14. 15a und 15,1b angeschlossen denkt. Eine gleiche Evidenz vermag Referent jedoch dieser fernerer Unterscheidung im Text der Apokalypse noch nicht zuzugestehen, wie der Vischer-Weyland'schen Grundannahme, die übrigens damit auch nicht eigentlich complicirt heißen kann, da sie davon ganz unabhängig ist und auch von Vischer eine allgemeine Möglichkeit dieser Art ausdrücklich vorbehalten werden konnte (f. besonders S. 76 und auch S. 33 und 71), nur dafs er in verständiger Beschränkung seiner Absicht für dies Mal sich auf weitere Erörterung der Sache nicht eingelassen hat. Bei gleich gutem Haushalt mit der Zeit, die er in der That noch hat, darf man sich auf erfreuliche Förderung noch mancher anderen Frage als der durch die interessante Hypothese seiner Erstlingschrift wieder angeregten Hoffnung machen.

Bafel.

Franz Overbeck.

Zur „Lehre der zwölf Apostel“. III. Artikel¹⁾.

Seit der Abfassung meines Zweiten Artikels und meiner kurzgefaßten Ausgabe sind wiederum zahlreiche Arbeiten über die Didache erschienen. Hervorgehoben seien die Abhandlungen von Behm, der den *ἀμπελος* aus Justin zu illustriren sucht (Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1886 Nov.), den Jesuiten München, Die Lehre der zwölf Ap. eine Schrift des ersten Jahrhunderts (Innsbrucker Ztschr. f. kathol. Theol. 1886 S. 629—676), der da meint, die Abfassung eher vor als nach d. J. 70 ansetzen zu müssen und in der Schrift die Kirchenordnung von Jerusalem sieht, von Hilgenfeld, der (Ztschr. f. wissensch. Theol. 1887 S. 115 ff.) den jüdischen Ursprung der beiden Wege bestreitet, und von Chiappelli, Prof. der Geschichte der Philosophie an der Univ. Neapel, der in seinen „*Studi d'antica Letteratura Cristiana*“ p. 21—148 sehr ausführlich und mit umfassender Kenntniß der bisher erschienenen Literatur das Buch besprochen hat²⁾. Die letztgenannte Arbeit enthält manches Eigenthümliche; allein ich muß es mir versagen, auf sie näher einzugehen. Von höchster Bedeutung aber ist, dafs Weizsäcker in seiner Geschichte des apostolischen Zeitalters S. 606—645 bei der Darstellung der Verfassung der ältesten Christengemeinden die Erkenntnisse, welche wir aus der Didache zu schöpfen haben, in vollstem Umfange

¹⁾ S. diese Zeitung 1886 Nr. 12 u. 15.

²⁾ P. 1—19 der „Studien“ handelt Chiappelli von „dem Wiener Fragment eines fünften Evangeliums“ und kommt zu demselben Ergebnisse wie Bickell und der Referent.

gewürdigt hat. Gilt von seinem Werke überhaupt, daß es als Ganzes schwerlich übertroffen werden kann, mag man auf die Meisterschaft in der Darstellung, auf die Sicherheit der Methode oder auf die Vollständigkeit der Gesichtspunkte blicken, so gilt dieses Urtheil in besonderem Maße von den Abschnitten über den Ursprung der kirchlichen Verfassung, über die Versammlungen und die Sitte.

Eine ausgezeichnete Bereicherung hat die Geschichte der Didache in der Kirche durch die Entdeckungen von Harris und Orris erfahren. Ich konnte in meiner zweiten Ausgabe der Schrift (p. 41) auf dieselben nur in einem Nachtrage hinweisen. Die Sache ist wichtig genug, um genauer erwogen zu werden. Prof. Harris hat in seiner Abhandlung: *The Teaching of the Ap. and the Sibylline Books* 1885 p. 15. 16 *notes* auf die Parallelen zwischen der Didache und dem *Σύνταγμα διδασκαλίας πρὸς μονάζοντας καὶ πάντας χριστιανούς, κληρικούς τε καὶ λαϊκούς*, welches unter den Werken des Athanasius steht (Migne XXVIII col. 835 sq.), aufmerksam gemacht, und Prof. Orris hat in dem Aufsatz *The Pseudo-Athanasius and The Teaching* in dem New-Yorker *Independent* v. 15. April 1886 auf die enge Verwandtschaft der ebenfalls unter Athanasius' Namen stehenden *Fides Nicaena* (Migne XXVIII col. 1635 sq.) hingewiesen. Die Bedeutung dieser Entdeckungen hat Warfield (*Andover Rev.* 1886 July p. 81 ff.) erkannt, und er hat auch soeben in dem *Journal of the Exegetical Society* p. 86—91 eine Untersuchung über das Verhältniß von *Pseudo-Athanasius* zur Didache veröffentlicht³⁾.

Die Nachweise sind noch wichtiger, als die amerikanischen Gelehrten annehmen könnten, weil, wie unterdeß Eichhorn (*Athanasii de vita ascetica testimonia collecta* 1886, f. diese Ztg. 1886 Col. 391) gezeigt hat, das *Σύνταγμα διδασκαλίας* von Athanasius selbst herrührt. Da dasselbe aber in seiner ersten Hälfte nichts anderes ist als eine Bearbeitung der Didache, so haben wir jetzt bereits drei, fast gleichzeitige Bearbeitungen der alten Schrift vor uns: 1) die sog. apostolische Kirchenordnung, 2) das *Σύνταγμα διδασκαλίας πρὸς μονάζοντας*, 3) das 7. Buch der apostolischen Constitutionen. Dazu kommt 4) die Bearbeitung in der *Fides Nicaena*, deren Verhältniß zum Syntagma noch zu untersuchen ist. Sie erscheint in vielen Partien als eine selbständige Recension des Syntagma's.

Also Athanasius selbst hat die Didache bearbeitet. Aus dem 39. Festbrief wußten wir, daß er sie den nicht-kanonischen Büchern beigelegt hat, *τετυπωμένοις παρὰ τῶν πατέρων ἀναγινώσκεσθαι τοῖς ἄρτι προσερχομένοις καὶ βουλευμένοις κατηχεῖσθαι τὸν τῆς εὐσεβείας λόγον*. Wir konnten daraus schließen, daß er selbst das Büchlein beim Katechumenenunterricht verwendet hat. Jetzt erfahren wir, daß er es durch eine Bearbeitung auch für vollbürtige Christen, zunächst für Mönche, nutzbar gemacht hat⁴⁾. Es handelt sich wie in der apostolischen Kirchenordnung wiederum zunächst um „die beiden Wege“. Sie sind aber, wie in dem 7. Buch der apost. Constitutionen, *calculated to another meridian*, d. h. soweit verändert und umgearbeitet als die neuen Zeitverhältnisse dies verlangten. Ueberall ist der Gesichtspunkt festgehalten, den Mönchen damit eine Richtschnur zu geben. Das Syntagma beginnt damit, daß wir aus Gnaden erlöst seien, daß aber die Gnade selbst von uns verlangt, Söhne der Weisheit und jeglichen guten Werks zu werden; wir sollen dem Glauben gemäß leben. Damit ist der Uebergang zu „den beiden Wegen“ gegeben.

Diese sind frei, aber doch so gut reproducirt, daß das Syntagma auch zur Textkritik der Didache herangezogen werden muß. Beachtenswerth ist vor allem Folgendes: 1) die Enthaltung von Ersticktem, Götzenopfer und Blut ist mit den Verboten grober Sünden (*Διδ.* 2) verbunden (f. Theol. Lit.-Ztg. 1886 Col. 344 f.), 2) der Abschnitt *Διδ.* 1,3—2,1 hat dem Athanasius nicht vorgelegen (vgl. Barnabas, ap. KO., lat. Version), 3) die Ordnung *φρονεῖσεις, μοιχ., πορν., παιδοφθορ.* ist wie in der apost. Kirchenordnung, 4) die in C. 2 u. 3 der *Διδ.* enthaltenen Warnungen liegen den folgenden Abschnitten des Syntagma's zu Grunde, aber sie sind mit vielen neuen Zusätzen versehen — man soll keine heidnischen Feste besuchen, den Sabbath nicht halten, nicht Weibsleute bei sich haben, u. s. w. — und z. Th. umgestellt, 5) Athanasius hat die ganze Didache, nicht nur die beiden Wege, auch nicht etwa die apost. KO. gekannt; denn auch C. 8 ist reproducirt, allerdings mit Zusätzen, daß man nicht mit einem Häretiker beten, daß man die Jahresfasten halten solle. Auch die Eucharistie (*Διδ.* C. 9. 10) ist nicht vergessen. Sonst sind noch Anklänge an C. 4, 5—9 u. 6, 1. In der *Fides Nicaena* sind wesentlich dieselben Stücke der Didache wie in dem Syntagma zu Grunde gelegt, aber bei aller Verwandtschaft mit so starken Abweichungen, daß man annehmen muß, auch diese Schrift sei direct aus der Didache geflossen. *Act.* 15, 39 ist hier ebenfalls mit den Verboten grober Sünden verbunden. C. 6, 1 steht in der *Fides* dem Grundtext der Didache viel näher als in dem Syntagma, ja die Worte: *ἐπεὶ παρεκτός θεοῦ σε διδάσκει* sind bisher noch bei keinem Zeugen gefunden, die *Fides* aber enthält sie. Warfield hat versucht, den Anfang des Textes der Didache, welcher dem Syntagma und der *Fides* zu Grunde liegt, zu ermitteln und hat folgende Fassung vorgelegt: *Κύριον τὸν θεὸν σου ἀγαπήσεις ἐξ ὅλης καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν. οὐ φρονεῖσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ πορνεύσεις, οὐ παιδοφθορήσεις, οὐ φαρμακεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, οὐ διχοστατήσεις. ἀπέχε πνικτοῦ [καὶ εἰδωλοθύτου] καὶ αἵματος [καὶ πλεονεξίας]*. Allein bevor das Verhältniß beider Schriften untersucht ist, ist es nicht möglich, sichere Urtheile zu fällen.

Marburg.

A. Harnack.

Krüger, Privatdoc. Lic. Dr. Gust., **Lucifer, Bischof von Calaris, und das Schisma der Luciferianer.** Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1886. (VI, 130 S. gr. 8.) M. 2.40.

Der Verfasser handelt in dieser Monographie Cap. 1 von Lucifer selbst, seinem Leben, und charakterisirt (S. 9—23) seine Schriften; im 2. Cap. von dem Schisma der Luciferianer, indem er die Quellen erörtert, den Charakter des Schisma zu fixiren sucht und eine Skizze der luciferian. Bewegung giebt, so weit unsere Quellen reichen. Anhänge geben 1) das literarische Material hinsichtlich der Schriften Lucifer's und suchen ihre Abfassungszeit annähernd zu bestimmen, erörtern 2) den Kanon des L., soweit seine Bibelcitate es ermöglichen, 3) die Rolle, welche L. in der Tradition der röm. Kirche gespielt hat, und suchen 4) Caspari's Annahme, daß Luc. Verfasser der Taufrede in den Quellen II, 128—182 sei, zu widerlegen und dieselbe dem Eusebious von Vercelli zuzuweisen.

Es ist eine geistig nicht besonders hervorragende Persönlichkeit, mit welcher der Verf. es zu thun hat; sie hat aber eine immerhin charakteristische Episode der arianischen Streitigkeiten hervorgerufen, in welcher der eigensinnige und etwas beschränkte Eiferer von Charakter und Ueberzeugungstreue doch ein gewisses tieferes Interesse erweckt. Das Bild des Mannes ist vom Verf. gut und mit selbständigem Wissen und Urtheil in den Zusammenhang seiner Zeit hineingezeichnet; die Momente, welche eine ursprünglich lediglich auf Gründen

**

³⁾ Daran schließt sich eine Untersuchung über das Verhältniß der Didache zum Buch der Jubiläen (p. 91—98), auf welche ich in einem der nächsten Artikel (Das Judentum und die Didache) eingehen werde.

⁴⁾ Damit stimmt die Verwerthung in dem Tractat *de virginitate seu de asceti*, der seit der Benedictiner-Ausgabe für pseudoathanasianisch gilt, aber von Eichhorn mit beachtenswerthen Gründen (*l. c.* p. 27 sq.) wieder dem Athanasius selbst zugesprochen worden ist.

der dogmatischen Parteiung ruhende Opposition gegen kaiserliche Kirchenpolitik auslaufen lassen in eine rigoristische, grollende Isolierung und Bekämpfung der zu Transactionen und Rücksichtnahmen kirchenpolitischer Art genöthigten Weltkirche werden treffend hervorgehoben; die Monographie befriedigt daher nicht bloß ein biographisches und literarhistorisches Einzelinteresse, sondern greift in die geschichtliche Gesamtbeurtheilung der Zeit fruchtbar ein. Verdienstlich ist die sorgfältige Besprechung der Schriften des L., jener seltsamen, turbulenten und doch monotonen Invectiven gegen den Kaiser Constantius (S. 24—40, 97—109). In dem Versuch, die zeitlich so nahe zusammenstehenden, jedenfalls innerhalb weniger Jahre verfaßten Schriften genau nach ihrer zeitlichen Abfolge zu bestimmen, tritt er (S. 107) unter anderm auch der von mir (RE. IX, 109) vermutheten Zeitfolge entgegen, und ich gestehe gern, daß ich, was die Voranstellung der Schrift *de non parcendo* betrifft, meinen nicht erschöpfenden Eindrücken vielleicht zu rasch gefolgt bin. Der wichtigste Gegengrund des Verf. ist die Berufung darauf, daß L. in jener Schrift p. 256, 7 *ed. Hart.* bereits auf mehrere andere sich bezieht, worunter nur solche gemeint sein könnten, welche er bereits früher an den Kaiser abgesandt habe. Letzteres halte ich nicht für schlechterdings gewiß, und die Argumentation des Verf.'s würde für mich überzeugender sein, wenn er in den uns erhaltenen Schriften Stellen aufgewiesen hätte, welche den Gedanken enthielten, den L. in den betr. Schriften „oft“ ausgesprochen zu haben behauptet, nämlich: *quod peccata quidem fecerint nostra, ut in tñas antichristi praecursoris veniremus manus, te tamen pugnare contra Deum etc.* Daß die Christen unter den Verfolgungen sich bewähren sollen u. ä. spricht er öfter aus (38, 22. 59, 21), jenen Gedanken aber, daß sie in ihnen auch tragen, was sie mit ihren Sünden verdient haben, erinnere ich mich nicht angetroffen zu haben. Aber freilich den Grad von Selbstverleugnung habe ich nicht befaßt, lediglich darauf hin die Sandwüsten dieser Schriften noch einmal von Anfang bis zu Ende zu durchwandern.

Die für das luciferianische Schisma wichtige Schrift des Hieronymus, *altercatio Luciferiani et Orthodoxi* hatte ich geglaubt in die Zeit des römischen Aufenthalts des Hieronymus unter Damasus setzen zu müssen, gegen die gewöhnliche Ansicht, welche sie einige Jahre früher in den Aufenthalt zu Antiochien setzt. Kr. stellt in durchaus objectiver Weise die Gründe für beide Meinungen gegenüber, auf eine bestimmte Entscheidung verzichtend. Ich muß das aus der Reihenfolge der Schriften des Hieronymus in *cat.* 135 hergenommene gewichtige Gegenargument mit ihm als ein solches anerkennen, ja ich sehe mich jetzt genöthigt, noch selbst auf einen andern Punkt hinzuweisen, der, so wenig mir die Sache aus innern Gründen wahrscheinlich vorkam, doch für Antiochien zu sprechen scheint. Der Eingang des Dialogs erwähnt das Anzünden der Straßenlaternen beim Beginn der Nacht. Nun rühmt Libanius in dem Panegyrikus auf Antiochien gerade dies als einen der vielen Vorzüge der Stadt, daß hier die Fackel der Sonne von andern Leuchten abgelöst wird, daß Nacht und Tag sich nur durch die Verschiedenheit des Lichts unterscheiden; und die Worte des Ammian. Marcell. (14, 1) von der Stadt, *ubi pernoctantium luminum claritudo dierum solet imitari fulgorem* beziehen sich wiederum gerade auf Antiochien. Dagegen fehlt meines Wissens, so auffallend dies sein mag, jedes bestimmte Zeugniß für eine gleiche Einrichtung in Rom.

Die Schrift des Verf.'s würde noch Veranlassung geben, auf manche andere Punkte einzugehen, z. B. auf die hervorgehobene Thatsache, daß Lucif. in einer — der letzten — Schrift und gerade nur in dieser, den Cyprian in eigenthümlicher Weise ausgenutzt hat, wozu mit dem Verf. auf Harnack's Bemerkungen in Th. L.-Z. 1886, 174 zu ver-

weisen ist. Es sei aber genug, zum Schluß hervorzuheben, daß Sorgfalt, Umsicht und Akribie des Verf.'s sich überall zu erkennen geben.

Kiel.

W. Möller.

Reischle, Repetent Max, Ein Wort zur Controverse über die Mystik in der Theologie. Freiburg i. Br., Mohr, 1886. (70 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Die Schrift greift den vielleicht tiefsten Streitpunkt der heutigen Controverse über Ritschl's Theologie auf. Nichts wird dieser mehr verargt auch seitens Solcher, die im Uebrigen von ihr zu lernen geneigt sind, als ihre Stellung gegen die pietistisch-mystische Auffassung des Christenthums. Hier, meint man, gelte es zweifellos, religiöse Interessen gegen Ritschl zu vertheidigen. Wir erklären uns diesen Widerspruch grosentheils daraus, daß man in der Anhänglichkeit an die hergebrachte Meinung nur den polemischen Ton bei R. herausgehört hat. Man übersieht aber, daß seine Stellung hier eine eminent positive ist, nämlich der unmittelbare Ausdruck seines „Standpunkts in dem Bekenntniß der lutherischen Kirche“. Das Aufleben der Mystik in der evangelischen Kirche ist nachweisbar verursacht durch die Entleerung und Verödung, welchen die Lehre von der Rechtfertigung bald nach der Reformation anheimgefallen ist. Daß der Pietismus, als eine Form praktischer Frömmigkeit, dadurch allein möglich war, kann als allgemein zugestanden angesehen werden. Ganz deutlich erweist sich jene Wahrnehmung auch an der dogmatischen Lehre von der *unio mystica*. So wie diese Lehre, 100 Jahre nach der Reformation, Feuerborn in die Dogmatik eingeführt hat, so ist sie offenbar nichts anderes als der Ausdruck eines *horror vacui*, der eintrat mit dem Abbrechen der Brücke zwischen dem neuen Leben des Gläubigen in der *renovatio* und dem vorangehenden göttlichen Heilsproceß, dessen Schwerpunkt in der forensisch gedachten *justificatio* liegt. Indem Ritschl die Rechtfertigung aus dem Glauben wieder in einem Sinn deutete, daß mit ihr der völlig zureichende Grund des neuen Lebens gegeben ist, fiel ihm von selbst der inhaltsleere Begriff der *unio mystica* dahin. — Wir können noch in umfassenderem Sinn verdeutlichen, wie die Verweigerung des Heimathrechts für die Mystik bei R. die directe Wirkung seiner Deutung des Christenthums im Sinne der Reformation ist. Die Mystik des Mittelalters schöpft u. E. ihr relatives Recht wesentlich aus zwei Gesichtspunkten: der Erkenntniß der inneren Leere und Zwecklosigkeit der officiellen rein kirchlichen Frömmigkeitsübung und dem Bewußtsein, daß in dem Sande der massenhaft angehäuften, von der Scholastik nur äußerlich verarbeiteten kirchlichen Ueberlieferung dem christlichen Subject der feste und fühlbare Grund des Glaubens verloren gehen müsse. Diese Motive haben wohl auch Luther in seiner früheren Zeit der Mystik nahegebracht. Indem aber die Reformation in der Predigt des Evangeliums den sicheren Grund christlicher Frömmigkeit und in dem sittlichen Beruf und Leben das alleinige zweckvolle Gebiet ihrer Bewährung wieder aufzeigt: so heilt sie eben die Schäden, deren Vorhandensein die Mystik anzeigt, und sie gewährt in legitimer Weise das, wofür die gegen den geschichtlichen und sittlichen Charakter des Christenthums neutrale Mystik einen unwahren Ersatz geschaffen. Es ist also kein Raum vorhanden für diese in der evangelischen Kirche. Wo trotzdem in derselben eine Anhänglichkeit an die Mystik vorhanden ist, da ist zu vermuthen, daß man sich der Besitzthümer des evangelischen Glaubens nicht voll und ganz bewußt ist.

Auf der Linie dieser Auffassung liegt die vorliegende Vertheidigungsschrift Ritschl's, sofern sie zum Schlusse bekennt, daß den Wall gegen das Eindringen der Mystik in die christliche Religion bilden muß die doppelte Erkenntniß von deren wesentlich ethischem Cha-

rakter und ihrer wesentlich historischen Begründung auf die Offenbarung in Christus und sofern ihr letzter Zweck offenbar der ist, zu zeigen, daß evangelische Frömmigkeit ohne Mystik auskommen kann und muß. Allerdings übergeht sie in ihren Argumenten das für Ritschl so wesentliche Mittelglied der reformatorischen Zeugnisse; sie holt ihre Gründe vielmehr lediglich aus freier dogmatischer Reflexion und aus der evangelischen Glaubensurkunde selbst. Näher sucht die Schrift ihren Zweck zu erreichen durch eine eingehende Auseinandersetzung mit den Gegnern Ritschl's, d. h. mit den religiösen Motiven, welche dieselben in der von ihnen gewünschten Beibehaltung eines ‚mystischen Elements‘ gewahrt wissen wollen. Denn das gesteht sie ihnen von Anfang an zu, daß sie nur eine reducirte, nicht etwa die volle Mystik wünschen, wie sie als geschichtliche Erscheinung vorliegt. Gleichwohl nimmt sie ihre Stellung in dem Begriff von Mystik, wie ihn Ritschl auf Grund ihrer historischen Erforschung herausgearbeitet hat. Mit Recht. Der Kampf geht nun einmal gegen die von Ritschl erhobene Forderung auf Eliminierung der Mystik. Diese Forderung hängt aber aufs engste mit seinem Begriff von Mystik zusammen. Eine Discussion wäre geradezu unmöglich, wenn dieser Boden verlassen und etwa nach der Forderung Heers jede beliebige Definition von Mystik zugegeben würde. Des Weiteren ist der Verf. der durch seine Ausführung bewährten Ansicht, daß die Gegner Ritschl's mit ihrem ‚mystischen Elemente‘ doch jedenfalls etwas meinen, was mit wenigstens einem der von Ritschl aufgestellten Merkmale von Mystik verwandt ist. Daraus ergibt sich dann die Möglichkeit, die Discussion im Einzelnen an diese Merkmale anzuknüpfen. — Ueber die Art und Weise, wie die Discussion geführt wird, bemerken wir, daß sie genau die eines Dialogs nach platonischem Vorbild ist, nur unter Abstreifung der äußeren Gesprächsform. Immer sucht der Verf. ehrlich und oft mit großer Geduld die tiefste Meinung des Gegners zu ergründen; nirgends redet er verletzende Worte; und bei aller Entschiedenheit, mit der Irriges abgewiesen wird, sucht er doch nur durch den Nachweis zu überzeugen, daß den eigenen Interessen des Gegners durch die vertheidigte Ansicht volles Genüge geschieht.

Unter den vorangestellten drei Hauptmerkmalen der Mystik ist das erste deren Behauptung, daß nur in der Loslösung der Seele von der Welt und der Gemeinde die in der Religion erstrebte Gemeinschaft mit Gott zu erreichen sei. Freilich verlangen die heutigen Vorkämpfer der Mystik das nur für die Höhepunkte des religiösen Lebens. Aber der Verf. zeigt, daß auch für diese Momente der Christ des inneren Zusammenhangs mit der Gemeinde und der Welt nicht entzogen kann; mit der Gemeinde nicht: denn vertrauensvoll kann er sich im Gebet nur bewegen, sofern er sich in den die ganze Gemeinde umfassenden Gnadenwillen Gottes in Christo eingeschlossen weiß. Lassen wir uns diesen Grund entschwinden, so werden wir unwillkürlich nach anderen Kundgebungen des göttlichen Gnadenwillens ausschauen und der Schwärmerei verfallen. Mit der Welt nicht: denn mit dem Weltbewußtsein würde uns auch das Bewußtsein unserer sittlichen Aufgabe und Schuld entschwinden; es bliebe für die Anbetung nur ein rein ästhetischer Charakter; statt auf der Höhe des pneumatischen ständen wir noch ganz in den Grenzen des sarkischen Lebens. — Der Verf. wendet sich nun gegen die, welche in Ritschl's These, daß die Heilsgewissheit nicht in einem eontemplativen Acte isolirter Vergewärtigung der Rechtfertigung, sondern in dem activen Vorsehungsglauben und der Geduld gegen die uns von Gott verordneten Leiden erfahren werde, die Verkürzung eines dem religiösen Leben unentbehrlichen Elementes finden. Die Voraussetzung des activen Vorsehungsglaubens, sagen sie, ist die innerliche Aneignung des durch Gottes Gnade geschenkten Heilsgutes. Diese Aneignung aber geschieht

in Acten innerer Sammlung, und eben für sie läßt Ritschl keinen Raum. Er zehrt das religiöse Leben auf in lauter Activität. Für diese innere Sammlung, die Stille des religiösen Lebens, habe man gegen Ritschl einzutreten. In äußerst fleißiger Weise legt der Verf. dem gegenüber dar, wie eben dasselbe, was die Gegner unter dem Titel der inneren Sammlung wahren wollen, bei Ritschl unter dem Titel des activen Gottvertrauens enthalten ist. Beidemale ist der Kern dessen, was in der Seele vorgeht, die Reflexion auf den im Evangelium uns geoffenbarten göttlichen Gnadenwillen; nur geschieht diese in der inneren Sammlung mehr hypothetisch und indirect im Hinblick auf die möglichen Lebenserfahrungen überhaupt, in dem activen Gottvertrauen mehr direct aus Anlaß einer bestimmt vorliegenden Erfahrung; dort in mehr explicirter hier in abgekürzter Form. Wir möchten gewiß nicht das Einzelne anfechten, was der Verf. sagt. Aber wir haben den Eindruck, daß er hier den Kernpunkt der Frage nicht getroffen hat und darum weder Ritschl, noch, in anderer Weise, den Gegnern ganz gerecht geworden ist. Er hat sich von diesen das Thema zu sehr vorschreiben lassen. Trotz aller Worte können dieselben doch kaum im Ernste daran zweifeln, daß Ritschl sich das active Gottvertrauen nicht so banausisch, wie sie es darstellen, nicht ohne die strengste Concentration oder stete innere Sammlung denkt. Dieses Reden vom Fehlen der Sabbathruhe der Seele, von der Verkürzung der inneren Sammlung bei Ritschl hat auf uns immer den Eindruck gemacht, als sei es mehr für die außerhalb des Hauses berechnet. Der Nerv ihrer Opposition liegt in etwas Anderem, liegt darin, daß sie das Gefühl der Seligkeit, das Erleben des Friedens, der nur in dem Gefühle der Abhängigkeit von dem Unendlichen gewonnen werden kann (Lipsius), welches in dem Ergriffenwerden von Gott liegt, von dem Impuls zum activen Gottvertrauen beziehungsweise diesem selbst isoliren; daß sie daselbe als einen Zustand für sich der sittlichen und religiösen Bewährung dieses Ergriffenseins zeitlich und begrifflich vorausschicken, und daß sie davon reden als von einer in die Klarheit des Bewußtseins getretenen mittheilbaren Erfahrung. Ritschl wird gewiß zugeben, daß ein Seligkeitsgefühl das Ergriffenwerden von Gott begleitet, so gewiß wir es sind, die von Gott ergriffen werden. Aber er wird es ablehnen, zumal in der Dogmatik davon zu reden, weil es keinen selbständigen mittheilbaren Inhalt hat. Er wird davon schweigen, weil es das Geheimniß des religiösen Lebens ist und bleibt (Rechtfert. und Versöhn. 2. Aufl. III. 563). Eben dieses nun aber ist die Erörterung des Verf.'s zu verdecken geeignet. Indem er sich darauf einläßt, das von den Gegnern unter dem Titel der inneren Sammlung Vermisste bei Ritschl in dem activen Gottvertrauen (beziehungsweise auch dem Gebet S. 38) als vorhanden nachzuweisen, erweckt seine Darstellung den Schein, um dessen Abweisung er sich doch auch bemüht, sofern er der, dem activen Gottvertrauen zuerst ganz gleichgesetzten, inneren Sammlung hinterdrein doch noch eine selbständige Stellung zu sichern sucht (S. 37), als sei in dem activen Gottvertrauen die Fülle des religiösen Erlebens selbst gänzlich erschöpft.

Wir übergehen die zutreffende Auseinandersetzung mit Kaftan, der durch die Abänderung von Ritschl's Formel: das Christenthum religiöse Weltbeherrschung, nicht Weltverneinung, in die andere: das Christenthum Weltverneinung und Weltbeherrschung — sich Raum schafft für die Unterscheidung einer religiösen oder mystischen von der ethischen Seite der christl. Religion, um sofort auf die Besprechung des 2. Hauptmerkmals der Mystik zu kommen, der Präension eines unmittelbaren Verhältnisses der Seele zu Gott und Christus mit Ueberspringung der historischen Vermittlungen. Die Verständigung mit den heutigen Vertretern der Mystik in diesem Punkte ist dem Verfasser dadurch wesentlich er-

leichtert, daß sie, zum Theil wenigstens, in der Erkenntnis, daß sie das deutliche Wort der Schrift gegen sich haben, die Forderung eines unmittelbaren Verkehrs mit Gott und Christus dämpfen durch den Zusatz: aber nicht unvermittelt. So wird der Streit eigentlich zum Wortstreit. Reischle ersetzt nun im Interesse der Fernhaltung mystischer Vorstellungen das ‚unmittelbare‘ durch ein ‚lebendig persönliches‘ Verhältniß. Die Erörterung erhebt sich aber doch über den Wortstreit durch die Hereinnahme der Frage nach dem erhöhten Christus. Gegenüber den Verdächtigungen, welche Ritschl's Theologie aus Anlaß dieser Frage über sich ergehen lassen mußte, als liege in dem Verlangen eines stets durch die lebendige Erinnerung an das Evangelium vermittelten Verhältnisses zu Christus die Leugnung des persönlich fortlebenden Christus, zeigt der Verfasser in dankenswerther psychologischer Analyse, wie, ganz in Analogie des persönlichen Verhältnisses zwischen lebenden Personen, die Vermittlung unseres Verkehrs mit Christus durch sein Wort schon ein Uebergreifen über den Apparat der Vermittlung nach dem jenseitigen Ich, also die Voraussetzung des Fortlebens Christi gegeben ist. Im Vorbeigehen ist ja dieses übrigens schon von Ritschl selbst (Theol. u. Metaph. S. 47) durch die ausdrückliche Behauptung eines ‚persönlichen Verhältnisses Gottes oder Christi zu uns‘ ausgesprochen. Wir möchten auch fragen, warum man Ritschl, wenn in seinem Postulat der Vermittlung unseres Verhältnisses zu Christus die Berechtigung liegen soll, an seinem Glauben an den Erhöhten zu zweifeln, nicht auch die Verleugnung des Glaubens an den lebendigen persönlichen Gott imputirt hat, für dessen Verhältniß zu uns genau dieselben Normen der Vermittlung wie bei Christus aufgestellt werden? Und noch fügen wir hinzu, daß jene Insinuation, soweit sie sich gegen die R.'sche Schule richtet, um so unverständlicher ist, als Herrmann in seinem Kampfe gegen eine Theologie, welche die Bedeutung der Person Christi zu Gunsten des von ihm ausgehenden Erlösungsprincipes entwerthet, den Glauben an den erhöhten und fortlebenden Christus so deutlich als möglich bekannt und begründet hat (Relig. im Verh. zum Welterkennen und zur Sittlichkeit S. 378 f.).

Das dritte Merkmal der Mystik ist die Annahme einer Einwirkung Gottes auf den Menschen, welche im innersten Seelengrund, also hinter den activen Functionen des geistigen Lebens sich vollzieht. Wie Ritschl dem gegenüber, entsprechend seiner psychologischen Anschauung, daß das Wesen des Geistes eben in seinen Functionen wirklich ist, behauptet, die Gnadwirkungen Gottes lassen sich nur in den entsprechenden sittlichen und religiösen Acten nachweisen: so erklären seine Gegner, es käme bei ihm zu keiner wirklichen Lebensgemeinschaft, höchstens zu einer Willenseinigung. Jedenfalls bleibe Gott in einer gewissen Ferne. Als das religiöse Motiv dieses Widerspruchs findet der Verfasser die Befürchtung, es werde dadurch der christliche Gnadenstand in seiner göttlichen, übernatürlichen, von unserer Seite verdienstlosen Begründung gefährdet. Der Verfasser beruhigt gegenüber diesem Einwand durch eine aus der Tiefe geschöpfte Darlegung der Erfahrung des überweltlichen Lebens, welches allein die Macht des Evangeliums überwältigend in uns wirkt, wie sie der Gläubige, ohne die Stütze jener Theorie, macht. Beherzigenswerth ist auch der Hinweis auf die Bedenken einer Theorie, welche die Begründung des Gnadenstandes in der Leere des Unbewußten erfolgen läßt. Des Weiteren richtet sich der Verfasser gegen den Einwand, es könne bei dem Aufgeben einer besonderen Seelensubstanz die Einwirkung des Evangeliums auf die Gläubigen nicht eine centrale, nur eine zerplitterte sein. Diese Meinung ist die Folge der falschen Voraussetzung, als falle mit der von ihren Thätigkeiten getrennten Seelensubstanz auch die Einheit der Seele. Diese besteht ja aber dennoch — in der Einheit des Bewusst-

seins, das den in den verschiedenen Seelenthätigkeiten gegebenen Stoff verknüpft und den Inhalt der einzelnen Thätigkeit unaufhörlich in die anderen überleitet. Auf Grundlage dieser Voraussetzung kann kein Zweifel sein, daß auch der zunächst der vorstellenden Thätigkeit des Geistes gebotene Inhalt des Evangeliums sofort auch als Werthinhalt dem Gefühl und als Motiv dem Willen vermittelt wird. So ist die Einheitlichkeit und Stetigkeit der Einwirkung des Evangeliums gewahrt. Der Verfasser berichtet mit dem Angeführten zweifelsohne ein Mißverständnis, das trotz Kant und Lotze noch vielfach verwirrend wirkt. Ebendarum aber sind wir nicht einverstanden, wie er S. 61 sich doch geneigt ausspricht, den Ausdruck Substanz für die Seele beizubehalten. Es ist nun einmal schon in Folge des Drucks der Etymologie so, daß der Begriff der Substanz stets die räumliche Anschauung hervorruft. — Noch geht der Verfasser auf diejenigen ein, welche unter der Devise des biblischen Realismus die Prätension ganz besonderer Positivität machen und das ethisch-religiöse Verhältniß des Menschen zu Gott gänzlich zurückstellen hinter der Forderung, daß wir vor Allem Christus als den ‚wirklich substantialen Untergrund unseres Seins‘ haben müssen. So wird das Verhältniß dann ein ‚wirklich mystisches‘. Wir glauben, um diese giebt sich der Verfasser umsonst Mühe. Sie haben das Bedürfnis nach derberen Begriffen, als er sie zu breiten vermag; sie sind zu fest überzeugt, daß auch das, worin wir nur Worte ohne vorstellbaren Inhalt erkennen, Realitäten sind. Zuletzt anticipirt der Verfasser das muthmaßliche Urtheil über seinen Versuch. Man werde sagen, die ganze Prüfung der Ansichten, welche ein mystisches Element für das Christenthum fordern, laufe auf das Resultat hinaus: ‚was an diesen Ansichten mystisch ist, ist nicht berechtigt; was berechtigt ist, ist nicht mystisch‘. Er acceptirt diese Formulierung des Ergebnisses und wir mit ihm. Wir bezeugen ihm aber auch, daß damit das Urtheil über den Werth seiner Schrift nicht ausgesprochen ist. Wir schlagen denselben hoch an. In ihrer fachlichen Ruhe, in ihrem steten Bemühen um die Entdeckung der in Frage kommenden religiösen Interessen, trägt sie vieles bei zur Klärung der Begriffe und ist sie wohl geeignet, mit Vielen, die der Theologie Ritschl's mit Mißtrauen gegenüberstehen, die Verständigung anzubahnen.

Ulm.

A. Bilfinger.

Raehse, Dr. Hugo, Die christlichen Centralideen des Reiches Gottes und der Erlösung. Mit besonderer Rücksicht auf Nichttheologen dargestellt. Halle, Niemeyer, 1885. (48 S. gr. 8.) M. —.80.

Wenn der Verf. in der Vorrede sagt, daß bei den meisten heutigen Gebildeten bezüglich der Lehre von der Erlösung eine Unklarheit herrsche, welche geradezu ein Nichtwissen sei, zugleich aber oft ein weit größeres Interesse an religiösen Fragen gefunden werde, als viele voraussetzten, so kann man ihm nur zustimmen, und gewiß war es darum schon an und für sich ein verdienstliches Unternehmen, gerade für das Verständnis gebildeter Nichttheologen die Lehre von der Erlösung und die nächstzugehörige vom Reiche Gottes kurz darzustellen. Aber Dr. Raehse hat seine Aufgabe auch mit großem Geschick gelöst. Zwar scheint er durch die Eintheilung seines Stoffes in einzelne Paragraphen nur eine Art Schul- und Lehrbuch zu geben, aber die Lectüre der kleinen Schrift überzeugt davon bald, daß nur das Bedürfnis der Kürze und Klarheit die Paragraphenform veranlaßt hat, und ebenso trägt der Umstand zum Verständnis für Nichttheologen bei, daß die biblischen Belegstellen größtentheils vollständig wiedergegeben sind und zwar in einer auf den Grundtext zurückgehenden selbständigen guten Uebersetzung. Auch die öfter mit

der Uebersetzung verbundene erläuternde Paraphrase kann man nur zweckmässig nennen. Inhaltlich schliesst Raehse in allem Wesentlichen an Ritschl's 'Christliche Lehre' sich an. — Möge das Schriftchen die verdiente Verbreitung finden!

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Tolstoi, Graf Leo, Bekenntnisse. Was sollen wir denn thun? Aus dem russischen Manuskript übersetzt von H. v. Samson-Himmelstjerna. Leipzig, Duncker & Humblot, 1886. (VIII, 218 S. 8.) M. 4. 20.

Der Verfasser dieser beiden Schriften hat sich früher durch Novellen und Romane rühmlich bekannt gemacht. Jetzt hat er das Gebiet der religiösen und ethischen Schriftstellerei in höchst eigenthümlicher und beachtenswerther Weise betreten. Was in diesem Bande vorliegt, ist die Geschichte der Bekehrung des Verfassers, und eine höchst lebendige Schilderung seiner Bestrebungen um die Hebung der verwahrlosten Klassen seines Volkes. Ausserdem ist in demselben Verlage eine dritte Schrift: *Worin besteht mein Glaube?* in deutscher Uebersetzung erschienen. Die Censur hat in Russland den Druck dieser Schriften verhindert, welche freilich von dem Typus der rechtgläubigen Kirche und der in ihr gepflegten Frömmigkeit weit abweichen. Um so eifriger werden sie in Russland in hektographischer Weise verbreitet und gelesen. Und das sind sie auch werth. In den Bekenntnissen führt der Verfasser aus, wie er in der durch Koheleth und Schopenhauer vorgebildeten Richtung des Pessimismus und Nihilismus nicht zur Ruhe gekommen sei, und des Gedankens des Selbstmords sich erwehrt habe. Indem er bei dieser Weltanschauung, welche ihm als die vernunftgemässe vorgekommen ist, wahrgenommen hat, dass die grosse Menge der Menschen in allen möglichen Fällen dem Leben einen Sinn abgewinnt, während er selbst daselbe für Wider sinn schätzte, hat er zuerst die Möglichkeit einer unvernünftigen Lebensansicht, nämlich der des Glaubens gelten lassen, welche darauf gestellt ist, dem Leben einen durch den Tod nicht vertilgbaren Sinn zu verleihen. Weiterhin eröffnet sich ihm dieser Sinn des Lebens in dem Grundsatz, dass die Uebel Güter sind, und darin, dass diese Regel durch das Leben und die Lehre Jesu Christi begründet ist. Endlich wird er sich darüber klar, dass er, um dieser Regel gewiss zu werden, die Gemeinschaft der Gläubigen suchen muss; aus diesem Grunde schliesst er sich wieder der Sitte seiner Kirche an. Aber zugleich beschäftigt ihn nun auch wieder deren Glaubenslehre. Er schliesst mit der Andeutung, dass ihm hierbei Schwierigkeiten aufgestossen sind. Denn manches in dem Lehrbegriff erscheint ihm wie Missverständniss des wahren Sinnes des Christenthums oder wie Beimischungen von fremdartigem Stoff. — Es ist sehr merkwürdig, wie dieser Mann in der Krisis seiner Ueberzeugung, unberührt von den Begriffsbestimmungen der theologischen Schule, den Satz des Paulus wiedergefunden hat, dass, als die Welt wegen ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, Gott durch die Thorheit der Verkündigung die Glaubenden zu retten beschlossen hat. Ebenso treffend ist seine Entdeckung des Kerns dieser göttlichen Thorheit, dass Uebel Güter sind, und dass die Zustimmung zu dem Leiden, welches Gott verhängt, in der Erfahrung und in der Leistung Christi jenen Grundsatz so bewährt hat, dass dadurch den an ihn Glaubenden der Sinn ihres Lebens enthüllt ist. Dass diese Erkenntniss den Mann wieder zu der Sitte seiner Kirche zurückgeführt hat, ist die Probe eines energischen Gemein sinnes, der sich auch durch Hindernisse nicht abschrecken lässt. Ob er dabei verharren wird, da er zugleich die Schwierigkeiten der Glaubenslehre empfindet, die auf den von ihm gefundenen Sinn des Christenthums direct nicht angelegt ist, bleibt abzuwarten. Wäre er

römisch-katholisch, so könnte er sich in der letzteren Beziehung mit der *fides implicita* behelfen. — Die zweite Schrift schliesst mit der Aufzeigung der Schwierigkeit aller Wohlthätigkeit, die darin besteht, dass die Geber und die Empfänger von Almosen sich in Hinsicht ihrer verschiedenartigen sittlichen Ansprüche nicht verstehen. Diese Schrift ist noch packender als die erste.

Göttingen.

A. Ritschl.

Bärthold, A., Die Wendung zur Wahrheit in der modernen Kulturentwicklung. Gütersloh, Bertelsmann, 1885. (80 S. 8.) M. 1. —

'Die Wendung zur Wahrheit in der modernen Kulturentwicklung' besteht nach dem Verf. darin, dass, während die alten Gemeinschaftsformen fallen, während die Zeit sich nicht mehr wohl fühlt in dem, worin sie geht und steht, einem Knaben gleich, welcher seine Jacke verwachsen hat, die Persönlichkeit um so mehr zu sich zurückkehrt, je weniger draussen für sie Befriedigung ist. Insbesondere ist das gegenwärtige Geschlecht der Kirche, wie ihren Lebensformen, so ihrem Dogma völlig entfremdet. Das erscheint den Meisten so selbstverständlich, dass sie einen Beweis dafür gar nicht für erforderlich halten. Aber gerade das Christenthum fordert das Selbstbewusstsein der Persönlichkeit und knüpft so daran an, dass nicht in dem, was er thut oder hat, sondern in dem, was er ist, des Menschen wahrer Werth liegt. Und so reist die Zeit gerade dem Christenthum entgegen. Es ist ein Kreislauf nach der Darstellung des Verf.'s, in dem die grossen Epochen religiösen Lebens mit der Geltendmachung der Persönlichkeit anheben; später geht dieselbe in dem Gemeinschaftsleben auf. Indem sie aber dann skeptisch von demselben sich löst, ihr individuelles Recht geltend machend, schafft sie oder schafft eine höhere Macht eben dadurch die Voraussetzungen für die Erneuerung der Religion und des Christenthums. Es wird nicht recht klar, ob der Verf. deshalb jene Auflösung und das Gefühl des Unbefriedigtseins, wie es durch unsere Zeit geht, beklagt oder ob er sich mehr darüber freut. Jedenfalls ist es nicht nur Pessimismus, wenn er dies alles in wohl zu schwarzen Farben schildert. Er gewinnt dadurch einen dunklen Hintergrund, von welchem sich die hervorbrechende Wahrheit um so leuchtender abhebt. Aber wird man ihm selbst den Vorwurf, welchen Martensen seinem Meister Kierkegaard macht und welchen er von diesem entrüstet zurückweist, den Vorwurf des Individualismus nämlich, ersparen können? Gewiss, die Persönlichkeit ist die Hauptsache am Menschen, wie insbesondere am Christen, und kein Fortschritt der Zeit ist wirklich ein solcher, wenn er deren Ansprüche unbefriedigt lässt. Aber es gehört zur Persönlichkeit, ihrem Werden und Wachsen und Befriedigtsein, dass sie in der Gemeinschaft drinnen steht und bei Zerstörung derselben, ihrer Formen und ihres Wesens, leidet sie selbst Schaden, wenn sie nicht einen Ersatz sucht und findet. Aber gewiss, viele können es brauchen, zur Mahnung und zum Trost, dass man sie einmal auf das unveräusserliche Recht und Gut der Persönlichkeit hinweist, zumal in so von Anfang bis zum Ende fesselnder Weise, wie Verf. dies verstanden hat.

Leipzig.

Hartung.

Lechler, Gen.-Superint. Präl. Dr. Karl, Die Taufpatenschaft. Ein Mittel zur geistlichen und sittlichen Hebung der deutschen Jugend. Synodalvortrag. Heilbronn, Henninger, 1886. (54 S. 8.) M. 1. —

Da man jetzt Angesichts der neuen und grossen Aufgaben oft zu recht befremdlichen Regenerationsmitteln greift, so ist es als ein grosses Verdienst hervorzuheben,

dafs der Verfasser der vorliegenden Schrift mit reifer und tiefeindringender Sachkenntnis nachweist, wie die ernst genommene Taufpathenschaft mannigfache Mittel darbietet, das innerhalb der Christenheit aufwachsende Geschlecht geistlich und sittlich zu heben. Zuerst erinnert der Verf. daran, dafs die Taufpathen, wenn sie nicht nur zur unwahren Decoration dienen, sondern auf die Erziehung der ihnen anvertrauten Kinder Einflufs üben wollen, in ihrer christlichen Erkenntnis und Charakterbildung zu einer gewissen Reife gekommen sein müssen, die im Lebensalter der Confirmation nur selten angetroffen wird. Wer nicht eine wenigstens annähernde Selbständigkeit seiner christlichen Einsicht und Grundsätze erlangt hat, der ist auch nicht fähig und berufen, an der Heranbildung anderer Seelen mitzuwirken; hieran knüpft der Verf. den Vorschlag, das Recht der Taufpathenschaft den Katechumenen nicht schon bei der Confirmation, sondern in einer besonderen kirchlichen Feier erst dann zuzusprechen, wenn sie bis zum 18. Jahre mit Erfolg an der ‚Christenlehre‘ theilgenommen und überhaupt dem erzieherischen Einflufs des geistlichen Amtes sich unterstellt haben.

Nun werden zwar die, welche von solchen Einwirkungen sich abwenden, durch das in Aussicht stehende und erst zu erstrebende Recht der Taufpathenschaft kaum dahin gebracht werden, jenen Einwirkungen sich wieder zuzuwenden; aber an das Recht der Taufpathenschaft knüpfen sich noch andere Rechte, deren Verlust mehr empfunden werden dürfte. Denn wer nicht als fähig erkannt werden kann, an der Erziehung eines einzelnen Menschen mitzuarbeiten, der kann noch viel weniger den Anspruch erheben, an der Leitung einer ganzen Gemeinde oder gar der Kirche sich zu betheiligen. In der Taufpathenschaft öffnet sich den jungen Christen ein Gebiet, in dem sie ohne Ostentation und Selbstüberhebung auf Andere fördernd wirken können; sie werden hier dazu erzogen, dereinst in weiteren Kreisen zu wirken und mit dem klaren Bewusstsein der Verantwortlichkeit für Andere zu leben. Dafs jetzt so Viele ohne hinreichende Ausrüstung sich zu Vereinen zusammenschliessen, um das heranwachsende Geschlecht zu unterrichten und zu erziehen, erklärt sich namentlich aus einer weitverbreiteten Mißkennung der dem kirchlichen Gemeinwesen eingestifteten Berufsthätigkeiten und Aemter und aus der Nichtachtung der hiezu dargebotenen Bildungsmittel.

Die mit der Taufe verbundene Sinnesänderung verleiht einst die Fähigkeit, das in Christo erschienene Heil recht zu erfassen, und wer sich taufen liefs, gab damit zu erkennen, dafs er Angesichts des aufgehenden Heils an den herkömmlichen Ordnungen der Gottesgemeinde kein Genüge finde. Die Taufe und das aus ihr hervorgehende Aufeinanderwirken der Christen befähigt uns auch jetzt, in rechter Geistesverfassung dem, was da kommt, entgegenzugehen. Daher ist mit der grofsen Adventhoffnung der Kirche nicht das unklare und verworrene Verlangen derer zu verwechseln, welche an die Stelle der Kirche und ihrer Ordnungen eine Menge Vereinsthätigkeiten setzen und von diesen alles Heil erwarten. Man scheint zu glauben, dafs jetzt an die Stelle der Taufe und der mit ihr gegebenen Lebensziele etwas anderes treten müsse, wie einst durch die Stiftung der Taufe alle früheren Heilmittel als ungenügend bezeichnet wurden.

Was der Verfasser am Schluss seines Vortrages von der Einen Deutschen evangelischen Kirche sagt, steht mit der von ihm besprochenen Taufpathenschaft nicht in nothwendigem Zusammenhang und kann daher hier übergangen werden. Da wir es aber mit einer systematischen Verführungsmacht zu thun haben, die unsere Jugend geistlich und leiblich ruiniert, um sie zuletzt derjenigen geistlichen Gewalt in die Hände zu treiben, die unter einem kraftlosen, ausgefogenen Geschlechte ihre höchsten Triumphe feiert, so mufs dieser geschlossenen

Macht gegenüber auch in geschlossenen Gliedern vorgegangen werden, damit aus unserer Jugend ein Geschlecht erwachse, das gegen die Mächte der Finsternis sich behaupten kann. Eine reiche Fülle kirchenpolitischer und pastoraler Weisheit wird uns in diesem Vortrag mit männlich-gediegener Beredtsamkeit dargeboten.

Dresden.

Löber.

Thikötter, Jul., Heriman, der Westfale. Eine epische Dichtung in zwölf Gefängen. Bremen, Heinke, 1887. (V, 235 S. 8.) M. 4. —; geb. M. 5. —

Dafs die Theol. Literatur-Zeitung diese Dichtung zur Anzeige bringt, wird niemanden befremden, der sie gelesen hat. Es ist keine theologische Dichtung, aber eine im tiefsten Kern christliche, echt religiöse Dichtung von mächtiger Wirkung. Auf dem geschichtlichen Hintergrunde der Kaiserzeit Karl's des Grofsen erhebt sich die Figur des heidnischen Sachsenedlen Heriman. Er weigert sich, an dem Kriegszug Widukind's gegen den Rhein theilzunehmen, weil Dank für Lebensrettung ihn dem Ludger, des Klosters Werthina (Werden a. d. Ruhr) frommem Abte, verpflichtet hat. Zu Tassilo, dem Baiernherzog, gesandt, findet er Gastfreundschaft im Hause des Edlen Helmbald, dessen Tochter Gifela sein Herz gewinnt. Den schweren Kampf zwischen Sachsentreue zu den heimathlichen Göttern und der Liebe zur christlichen Jungfrau, die nur durch seinen Uebertritt zum Christenthum sein eigen werden kann, beginnt; priesterliche Hinterlist macht sein Bleiben im Hause Helmbald's unmöglich. Wir finden ihn im Lager Ludwig's, des Sohnes von Kaiser Karl, im heldenmüthigen Kampf vor Barcelona; er kehrt zu Gifela zurück, um bald wieder um der Treue willen zu seinen Göttern die Heimstätte in Helmbald's Hause zu verlassen. Eine von Tassilo veranlafste Reise zu den Avarn, sie zum Kriegszug wider die Franken zu bewegen, führt ihn und den Baiernherzog vor Karl's Gericht: Verzeihung wird ihm und der Besitz Gifela's um den Preis zugesagt, dafs er seine Götter verleugne; er bleibt standhaft, Leib und Liebesglück in die Schanzen schlagend. Da tritt der milde Abt Ludger für ihn ein; Heriman wird begnadigt, empfängt Gifela zum Weibe und führt sie heim auf seine Burg Hardenstein. Was weder List noch Gewalt von ihm vermocht, das vermag das Evangelium in ureigner Kraft, vermag die aus dem Evangelium geborene Kraft der Liebe und des stillen Gottvertrauens. Ludger hat ihm den Heliand gebracht, und tief und machtvoll beugt der Heliand des heidnischen Sachsen Sinn; Ludger wacht und wartet mit heilkundiger Hand des auf den Tod erkrankten Söhnleins Heriman's; während er selbst nach Trost und Stille sein vergebens ringt, schaut er in Gifela die stille, demuthvolle gläubige Christin, und der ‚Heliand‘ überwindet den Heiden, Heriman wird ein Christ. Mit der Feier der Taufe des Helden schliesst das Gedicht.

In leichten, vierfüßigen, gereimten Jamben fliefsen die Gefänge dahin, ohne den epischen Charakter zu verleugnen; durch sinnvollen Wechsel männlicher und weiblicher Reime, durch Verwendung von Reimpaaren und Reimstrophen bleibt der Dichter völlig Meister über die Empfindungen, welche er erweckt, und sein Wort schmiegt sich sorgfältig dem Gedanken an. Bisweilen aber wird der epische Gang unterbrochen; lateinische Hymnen von trefflicher Bildung und echt mittelalterlichem Gepräge singen die Scholaren des Klosters Werthina, und in zwangloser Weise folgt dem lateinischen Text die Verdeutschung in kunstreicher alliterirender Art; die lyrische Begrüßung bairischer Sennerinnen, die sie dem Heriman und der Gifela weihen, ebenso die Sehnsuchtslieder Gifela's, in denen sie des in Spanien weilenden Geliebten gedenkt, sind von dichterischer Zartheit und von einer Innigkeit der Empfindung, dafs wir sie als sehr edle Perlen in dem Goldreif der Dichtung bezeichnen möchten.

Die Höhen der Dichtung sind ohne Zweifel der zweite Gefang: Weihnachtsfeier im Kloster Werden; der fünfte Gefang: Gifela; und die Krone des Ganzen, der elfte Gefang: des Helden Bekehrung. Nur selten wünscht man im Verlauf der Dichtung mehr homerische Kleinmalerei, und die berechtigten Anachronismen, die dem Dichter gestattet sind, scheinen nur bisweilen sich in das Gebiet des Unberechtigten zu verlieren und mit Schalkhaftem (z. B. Tjost [Lanzenbrechen] = Toast) sich zu verbinden. Das Wenige, was dem kritischen Auge auffällt, ist keinerlei Hindernis, diese edle und schöne Dichtung Thikötter's aufs wärmste zu empfehlen.

Marburg.

Achelis.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Kuenen, A., Historisch-kritische Einleitung in die Bücher d. alten Testaments hinsichtlich ihrer Entstehung u. Sammlung. Autoris. deutsche Ausg. v. Th. Weber. 1. Tl. 1. Stück. 2. Hft. Leipzig, O. Schulze, 1886. (S. 97—192. gr. 8.) 2. 50
- Frommberger, Guil., *De Simone Mago. Pars I: De origine Pseudo-Clementinorum.* Inaug.-Diff. *Vratislaviae*, 1886. (53 p. 8.)
- Loofs, F., Leontius v. Byzanz u. die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche. 1. Buch: Das Leben u. die polem. Werke d. Leontius v. Byzanz. [Texte u. Untersuchungen zur Geschichte der altchristl. Literatur von O. v. Gebhardt u. A. Harnack, 3. Bd. 1. u. 2. Hft.] Leipzig, Hinrichs, 1887. (VIII, 317 S. gr. 8.) 10. —
- Sackur, E., Richard, Abt von St. Vannes. Inaug.-Diff. Breslau, 1886. (100 S. 8.)
- Luther's, M., Briefwechsel. Bearb. u. m. Erläuterung versehen v. E. L. Enders. 2. Bd. Briefe vom Apr. 1519 bis Novbr. 1520. Calw, Vereinsbuchh., 1887. (VIII, 536 S. 8.) Subscr.-Pr. 3. —; geb. 3. 60; Ladenpr. 4. 50
- Becker, W., Immanuel Tremellius. Ein Profelytenleben im Zeitalter der Reformation. Breslau, Dülfer, 1887. (55 S. gr. 8.) — 60
- Schrempf, Ch., Sören Kirkegaard u. sein neuester Beurteiler in der Theologischen Literaturzeitung (Hr. Dr. Wetzel in Dornreichenbach). Ein Pamphlet. Leipzig, Fr. Richter, 1887. (32 S. 8.) — 60
- Bulle, L., Ernst Bulle, † Pastor am St. Petri-Dom in Bremen. Erinnerungsbilder, gesammelt u. hrsg. Mit dem Bildnis E. Bulle's. Bremen, [Schünemann], 1887. (VIII, 172 S. gr. 8.) 2. 50; cart. 3. —; geb. 3. 50
- Verhandlungen d. XXIV. Congresses f. innere Mission zu Breslau vom 14. bis 16. Septbr. 1886. Hrsg. vom Sekretariat d. Congresses. Breslau, Dülfer, 1886. (VII, 160 S. gr. 8.) 1. 80
- Salnar's *Harmonia confessionum fidei*. Das einhell. Bekenntnis der reformierten Kirche aller Länder, neu bearb. u. auf Wunsch d. reformierten Bundes hrsg. v. A. Ebrard. Barmen, Exped. d. Reformierten Schriftenvereins, 1887. (VII, 251 S. gr. 8.) 3. 60
- Bitzius, A., Predigten. [Aus dem Nachlass hrsg.] 2. Bd. Bern, Schmid, Francke & Co., 1887. (VIII, 380 S. 8.) 3. 50; geb. 4. 50
- Blumhardt, Ch., Predigten u. Vorträge. Geh. in der Schweiz 1886. Hrsg. v. einigen Freunden. Zürich, Höhr, 1886. (III, 112 S. gr. 8.) — 40
- Kornmann, E., Heimathklänge. Predigten üb. elfäff. Perikopen. Straßburg, Schmidt, 1887. (VII, 144 S. 8.) 1. 20
- Stöcker, A., Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Ein Jahrgang Volkspredigten üb. die Evangelien d. Kirchenjahres. Berlin, Buchhandlung der Berliner Stadtmision, 1887. (VIII, 447 S. gr. 8.) 3. —; geb. 4. —
- Braun, E., Die Heilsordnung in 33 Betrachtungen. Mit e. Vorwort von G. v. Zetzschwitz. Breslau, Dülfer, 1887. (XII, 386 S. gr. 8.) 3. 25; geb. 4. —
- Büttner, J. S., Suchet in der Schrift. Tägliche Andachten f. das ganze Kirchenjahr aus den Texten d. in der luth. Landeskirche Hannovers gebräuchlichen Lektionars. Hannover, Wolff & Hohorst, 1887. (VIII, 628 S. gr. 8.) 6. —; geb. 7. 50; m. Goldschn. 8. 50
- Wünsche, A., Der babylonische Talmud in seinen haggadischen Bestandtheilen, wortgetreu überf. u. durch Noten erläutert. 2. Halbbd. 1. Abth. Leipzig, O. Schulze, 1886. (VIII, 378 S. gr. 8.) 7. —
- Rosenfeld, J., Der Mischna-Tractat Berachot (die vier ersten Abschnitte) übersetzt, sprachlich u. sachlich erläutert nebst Angabe der verschiedenen Lesarten. Th. 1. Inaug.-Diff. [Leipzig.] Prefsburg, 1886. (64 S. 8.)
- Goldschmidt, S., Geschichte der Juden in England im XI. u. XII. Jahrhundert. Inaug.-Diff. [Leipzig.] Berlin, 1886. (IV, 76 S. 8.)
- Einstein, B., R. Josef Kara u. sein Commentar zu Kohelet. Aus dem Ms. 104 der Bibliothek d. jüd. theolog. Seminars zu Breslau zum ersten Male hrsg. [Aus: „Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth.“] Berlin, Mame, 1886. (V, 60 u. 45 S. gr. 8.) 2. 50

Literatur des Auslandes.

- Kuenen, A., Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds. 2., geheel omgewerkte uitgave. Deel I. Stuk 2. De historische boeken des Ouden Verbonds. Leiden, P. Engels en Zoon, 1887. (p. 331—354, XI, 8.) f. 2. 70.
- Rawlinson, G., Bible topography. London, Nisbet, 1886. (142 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Belloc, J. T. de, Jérusalem, souvenirs d'un voyage en Terre Sainte. Paris, libr. Palmé, 1886. (IV, 376 p. avec grav. 4.) 15 fr.
- Buhl, F., Jerusalem paa Kristi og Apostlenes Tid, efter de nyere Udgravninger og Undersøgelser. Med et lithograferet Kort over det gamle og nuvaerende Jerusalem. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1886. (144 p. 8.) 2 Kr.
- Porter, J. L., Jerusalem, Bethany, and Bethlehem. With panoramic view of Jerusalem from the Mount of Olives, and 90 engravings from photographs. London, Nelson, 1886. (168 p. 4.) 12 s.
- McIlvaine, J. H., The wisdom of the Apocalypse. New York, A. D. F. Randolph & Co., 1886. (IX, 420 p. 8.) \$ 2
- Schaff, P., Saint Augustin, Melancthon, Neander: three biographies. London, Nisbet, 1886. (170 p. 8.) 4 s. 6 d.
- Ruffet, L., Georges Fox et les origines du Quakerisme 1624—1660. Discours etc. Genève, H. Georg, 1886. (32 p. 8.) 80 c.
- Puau, F., et A. Sabatier, Études sur la révocation de l'Edit de Nantes. Paris, lib. Grassart, 1886. (267 p. 18.)
- Cesare, R. de (Simmaco), Il conclave di Leone XIII (con documenti). Città di Castello, S. Lapi, 1887. (431 p. c. IV tav. 8.) L. 5
- White, H. C., Reform of the church establishment: the nation's rights and needs. London, Paul, 1886. (226 p. 8.) 4 s. 6 d.
- Selborne, Earl, A defence of the church of England against disestablishment. With an introductory letter to the R. Hon. W. E. Gladstone. London, Macmillan, 1886. (400 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Freppel, Evêque d'Angers, Oeuvres polémiques. 8e série. Discours prononcés à la Chambre des députés du 16 mai 1885 au 30 mars 1886, etc. Paris, libr. Palmé, 1886. (582 p. 18.) 3 fr. 50
- Weill, A., La France catholique (réponse à la France juive). Nouvelle édition, avec une nouvelle préface et une nouvelle réponse au dernier libelle de Drumont. Paris, lib. Dentu, 1886. (68 p. 16.) 1 fr.
- Isaacs, A. A., Biography of Rev. Henry Aaron Stern, for more than forty years a missionary amongst the Jews. Containing an account of his labours and travels in Mesopotamia, Persia, Arabia, Turkey, Abyssinia and England. Illustrated from photographs taken chiefly by himself. London, Nisbet, 1886. (480 p. 8.) 9 s.
- Pierson, A. T., The crisis of missions; or the voice out of the cloud. London, Nisbet, 1886. (364 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Bax, E. B., The religion of modern socialism: being essays in modern socialistic criticism. London, Sonnenschein, 1886. (188 p. 8.) 4 s. 6 d.
- Gautier, L., Histoire de la poésie liturgique au moyen âge. Les Tropes. I. Paris, Palmé, 1886. (VIII, 280 p. 8.) 10 fr.
- Huet, F., La musique liturgique; l'art moderne dans ses rapports avec le culte. Châlons-sur-Marne, imp. Martin frères, 1886. (85 p. 8.)
- Extrait des Mémoires de la soc. d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne.

Aus Zeitschriften.

- Baffermann, H., Die Kritik in ihrer praktisch-religiösen Bedeutung (Ztschr. f. prakt. Theol. IX, 1 [1887], S. 1—39).
- Rawlinson, G., *Biblical topography. VIII. Further Egyptian Sites—Memphis, Thebes, Migdol, Syene (The Monthly Interpreter 1886, Oct., p. 453—463).*
- Denio, F. B., *The kingdom of God in the Old Testament II (The Old Testament Student 1886, Nov., p. 71—56).*
- Berger, Ph., *Essai sur la signification historique des noms des patriarches hébreux (Mémoires de la soc. de linguistique de Paris VI, 2 [1886], p. 150—156).*
- Davidson, A. B., *The prophetess Deborah (The Expositor 1887, Jan., p. 38—55).*
- Clermont-Ganneau, *Mané, Thécel, Pharès et le festin de Balthasar (Journal asiatique 1886, juillet—août, p. 36—67).*
- Nöldeke, Th., *Mene tekell upharsin (Ztschr. f. Assyriologie 1886, 4, S. 414—418).*
- Höhne, E., Die drei Hauptnamen des jüdischen Volkes im Neuen Test. (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1886, 12, S. 607—617).
- Zahn, *Jesu Tilbedelse i Apostlernes Tid (Theol. Tidsskrift for d. evang. luth. Kirke i Norge III Raekke, I, 3 [1886], p. 353—384).*
- Aars, J., *Til Matth. 26, 45 og Mark. 14, 41 (Theol. Tidsskrift for d. evang. luth. Kirke i Norge III Raekke I, 3 [1886], p. 345—352).*
- Riddervold, A., *Fortolkning af Joh. 11, 25. 26 og Luk. 17, 33 med Parallelsleder (Theol. Tidsskrift for d. evang. luth. Kirke i Norge III Raekke I, 3 [1886], p. 285—306).*
- Bautz, J., *Sanguis et aqua. Joh. 19, 34 (Der Katholik 1886, Dec., S. 585—596).*
- Warfield, B. B., *The prophecies of St. Paul. 3. The later Epistles (The Expositor 1886, Dec., p. 439—452).*
- Zum Römerbrief (Allg. Evang.-Luth. Kirchztg. 1886, Sp. 1201—04; Sp. 1228—31; Sp. 1249—52).
- Belsheim, J., *Fragmenter af Apostlernes Gjærninger, Jakobs Brev og*

- 1ste Petri Brev i den aeldste latinske Bibeloversættelse efter en Palimpsest i det keiserlige Hofbibliothek i Wien (Theol. Tidsskrift for d. evang. luth. Kirke i Norge III Raekke I, 3 [1886], p. 307—326).
- Zahn, A., Die Anfänge des apostolischen Zeitalters [gegen Weizsäcker: Das apostolische Zeitalter der christl. Kirche 1886.] (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1886, 12, S. 617—624).
- Lucius, E., Die geschichtlichen Voraussetzungen des Sieges des Christentums im römischen Reich (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 1, S. 20—44).
- Papadopoulos Kerameus, A., Neue Briefe von Julianos Apostata (Rhein. Museum f. Philol. N. F. 42, 1 [1887], S. 15—27).
- Réville, A., L'empereur Julien. 3e art. (Revue de l'hist. des religions 1886, sept.—oct., p. 145—167).
- Gelzer, H., Zur Praxis der oströmischen Staatsgewalt in Kirchenfachen (Jahrbücher f. prot. Theol. 1887, 1 S. 170—176).
- Guidi, Ign., Die Kirchengeschichte des *Catholikos Sabhāšōc* I (Ztschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. 40, 3 [1886], S. 559—561).
- Martens, W., Die 3 unächten Kapitel der *Vita Hadrian's* I (Theol. Quartalchr. 1886, 4, S. 601—620).
- Martens, W., Die Befetzung des päpstlichen Stuhls unter den Kaisern Heinrich III. und Heinrich IV. [Schluß.] (Ztschr. f. Kirchenrecht XXII, 1 [1887], S. 1—96 u. S. 184).
- Dufour, Th., *Un opuscule inédit de Farel. Le résumé des actes de la Dispute de Rive [1535] (Mémoires et documents publ. par la Soc. d'hist. et d'archéol. de Genève Série II, T. 2 [1886], p. 201—240).*
- Landenberger, Johann Valentin Andreä nach seinem Leben, seinem Charakter u. seiner pädagogischen Bedeutung, zugleich eine Erinnerung an seinen 300jährigen Geburtstag (Neue Blätter aus Süddeutschland f. Erziehung u. Unterricht 1886, 3, S. 153—164).
- Baur, A., Ueber einen Unionsversuch zwischen Kurpfalz u. Württemberg i. J. 1656 ff. (Prot. Kirchztg. 1886, 50, Sp. 1131—1137; 51, Sp. 1157—1162).
- Luthardt, Chr. E., Zur Kontroverse über die Ritschl'sche Theologie [gegen W. Herrmann: Der Verkehr des Christen mit Gott. 1886.] (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1886, 12, S. 632—658).
- Petavel-Olliff, E., *Quelques difficultés du dogma traditionnel concernant la vie future. I* (Revue de théol. et de philos. 1886, 6, p. 583—607).
- Splittgerber, F., Die Wiederbringungslehre u. die Seelenvernichtungstheorie gegenüber dem Schriftzeugnis von der Ewigkeit der Höllenstrafen (Evang. Kirch.-Ztg. 1886, 47, Sp. 999—1010; 48, Sp. 1017—1024; 49, Sp. 1039—1048).
- Granderath, Th., Speculative Erörterung über die Existenz von Mysterien u. die Möglichkeit ihrer Offenbarung (Ztschr. f. kath. Theol. 1886, 3, S. 497—511; 4, S. 595—602).
- Frank, G., Mysticismus u. Pietismus im 19. Jahrh. (Histo. Taschenbuch VI. Folge, Jahrg. 6 [1887], S. 195—277).
- Westcott, B. F., *Christianity as the absolute religion* (The Contemporary Review 1886, Dec., p. 821—831).
- Ker, J., *A complete life* (The Expositor 1886, Nov., p. 377—391).
- Richter, F., Der deutsche Protestantismus in seinem Verhältnis zum Papsttum in Rom (Prot. Kirchztg. 1886, 44, Sp. 989—1001).
- Schaeffer, C. W., *The Wittenberg Concord* (The Lutheran Church Review 1886, Oct., p. 249—264).
- Köhler, K., Die altprotestantische Lehre von den drei kirchlichen Ständen (Ztschr. f. Kirchenrecht XXI, 2 u. 3 [1886], S. 193—231).
- Mejer, O., Landesherrliches Kirchenregiment (Preuß. Jahrb. 1886, Nov., S. 467—488).
- Braun, Th., Ueber Gemeindemitgliedschaft in der Landeskirche (Ztschr. f. Kirchenrecht XXI, 4, [1886], S. 401—445).
- Jacoby, H., Das bischöfliche Amt u. die evangelische Kirche (Deutsch-evang. Blätter 1886, 12, S. 793—821).
- Müller, P., Hirten und Oberhirten nach Schrift, Bekenntnis u. Praxis (Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1886, 23, S. 281—285; 24, S. 289—292; 25, S. 305—307; 26, S. 321—322).
- Meurer, Chr., Die Eheschließung nach geltendem katholischen Kirchenrecht (Ztschr. f. Kirchenrecht XXI, 2 u. 3 [1886], S. 232—257).
- Meurer, Chr., Die rechtliche Natur des Tridentiner Matrimonial-Decrets (Ztschr. f. Kirchenrecht XXII, 1 [1887], S. 97—126).
- H. V., *A propos du rôle liturgique du symbole des apôtres* (Revue de théol. et de philos. 1886, 6, p. 620—626).
- Knoche, Die Begründung der Pflicht der Sonntagsheiligung (Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1886, 23, S. 285—288; 24, S. 293—299; 25, S. 307—309; 26, S. 322—323; 1887, 1, S. 6—10).
- Die in den deutschen Bundesstaaten geltenden Gesetze u. Verordnungen, betreffend die Ruhe an Sonn- und Feiertagen (Ztschr. f. Kirchenrecht XXI, 2 u. 3 [1886], S. 341—388; 4, S. 446—475).
- Bigelow, A. G., *Cremation and christianity* (The North American Review 1886, Oct., p. 353—359).
- Borstorff, A., Die Unterhaltungspflicht der Kirchhöfe nach gemeinem katholischen u. protestantischen Kirchenrecht u. nach den wichtigeren Particulargesetzen (Ztschr. f. Kirchenrecht XXI, 2 u. 3 [1886], S. 258—285; XXII, 1 [1887], S. 127—136).
- St., Die Predigten von D. Carl Schwarz, weiland Generalsuperintendent etc. in Gotha, ein Konferenzvortrag (Die Predigt der Gegenwart 1886, 5, S. 441—463).
- Eltefer, Materialien aus dem Katechumenen-Unterricht. IV. Das 4. Gebot (Ztschr. f. prakt. Theol. IX, 1 [1887], S. 65—80).
- Färber, Die hl. Taufe im württ. Confirmationsbüchlein u. dessen Quellen (Theol. Studien aus Württemberg 1886, 4, S. 286—298).

Recensionen.

- Morgott, F., Die Spender der heiligen Sacramente (v. J. Jeiler: Lit. Handweiser 1886, 20; v. A. Schmid: Lit. Rundschau 1886, 12).
- Neubauer, A., *Catalogue of the Hebrew manuscripts in the Bodleian library* (Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judenth. 1886, Oct.; The Athenaeum 1886, 18 Dec.; v. J. Loeb: *Revue des études juives* 1886, juill.—sept.).
- Oosterzee, J. J. v., Theologie d. Neuen Test. 2. Aufl. (v. H. Holtzmann: Deutsche Litztg. 1886, 39; v. Th. Schott: Theol. Litblt. 1886, 41).
- Otto, C. W., Commentar zum Römerbrief I (Ev. Kirch.-Ztg. 1886, 36; v. E. Grafe: Deutsche Litztg. 1886, 44).
- Pastor, E., Gesch. der Päpste. I (v. E. Marcour: Lit. Handweiser 1886, 16; Lit. Ctrblt. 1886, 44; v. H. Prutz: Blätter f. lit. Unterhaltg. 1886, 41; v. Krones: Mitthlg. des Inst. für Oesterr. Geschichtsforschg. VII, 4 [1886]; v. A. Giorgetti: *Archivio storico italiano* 1886, 6).
- Pflugk-Harttung, J. v., *Acta pontificum romanorum inedita. II* (v. W. A.: Lit. Ctrblt. 1886, 7; v. F. X. Funk: Lit. Rundschau 1886, 11).
- Räbiger, J. F., Krit. Unterf. üb. den Inhalt der beiden Briefe des Ap. Paulus an die korinthische Gemeinde. 2. Aufl. (Ev. Kirch.-Ztg. 1886, 36; v. E. Grafe: Deutsche Litztg. 1886, 51).
- Rothe, R., Gesammelte Vorträge. Eingeleitet von F. Nippold (v. F. E. Daubanton: *Theol. Studien* 1886, 2; v. Körber: Ztschr. f. prakt. Theol. IX, 1 [1887]).
- Schaff, Ph., *The oldest Church Manual called the Teaching of the twelve Apostles* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXX, 1 [1887]; v. N. Bonwetsch: Theol. Litblt. 1886, 45; v. A. Link: Deutsche Litztg. 1887, 2).
- Schepfs, G., Priscillian (v. J. de Soyres: *The Academy* 1886, 25 Sept.; v. H. Grisar: Ztschr. f. kath. Theol. 1886, 4; v. H. Rönisch: Berl. Philol. Wochenschr. 1886, 47; v. Stangl: Wochenschr. f. claff. Philol. 1886, 43).
- Scherer, R. v., Handb. des Kirchenrechts. I. 2 (v. F. M. Schindler: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1886, 12/13; v. P. Fournier: *Bulletin critique* 1886, 24; Lit. Ctrblt. 1886, 52).
- Schneider, C. M., Das Wissen Gottes nach der Lehre des hl. Thomas v. Aquin (v. Rup.: Stud. u. Mitthlg. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VII, 1 [1886]; 2; v. M. Wagner: Theol. Litblt. 1886, 43).
- Scipio, K., Des Aurelius Augustinus Metaphysik (v. H. Behm: Theol. Litblt. 1886, 35; v. M.: Lit. Ctrblt. 1886, 39; v. P. Böhringer: Deutsche Litztg. 1886, 43; v. Windel: Berliner philol. Wochenschr. 1886, 37).
- Smend, R., u. A. Socin, Inschrift des Königs Mesa v. Moab (v. G. F. Moore: *The Andover Review* 1886, Nov.; v. E. König: Theol. Litblt. 1886, 48; v. A. Carrière: *Revue de l'hist. des religions* 1886, sept.—oct.; v. G. W. Collins: *The Academy* 1886, 18 Dec.; v. Th. Nöldecke: Lit. Ctrblt. 1887, 2).
- Taylor, C., *The Teaching of the Twelve Apostles* (v. C. J. H. Ropes: *The Andover Review* 1886, July; v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXX, 1 [1887]).
- Thayer, J. H., *A greek-english lexicon of the New Test., being Grimm's Wilke's Clavis N. Test. translated* (The Athenaeum 1886, 23 Oct.; v. W. Sanday: *The Academy* 1886, 27 Nov.).
- Thode, H., Franz von Assisi u. die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien (v. E. Frantz: Histo. Jahrb. VII, 4 [1886]; v. F. X. Kraus: Lit. Rundschau 1886, 11; v. J. Galland: Lit. Handweiser 1886, 23 u. 24).
- Tiele, C. P., Babylonisch-assyrische Geschichte I (v. E. Schrader: Ztschr. f. Assyriologie 1886, 3; v. H. Winckler: Berl. Philol. Wochenschr. 1886, 47; v. W. Taylor Smith: *The Academy* 1887, 1. Jan.; v. E. M.: Lit. Ctrblt. 1887, 3).
- Tocco, F., *Giordano Bruno* (v. P. Natorp: Deutsche Litztg. 1886, 40; v. F. Picavet: *Revue critique* 1886, 51; *Rivista di filosofia schientif.* 1886, Nov.).
- Tschackert, P., Evang. Polemik (v. J. Campbell: *The Presbyterian Review* 1886, Jan.; v. R.: Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz 1886, 4).
- Volkmar, G., *Epistula Polycarpi Smyrnaei genuina* (v. Ib. van Gilfe: *Theol. Tijdschr.* 1886, 5; v. Funk: Theol. Quartalchr. 1886, 4).
- Vos, G., *The Mosaic origin of the Pentateuchal codes* (v. T. W. Chambers: *The Presbyterian Review* 1886, July; *Bibliotheca Sacra* 1886, Oct.).
- Waal, A. de, Roms Katakomben u. Pastor Rönneke (v. — i —: Lit. Rundschau 1886, 11; v. V. Schultze: Theol. Litblt. 1886, 49).
- Westcott, B. F., *Christus Consummator* (v. R. Bayne: *The Academy* 20 Nov. 1886; v. G. Harris: *The Andover Review* 1886, Dec.).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 3.

12. Februar 1887.

12. Jahrgang.

Thoma, Ein Ritt ins Gelobte Land (Socin).
Strack, Paradigmen zur hebräischen Gramma-
tik (Schmiedel).
Weizsäcker, Das apostolische Zeitalter der
christlichen Kirche (Loofs).

Agricola, Apophthegmata nonnulla, ed. Daae
(Kawerau).
Maurenbrecher, Staat und Kirche im prote-
stantischen Deutschland (Gottschick).

Schaeffer, Le Bonheur (Horst).
Frommel, Einwärts, aufwärts, vorwärts (Löber).
Erklärung von Th. Weber.

Thoma, A., Ein Ritt ins Gelobte Land. Land und Leute in Palästina vor 3000 Jahren. Mit 8 Vollbildern und 5 in den Text gedruckten Abbildungen. Berlin, Haack, 1887. (III, 155 S. gr. 8.) cart. M. 2. —

Ein Buch, welches, wie das vorliegende, eine Beschreibung von Palästina zur Zeit Salomo's an der Hand einer Reisebeschreibung zu liefern beabsichtigt, gehört der Natur der Sache nach mehr in das Gebiet der Archäologie, als in das der Geographie. Die Schilderungen des Verfassers, welcher augenscheinlich selber eine Reise nach Palästina gemacht hat, sind nach den beiden genannten Richtungen hin als gelungene zu bezeichnen. Thoma beweist durchgehend, daß er ein offenes Auge für die schönen, sowie auch die minder anmuthigen Züge der Landschaft hat; neben der Fluth moderner Reisebeschreibungen, welche zum großen Theil herzlich wenig Neues enthalten, liest man ein anspruchsloses Büchlein mit fortgesetztem Interesse. Was die Schilderung des Culturzustandes unter Salomo betrifft, so wird man anerkennen müssen, daß der Verfasser seiner Phantasie wohl vielfach den Zügel hat müßig schiefen lassen, dies aber doch mit weiser Mäßigung gethan hat. Beinahe am unwahrscheinlichsten klingt die eingeflochtene Liebesgeschichte und die Entführung der Heldin Zibja in das Harem Salomo's, während die Beschreibung der Hochzeitsfeierlichkeiten in Bethlehem, überhaupt der Bericht über das Treiben der Bauernbevölkerung zu den gelungensten Partien des Ganzen gehört. Natürlich muß der Verfasser vielfach Culturzustände, die wir erst aus einer späteren Zeit kennen, in eine frühere hinaufrücken. In dieser Beziehung steht er vielfach auf dem Boden der hergebrachten Ueberslieferung, so z. B. wenn er Stücke des hohen Liedes und Sprüche einflicht oder auch, indem er über Priester und Leviten redet. In archäologischer Beziehung ist es wohl ein kleiner Mißgriff, wenn im Tyropoeon Käse-macher gesucht werden. Doch über dieses Alles wollen wir mit dem Verfasser nicht rechten, und uns auch nicht in weiteres Detail einlassen. Dem größeren Leserkreis, für den die Schrift augenscheinlich bestimmt ist, kann sie bestens empfohlen werden. Mit vielem Geschick verwerthet Thoma seine Bibelkenntniß, wobei er sich natürlicherweise z. B. bei dem gegen den Schluß hin eingeflochtenen Deborahlied größere Freiheiten gestattet. Sehr gelungen ist, wie er S. 118 den Nabi einigen Jungen das Alphabet beibringen läßt.

Das Ganze ist frisch und lebendig geschrieben; auch die Bilder sind, wenigstens theilweise, hübsch.

Tübingen.

A. Socin.

Strack, Prof. Dr. Herm. L., Paradigmen zur hebräischen Grammatik. Karlsruhe, Reuther, 1887. (IV, 22 S. 8.) M. —. 30.

Das separate Erscheinen dieser Paradigmen giebt uns Gelegenheit, einen Punkt zur Sprache zu bringen, der

gewöhnlich zurücktreten muß. Wie August Müller hat der Verf. sich durch vielfach geäußerte Wünsche genöthigt gesehen, gegen seinen ausdrücklich ausgesprochenen Grundsatz der in dieser Zeitung 1886, Sp. 193 besprochenen 2. Auflage seiner hebräischen Grammatik vollständige Paradigmen nachfolgen zu lassen. Ueber deren Nützlichkeit oder Schädlichkeit kann man nun immer noch verschiedener Ansicht sein; Ref. speciell hält sie für kaum entbehrlich zum Nachschlagen als Bestätigung resp. Berichtigung der von den Schülern doch immer mit einiger Unsicherheit ausgeführten Bildungen, und verhindert das mechanische Auswendiglernen durch stets wiederholtes Fragen nach der Entstehung der Formen. In Einer Hinsicht aber sind die Paradigmen gerade aus Strack's Hand unseres Erachtens von allen Seiten freudig zu begrüßen, insofern sie nämlich die Gewähr geben, daß ein richtiger Grundsatz nicht, wie dies bisher drohte, in zu weit gehender Weise zur Geltung gebracht werden soll. In seinen zahlreichen Recensionen über Hilfsmittel zum hebräischen Unterricht hat Strack inmer von neuem darauf gedrungen, daß keine Formen vorgeführt werden dürften, die nicht in der Bibel vorkommen. So berechtigt und segensreich nun die Forderung ist, Hilfsgealteten der Formbildung wie *hithšammēr*, *burrakh* etc. nur in Transcription zu geben und auf Anwendung solcher Formen, deren Bildung nicht sicher erschlossen werden kann, zu verzichten, so unnöthig und erschwerend finden wir es doch, auch die Bildung solcher Formen zu verbieten, von denen Niemand zu sagen weiß, wie sie anders hätten lauten können. Nach unsern Erfahrungen wird es den Schülern viel schwerer, zu merken, welche bestimmten Formen nicht vorkommen, als sie nach (zweifelloser) Analogie zu bilden. Vereinfachung des Lernstoffs ist ein Hauptziel für Strack; dazu gehört aber sehr wesentlich, daß nicht außer den Formen selbst auch noch das Wissen über ihr Vorkommen und Nichtvorkommen gefordert wird. Bei den Suffixen am Verbum hat der Verf. dies nun dadurch vermieden, daß er die Suffixe כִּם und כֵּן und die 2. Perf. Pl. Perf. mit Suffixen, wovon doch einige Beispiele existiren, überhaupt nicht vorführt. Im übrigen aber hat er in seine Paradigmen sogar solche Formen aufgenommen, deren Bildung nicht mit Sicherheit zu erschließen ist; aber er hat durch Anwendung runder und eckiger Klammern, transcribierter Formen etc. trefflich gezeigt, wie man die wissenschaftliche Zurückhaltung mit dem praktischen Bedürfnis der Vollständigkeit vereinigen kann. Dieser Methode wünschen wir die allgemeinste Beachtung.

Consequent ist freilich der Verf. in seinen Concessionen noch nicht, wenn als *Inf. Qal* bei יִטֵּב plötzlich יִבֵּשׁ auftritt. Man kann ja in deutsch-hebräischen Uebersetzungsaufgaben den Infinitiv von יִטֵּב vermeiden; ein παράδειγμα aber behauptet gar nicht, daß alle seine Formen wirklich vorkommen, sondern nur, daß sie der vorherrschenden Analogie entsprechen. Ebenfalls nicht

nachweisbar ist *הָלָל*; um so mehr freuen wir uns, daß Strack den Beleg *הָלָל* nicht ins Paradigma, sondern in eine Anmerkung gesetzt hat. Sodann dürfen, wenn man sich einmal einem elementaren Standpunkt anbequemt, gewiss nicht fehlen ein starkes Verbum mit drei des *Dag. lene* fähigen Consonanten (*כתב*), das *Qal* der *med. e* und *med. o* im starken Verbum und bei den *ע"י* (so gut wie *מלא* neben *מצא* gegeben ist), die Verba *ע"י*, neben *הָלָל* ein Beispiel mit *a* und mit *o*, eins von der Form *מָרָה*, neben *הָלָל* eins ohne Gutturalis. Oder warum fehlt von *ישב* das *Hithp.* und warum ist es bei *קום* nur zum Imperfect, nicht zum Perfect angegeben? Warum fehlt der *Inf. Ni.* und *Hi.* bei *פָּנָה*, während er bei *פָּנָה* steht? Den *Inf. absol.* würde man grundsätzlich ausgeschlossen glauben, wenn er nicht bei *סָבַב*, jedoch nur zu *Qal* und *Ni.*, erschiene. Weiter halten wir es für irreführend, daß das Tonzeichen bei Paroxytonis von den Gutturalverben an im allgemeinen weggelassen wird. Es steht von hier an consequent nur noch vor der Endung *נָה* im Plur. Fem. des Imperfects und des Imperativs, aber nur, wenn die Pänultima *e* und *o*, nicht, wenn sie *a* hat; ferner bei *שָׁלַחַה*, aber nicht bei den gleichen Formen des *Ni.* etc.; bei *נָקִימָה*, aber nicht bei *נָקִימוֹתָה*; noch ungleichmässiger in den Imperfecten von *קום* und bei *סָבַב*; bei *גָּלָה* und *מָצָא* überhaupt nicht mehr. Sehr erwünscht wären ferner weit mehr Feminina der Participia, als angegeben sind. Sehr unbequem ist es, daß wegen des Formats die Formen in der Reihe, in welcher sie zu lernen sind, nicht unter, sondern neben einander stehen. Uebereinstimmung und Verschiedenheit zwischen zwei Nachbarformen fällt so gar nicht in die Augen, ebensovienig das Verhältniß zwischen den sich entsprechenden Formen des *Qal* und *Ni.* etc., da auf die Zeile mit den Singularformen des *Qal* die mit den Pluralformen und erst dann der Singular des *Ni.* folgt. Dies wird sich hoffentlich vermeiden lassen, wenn die Paradigmen künftig quer gedruckt werden wie jetzt schon S. 6. — Noch bitten wir, in der nächsten Auflage Pausformen womöglich dicht neben die gleichen nichtpausalen, auf S. 6 die Formen des Imperativs unter die entsprechenden Columnen des Perfects und Imperfects zu rücken, die unschönen Semikola bei den Participien S. 5 wegzulassen, die Paragraphen der Grammatik über jeder Seite anzugeben und die Suffixe am Imperfectum mit *a* nicht an *יִרְשֶׁה* anzuschließen, da diese Form erst später erklärt wird. Sollte man nicht das *Hithp.* zu *Pi.* und *Pu.* stellen, und *סָעָרָה*, welches das ursprüngliche *a* der ersten Silbe bewahrt, vor *צָדָקָה*?

Folgende Druckfehler lasse man vor dem Gebrauche verbessern: S. 7 fehlt in der eingeklammerten Form des *Imp. Ni.* ein —, bei *Part. Hi.* ein —, S. 10 im *Inf. Hithp.* ein —; ein Tonzeichen fehlt S. 1 bei *עָרִיךָ*, S. 9, Z. 2 v. u., S. 11 beim *Part. Fem. Qal*, während es S. 6 bei *קָטְלוּ* und *קָטְלוּ* überflüssig ist; S. 21, Z. 3 v. u. ist das — der ersten Silbe von *מִצְאִים* zu tilgen, S. 14, Z. 1 *הִיטְבָתִי*, S. 17 beim *Ho. VI* statt *IV* zu lesen.

Jena.

Paul Wilh. Schmiedel.

Weizsäcker, Carl, Das apostolische Zeitalter der christlichen Kirche. Freiburg i. Br., Mohr, 1886. (VIII, 698 S. gr. 8.) M. 14. —

Schon 5 Monat sind seit dem Erscheinen dieses Buches vergangen; Ref. muß wegen der Verzögerung der Anzeige die Leser um Entschuldigung bitten. Unlust zum Studium des Buches ist wahrlich nicht der Grund gewesen. Wer sich bewußt ist, aus des Verf.'s „Untersuchungen über die evangelische Geschichte“ (1864) und aus seinen zahlreichen Aufsätzen in den Jahrbüchern für deutsche Theologie reiche Belehrung erhalten zu haben — und wie mancher auch unter den älteren Fachgenossen wird in dieser Hinsicht mit uns jüngeren in derselben Lage sein —, der konnte nur mit Spannung dieses Buch willkommen heißen; und der Verfasser, der neben seinem

umfangreichen Wissen die seltene Fähigkeit besitzt, zugleich Untersuchung und Darstellung zu geben, — er weiß, wie wenige, dafür zu sorgen, daß des Lesers Interesse beim Lesen selbst nicht erlahmt.

Daß dennoch das Referat lange auf sich hat warten lassen, das ist zum Theil in der Eigenart dieses Buches und in der Natur mancher seiner Resultate begründet. Wenn es wahr ist, daß eine Geschichte des apostolischen Zeitalters zu schreiben, unsere Quellen nicht genügen — und dieses Urtheils wird auch W. sich ebenso wenig erwehren können wie jeder andere Historiker, der auch auf anderen Gebieten der Kirchengeschichte Quellenstudien gemacht hat —; wenn sogar gegenüber vielen der wichtigsten quellenkritischen Vorfragen die Möglichkeit einer geschichtlich beweisbaren Beantwortung zum Theil noch nicht gegeben ist — und dies, meine ich, sollte jeden Unbefangenen die Menge der Differenzen lehren, die eine Vergleichung von Weizsäckers Einleitung mit diesem Buche Weizsäckers constatiren muß —; wenn demnach auf diesem Gebiete manche der wissenschaftlichen Resultate des Einzelnen nur so zustandekommen können, daß der Forscher durch andersartige, subjectiv bedingte Ueberzeugungen sich bestimmen läßt, nicht bei einem „*non liquet*“ stehen zu bleiben: so ist es erklärlich, daß die Stimmung des Lesers gegenüber diesem Buche zunächst stark beeinflusst wird von den sympathischen oder antipathischen Gefühlen, ohne welche kaum ein Leser wenigstens einen Theil der Ausführungen W.'s in sich aufnehmen kann. Ja es ist dies um so erklärlicher, je ausschließlicher W. eben nur seine Anschauung darlegt, ohne der abweichenden Ansichten anderer zu gedenken. Diese durch subjective Sympathien oder Antipathien bedingte Stimmung der ersten Bekanntschaft ist nun aber nicht geeignet zu sachlicher Beurtheilung des Buches. Die Fragen, um die es sich handelt, sind wahrlich zu wichtig, um eine Einwirkung subjectiver Sympathien auf ihre Behandlung zu ertragen. Und wer sich von individuellen Antipathien leiten liesse, der würde weder der Sache der Wahrheit damit einen Dienst leisten, noch dem Verf. dieses Buches gerecht werden. Denn wenn irgend jemand sich das Recht erworben hat, erwarten zu dürfen, daß andere bereit seien, auf Grund seiner Ausführungen die eigene Ansicht gewissenhaft zu prüfen und eventuell zu berichtigen, so ist es W., der, ohne es selbst nur anzudeuten, mit diesem Buche das 51. Semester seiner Tübinger Lehrthätigkeit auszeichnend, auf eine lange Zeit ernster, von Parteilichkeiten unbeeinflusster wissenschaftlicher Arbeit zurückblicken kann.

Ein bedeutendes Buch ist dies neue Buch W.'s jedenfalls. Von den verwandten Büchern Neander's, Baur's, Lechler's, Renan's können die entsprechenden Bände der *Origines* Renan's neben W. kaum genannt werden. Renan's Werk wird bekanntlich desto lehrreicher, je mehr es den Boden der Geschichte des römischen Reiches erreicht, die dem apostolischen Zeitalter gewidmeten Bände leiden noch allzusehr an denselben Mängeln, die u. A. Weizs. selbst (Jahrb. 1864, S. 180 ff.) an R.'s Leben Jesu hervorgehoben hat. Neander's Buch ist durch das Lechler's, Baur's „Paulus“ jetzt durch W. abgelöst. Lechler's bekanntes Werk (vgl. Jahrg. 1886 d. Ztg. Nr. 5) hat vor dem W.'s unzweifelhaft manches voraus: es beabsichtigt eine gründliche Auseinandersetzung mit den Anschauungen anderer Forscher und führt daher entschieden in die Fragen, um die es sich handelt, weit besser ein als W.'s Buch, dem alle Anmerkungen fehlen, in dem von einem zweimaligen „*ed. Harn.*“ (S. 602 und 615) abgesehen, kein Name vorkommt, der über die altchristliche Zeit hinausweist. Ja bei aller Bewunderung gegenüber der Meisterschaft, mit der W. seine Erörterung der wissenschaftlichen Probleme in die fließende Darstellung einfließt, wird zunächst mancher Leser meinen, es lägen auf dem Gebiete des apostolischen Zeitalters

die Dinge so, daß auch die fachkundigste und anziehendste Darstellung, die ein Einzelner zu geben vermag, gegen den Gewinn nicht aufkomme, den der Leser erhalte, wenn ihm das sicher Festgestellte, das Wahrscheinliche, die Controversen und die Hypothesen in scharfer Unterscheidung vorgeführt würden. Allein ist nicht der Ueberschuß der Controverspunkte über die Summe des Feststehenden so groß, daß ein solches Unternehmen undurchführbar wäre? Wer könnte über das apostolische Zeitalter schreiben, wenn er die Fragen nach der Echtheit des 1. Petrusbriefes und des Johannesevangeliums *in suspensa* ließe? Diese Erwägungen rechtfertigen W.'s Werk selbst in dem, was zunächst dem Lechler'schen Buche gegenüber als ein Mangel erscheint: wenn überhaupt eine Darstellung der Geschichte des apostolischen Zeitalters versucht werden soll, so kann sie nur so gegeben werden, daß der Einzelne seine Auffassung darlegt. Ein Polemisiren gegen andere hebt doch nur für den, der apologetisch beruhigt, nicht aber belehrt werden will, die Subjectivität der Darstellung auf. Andererseits wird selbst der, dem in manchen wichtigen Fragen die Resultate der Lechler'schen Untersuchungen richtiger oder wahrscheinlicher erscheinen, als die W.'s, nicht leugnen können, daß die eindringendere Gelehrsamkeit, die strengere Handhabung der Gesetze der geschichtlichen Kritik sich bei Weizsäcker findet. Auch wenn man in vorausgeschickten kritischen Ausführungen über den Quellenwerth der A. G. die wesentliche Glaubwürdigkeit derselben meint erwiesen zu haben, auch dann bleibt es doch richtig, in allem Folgenden den secundären Charakter der A. G. nie aus dem Auge zu verlieren, die älteren Nachrichten, auch wo sie nur vereinzelt sich finden, stets für sich allein zu betrachten. Lechler hat dies nur in einzelnen Fällen für nöthig gehalten, bei W. ist in dieser Hinsicht stets den Forderungen der strengsten Methode vollkommen genügt. Ein neues Licht fällt dadurch auf manche Frage. Ja diese Strenge der methodischen Forschung ist neben der Feinheit der Beobachtung, der man es anmerkt, daß W. die Resultate langjährigen Erwägens uns mittheilt, und neben der lichtvollen anziehenden Darstellung der Hauptvorteil des W.'schen Buches.

Wie die 'Untersuchungen über die evangelische Geschichte' an einige ältere Aufsätze in den Jahrbüchern f. d. Th. anknüpften und sie theilweise in sich aufnahmen, ebenso verhält sich dies neue Buch zu den spätern Aufsätzen in den Jahrbüchern. W. selbst citirt die Aufsätze nicht, auch kein Vorwort gedenkt ihrer, denn W. führt sein Buch ein wie Tasso bei Goethe das seine; ohne Vorrede schickt er's aus, daß es selbst sich anmelde. Ref. verbindet die Angaben über jene älteren Aufsätze mit dem Referate selbst.

In fünf Hauptabschnitte zerlegt W. den gesammten Stoff. Der erste bespricht 'die älteste jüdische Gemeinde'; in vier Capiteln (Der Anfang — Die Ausbreitung — Die Gemeinde — Hemmung und Fortschritt) wird hier der geschichtliche Verlauf bis zum Tode Agrippa's dargestellt. Dieser ganze Abschnitt hat in den Aufsätzen W.'s keine Parallele. Um so mehr interessiert er den Leser. Belehrend sind vor allem die Ausführungen des dritten Capitels: in den Untersuchungen über 'das Wesen der christlichen Gemeinschaft' zeigt sich W.'s feinsinnige Beobachtungs- und Combinationsgabe und seine Kunst präciser Darstellung in glänzendem Lichte. Die Ueberschrift des ganzen Abschnitts darf Niemanden irreleiten: W. denkt nicht daran, das Neue zu verkennen, das innerhalb der christusgläubigen Kreise wirksam war; 'jüdenchristlich' wäre noch mißverständlicher gewesen, denn von einem Eifern um das Gesetz findet W. ebenso wenig eine Spur wie von einer Emancipation von dem geltenden Recht des mosaischen Gesetzes; die Bewegung bleibt eine innerjüdische, bis zuerst Stephanus die Consequenzen

aufdeckt, die, wenn auch zunächst nur für hellenistische Christgläubige, in dem Glauben an die Wiederkunft Jesu beschlossen waren. — Lebensvoll wird die Schilderung dieser jüdischen Anfänge vor allem dadurch, daß W. in weitgehendster Weise die Jesusreden der synoptischen Evangelien als Quellen verwendet für die Erkenntniß der Kreise, in denen sie gesammelt sind und nach W.'s Urtheil auch zum Theil erst entstanden. Ueber die Grenzen der Berechtigung dieses Verfahrens kann man natürlich anderer Ansicht sein als W. So wird zwar W., der sich die Ausbreitung in der ersten Zeit wesentlich als eine still und im Verborgenen sich vollziehende denkt, für die auf dieser Annahme ruhende Kritik des Berichtes der A. G. in wesentlichen Punkten vielseitige Zustimmung finden; allein wer wird sich gleich W. (vgl. S. 25) durch die Rücksicht auf die unsichern Resultate einer subjectiven Kritik der Sprüche Mt. 10, 26 ff.; Mr. 4, 22; Luc. 8, 17. 12, 2 f. bestimmen lassen, das apostolische Zeugniß: 'Den ihr getödtet habt, denselben hat Gott auferweckt' ganz in die friedlichen Stuben der Stillen im Lande zu bannen? — Noch mehr fordert der Eingang des ganzen Abschnittes zum Widerspruch heraus. Die alte Verleugungshypothese einer durch Jesu Tod verursachten Flucht der Jünger ins Galiläische erscheint bei W. in neuer, anscheinend lediglich quellenkritisch bedingter Gestalt. Aus der Verwendung von Sacharja 13, 7 in Mt. 26, 31. und Mr. 14, 28 schließt W. unter Anknüpfung an Tacit. *Annal.* 15, 44, daß die Jünger nach Jesu Tod 'für den Augenblick der Sache des Meisters den Rücken wenden, indem sie nach Galiläa zurückkehren'. Selbst wenn man von W.'s Standpunkt aus urtheilend, den johanneischen Bericht für ebenso secundär hält als den synoptischen, selbst dann scheint mir für diese Kritik der zureichende Grund zu fehlen. Oder ist auch bei W., wie bei den Urhebern der Hypothese, eine Rücksicht auf das Grab Jesu in Jerusalem mitbestimmend gewesen? W. wäre dann der von ihm selbst vertretenen (vgl. S. 5) Erkenntniß untreu geworden, daß eine Erwägung der Frage, woher die Erscheinungen des Auferstandenen stammten, nicht Sache einer geschichtlichen Untersuchung sei. Und allerdings will es mir scheinen, als ob W. auch in den nächstfolgenden Erörterungen der Zurückhaltung nicht ganz treu geblieben sei, die er sich selbst zur Pflicht gemacht hat. Streift er nicht die Frage nach der causalen Begründung der Christusercheinungen, wenn er sagt (S. 11): 'Die einzelnen Vorgänge, welche Paulus (1 Cor. 15) aufzählt, hängen ohne Zweifel ursächlich mit einander zusammen, gehen von einem ersten Anstoß aus. Der Führer der großen Bewegung ist Petrus'. Freilich hat W. es so in origineller Weise begreiflich gemacht, wie auf Petrus die Kirche gebaut wurde; doch wo ist in den Quellen ein Anhalt für diese Hypothesen? Ein gewichtiges Gegenargument vielmehr geben diese an die Hand. Die von W. nicht erwähnte Verleugnung des Petrus ist doch zweifellos historisch; sie aber läßt den Petrus so wenig als geeignet erscheinen zu der ihm von W. zugewiesenen Rolle, daß — um dies gleich hier zu bemerken — die 'unkritische' Deutung der dreimaligen Frage des Auferstandenen (Joh. 21, 15 ff. — vgl. Godet) mir weit begründeter erscheint, als W.'s Bemerkungen über die fragliche Erzählung (S. 532). — Ich erwähne dies alles, weil gerade diese Eingangsausführungen, je mehr sie nur subjective Auffassungen deffen sind, was hinter dem Berichteten steht, desto leichter das Urtheil des Lesers in einer Weise präoccupiren können, welche der Bedeutung des W.'schen Buches nicht entspricht. Nicht überall hat glücklicherweise der Subjectivismus den Quellen gegenüber soviel Spielraum, als gegenüber den Berichten über die Anfänge der christlichen Gemeindegründung.

Der nächste Abschnitt führt uns zu dem Apostel Paulus. Seinen Beruf (einschließlich der ersten Missions-thätigkeit), seine Theologie und sein Verhältniß zur Urgemeinde führen uns die drei Capitel des Abschnitts vor

Augen. Meisterhaft scheint mir namentlich das zweite derselben. Der Versuch, die Eigenthümlichkeiten der paulinischen Theologie aus der besondern Art der Berufung des Apostels zu erklären, ist so consequent wohl noch nicht durchgeführt, und diese Durchführung bleibt bewundernswerth und überaus anregend, auch wenn das Einzelne von der fachmännischen Kritik z. Th. angefochten werden wird. Mir ist mehrfach ein Zusammentreffen desselben, was ich von Beck gehört habe, mit W. beachtenswerth erschienen. — Das dritte Capitel (Paulus und die Urgemeinde) ist naturgemäß in vieler Hinsicht der wichtigste Abschnitt des Buches. Es hat eine Parallele an W.'s Aufsätze über das Apostelconcil (Jahrb. XVIII. 1873, S. 191—246), und eine Vergleichung der älteren Studie mit dem neuen Buche zeigt am deutlichsten, worin hauptsächlich die Bedeutung des letzteren besteht. W.'s neues Buch bezeichnet in vielem einen Rückzug auf die Baur'sche Linie. Nicht in der Beurtheilung der Urapostel — diese ähnelt der Ritschl's, wenn auch W. für die Zeit nach dem Apostelconcil auf eigenthümlichen Wegen sich Baur wieder nähert. Wohl aber in der Beurtheilung der Apostelgeschichte. Freilich finden sich schon in dem erwähnten Aufsatz vereinzelte Ansätze zu der Beurtheilung der A. G., die jetzt bei W. zum Siege gekommen ist. Doch während früher bei W. die Apostelgeschichte wesentlich nur als eine secundäre Geschichtserzählung erschien, die nur die Umrisse der Begebenheiten kennt, deren später Verfasser die Verhältnisse stört, die Linien zeichnet, weil ihm die lebendigen Kräfte, die gehandelt und gewirkt haben, nicht mehr klar gewesen sind, nimmt W. jetzt an, daß der Verf. der A. G. durchgehends von einer so bewußten Tendenz beherrscht gewesen ist, daß man sich wundern muß über die genaue Kenntniß des späten Schriftstellers, der so ungemein geschickt alle Hinweisungen auf die wirkliche Geschichte in seinen Quellen — und auch Paulusbriefe, auch der Galaterbrief, gehörten zu ihnen — zu vermeiden wußte und ein Bild zu Stande brachte, an dem noch heute viele kritisch geübte Augen tendenziöse Entstellung nicht wahrzunehmen vermögen. Die Tendenz, die W. meint annehmen zu müssen, ist nicht eigentlich eine conciliatorische — wenigstens spricht das W. nicht aus, und es ist für diese Baur'sche Kategorie auch kaum Platz bei ihm —: der Verf. der A. G. hat seine bestimmten Vorstellungen von der Bedeutung der Urgemeinde, von der Berechtigung der paulinischen Mission, und danach modellt er seine Quellen, construirt er seine Neuschöpfungen. Das ist freilich nicht Baur'sche Kritik, aber doch gewiss ein Zurücklenken zu Baur. Und die Thatfache dieses Zurücklenkens ist zweifellos das Wichtigste an dem W.'schen Buche. Wenn ein Gelehrter wie W., der in völlig unabhängiger wissenschaftlicher Arbeit lange Jahre andere Wege zu gehen versucht hat, jetzt erklärt, das Resultat all' seines Nachdenkens sei im Wesentlichen ein Aufgeben dieser Versuche, eine modificirte Anknüpfung an Alt-Tübingen, so muß dies für jeden Mitarbeitenden ein ungemein wichtiges und ernstes Ereigniß sein. Wo liegen, so muß man sich fragen, wenn man selbst in ablehnender Stellung zu bleiben sich genöthigt sieht, — wo liegen die falschen Voraussetzungen, welche zu diesen Consequenzen genöthigt haben? Ref. kann der Arbeit der engern Fachgenossen W.'s nicht vorgreifen — und es wird lange dauern, bis Weizsäcker gegen Weizsäcker wirklich durchgesetzt ist —, doch ein *πρωτον ψεύδος* scheint mir in der Auffassung der Einigung auf dem Apostelconcil constatirt werden zu müssen. Das Apostelconcil bringt nach W. allerdings eine principielle Entscheidung, bringt gegenseitige Anerkennung, aber auch einen Verzicht beider Theile auf die Wirksamkeit im ethnographisch abgegrenzten Gebiet des andern. Wenn dies richtig ist, wenn der wirkliche Paulus nach dem Apostelconcil an den Synagogen ebenso principiell vorbeiging (vgl. S. 248), wie ihn der

Verf. der A. G. in sie hineinführt, dann ist freilich auch über Act. 16 ff. kein anderes Urtheil möglich, als das W.'s, dann kann der Autor der Wirftücke lediglich den Stücken sein Ansehen leihen, die den „Wir“-Stempel tragen. Doch was nöthigt zu jener Deutung des Vertrages? Ich finde keinen zwingenden Grund, finde es aber beachtenswerth, daß W. Ro. 1, 16, wenn ich nicht irre, nur einmal erwähnt (S. 423), und zwar m. E. ohne der Stelle gerecht zu werden. — Die Ungeschichtlichkeit der A. G. ist nach W. in den Berichten über die Zeit nach dem Apostelconcil fast noch größer als im ersten Theile. Der A. G. ist das Apostelconcil und das Aposteldecret das friedliche Ende eines die Harmonie in dem Apostelkreise nicht störenden Streites, den einzelne Brüder angeregt haben; nach W. ist daselbe und mehr noch die folgende Scene in Antiochien weit mehr der Anfang des judaisischen Streites. Vorher freut man sich in Jerusalem der Missionsthätigkeit des Paulus, ohne näher auf sie zu achten; jetzt wird man einer principiellen Differenz sich bewußt. Petrus freilich steht dem Paulus näher; er stand dicht vor einem Bruch mit seiner alten Gewohnheit, als ihn die völlig erfolglosen Verhandlungen in Antiochien in den engen Kreis der jüdischen Christen zurückdrängten. Jetzt beginnt die judaisische Reaction. Eine Urkunde ihrer milderer, durch die Autorität des Jacobus und der anderen Apostel wirklich gedeckten Form sieht W. in dem Aposteldecret, bezüglich dessen ihm also eine Vermuthung in den Jahrbüchern (XVIII, S. 246) zur Gewissheit geworden ist. Eine weitere Folge dieser Reaction ist — um dies gleich hier vorwegzunehmen — die einen Vertragsbruch involvirende Invasion in die paulinischen Gemeinden seitens der Judaisten, welche als ihre Autorität die Brüder Jesu anführten, die Christo dem Fleische nach am nächsten standen. Diese Partei kommt auch in Jerusalem zum Siege, und der Nachfolger des Jacobus ist wieder ein Herrnbruder. Zweideutig erscheint hierbei die Stellung des Jacobus, und dies liegt nicht nur an den Quellen; der Absatz des vierten Hauptabschnitts, über welchem Jacobus und die Christuspartei als Ueberschrift steht (S. 356 ff.) verspricht, wie mir scheint, mehr als er bietet. Auffällig wenig scharf erscheint auch die Kritik des Jacobusbriefes; er wird dem Jacobus abgesprochen, aber entgegen den Spuren, auf welche seine Ueberlieferungsgeschichte hinweist, dem Judenchristenthum zugewiesen. All' diese Ausführungen sind nicht nur z. Th. neu und eigenthümlich, sondern auch bewundernswerth wegen der vorsichtigen und feinen Combinationsgabe, die sie geschaffen hat: sie verwerthen alles, was über die Stellung der Urapostel bis zu Gal. 2 im Gegensatz zu Baur durch Lechler, Ritschl z. Th. auch Holsten festgestellt ist, und erklären zugleich, wie dennoch die Judaisten in den paulinischen Gemeinden auf die Urapostel sich berufen konnten, sie erklären das Problem des Römerbriefes, erklären die zweifellos etwas gereizte Stimmung des Apostels Paulus gegenüber Jerusalem. Allein wo ist der Quellenbeweis für diese Vermuthungen? Erklärt man die secundäre Quelle, die A. G., in dem, was sie sagt und nicht sagt (Gal. 2, 11 ff.), für tendenziös und unbrauchbar, dann wird die Idealconstruction der von den Paulusbriefen vorausgesetzten Situationen in vielen wichtigen Linien stets anfechtbar bleiben; denn das nur diese Hypothesen den uns erkennbaren Thatbestand zu erklären vermöchten, — davon wird auch die blendendste Durchführung derselben nicht überzeugen können. Ref. ist durch W. in der Ueberzeugung nicht wankend gemacht, daß die Annahme einer Benutzung der Paulusbriefe durch die A. G. eine grundlose und höchst unwahrscheinliche, ja unmögliche sei, und in Folge dessen erscheinen ihm auch die zweifellosen Unrichtigkeiten der Darstellung der A. G. ohne die Annahme tendenziöser Geschichtsbearbeitung hinreichend erklärlich. Die Frage sieht, so scheint mir, anders aus, so bald man die neutestamentliche Literatur

isoliert, anderes, wenn man die A. G. in den Zusammenhang der hagiographischen Literatur stellt, die ihr verwandt ist. Wird man — um ein Beispiel zu geben — Willibald's *vita Bonifatii* deshalb für ein tendenziöses Machwerk halten dürfen, weil wir aus den Briefen des Bonifatius ersehen, wie lückenhaft und wie schief das Wissen dieses Biographen ist, der doch noch im ersten Menschenalter nach B.'s Tode und auf dem Gebiet seiner Wirkksamkeit geschrieben hat? Wohl giebt's tendenziöse *vitae Sanctorum* genug; doch ist nicht in ihnen die Tendenz massiver, handgreiflicher als in der A. G.? In gewisser Weise ist die ganze geschichtliche und hagiographische Literatur den Alten tendenziös, weil dem Zweck der Erbauung zu Liebe das Schönfärben und Verheimlichen von allen mehr oder minder stark betrieben wird (vgl. die naive Aeußerung Theodoret's *h. e.* II, 21: ἐντίθημι δὲ καὶ ταύτην [scil. τὴν ἐν Νίκῃ πίστιν], οὐχ ὡς εὖ ἔχουσιν, ἀλλ' ὡς πλ.). Da nun W. nicht eigentlich von conciliatorischer Tendenz spricht, der gegenüber es nur um ein Ja oder Nein sich handeln kann, so ist ersichtlich, daß eine Brücke vorhanden ist zwischen W.'s jetziger Anschauung und der Ansicht derer, die W.'s früheres Urtheil für richtiger halten. Die Hauptfrage wird sein müssen, was der Verf. der A. G. wissen konnte, was seine Quellen waren. Daß hier die Jacobsen'sche Kritik — der Superlativ der Weizsäcker'schen — nicht auf dem rechten Wege ist, das zeigt m. E. die Analogie ähnlicher Schriften zweifellos deutlich.

Doch es wird Zeit, in den Zusammenhang des Referates zurückzukehren, wenn auch nur, um so kurz als möglich über den Inhalt der übrigen Hauptabschnitte Auskunft zu geben. „Die paulinische Kirche“, so lautet der Titel des dritten Hauptabschnitts (S. 189—356). Wohl weiß auch Weizsäcker den Apostel unter seinen Herrn zu stellen (S. 475), aber doch ist ihm eben Paulus „der Schöpfer einer Kirche geworden“ (S. 474). Es ist unmöglich, hier über die Berechtigung dieses ja keineswegs singulären Urtheils in eine Erörterung einzutreten, modificirt wird es Jedermann zugeben; wir wissen eben von der Missionsthätigkeit anderer nichts oder wenig (Ro. 16, 7). Und W.'s Darstellung vermag die Bedeutung des Apostels für die Kirchengründung sehr anschaulich uns vor Augen zu führen: nach einem einleitenden Capitel („Die große Mission“ S. 189—220) schildert W. in den vier folgenden, wie die Provinzen Galatien, Macedonien, Achaia, Asien von dem Apostel gewonnen wurden. Das Capitel über Achaia wird am schnellsten charakterisirt durch einen Hinweis auf W.'s Aufsatz „Paulus und die Gemeinde zu Corinth“ in den Jahrbüchern (XXI. 1876, S. 603—653). Wörtliche Entlehnungen aus der ältern Publication finden sich hier ebenso selten, wie bei den andern Abschnitten, die in den Jahrbüchern eine Parallele haben, die sachliche Uebereinstimmung aber ist hier eine weitergehende als in andern Fällen; W.'s Ansicht ist völlig dieselbe geblieben. Aus demselben Aufsatz (S. 606 f.) kannte man auch bereits W.'s Meinung über die Galatergemeinden. In dem größern Zusammenhang, in welchem sie hier dargelegt wird, erkennt man deutlicher die quellenkritischen Voraussetzungen hinsichtlich der Apostelgeschichte, auf denen sie ruht. Es zeigt sich hier und ebenso in dem Capitel „Macedonien“, wie völlig W.'s Vertrauen auch zu dem zweiten Theile der A. G. erschüttert ist. Der erste Theffalonicherbrief wird als paulinisch verwerthet, der zweite Brief als eine eigentliche Fälschung angesehen (S. 260). Besonders anregend ist das letzte Capitel: „Asien“. Daß hier von dem Epheserbriefe nicht die Rede ist, wohl aber von Ro. 16, 3—15, das kann bei W. Niemanden mehr überraschen; aber man wird sich darüber wundern, wieviel W. diesem noch immer problematischen Epheserbrief zu entnehmen weiß. Paulus verläßt, wie W. aus dem ersten Corintherbrief schließt, sein Werk in Ephesus zu einer Zeit, da vernichtende Stürme ihm völligen Untergang drohen. Erst

die Johanneische Neugründung hat dem Christenthum in Asien Bestand verliehen.

Davon spricht der dritte Hauptabschnitt in seinem dritten Capitel („Ephesus“), nachdem in den beiden ersteren über „Jerusalem“ und „Rom“ gehandelt ist. Die Geschichte der jerusalemischen Gemeinde seit ca. 52 füllt das erste dieser Capitel. Ausser dem oben schon erwähnten Stoffe (Jacobus und die Christuspartei, Jacobusbrief u. f. w.) wird hier Pauli Gefangennehmung und die Entstehung der synoptischen Evangelien besprochen. Bei ersterer zeigt sich das Mißtrauen W.'s gegen die A. G. in der auffälligsten und m. E. unberechtigtesten Weise. In Bezug auf die synoptischen Evangelien ist W.'s Anschauung im Wesentlichen dieselbe geblieben wie in den „Untersuchungen“, nur löst sich die „Spruchsammlung“ noch mehr, als es schon in den „Untersuchungen“ der Fall war, in ein Aggregat einzelner, zu verschiedenen Zeiten aufgezeichneter, vielfach auch erst geschaffener Redegruppen auf. Das zweite Capitel über „Rom“ ist sachlich wesentlich identisch mit der Abhandlung „über die älteste römische Christengemeinde“ (Jahrb. XXI. 1876, S. 248—310). W.'s Ansicht ist dieselbe geblieben und wird hier auch im Wesentlichen ebenso begründet wie dort. Nur merkt man bei der Erörterung der Frage nach der Entstehung der gesetzesfreien und doch nicht paulinischen römischen Gemeinde den Einfluß Schürer's und in Kleinigkeiten einzelne, nicht immer glückliche Abweichungen, die theils mit der Beurtheilung der Apostelgeschichte zusammenhängen, theils aber auch von ihr ganz unabhängig sind. Zu den nicht glücklichen Abweichungen letzterer Art gehört m. E. die engere Anlehnung an Sueton bei Erörterung der neronischen Christenverfolgung (vgl. S. 478 mit Jahrb. a. a. O. 271 und besonders 272, Anm. 2). Dies Vertrauen zu einem so mangelhaft unterrichteten späten Schriftsteller — W. setzt ihn irrig 20 Jahre zu früh an — contrastirt merkwürdig mit den Zweifeln an der Richtigkeit der Angaben der A. G. über den Proceß des Paulus. — Zu den interessantesten Capiteln gehört das dritte dieses Abschnitts: „Ephesus“. Freilich kann ich nicht leugnen, daß auch kein Capitel so wie dieses meine Widerspruchslust angeregt hat. Ein eingehenderes Referat verbietet der Raumangel. Der Leser findet hier zunächst die schon erwähnten Ausführungen über die Neugründung der zerfallenen paulinischen Gemeinde zu Ephesus durch Johannes, dann folgt eine Besprechung der Apokalypse, des Johannesevangeliums, der Johannesbriefe und des Epheser- und Colosserbriefes. Von Johannes weiß W.: Er blieb Jude, und ebenso jüdisch-christlich war seine Gemeinde (S. 500). Worauf gründet sich dies? Nicht auf die Apokalypse, nicht auf das Evangelium und die Briefe, denn diese Schriften sind nicht nach W. johanneisch. W. nennt in diesem Zusammenhang das *πέταλον πεφορηγὸς* des Polykrates; freilich nicht ausdrücklich als einen Beweis für seine Auffassung, aber doch „als einen Fingerzeig für das Bild, das wir uns von dem Träger und von dem Kreise, in welchem er lebte und wirkte, zu machen haben“. Der verehrte Herr Verfasser verzeihe: solche Kritik ist sehr wunderfam. — Wie wenig auf diesem ganzen Gebiet bis jetzt von sicherer Erkenntniß geredet werden kann, das zeigt hier bei W. die Menge solcher Behauptungen, die dem, der über Johannes und sein Evangelium anders denkt, nur als Mißverständnisse und Verdrehungen erscheinen können. So wird z. B. S. 538 über Joh. 16, 26. (24). 14, 13 f. gesagt, „daß hier das Gebet zu Jesus als eine neue Sitte der neuen Zeit vorgestellt sei“ und wird hinzugefügt, auch der Grund sei durchsichtig genug: dies Gebet sei erst möglich geworden durch die Logoslehre. — Kennt es Paulus nicht? Und wer würde es als einen methodischen Fehler ansehen dürfen, wenn man aus den citirten Stellen des Johannesevangeliums den entgegengesetzten Schluß zöge: weil der Verf. schon Jesu ein Wort von dem Gebet zu ihm in den Mund legt,

so muß die entsprechende Gebetsform damals in der Christenheit schon altbegründet gewesen sein?

Doch ich greife im Eifer dem Referat vor. Von W.'s Ansicht über die Apokalypse hat schon ihr Schatten, der ihr vorausging, uns eine freilich sehr ungenaue Vorstellung gegeben. Jedenfalls ist diese Theilungshypothese, welche die Schrift, so wie sie jetzt vorliegt, gleich nach dem Tode des Johannes in der Zeit Domitian's als ein johanneisches Pseudepigraphon fertig geworden sein läßt, ernstlicherer Erwägung werth, als Völter's Hypothese; und wenn sie auch, wie ich vermüthe, wenig Beifall finden wird, so wird sie doch in der inzwischen in ein neues Stadium getretenen Discussion über die Apokalypse um so gewichtiger mitsprechen, je zweifelsofener wenigstens in Bezug auf Cap. 11 und 12 durch Vischer das Vertrauen auf die Einheitlichkeit der Apokalypse erschüttert ist.

Dafs hinsichtlich des Johannesevangeliums W. von seiner frühern Ansicht sich entfernt habe, das wufste man schon aus einigen Anzeigen von ihm (vgl. Jahrgang 1882 d. Ztg., col. 532 und 1886, col. 103); das Nähere erfahren wir nun hier. Während W. früher mit der Annahme eines indirect johanneischen Ursprungs des Evangeliums eine Beurtheilung desselben verband, deren Verwandtschaft mit der Weiss-Beyschlag'schen er selbst in den angeführten Anzeigen hervorgehoben hat, hält er jetzt die Annahme, dafs das Evangelium aus der Schule des Johannes stamme, lediglich deshalb fest (vgl. S. 536), weil das Evangelium die Person des Johannes so stark geltend macht und von der Tendenz beherrscht sei, den Johannes dem Petrus gleich, ja über ihn zu stellen. Auch hier also nähert sich W. auf eigenthümlichen Wegen den Alt-Tübinger Anschauungen: die Annahme, dafs die meisten Erzählungen des Evangeliums absichtsvolle Dichtungen seien (vgl. S. 502 und 532 f.), findet sich auch hier, wenn sie auch anders begründet und anders ausgedeutet wird, als bei Baur. Ein Nachwirken guter apostolischer Erinnerung, eine Einwirkung der apostolisch-johanneischen Vorstellung von Christus giebt W. auch jetzt noch zu (vgl. S. 557); von einem Doppelgesicht des Evangeliums ist auch hier noch die Rede. Doch könnte man sich veranlaßt sehen, diese Redeweise auf W.'s Ausführungen selbst anzuwenden. Das alte Gesicht der W.'schen Beurtheilung des Johannesevangeliums zeigt sich, wenn auch verfallen, auf der einen Seite; auf der andern Einflüsse einer viel weitergehenden Kritik. Und letztere überwiegen. „Der starke apostolische Glaube“, so schrieb W. 1864 in den Untersuchungen S. 287, „welcher dem Christenthum seine bleibende Existenz in der Welt gesichert hat, erklärt sich nur unter der Voraussetzung, dafs das Leben Jesu auf einer solchen Höhe stand, wie sie das vierte Evangelium erkennen läßt“. Hier (S. 535) heifst es: „Dafs jener Apostel, nach dem Evangelium der Lieblingsjünger, der neben Jesus zu Tisch lag, Alles, was er einst erlebt, als das Zusammenleben mit dem fleischgewordenen göttlichen Logos angesehen habe, ist wohl noch ein größeres Räthsel (*scil.*: als die apokalyptische Anschauung von Christus es sein würde, wenn sie als johanneische angesehen werden müßte). Keine Macht des Glaubens und der Philosophie kann groß genug vorgestellt werden, um die Erinnerung des wirklichen Lebens so auszulöschen und dies Wunderbild eines göttlichen Wesens an die Stelle zu setzen“. Zeigt sich hier nicht deutlich, dafs die Frage nach der Echtheit oder der Geschichtlichkeit des Johannesevangeliums ebenso wenig eine rein historische ist, als die Frage, auf welcher Höhe das Leben Jesu stand? Gründe und Gegengründe sind z. Z. genug erörtert, — auch W. hat aufer der johanneischen Tendenz nichts eigentlich Neues gebracht, die Theilungshypothese gar nicht besprochen —; die Entscheidung des Einzelnen wird stets stark subjectiv bedingt bleiben.

Ueber die drei Capitel des letzten Hauptabschnitts:

„die Gemeinde“ (1. „Die Versammlungen“ 2. „Die Verfassung“ 3. „Die Sitte“) kann das Referat unter Verweisung auf ältere Abhandlungen W.'s kurz ausfallen. Zu dem letzten Capitel verhält sich der Aufsatz über „die Anfänge christlicher Sitte“ (Jahrb. XXI. 1876, S. 1—36) wie eine erste Studie zu einem auch sie verwendenden Gemälde; das zweite Capitel ist die Vollendung eines ausgeführteren Entwurfs der Jahrbücher (a. a. O., S. 474—530: Die Versammlungen der ältesten Christengemeinden). Dünn dagegen sind die Fäden, welche das zweite Capitel mit der Abhandlung über „die Kirchenverfassung des apostolischen Zeitalters“ (Jahrb. XVIII. 1873, S. 631—674) verknüpfen. W. ist trotz seines frühern Widerspruchs (vgl. Jahrg. 1883 d. Ztg. col. 435 ff.) in dem vorliegenden Buche wesentlich auf die Hatch-Harnack'sche Auffassung eingegangen. Allerdings werden vielleicht nicht alle so urtheilen. Diejenigen, welche Hatch und Harnack nicht als Vertreter ein und derselben Hypothese anerkennen wollen, werden Weizsäcker mit keinem von beiden identificiren wollen, weil er in manchen Einzelheiten, z. B. in der Beurtheilung der *ἡγούμενοι* im 1. Clemensbrief, von Harnack mit gutem Grunde abweicht und gewifs mit ebenso gutem Rechte — was übrigens schon Harnack gethan hat — die finanzielle Seite der Thätigkeit der Episkopen zurücktreten läßt hinter der Gesamtheit der Vorsteherpflichten. Allein was ist denn das Wesentlichste der Hatch-Harnack'schen Hypothese? M. E. doch dies, dafs sie — in ihrer durch Harnack erweiterten Gestalt — die Verfassung der katholischen Kirche herleitet aus einem Ineinanderwachsen zweier resp. dreier verschiedener Organisationen. W. hat sich daher, wenn er von dem Stande der Presbyter, dem Amt der Episkopen und der anfangs den Episkopen noch nicht zustehenden Lehrthätigkeit der Lehrer und Propheten spricht, im Wesentlichen der Hatch-Harnack'schen Hypothese angeschlossen. W.'s Ausführungen sind somit die erste ausführliche Darstellung der ältesten Verfassungsentwicklung auf Grund der genannten Hypothese; ebendeshalb schon in hervorragendem Mafse lesenswerth; in ihrer lichten Durchsichtigkeit der beste Beweis gegen den Vorwurf der Complicirtheit, den man der Hypothese gemacht hat. —

Wir sind am Ende unserer Uebersicht. Der Leser wird schon nach ihr eine Vorstellung sich machen können von dem reichen Inhalt des Buches. Aber auch das kann nicht verborgen geblieben sein, was m. E. der Hauptmangel desselben ist: die Probleme, die W. behandelt, liegen sämmtlich im Rahmen der neutestamentlichen Literatur. Von den Fragen, welche die Geschichte des zweiten Jahrhunderts an den Historiker des apostolischen Zeitalters stellt, sind nur die erörtert, die auch mit der biblischen Literatur zusammenhängen. So wird z. B. die eschatologische Stimmung des Urchristenthums, die im N. T. für unser Gefühl durch Wichtigeres in den Schatten gerückt wird, nicht annähernd so hervorgehoben, wie es die Sache erfordert und ein Blick auf das zweite Jahrhundert es empfohlen hätte. Selten nur wird die Literatur des zweiten Jahrhunderts zu Rückschlüssen herbeigezogen; und während die ältern Pseudepigraphen (nach W.'s Urtheil) — Apokalypse, Ev. Johannis, 2 Theffal., Ephefer-, Colosser-, Philemon- und Jacobusbrief — im Zusammenhang der Darstellung theils genauer, theils kürzer besprochen werden, finden diejenigen, in denen W. Fälschungen des zweiten Jahrhunderts sieht, kaum eine Erwähnung. Die auch für die Beurtheilung des apostolischen Zeitalters selbst Richtung gebende Frage, wie das Urchristenthum zusammenhänge mit dem Christenthum des zweiten Jahrhunderts, wird kaum gestreift. Und da, wo dies geschieht — S. 488: dieser Universalismus (der spätern Zeit) beruht wesentlich auf der Mischung der Elemente und der Ausgleichung, welche dadurch nöthig wurde —, da scheint auf die Baur'sche Beantwortung der Frage hingewiesen, die doch schwerlich die

Schwierigkeiten löst. Ob wohl W., wenn er eine Geschichte der nachapostolischen Zeit bis ca. 160 folgen liefse, leicht die Anknüpfung an sein vorliegendes Buch fände?

Doch des Gebotenen ist soviel, daß man weitergehende Wünsche vergißt. W.'s Werk, so wie es ist, wird der Forschung kräftigste und nachhaltigste Anregung geben. Deshalb sollten alle bereitwilligst für diese reiche Gabe langjährigen Gelehrtenfleißes danken. Doch wird es den Verfasser, der sich selbst auf Grund fortschreitender Arbeit ohne Bedenken corrigirt hat, auch nicht befremden können, wenn unter diesen allen einige oder vielleicht viele in wichtigen Stücken es nach Luc. 5, 39 halten — und nicht nur weil das Alte ‚milder‘, sondern auch weil es ihnen richtiger erscheint.

Leipzig.

F. Loofs.

Agricolae Islebiensis, Joa., **Apophthegmata nonnulla**, nunc primum edidit Prof. Dr. Ludovicus Daae. Christianiae, (Aschehoug & Co.), 1886. (XVIII, 27 S. 4.) M. 1. —

Vorliegendes Programm, Gratulationschrift der Univ. Christiania zum Heidelberger Universitätsjubiläum, verdient um der in ihm veröffentlichten autobiographischen Aufzeichnungen Agricola's willen die Beachtung des Reformationshistorikers. Die Universitätsbibl. in Christiania besitzt ein Exemplar der deutschen Bibel Luther's (Propheten, Apokryphen u. N. T. Wittenb. Luft 1534), in welches Joh. Agricola zahlreiche Randbemerkungen, wie sie ihm beim Bibellefen in den Sinn gekommen, eingeschrieben hat. Soweit dieselben dem Herausgeber ein historisches Interesse zu bieten oder für das Charakterbild Agricola's bezeichnend zu sein schienen, sind diese Apophthegmata unter Bezeichnung der Bibelstelle, der sie beigezeichnet wurden, hier mitgetheilt. Es sind also Aufzeichnungen intimster Art, in keiner Weise für die Öffentlichkeit bestimmt — daher für die Biographie und Beurtheilung des Eislebeners von besonderem Werthe. Für den äußerlichen Verlauf seines Lebens bieten diese Aufzeichnungen einige wenige bisher unbekannte Data. Wir erfahren S. 20, daß er als zwölfjähriger Knabe nach Leipzig kam, *et scripsi, quantum potui per aetatem, omnium monachorum docentium contiones, et, gratia Deo, non sum factus ex eo deterior. Ego habui a puero malam conscientiam; ideo coactus sum discere haec, non ut docerem alios, sed ut sic viverem.* (Vgl. meinen Joh. Agr. S. 8.) Er hat gar nicht die Absicht gehabt, Theologe zu werden, sondern sich anfangs medicinischen Studien gewidmet; oftmals habe er später geseufzt: *utinam mansissem medicus, sicut coeperam: tum non moverent me hae calamitates!* S. 14, vgl. Agr. S. 10. Seine Arbeit in Wittenb. 1523—25 bezeichnet er als Amt eines ἀναγνώστης in templo; Luther und die Anderen hätten ihn hiezu erwählt gehabt; aber solch Predigtamt sei ihm so hoch und verantwortlich erschienen, daß er sich bestrebt habe, davon loszukommen. Er bezeichnet die Annahme der Berufung nach Eisleben daher geradezu als ein *fugere Dominum*. *Da lief ich gen Eisleben, ne amplius docerem verbum, sed in occulto latitans discerem linguas*, S. 9, vgl. Agr. S. 31. 60. Aber auch in der neuen Stellung sei er wieder genöthigt worden, Predigten zu halten. Aber eben seine Auffassung des Predigtamtes habe ihn hernach in die bekannten schweren Conflictse seines späteren Lebens verwickelt, nämlich dadurch, daß seine Predigten rein thetischer, nicht wie die der Anderen polemischer Art gewesen seien. *Sensi semper, me ad docendum factum esse, non ad conviciandum. Et adhibitus ad contiones in imperialibus comitiis effeci doctrina et vero iudicio, ut multi ex adversariis lucrifacerent Christo.* So besonders in Speier 1529, wo neben ihm Schnepf predigte. *Schnepfius dicebatur destruere et evellere, ego aedificare. Et episcopus Augustanus dixit, me adversariis plus nocere quam Schnepfium.* Er erzählt, wie seine maßvolle Predigtweise z. B. den Grafen von Eisenberg am Rheine fürs Evangelium

gewonnen habe. Aber eben diese feine Predigtweise habe den Anderen Anlaß gegeben, ihn für verdächtig zu halten und weiter zu verdächtigen. *Ecce nostri homines, Spalatinus, Jonas, C. Guttel et alii severe oderunt me, quod non convicia iacerem in adversarios, et passus sum multa propter eam rem, fortasse quod ipsi docere non poterant. Gott vergebe es ihnen!* S. 25, vgl. Agr. S. 91; an dieser Darstellung muß etwas Richtiges sein, da auch Melanchthon gelegentlich die *moderatio* seiner Speier Predigten anerkennend hervorhebt. Agr. erzählt dann weiter, bereits 1535, also noch vor dem Ausbruch des antinomistischen Streites, habe ihm Luther — offenbar auf Grund von Denunciationen aus Eisleben — die Vorhaltung gemacht, *fieri non posse, ut cum ipsis sentirem, siquidem non declamitarem contra Wicelium et Papistas* — quasi vero schelden und fluchen *et non docere sit opus doctoris Evangelii*, setzt er hinzu, S. 24. Damit stimmt Graf Albrecht's Anklage wider ihn (Agr. S. 171), er habe mehr gegen seine Collegen, als gegen die Romaniſten gepredigt. Beachtenswerth ist ferner seine hier in verschiedenen Aufzeichnungen ausgesprochene Ueberzeugung, daß Luther's Kampf gegen ihn nur die Folge von Aufhetzereien gewesen sei, mit denen verschiedene Personen ihn um Luther's Vertrauen gebracht hätten. Er nennt als solche außer seinem Eislebner Kollegen Güttel besonders und stets mit größter Bitterkeit Jonas und daneben Georg Rörer. Luther bleibt ihm der *vir Dei*, er ist *der liebe Mann*, der die reine Lehre des Evangelii zu einer letzten Zugabe wiederum auf den Plan gebracht. Er ist auch überzeugt, von ihm niemals abgewichen zu sein; er hat im antinomist. Streite nur dafür sorgen wollen, *ut certam formam doctrinae transmittant ad posteritatem*. Nun man auf ihn nicht gehört hat, meint er den Schaden deutlich vor Augen zu sehen; denn die Wittenberger nach Luther's Tode predigen *loco legis Evangelium et loco Evangelii legem, ac sic unum cum altero confundunt*. *Sub praetextu Evangelii*, da man auch den Papst am höchsten sammt paffen und monchen schilt, sind sie *eytel doctores legis*, das ist Papisten. Ueber Luther hat er nur Beschwerde zu führen, daß er so argwöhnisch gegen ihn gewesen und so ganz sich in Abhängigkeit von Leuten wie Jonas, Rörer u. A., auch des D. K. (*Dominus Ketha*?) begeben hat. Er citirt Luther's Ausspruch gegen ihn: *Ihr seid tam mala suspicione*, das wenn ihr redet aufs beste, so gläubt man euch doch nicht, das ihrs gut meinet (S. 17). *Argwöhniger Leute und größer mutwillige Freveler habe ich mein Tage nicht funden, und wo sie nicht mit Ernst drüber gebüßet, wird sie Gott nicht selig gemacht haben* (vgl. Agr. S. 245). Ich hoffe aber, sie habens erkannt, den großen Stolz und Sicherheit, andere Leute ohne alle Gottesfurcht und vorangehende Inquisition zu richten. Er erzählt dann, schon 1538 seien ihm vom Kurfürsten Joachim wie vom Herzog von Liegnitz Stellungen in ihren Landen angeboten worden; *verum ego confirmatus nescio quo motu cordis mei, sentiebam Dominum velle ut perdurarem*. So hielt er noch zwei Jahre aus: *tandem cessi tamen furoribus improborum et migravi in Marchiam*. Von nun an betrachtet er das Geschick der sächsischen Theologen und weiter das Unglück, das über die schmal-kaldischen Bundesgenossen hereinbricht, wesentlich unter dem Gesichtspunkte von Gottesgerichten, die jene durch ihre Sünden wider ihn verdient, die evangel. Fürsten aber dadurch sich zugezogen haben, daß sie ihren Theologen, den Lügenpropheten, im J. 1546 Glauben geschenkt haben. In unheimlicher Vermengung seiner Sache mit der Gottes hält er Musterung über seine Widersacher: Graf Albrecht v. Mansfeld ist von Herzog Moritz schon 1544 (1543? vgl. Krumhaar, Grafschaft Mansfeld S. 268) in den Thurm geworfen worden; Güttel ist abends gesund zu Bette gegangen, morgens todt aufgefunden, Jonas *passus est capitis diminutionem, et exemplo Cayn circum circa vagatus Eisfeldiae in Francia orientali miser mortuus*. Selbst

Luther's Lebensende wagt er in einer Bemerkung so als Gottesgericht zu taxiren: *Lutherus mortuus est in apoplexia et hostes sunt confusi miscere*. Aber am deutlichsten haben es die Kriegsjahre ihm gezeigt. Da ist er der einzige gewesen, der Luther's alte Warnung vor dem Aufruhr der Fürsten den kriegslustigen Herren entgegengehalten; aber sie haben lieber auf ihre Propheten, Bugenhagen und Genossen, gehört: *spiritus mendacii fuit in ore omnium prophetarum, maxime Wittenbergensium!* Und weil er allein sie Aufrührer genannt, da haben sie an ihm Rache genommen und sein in Wittenberg belegenes Haus ihm geraubt, den Profos mit seinen Stockknechten in dieses Haus gelegt. Da hat denn Gott Gericht über die Aufrührer gehalten. Was für Israel das Bündniß mit Aegypten, das ist für die Schmalkaldener das Vertrauen auf den König von Frankreich. Der eigentliche Aufrührer, der unruhige Geist unter den evangel. Fürsten ist Landgraf Philipp; solange Kurfürst Johann noch lebte, drang er mit seinen Plänen nicht durch, aber seit dessen Tode geht's überhaupt in Sachsen übel zu — Joh. Friedrich, „Saxo der Dicke“, wie er ihn spöttisch nennt, ist in den Händen seiner Räthe, und läßt sich von Philipp verlocken — so wurde 1534 der Zug Philipps nach Württemberg möglich. Ueber das Interim finden sich fast gar keine Bemerkungen; nur die Notiz sei hervorgehoben, daß man die *ἀδιάφορα* ja doch nur *propter disciplinam*, *non propter opus operatum* habe wieder aufleben lassen. Er bleibt (wenigstens noch 1550) bei dem kurzsichtigen Urtheil: *Concordia facile posset fieri, si in externis, salva doctrina, cederent Evangelici*. Daher schilt er besonders auf die Theologen, welche damals nach Dänemark und nach Preussen entlaufen seien. Ueber seine Berliner Thätigkeit erfahren wir wenig; nur eine kleine Skandalgeschichte von seinem Berliner Collegen G. B. (Georg Buchholzer), eine Klage über eine Anzahl märkischer Edelleute, welche *faces et incendia imperiorum* seien, ein bedenkliches Wort über den Lebenswandel seines neuen Landesherrn, an das sich der Seufzer schließt „Wer soll predigen, wen soll gelüften zu leben? Strafe, Herr, strafe!“ — das ist die spärliche und unerfreuliche Ausbeute, die wir hier finden. Deutlicher erfahren wir seine Meinung über die Wittenberger unter Melancthon's Leitung. Sie sind das ehebrecherische Israel, über welches die Propheten klagen, mit ihrem gottlosen Satze von der Nothwendigkeit der guten Werke. Hierin wie mit ihrer Verwandlung des Evangeliums in ein Gesetz kehren sie zum Papismus zurück. Dieselben Leute sind aber auch im Begriff, Sacramentirer zu werden; sie haben ja bereits die Elevation beim Abendmahl abgeschafft. Nicht vor den Gegnern hat sich die evangelische Kirche zu fürchten, sondern nur vor den evangel. Fürsten und den evangelischen Theologen: die richten das Verderben an. Letztere predigen den Glauben ohne alle Beziehung auf innere Erfahrung (*sine accommodatione scripturae ad usum rerum spiritualium*) in einer Weise, daß die Massen wännen, sie stünden im Glauben, und ist doch das Gegentheil der Fall. Und selbstbewußt setzt er hinzu: *Vix unus est in tota Europa, qui accommodat verbum ad usum certaminum spiritualium. Et illum plus cane et angustia oderunt!* Ja, der eitle Agricola hat sich auch in diesen Aufzeichnungen nicht verleugnet. Die ganze Lebensgeschichte des Propheten Jeremias meint er auf seine Schicksale deuten zu können. Vom Proph. Joel sagt er: *hic propheta est meus propter suavitatem et moderationem ingenii*. So trüben seine Aufzeichnungen von selbstbewußter Eitelkeit. Aber daneben fehlt es auch nicht an Worten einer beachtenswerthen Selbstkritik. Zu dem Prophetenwort „bessert euer Leben“ schreibt er zwar allerlei Namen an den Rand, die sich das sollen gesagt sein lassen, aber obenan doch seinen eigenen Namen. S. 13 lesen wir das Selbstbekenntniß: *post annum aetatis meae quadragesimum sensi maiorem impetum animi ad ea vitia, quibus inventus delectatur, quam puer olim*. So giftig er

vom Grafen Albrecht redet, er erwähnt doch auch seines täglichen Gebetes für diesen Mann. Und so fehlt es nicht an Zeugnissen inneren religiösen Lebens, die hier um so bemerkenswerther sind, je mehr man den ganz intimen Charakter dieser Notizen in Betracht zieht. — Die Aufzeichnungen gehören wohl sämmtlich erst der Berliner Zeit an, sie reichen bis ins Jahr 1564, also bis nahe an sein Lebensende. Ob durch das von Daae uns Mitgetheilte wirklich alles für die Beurtheilung Agricola's Werthvolle aus jenen Bibelglossen herausgehoben worden ist, oder ob noch weitere Nachlese zu halten sein wird, das könnte nur eine Collation jener Bibel lehren. Der Herausgeber beweist durch seine Vorbemerkung p. XVIII, daß bekanntlich noch keine Agricola-Biographie existire, durch seinen völligen Verzicht auf Erläuterungen, auch durch zahlreiche Lesefehler (namentlich auch in Eigennamen), daß ihm die hier in Betracht kommenden geschichtlichen Verhältnisse nur wenig vertraut sind. Darum dürfte für eine neue Vergleichung der Christiania-Bibel immer noch einiger Ertrag in Aussicht zu stellen sein. Ich will wenigstens einige der größten Fehler notiren, soweit solche ohne Einblick in die Handschrift sich corrigiren lassen. S. 9 *qui tanto perit furit*, vielleicht *peius*? S. 10 sind zusammengehörende Sätze auseinander gerissen; an Z. 2 schließt unmittelbar Z. 8 *Paulo post* an, und an Z. 4 *apoplexia* Z. 13 *Et hostes*. — Ebendasselbst ist *Aefechius* (!) wohl verlesen für *Albertus*. S. 14 *Ospoldiae*: lies *Eisfeldiae*. S. 15 Utel: lies Gutel. S. 16 Warzdorff, lies Watzdorff. Statt „Luttermeister“ muß es „hüttenmeister“, statt „heryn fewer“, „Herrenfeuer“ heißen, vgl. Krumhaar S. 260. S. 17 Georg Richter wird nach S. 18 in Georg Rörer zu bessern sein; ebendasselbst 1536 in 1546. S. 26 ft. *Exposcio* l. *Expositio*; hinziehen ft. hinsiehen. S. 27 ist wohl ft. *vicia vestigia* zu lesen. Wer S. 20 unter dem „*Messore Acanthow, Naso, Hamburgensi*“ gemeint sein soll, der mit seinen Genossen Synergismus lehrt und Christi Gnade und Verdienst herabsetzt, wage ich nicht zu entscheiden. Uebrigens kann es hier unmöglich heißen *conculcant gratiam et meritum Christi*, sondern entweder *conculcant* oder noch derber *concacant*. S. 21 ist Cuet Rhor natürlich in Curt Rhor zu verbessern. So bedarf nach Seiten der Textrichtigkeit Daae's Ausgabe dringend einer Nachbesserung. Trotzdem müssen wir dem Herausgeber für Mittheilung seines Fundes unsern Dank zollen. Er theilt mit, daß er schon 1879 über denselben in den *Forhandlinger i Videnskabselskabet i Christiania* berichtet habe. Ich bedaure, bei meiner Arbeit über Agr. nichts davon gewußt zu haben; meines Wissens hat aber auch kein einziger unter den deutschen Fachgenossen jene Bekanntmachung Daae's damals beachtet. Diese ausführliche Anzeige soll dazu helfen, daß die Kunde von Agricola's Bibel in Christiania nicht abermals deutscher Forschung verborgen bleibe.

Kiel.

Kawerau.

Maurenbrecher, Prof. Dr. Wilh., Staat und Kirche im protestantischen Deutschland. Vortrag, gehalten auf der sächsischen Kirchen- und Pastoral-Conferenz in Meissen am 29. Juni 1886. Leipzig, Hinrichs, 1886. (27 S. gr. 8.) M. —. 60.

Man darf mit der Meissener Konferenz, auf deren einstimmigen Wunsch dieser Vortrag dem Druck übergeben ist, dem Verf. dankbar sein, daß er in demselben die Gestalt der kirchlichen Organisation, die das Resultat der Reformation gewesen ist, d. h. die von der evangelischen Obrigkeit geleiteten Landeskirchen, so gerecht beurtheilt und daß er über die Aufgaben der Gegenwart auf dem Gebiet der Kirchenverfassung verhältnißmäßig umsichtig sich ausgesprochen hat. Die Entwicklung zum Landeskirchentum, so zeigt er, entsprach wohl nicht dem Kirchenideal oder Gemeindeprincip Luther's und hat auch das nega-

tive Ergebniss gezeitigt, dafs der Einheit und Geschlossenheit der Papstkirche keine einheitliche protestantische deutsche Kirche gegenübersteht; aber sie erklärt sich aus den geschichtlichen Bedingungen der Reformationszeit, nämlich aus dem Umstande, dafs schon im 15. Jahrhundert die kirchliche Entwicklung in diese Bahn eingelenkt war, aus der Unmöglichkeit, bei dem damaligen Stande des religiösen und sittlichen Lebens Luther's Gemeindeprincip durchzuführen, aus den rechtlichen Existenzbedingungen der Reformation im deutschen Reiche, aus Luther's lange festgehaltener Hoffnung auf eine Reform der Gesamtkirche, aus seiner Erkenntniss des selbständigen göttlichen Rechtes des Staates, aus seiner Betonung des Evangeliums statt der Verfassung, endlich daraus, dafs Luther kein Organisator war. Diese Entwicklung hat ferner den Werth, dafs in ihr ein anderes Kirchenprincip zur Geltung gekommen ist, als das katholische, und dafs in Folge derselben vor allem durch den Vorgang der brandenburgisch-preussischen Kirchenpolitik der Gegensatz zwischen den Lutherischen und Reformirten ausgeglichen ist. Dies der treffliche Inhalt des historischen Abschnitts. Luther's Kirchenideal freilich hat M. in ein ganz falsches Licht gestellt, wenn er dasselbe von dem bekannten Project der 'deutschen Messe' abstrahirt und als das einer Sammlung derer, die mit Ernst Christen sein wollen, im Unterschied von dem 'Haufen der nachbarlich zusammenwohnenden Menschen' formulirt. Dies Project hat Luther in demselben Athem, in welchem er es ausgesprochen wieder zurückgenommen und zwar nicht blofs wegen seiner momentanen Undurchführbarkeit, sondern auch wegen der Consequenz der Rotterei. Luther ist nicht wieder auf dies Ideal zurückgekommen, das sich ihm angesichts der trostlosen Zustände der Massen einen Augenblick aufgedrängt hatte. Wohl aber haben die seit zwei Jahrhunderten immer wieder gemachten Versuche, dasselbe zu realisiren, sich stets als zur Zerrüttung der evang. Kirche führend erwiesen. M. erinnert, ich weifs nicht, ob die Profanhistoriker oder die Theologen, daran, dafs es fehlerhaft sei, wenn man der extremen Opposition gegen die mittelalterliche Kirche nicht sorgsamere Beachtung schenkt, als bisher üblich. Diesen Fehler hat er aber selbst begangen, indem er dieselbe als 'protestantische Linke', als rationalistisch und skeptisch charakterisirt, während sie vielmehr eine katholische Linke ist, d. h. das katholische Vollkommenheitsideal gegen die Rechtsanstellung ausspielt und zunächst vielmehr enthusiastisch und fanatisch ist, und nun gerade das Kirchenideal hegt, welches M. Luther imputirt, die Aussonderung von Gemeinden, die aus lauter activen Gläubigen bestehen, während die Einzelgemeinden, die Luther als das Rechtssubject der Kirchengewalt denkt, wohl solche sind, in denen das Evangelium die Norm des gemeinsamen kirchlichen Handelns ist, aber Schwäche aller Art und jeden Grades einschliessen (vgl. z. B. *opp. var. arg.* VI, 532 E.A.). Dafs in dem das Gemeinleben als Ganzes beherrschenden Evangelium, nicht in den einzelnen Gläubigen der Schwerpunkt des Kirchenbegriffes Luther's liegt, und dafs Luther diesem feinem wirklichen Kirchenbegriff entsprechend alles an der Bewahrung der Volkskirche liegt, hat M. übersehen, darum aber auch den hauptsächlichsten Grund für Luther's Antheil an der Entstehung des Landeskirchentums nicht erkannt. Denn die Volkskirche konnte bei dem Charakter des katholisch erzogenen und an die Regierung nur von oben her gewöhnten deutschen Volkes des 16. Jahrhunderts nur als Erziehungsanstalt, nicht als Complex selbständiger Gemeinden Existenz behalten. In Luther's Schätzung des Staates ferner hat M. nicht zwischen der vor und nach 1523 unterschieden. Nach der ersteren hat die weltliche Obrigkeit als Glied des christlichen Körpers Recht und Pflicht, die Zwecke der Kirche, wenn der Beamtenstand derselben sie vernachlässigt, wahrzunehmen. Nach der zweiten hat sie nur um weltliche Dinge sich zu kümmern. Die ältere Schätzung

ist eine Wiclif und Hus verwandte Abwandlung der katholischen Ansicht; die zweite beruht auf der katholischen Schätzung des Rechts, dafs es nur durch die Sünde nothwendig ist. Aus der ersten ist der Aufruf an den Kaiser und Adel von 1520 entsprungen; die zweite ist bei der Aufforderung an die protestantischen Fürsten, die Anrichtung des bischöflichen oder Besuchsamts aus christlicher Liebe in die Hand zu nehmen, ausdrücklich ausgesprochen. Höchst befremdlich ist die Meinung M.'s, des Marfilii *defensor pacis* würde, wenn Luther davon Kenntniss gehabt, ihm mit zwingender Gewalt den Aufbau seiner Reformationskirche unter Anlehnung an dessen Programm nahegelegt haben; ganz ähnliche Gedanken, wie Marfilius, nämlich Beibehaltung der bisherigen Organisation mit der Modification durch stärkere Bethheiligung der Gemeinden und der Staatsgewalt, hat ja Melanchthon bei Lebzeiten Luther's lange vertreten. Dafs die katholische Ansicht, wonach die weltliche Obrigkeit die *custodia utriusque tabulae legis* zu ihrem Zweck hat, im protestantischen Landeskirchentum des 16. und 17. Jahrhunderts leitend geblieben ist, hat M. nicht hervorgehoben. Ebenso fällt bei der Schätzung der bekannten drei Systeme des Kirchenrechts auf, dafs sie nur als Erklärungsversuche für den bestehenden Zustand gewürdigt werden, während schon nach Stahl's, vor allem aber O. Mejer's Untersuchungen dieselben die Bedeutung haben, von sehr verschiedenen Theorien über das Verhältniss von Staat und Kirche aus sehr entgegengesetzte praktische Normen für die Ausübung der Kirchengewalt aufgestellt, resp. deren Durchführung inaugurirt zu haben. — Sehr beherzigenswerth ist es, dafs M. als Princip des protestantischen Kirchenlebens auch in der Gegenwart die Verbindung des Gemeindeprincips mit der Organisation der Landeskirchen unter der Leitung des Staatsoberhauptes festhalten will, dafs er gegen eine Trennung von Staat und Kirche und gegen eine der katholischen entsprechende Selbständigkeit der evangelischen Kirche, überhaupt gegen eine gleichmässige gesetzliche Behandlung beider Kirchen durch den Staat sich erklärt, dafs er darauf hinweist, wie die Leitung der Kirche durch eine Macht, die nicht mitten inne steht im Treiben der kirchlichen Parteien, zur Bewahrung des evangelischen Charakters unserer Kirche nothwendig ist, dafs die Erhaltung der confessionellen Volksschule für Staat und Kirche gleicherweise nothwendig ist. Dagegen kann man ihm, und zwar im Interesse des Luther'schen Kirchenbegriffs, nach welchem es vor Allem darauf ankommt, das Evangelium in der Volkskirche wirksam zu erhalten, nicht zustimmen, wenn er den Tendenzen der gegenwärtigen kirchlichen Fortschrittspartei die Concession macht, dafs die staatlichen Behörden und die politischen Vertretungskörper die Rechte, die ihnen in Bezug auf die evangelische Kirche noch zustehen, an kirchliche Behörden und Vertretungskörper abtreten sollen. Es steht gar nicht so, dafs dieselben noch wie früher ein *jus in sacra* besäfsen, sie haben nur das *jus circa sacra*, das staatliche Aufsichtsrecht gegenüber einer vom Staat privilegierten öffentlichen Corporation. Wenn der Staat in Folge einer traurigen Zwangslage von den Rechten und Pflichten, die er von Gotteswegen den Kirchen gegenüber hat, der katholischen Kirche das Meiste hat preisgeben müssen, so folgt daraus noch lange nicht, dafs er auch dem Andrängen einer Partei innerhalb der evangelischen Kirche, die unbewusst der katholischen die Principien und die Agitationsmittel abborgt, ebenso nachgeben müste, und noch viel weniger, dafs die evangelische Kirche dies in ihrem eigenen Interesse verlangen dürfte. Einer Kirche, die der Staat als öffentliche Corporation privilegiert und ausstattet, weil sie das höchste Culturgut unseres Volkes pflegt, kann er, wenn er nicht aus höheren Gründen dazu zeitweilig gezwungen wird, nicht das Recht einräumen, nach Belieben ihre Organisation und damit ihren Charakter zu ändern. Selbst, wenn ein-

mal der Fall eintreten sollte, daß durch diese Beschränkung der kirchlichen Selbständigkeit gegenüber dem Staat die eine oder andere nützliche Einrichtung nicht getroffen werden könnte: so lange der Staat die Kirche nicht an der Verkündigung des reinen Evangeliums und an der stiftungsgemäßen Verwaltung der Sacramente hindert, hat kein wirklich evangelischer Christ ein Recht, einen solchen Zustand unerträglich zu finden. Regelmäßig aber verdankt die evangelische Kirche ihrem jetzigen Verhältniß zum Staat, ihrer ‚Fesselung an Händen und Füßen‘ die Bedingungen ihres Bestandes als Volkskirche, und in der Gegenwart noch einen Schutz gegen den Zerfall in Secten, für welche große Kreise in ihr durch die pseudokirchliche Richtung disponirt worden sind. Und es können Fälle eintreten, ja sie stehen vielleicht unmittelbar bevor, wo die staatlichen Behörden oder Vertretungskörper, weil sie dem Andrängen der kirchlichen Behörden und der Synoden einen wirksamen Damm entgegensetzen, ein Anrecht auf daselbe Prädicat sich verdienen, welches Luther dem Augsburger Reichstag von 1518 wegen seines Auftretens gegen die Organe der Kirche ertheilt hat, daß sie ein ‚rechtes christliches Concilium‘ seien.

Gießen.

J. Gottschick.

Schaeffer, Lic. Dr. Ad., *Le Bonheur* ou Esquisse d'une apologie rationnelle du Christianisme. 2. éd. revue et augmentée de lettres inédites de V. Hugo etc. Paris, libr. Fischbacher, 1887. (XXXI u. 339 S. in — 12.) Fr. 3, 50.

Diese Schrift ist nicht auf einen ausschließlich theologischen Leserkreis berechnet; der Verfasser, ein fruchtbarer und vielseitiger Schriftsteller, hat den Gelehrtenstil so viel wie möglich vermeiden und allgemein verständlich schreiben wollen. Es ist ihm trefflich gelungen; jeder Gebildete wird ihm leicht folgen können. Man hat seine Freude an der lebendigen, originellen und durchaus reinen Sprache. Der Gedankengang ist in Kürze folgender: Vernunft und Gewissen stellen dem Menschen die Gütigkeit (*la bonté*) als höchstes Ziel vor. Dieser Begriff wird sehr hübsch als ‚*charité*‘ (Liebe, im Sinne von 1. Kor. 13) und ‚*justice*‘, Gerechtigkeit, an dem Doppelgrundsatz entwickelt: Was du willst, daß die Leute dir thun, das thue auch ihnen, und was du nicht willst, daß die Leute dir thun, das thue ihnen auch nicht. Nun sehnt sich der Mensch nach der Glückseligkeit (*le bonheur*); diese liegt aber in der Gütigkeit, außer der es kein dieses Namens würdiges Glück giebt. Dies der erste Theil des Buches; der zweite handelt von den Mitteln zum Ziel. Es sind: Natur, Kunst und Wissenschaft, Selbstbetrachtung sammt dem Gedanken an den Tod und an das ewige Leben, Freundschaft und Bücher, dies alles geringere Mittel im Vergleich mit dem noch zu erwähnenden. Denn noch bleibt übrig ‚vom besten Freund zu sprechen, Jesus Christus‘. Verfasser thut es mit Ernst und Liebe, um von der Person des Heilandes auf die Evangelien und das Neue Testament überhaupt, schließlich noch auf die Kirche überzugehen. Sein Christus, gleich weit entfernt vom Gott-Christus der einen und dem reinen Menschen-Christus der andern, scheint als ein Mittelwesen zwischen Gottheit und Menschheit zu schweben. Er ist Mensch gewesen und dennoch ein über der Menschheit erhabenes Wesen. Der Verfasser ist indeffen weit entfernt, seine Theorie irgend jemand aufdringen zu wollen; der ganze Paffus schließt vielmehr mit dem für die ganze Tendenz der Schrift bezeichnenden Worte: ‚Um ein Christ zu sein, ist glücklicher Weise Folgendes die Hauptsache: daß man nämlich jenem göttlichen Wesen nachfolge, das so recht geredet, so rein gelebt, und dessen Kreuz niemand ohne einen heiligen Schauer betrachten kann‘. Der apologetische Gedanke, der nebeneinherläuft, besteht darin, daß gezeigt

wird, wie die Gütigkeit, welche Vernunft und Gewissen als das höchste Ziel anerkennen, eben auch den Mittelpunkt des ganzen N. Test. bildet, und Christus, welcher dieses Ideal nicht allein vorgezeigt, sondern verwirklicht hat, so zu sagen die Incarnation des Gewissens selbst ist. Freilich könnte man fragen, ob Vernunft und Gewissen, welche in so schöner Harmonie mit dem Evangelium stehen, nicht eben eine christlich bestimmte Vernunft, ein christlich bestimmtes Gewissen sind. Nichtsdestoweniger behält dieser Gedankengang seinen Werth für den Leserkreis, den der Verfasser besonders im Auge hat: ‚An euch wende ich mich, die ihr an den Formeln zweifelt, die man euch eingeprägt hat und meint, mit denselben verschwinde auch das Christenthum! Euch möchte ich den Unterschied zwischen dem Nebensächlichen und dem Wesentlichen fühlbar machen, euch zu Gemüthe führen, daß das Wesentliche ist: die Heiligung . . ., wie sie zugleich durch die Vernunft und durch J. C. geboten wird‘. Der Verfasser möchte seine Leser für ein Christenthum begeistern, welches nicht todter, engherziger Buchstabenglaube, sondern Geist und Leben ist, auf diese Weise zugleich diejenigen dem Christenthum erhalten oder für daselbe gewinnen, welche durch die abstrusen, unverständlichen Formeln einer starren Rechtgläubigkeit abgeschreckt werden, und dem unseligen Parteiwesen dadurch steuern, daß das allen Richtungen Gemeinsame, nämlich die Nachfolge Christi und die Heiligung, als die große Hauptsache dargestellt wird. Das ist der Kern der Schrift und ihr eigentlicher Zweck. Und man kann es dem Verfasser nicht verargen, daß ihm die Entrüstung über die Engherzigkeit einer gewissen Orthodoxie in der eigenthümlich bewegten Vorrede scharfe Worte in die Feder gegeben hat. Im Gegentheil, zumal wenn man die Geschichte des französischen Protestantismus seit 1871 betrachtet, und sieht, wie seit der allgemeinen Synode von 1872 die Unduldsamkeit der orthodox-synodalen Partei in beständigem Wachstum begriffen ist und zum großen Theil schuld ist an dem Fehlschlag der protestantischen Bewegung nach dem letzten Krieg, wird man dem Verfasser danken, daß er laut und scharf geredet. Der dritte Theil des Buches enthält Anmerkungen und Erläuterungen, meistens aus Auszügen berühmter Schriftsteller bestehend. Hier und in der Vorrede theilt der Verfasser an ihn gerichtete, mit dem Gegenstande zusammenhängende Briefe mit von Laboulaye, Victor Hugo, Lacordaire, Montalembert, Georges Sand, Edmond About. Abbé Wernert, von dem ebenfalls ein Brief abgedruckt ist, war eine auch in protestantischen Colmarer Kreisen sehr beliebte Persönlichkeit, gut katholisch, aber eine weitherzige Christenseele, wie das von ihm über die von François de Sales empfohlenen Mittel zur Bekehrung der Protestanten gefällte Urtheil bezeugt: ‚Welch gräßliche Tyrannei! wie ist es möglich, daß eine so loyale Seele nicht erschrak beim Gedanken an alle Heuchler, welche durch solche Maßregeln hervorgebracht werden mußten!‘

Colmar.

L. Horst.

Frommel, Gen.-Superint. u. Consist. R. Dr. Max, *Einwärts, aufwärts, vorwärts!* Pilgergedanken und Lebenserfahrungen. Bremen, Müller, 1886. (X, 227 S. 8.) M. 2. 80; geb. M. 4. —

Eine reiche Welt von Lebenserfahrungen sehen wir hier zu klaren, durchgeistigten Gestalten verarbeitet, so daß jene uns erst recht verständlich werden. Oft ist ein bedeutender Stoff, auf den Andere viele Bogen verwenden würden, auf wenigen Blättern und doch mit plastischer Anschaulichkeit dargestellt. Wir sehen da gleichsam die abgenutzte Scheidemünze des Alltagslebens gegen wenige gehaltvolle Goldstücke umgetauscht. Der in die Anschauung eines solchen Kunstwerkes versunkene Leser wird wohl bisweilen vergessen, daß in diesem Buch alles

scheinbar Vereinzelte auf einen großen Zusammenhang hinweist und aus demselben erst recht gewürdigt werden kann; aber je mehr man in das Buch sich einlebt, wird man erkennen, daß eine in sich zusammenhängende Welt von Gedanken und Erfahrungen hier zur Darstellung kommt.

Die Form schließt sich dem mannigfaltigen Stoff so naturgemäß an, daß man auch in dieser Beziehung die Meisterschaft des Verfassers bewundern muß. Denn er zeigt sich der schwunghaft-poetischen und lyrischen Darstellung ebenso mächtig wie der volksthümlichen und launigen Erzählungsform. Bald läßt er sich uns in der Sprache eines vielerlei Geister beherrschenden Oberhirten, bald in der des einsam meditierenden ernsten Denkers, hie und da auch im lebensvollen Dialog vernehmen; wie er uns die entscheidenden Ereignisse der Vergangenheit in überraschender Beleuchtung zeigt, so läßt er uns auch Ungeahntes in der Zukunft und in dem Leben der Ewigkeit schauen.

Eine große Menge werthvoller Lebensbilder finden wir gesammelt unter den Ueberschriften: Im Kämmerlein; im Gotteshaus; unterwegs; aus dem Leben für das Leben; aus dem Sterben für das Sterben; Schriftgedanken von der schönen Ewigkeit. Die ‚Pilgergedanken‘ sind dem Verfasser zum Theil aus fruchtbaren Begegnungen erwachsen, die er auf seinen vielen Berufsreisen erlebte. Doch erinnert die Schilderung derselben durchaus nicht an die bekannten christlichen Reisebilder, in denen der Berichtstatter allerlei Situationen erfindet, um zu zeigen, mit welcher überlegener Schlagfertigkeit er die in seinen Gesichtskreis tretenden Menschenkinder abzutrupfen und zu bekehren weiß. Aber der jetzt üblichen Anklage auf Mysticismus und Pietismus wird der Verfasser nicht entgehen, da in seinem Buche so Manches vorkommt, was über den Kanon: ‚Fürchte Gott, thue recht und scheue Niemand‘ einigermaßen hinausgeht.

Dresden.

Löber.

Erklärung.

Die zweite Auflage des Tiele'schen Compendiums der Religionsgeschichte ist ohne mein Vorwissen erschienen, und mir ist es deshalb nicht möglich gewesen, die nöthigen Verbesserungen eintreten zu lassen. Die holländische 2. Auflage ist noch nicht in Angriff genommen.

Berlin, 19. Jan. 1887.

Th. Weber.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,
Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Henle, F. A., Koloffä u. der Brief d. hl. Apostels Paulus an die Kolosser. Ein Beitrag zur Einleitg. in den Kolosserbrief. München, Stahl sen., 1887. (VIII, 93 S. gr. 8.) 2. 50
- Augustini, S. Aureli, *Hipponeusis episcopi, operum sectionis III pars 1. Liber qui appellatur speculum et liber de divinis scripturis sive speculum quod fertur S. Augustini. Recensuit et commentario critico instruxit F. Wehrich. [Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, vol. XII.]* Wien, Gerold's Sohn, 1887. (LII, 725 S. gr. 8.) 15. —
- Leben des heil. David von Thessalonike griechisch nach der einzigen bisher aufgefundenen Handschrift hrsg. von Val. Rose. Berlin, A. Asher & Co., 1887. (XVI, 22 S. 8.) 1. —
- Festschrift zur 5. Säcularfeier der Carl-Ruprechts-Universität zu Heidelberg überreicht von Rector u. Senat der rhein. Friedrich-Wilhelms-Universität. [Inhalt: *Acta S. Marinae et S. Christophori edidit H. Ufener.*] Bonn, 1886. (II, 80 S. 8.)
- Terlinden, H., Luthers Tod. Ein Schutz- u. Trutzwort wider seine Verlästerer. Duisburg, Ewich, 1887. (40 S. 8.) — 25
- Roofen, B. C., Geschichte der Mennoniten-Gemeinde zu Hamburg u. Altona. 1. Hälfte: Die ersten anderthalb Jahrhundert. Hamburg, [Gräfe], 1886. (78 S. gr. 8.) — 80
- Mitteilungen üb. die konfessionellen Verhältnisse in Württemberg. 6. Hft. Halle, Strien, 1887. (gr. 8.) — 60
- Inhalt: Die neue chinesische Mauer. 1. Die Thomasbulle Leo's XIII. u. die kath. Wissenschaft. (60 S.)
- Bericht, stenographischer, üb. die kirchliche Versammlung f. Rheinland u. Westfalen im Evangelischen Vereinshause zu Barmen am 20. Octbr.

1886. [Aus: ‚Westdeutsche Zeitg.‘] 3. (Ster.-)Aufl. Barmen, Wiedemann, 1886. (40 S. gr. 8.) — 30
- Nerling, F., Die Bibel als die Heilsoffenbarung Gottes ist auch f. den Einzelnen Gnadenmittel u. Quelle d. Glaubens. Ein Wort an die Gemeinde. Reval, [Wassermann], 1886. (IV, 68 S. gr. 8.) 1. —
- Löfflad, Lebensbilder aus der Friedensära zwischen dem deutschen Staat u. Rom. 3. Denkschrift üb. die evangel. Gemeinde Braunsberg in Ostpreußen. 3. Aufl. [Mit 2 Beilagen.] Leipzig, [Rother], 1887. (VI, 26 S. 8.) — 50
- Jacoby, H., Das bischöfliche Amt u. die evangelische Kirche. Vortrag. [Aus: ‚Deutsch-evangel. Blätter.‘] Halle, Strien, 1887. (31 S. gr. 8.) — 60
- Ficker, J., Die Darstellung der Apostel in der altchristlichen Kunst. [Beiträge zur Kunstgeschichte, neue Folge V.] Leipzig, Seemann, 1887. (VII, 156 S. gr. 8.) 3. —
- Göhrs, L., Grundsätze üb. Erbauung, Wiederherstellung u. künstlerische Ausschmückung evangelischer Kirchengebäude. Vortrag. Darmstadt, Waitz, 1887. (III, 48 S. 8.) — 80
- Knuth, G., Die Herrlichkeit d. Herrn. Ausgewählte Predigten nach dem Gange d. Kirchenjahres. Halle, Buchh. d. Waisenhauses, 1887. (VII, 217 S. gr. 8.) 3. 60
- Förster, Th., Evangelische Predigten. Eine Gabe f. die Gemeinde. Halle, Strien, 1887. (IV, 204 S. gr. 8.) 3. —; geb 3. 60

Literatur des Auslandes.

- Vernes, M., L'histoire des religions, son esprit, sa méthode et ses divisions, son enseignement en France et à l'étranger. Paris, lib. Le-roux, 1887. (285 p. 18.)
- Warfield, B. B., An introduction to the textual criticism of the New Testament. London, Hodder, 1887. (224 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Bruce, A. B., The parabolic teaching of Christ: a systematic and critical study of the Parables of our Lord. 2nd edit. London, Hodder, 1887. (510 p. 8.) 12 s.
- Dumas, L., et A. Marion, Evangile selon saint Luc, collationné sur les meilleurs textes, avec des notes grammaticales, littéraires, historiques et géographiques en français, une notice sur l'auteur, une étude de la langue et du style des évangélistes et une carte de la Palestine. Paris, lib. Ve Belin et fils, 1887. (X, 158 p. 12.)
- Gerdin, J., S. Aurelius Augustinus såsom kristlig uppfostrare. En studie. Upsala, W. Schultz, 1886. (75 p. 8.) 1 kr.
- Calas, J., La Révocation de l'édit de Nantes, conférence. Avec un appendice. Paris, lib. Fischbacher, 1886. (6 p. 8.) 1 fr.
- Eeghen Jr., C. P. van, Adrian van Eeghen, doopsgezind leerar te Middeburg 1655—1709. Eene historische studie. Amsterdam, A. Rössing, 1886. (184 p. 8.)
- Niet in den handel.
- Abbey, C. J., The English Church and its Bishops, 1700—1800. 2 vols. London, Longmans, 1887. (780 p. 8.) 24 s.
- Massaia, Gugl., I miei trentacinque anni di missione nell'alta Etiopia: memorie storiche illustrate da incisioni e carte geografiche. Vol. III. Roma-Milano [Milano, tip. S. Giuseppe], 1886. (220 p. 4° fig.) L. 12
- Waller, C. H., The authoritative inspiration of Holy Scripture, as distinct from the inspiration of its human authors. With an introduction by Lord Bishop of Liverpool. London, Blackie, 1887. (240 p. 8.) 4 s. 6 d.
- Tregelles, S. P., The hope of Christ's second coming: how is it taught in Scripture and Why? 2nd edit. With appendix by C. V. Biss. London, Bagster, 1887. (124 p. 12.) 1 s.
- Canty, M., Purgatory, dogmatic and scholastic: the various questions connected with it considered and proved. Dublin, Gill, 1886. (272 p. 18.) 3 s. 6 d.
- [Smyth, E. C.] The Andover heresy. In the matter of the complaint against Egbert C. Smyth and others, professors of the theological institution in Phillips Academy, Andover. Professor Smyth's argument. Boston, Cupples, Upham and Co., 1887. (86 p. 8.)
- Monrad, D. G., Et Bidrag til den apostolske Troesbekjendelses Historie. 6te Hefte. Kjøbenhavn, Reitzel, 1886. (160 p. 8.) 2 kr. 25 ore (Kplt. 11 kr. 50 ore).
- Holmström, O., Om kyrkostyrelsen inom lutherska kyrkan. Lund, C. W. K. Gleerup, 1886. (155 p. 8.) 2 kr.
- Norrman, A., Om kyrkotukten, med särskildt afseende på svenska kyrkans förhållanden. Göteborg, N. P. Pehrsson, 1886. (76 p. 8.) 75 ore
- Rudin, W., Uppsatser i teologiska och kyrkliga ämnen. 2:a hft. Om det personligas betydelse vid förkunnelsen af Guds ord. Homelitisk-pastoral antydningar. Upsala, W. Schultz, 1886. (44 p. 8.) 50 ore
- Spurgeon, C. H., The Metropolitan Tabernacle Pulpit: Sermons preached and revised during 1886. London, Passmore, 1887. (8.) 7 s.

Aus Zeitschriften.

- Réville, J., L'histoire des religions. Sa méthode et son rôle, d'après les travaux de MM. M. Vernes, Goblet d'Alviella et du P. Van den Gheyn (Revue de l'hist. des religions 1886, nov.-déc., p. 346—363).
- Ahles, Buddhismus u. Christentum (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 1, S. 1—20).
- Pefsch, Chr., Die Buddha-Legende u. die Evangelien (Stimmen aus Maria-Laach 1886, 9, S. 387—400).

- Pefch, Chr., Gott, Seele u. Seeligkeit nach buddhistischer Anschauung (Stimmen aus Maria-Läach 1887, 1, S. 17—35).
- Montet, E., *La religion et le théâtre en Perse* (Revue de l'hist. des religions 1886, nov.-déc., p. 277—292).
- Jackson, G. A., *The theology of missions epochs* (The Andover Review 1887, Jan., p. 19—31).
- Beffer, Ueber die Zweckmäßigkeit des theologischen Studiums der Gegenwart (Deutsch-evang. Blätter 1887, 1, S. 16—38).
- Holtzmann, H., Die Facultäten der evang.-protest. Theologie u. der Fall Bender (Prot. Kirchztg. 1886, 49, Sp. 1101—1119).
- Steiner, H., Der gegenwärtige Stand der alttestam. Wissenschaft, II (Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz 1887, 1, S. 42—59).
- Halévy, J., *Recherches bibliques. VIII. Considérations supplémentaires sur le Xe chapitre de la Genèse* (Revue des études juives 1886, juill.-sept., p. 1—32; oct.-déc. p. 161—186).
- Neubauer, A., *Azazel and the goat worship* [Lev. XVI. 8, 10 and 26] (The Athenaeum 1886, 4. Dec., p. 745^a—745^b).
- Driver, S. R., *Notes on difficult texts. Josh. VI. 18; XIX. 47* (The Expositor 1887, Jan., p. 59—60).
- Flöckner, Ueber die Hypothese Steinthal's, dafs Simfon ein Sonnenheros sei (Theol. Quartalschr. 1886, 4, S. 621—649).
- Driver, S. R., *Notes on difficult texts. 1. Sam. I. 5; I. 20* (The Expositor 1887, Jan., p. 55—59).
- McMackin, A. B., *Nehemiah* (The Lutheran Quarterly 1887, Jan., p. 40—60).
- Davies, J., *The meaning of the Hebrew word "kipōd"* [Isaiah XIV. 23; XXXIV. 11 and Zeph. II. 14] (The Academy 1886, 25 Dec., p. 429^c—430^a).
- Kanold, H., Sind die 70 Wochen in Dan. 9, 24—27. mit dem Anbruch des Neuen Testaments erfüllt oder liegt ihre endliche Erfüllung noch in der Zukunft? (Lehre u. Wehre 1886, 12, S. 355—363).
- Friedländer, M., *Les Pharisiens et les gens du peuple* (Am-haareg) (Revue des études juives 1886, juill.-sept., p. 33—44).
- Caspari, C. P., *Jesu apokryfische Brev til den edessenske Konge Abgarus i udvidet middelalderlig Skikkelse bestemt til at tjene som Amulet* (Theol. Tidsskrift for d. evang. luth. Kirke i Norge III Raekke I, 3 [1886], p. 427—428).
- Davidson, A. B., *The Revised Version of the Old Testament. The Book of Job I—II* (The Expositor 1886, Oct., p. 274—293; Dec., p. 424—439).
- Kirkpatrick, A. F., *The revised version of the Old Testament. The first Book of Samuel. The 2nd Book of Samuel. The first Book of the Kings. The 2nd Book of Kings—Nehemiah* (The Expositor 1886, March, p. 201—217; May, p. 354—370; July, p. 60—67; August, p. 107—119).
- Mayor, J. E. B., *Clem. Al. IV § 62 p. 592 Potter* (The Journal of Philol. XV., No. 30 [1886], p. 180—185).
- Zingerle, J., Eine ungedruckte Homilie Jakobs von Sarug überfetzt und erklärt. I. Ueber Jakob von Sarug u. seine Typologie (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 1, S. 92—108).
- Schmid, J., Die Anfänge u. ersten Lebensschicksale der römischen Kirche (Kathol. Schweizer-Blätter 1886, 12, S. 728—749).
- Amélineau, E., *Le christianisme chez les anciens Coptes. I* (Revue de l'hist. des religions 1886, nov.-déc., p. 308—345).
- Grifar, H., Die Gregorbiographie des Paulus Diakonus in ihrer ursprünglichen Gestalt nach italienischen Handschriften (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 1, S. 158—173).
- Roth, F. W. E., Der hl. Petrus Damiani O. S. B., Cardinalbischof von Ostia (Stud. u. Mittheilgn. a. d. Benedictiner- u. d. Cistercienser-Orden VII, II [1886], 3, S. 43—66; 4, S. 321—336).
- Roth, F. W. E., Zur Bibliographie der hl. Hildegardis, Meisterin des Klosters Rupertsberg bei Bingen O. S. B. (Quartalsblätter d. histor. Ver. f. d. Großherzogt. Hessen 1886, 4, S. 221—233).
- Finke, H., Zur Geschichte des Konstanzer Konzils (Histor. Jahrb. VIII, 1 [1887], S. 103—106).
- Staehelin, R., Zwingli als Prediger (Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz 1887, 1, S. 12—42).
- Mayer, J. G., Bischof Friedrich Nauea von Wien auf dem Konzil von Trient (Histor. Jahrb. VIII, 1 [1887], S. 1—27).
- Joret, Ch., *Un manuscrit de la bibliothèque de Digne [Sermons de saint François de Sales]* (Revue critique 1887, 2, p. 36—38).
- Anschütz, K., Johannes Kepler als Exeget (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 1, S. 1—24).
- Kayferling, M., *Les correspondants juifs de Jean Buxtorf* (Revue des études juives 1886, oct.-déc., p. 260—276).
- Weiss, N., *Revue des publications faites à l'occasion du deux centième anniversaire de la Révocation de l'édit de Nantes* (Société de l'hist. du protest. franç. Bulletin, 1886, 4, p. 182—191; 12, p. 565—574).
- Berlière, U., Die belgische Benedictiner-Congregation von der Opferung Mariä (Stud. u. Mittheilgn. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VII, II [1886], 4, S. 414—432).
- Hall, H. H., *Bessuet* (The Lutheran Quarterly 1887, Jan., p. 27—39).
- Löwenfeld, S., Zur neuesten Geschichte des päpstlichen Archivs (Histor. Taschenbuch VI. Folge, Jahrg. 6 [1887], S. 279—301).
- Simcox, W. H., *Canon Westcott [with portrait]* (The Expositor 1887, Jan., p. 22—38).
- Websky, J., Der fog. Antrag Hammerstein (Prot. Kirchztg. 1887, 1, Sp. 1—9; 2, Sp. 25—32; 3, Sp. 45—56).
- Gefs, W. F., Ueber die Bewegung der Gemüter durch den v. Hammerstein-v. Kleift'schen Antrag (Kirchl. Monatschr. VI, 4 [1887], S. 225—243).
- Starbuck, Ch. C., *A general view of missions. III. IV. India* (The Andover Review 1886, Oct., p. 431—441; Dec., p. 666—676).
- Christlieb, Th., Missionsanfänge unter den Chuhras im Punjab (Allg. Miss.-Ztschr. 1886, Nov., S. 510—516; Dec., S. 562—566).
- Kikebusch, E., Die französische-evangelische Mission am Sambesi. Nach den Berichten des *Journal des missions évangéliques* (Allg. Miss.-Ztschr. 1886, Dec., S. 545—562).
- Harris, G., *A Bible Study: Christ's teaching concerning heredity* (The Andover Review 1887, Jan., p. 53—63).
- Saffe, J. B., Zur Frage über die Analyse des Glaubensaktes (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 1, S. 51—77).
- Zarnack, Vergleichung der Begriffe: *μετάνοια, poenitentia*, Buße — *πίστις, fides*, Glaube (Prot. Kirchztg. 1886, 52, Sp. 1184—1188).
- Willigerode, P., Versuch einer Kritik des Buches von Pastor Hahn 'Zur Schriftfrage' (Mitthlgn. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rufsland 1886, Juli u. August, S. 289—334).
- Marquis, D. C., *Eschatology as taught by our Lord* (The Lutheran Quarterly 1887, Jan., p. 88—102).
- Frins, V., Zur Philosophie der Sittlichkeit. I. II (Ztschr. f. kath. Theol. 1886, 4, S. 577—594; 1887, 1, S. 78—91).
- Frohhammer, J., Das religiöse u. das sittliche Gewissen (Paedagogium IX, 4 [Jan. 1887], S. 215—223).
- Gedanken eines alten Mannes über Adiaphora (Ev. Kirch.-Ztg. 1887, 3, Sp. 56—61; 4, Sp. 75—83).
- Benedict, W. R., *Theism and evolution. II* (The Andover Review 1886, Dec., p. 607—622).
- Jacobson, A., Staat und Kirche (Prot. Kirchztg. 1887, 3, Sp. 56—64).
- Belsheim, J., *Smaastykker [Symbolum apostolorum de fide catholica. — Te deum laudamus.]* (Theol. Tidsskrift for d. evang. luth. Kirke i Norge III Raekke, I, 3 [1886], p. 327—331).
- Genfichen, Die Beichte nach älterer u. jetziger lutherischer Praxis. Mit besonderer Rücksicht auf die pomm. Kirchen-Ordn. vom Jahre 1563 (Evang. Kirch.-Ztg. 1886, 49, Sp. 1033—1040; 50, Sp. 1063—1072; 51, Sp. 1092—1096).
- B., Historisch-kritische Behandlung der Frage über die sacramentale Losprechung der rückfälligen Sünder (Der Katholik 1886, Aug., S. 194—204; Sept., S. 281—300; Oct., S. 393—410; Nov., S. 495—517; Dec., S. 597—621).
- Hach, Th., Die kirchliche Kunstarchäologie des Kreises Herzogthum Lauenburg (Ztschr. d. Gefellsch. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. XVI [1886], S. 1—194).
- Beiträge zu einem lutherischen Ritual. Aus Sachsen (Allg. Evang.-Luth. Kirchztg. 1886, Sp. 831—32; Sp. 856—59; Sp. 881—83; Sp. 903—04; Sp. 933—34; Sp. 950—52; Sp. 979—81; Sp. 998—1000; Sp. 1024—26; Sp. 1049—51; Sp. 1074—76; Sp. 1105—07; Sp. 1129—31; Sp. 1156—59; Sp. 1181—83; Sp. 1212—15; Sp. 1234—36; Sp. 1254—56).
- Grimelund, A., *Om flere Perikoperaekker* (Theol. Tidsskrift for d. evang. luth. Kirke i Norge III Raekke, I, 3 [1886], p. 385—426).
- Seefemann, H., Ueber den Religionsunterricht auf dem Gymnasium (Mitthlgn. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rufsland 1886, Juli u. August, S. 334—355).
- Acquoy, J. G. R., *Het geestelijk lied in de Nederlanden vóór de Hervorming* (Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis II, 1, [1886], p. 1—112).
- Carstens, C. E., Die geistlichen Liederdichter Schleswig-Holsteins (Ztschr. d. Gefellsch. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. XVI [1886], S. 299—351).
- Hoeniger, R., Zur Geschichte der Juden Deutschlands im früheren Mittelalter (Ztschr. f. d. Geschichte d. Juden in Deutschland I, 1, [1886], S. 65—97; 2, S. 136—151).
- Kracauer, J., Die Konfiskation der hebräischen Schriften in Frankfurt a. M. in den Jahren 1509 u. 1510 (Ztschr. f. d. Gesch. d. Juden in Deutschland. I, 2, [1886], S. 160—176).

Recensionen.

- Weymouth, R. F., *The Resultant Greek Testament* (The Athenaeum 1886, 17 July; v. F. E. Woodruff: The Andover Review 1886, Dec.).
- Witte, L., Leben D. Friedrich August Gottreu Tholucks I—II (v. C. Siegfried: Protest. Kirchztg. 1886, 47; v. L. Schulze: Theol. Litblt. 1886, 48; v. Brandes: Lit. Ctrblt. 1886, 53).
- Zahn, A., Abriss einer Gesch. der evang. Kirche im 19. Jahrh. (v. F. E. Daubanton: Theol. Studien 1886, 5; v. V.: Revue de théol. et de philos. 1886, 6; v. Benrath: Deutsche Litztg. 1886, 48).
- Zahn, Th., Forschungen zur Geschichte des neutestam. Kanons. Th. 3 (v. Kihn: Lit. Rundschau 1886, 12).
- Ziegler, Th., Geschichte der christlichen Ethik (v. E. Luthardt: Theol. Litblt. 1886, 37; v. J. Dippel: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1886, 8; Blätter f. liter. Unterhltg. 1886, 42; Beilage z. Allg. Ztg. 1886, 282; v. R. Eucken: Deutsche Litztg. 1886, 51).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 4.

26. Februar 1887.

12. Jahrgang.

Finsler, Wellhausen's Ansicht (Baethgen).
Meyer, Kritisch exegetischer Kommentar über
das N. T. Neue Bearbeitungen von Weiss
[Joh. Ev.], Sieffert [Galaterbrief] und Franke
[Philipp. Koloss. Philemon] (Holtzmann).
Abercius von Hieropolis (Krüger).

Ritschl, Unterricht in der christlichen Religion,
3. Aufl. (A. Harnack).
Frommel, Die zehn Gebote in Predigten
(Achelis).
Windel, Beiträge aus der Seelforge (Baffer-
mann).

Claffen, Kant und die Theorie der Sinnes-
wahrnehmung (F. A. Müller).
Renan, L'Abesse de Jouarre (A. Harnack).
Entgegnung von Barthold und Duplik von
Wetzel.

Finsler, Pfr. Rud., Darstellung und Kritik der Ansicht Well- hausens von Geschichte und Religion des Alten Testamentes.

[Aus: „Verhandlgn. d. Asket. Gefellsch. in Zürich.“]
Zürich, Schulthess, 1887. (91 S. 8.) M. 1. 20.

Die erste umfangreichere Hälfte dieser kleinen Schrift enthält ein fleissiges Excerpt aus Wellhausen's Prolegomena. Auf den für die Kritik übrig bleibenden 48 Seiten läßt sich nun freilich, wie Finsler es versucht, ein Wellhausen nicht widerlegen; auch bedarf es, um die von ihm errichtete Burg zu erstürmen, eines schwereren Geschützes, als es dem Verfasser zu Gebote steht. Damit soll jedoch nicht geleugnet sein, daß Finsler eine Anzahl treffender Argumente gegen Wellhausen vorgebracht hat und gelegentlich mit Geschick auf die Schwächen seiner Kritik hinweist. Ich rechne hierher den erneuten Nachweis, daß schon von Hiskias die Centralisation des Cultus angestrebt worden ist, und daß dieser Versuch an centralisirende Bestrebungen der Priesterschaft in Jerusalem angeknüpft haben wird. Ferner ist besonders schlagend der Hinweis auf den unerträglichen Widerspruch, in den Wellhausen sich verwickelt, wenn er einerseits die Bedeutung Moses für die Herrschaft des Gottesbewußtseins in Israel als eine für alle Zeiten epochemachende kennzeichnet, während andererseits das Verhältniß Jahve's zu Israel als natürliches schon vor Moses bestanden haben, durch ein sittlich-bedingtes aber erst zur Zeit der Syrer und Assyrer ersetzt sein soll. Finsler hat ganz Recht, wenn er solcher Auffassung gegenüber die Frage aufwirft: Ja, was hat denn der Mann eigentlich geleistet? — Die Stellung, welche Wellhausen Moses zuweist, ist in der That einer der schwächsten Punkte in seinem System; man würde wirklich kaum etwas vermiffen, wenn diese Figur ganz aus dem von ihm gezeichneten Bilde der Geschichte Israel's verschwände.

Der Kern von Finsler's Kritik besteht darin, daß er den Institutionen des Mofaismus, der Stiftshütte, der Opfergesetzgebung, der Festordnung und der Gliederung des Cultuspersonals ein höheres Alter zu vindiciren sucht, als Wellhausen ihnen zugesteht. Finsler will sie im Wesentlichen der mofaischen Zeit zuweisen, während er die Quellschrift, aus der wir sie kennen, zwischen Jehovist und Deuteronomium um die Mitte der Königszeit ansetzt. Hier läßt sich aber ohne genaue Einzeluntersuchung Nichts zur Evidenz bringen; auch hat Finsler die Schwierigkeiten, um die es sich handelt, nicht immer genügend erkannt, und seine Exegese ist mehrfach bedenklich. Den Ausgangspunkt seiner Kritik bildet, wie billig, das Alter der Quellschrift, welche die priesterliche Gesetzgebung enthält. Aber ein zwingender Beweis für die vorexilische Abfassung der Quellschrift des Pentateuch (= A) läßt sich nur durch eine umfassendere Untersuchung führen, als Finsler sie angestellt hat. Es sind zunächst die Stellen aus der vorexilischen Literatur zu-

fammenzustellen, welche Bekanntschaft mit A verrathen. Solche Stellen sind vorhanden, und sie verlieren dadurch Nichts von ihrem Gewicht, daß sie auf diejenigen keinen Eindruck machen, welche von dem jüngeren Alter der Quellschrift „überzeugt“ sind. Ferner ist nach derselben Methode, durch welche früher der nachmosaische Ursprung von A erwiesen ist, d. h. aus dem Inhalte dieser Quellschrift, der Nachweis zu führen, daß sie nicht erst im Exil entstanden sein kann, und daß die von Wellhausen für den exilischen Ursprung vorgebrachten Argumente nicht stichhaltig sind. Hierfür hat Finsler Einiges geleistet; es bleibt aber noch Viel zu thun übrig, und es sind noch andere Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen als die, auf welche Finsler sich beschränkt hat. Hier nur ein Beispiel.

Von großer Wichtigkeit für die Altersbestimmung der in der Quellschrift A enthaltenen Anschauungen und von ihr functionirten Institute ist die Vergleichung mit den parallelen Erscheinungen bei stammverwandten Völkern, natürlich solchen, welche auf derselben Culturstufe standen, wie die Israeliten. Die Resultate, welche sich mir auf diese Weise ergeben haben, sind für mich eins der wichtigsten Momente, Wellhausen's Auffassung der altisraelitischen Geschichte abzulehnen. Finsler ist auf diesen Gesichtspunkt fast gar nicht eingegangen, und es wird daher nicht als Ueberschreitung meiner Kritik seines Buches angesehen werden, wenn ich zum Zweck der positiven Ergänzung beispielsweise und in aller Kürze auf einen oder den anderen Punkt hinweise.

Nach Wellhausen's Darstellung gewinnt man den Eindruck, als ob die Begriffe Sünde und Schuld dem alten Israel so gut wie fremd gewesen wären. Finsler behauptet mit vollem Recht, daß die Religion Israel's auch im Alterthum keine so weltfelige und oberflächliche war. Aber die Behauptung muß bewiesen werden, und ein Beweismoment liefern Religionsideen heidnischer Semiten. In babylonisch-assyrischen Bußpsalmen des höchsten Alterthums, die dadurch nicht aus der Welt geschafft werden, daß man sich über sie lustig macht, äußert sich das Schuldbewußtsein gegenüber der Gottheit in ergreifender Weise, zum Theil in Ausdrücken und Wendungen, die unwillkürlich an die biblischen Psalmen erinnern. Auch Heiden haben unter der Schuld der Sünde geseufzt. Da hält es denn doch äußerst schwer zu glauben, bei den Israeliten, deren Bedeutung für die Weltgeschichte nicht zum wenigsten in der tiefen Erkenntniß des Wesens der Sünde und der Nothwendigkeit ihrer Sühne besteht, bei den Israeliten sei diese Erkenntniß etwas Secundäres, während sie bei den heidnischen Semiten freilich im Verhältniß zu Israel primär war, aber für die religiöse Entwicklung der Menschheit ohne jede Bedeutung blieb. Oder haben etwa die Israeliten das Schuldbewußtsein auch erst im Exil von den Babyloniern überkommen?

Die Idee des Bundes, welche uns seit unserer frühesten Jugend mit der Geschichte Israel's unablässig verbunden zu sein scheint, soll nach Wellhausen eine Schöpfung der späteren Propheten sein. „Das Verhältniß Jahve's zu Israel war von Haus aus ein natürliches“. Die allgemeinen Erwägungen, welche Finsler hiergegen vorbringt, enthalten viel Richtiges. Es darf aber auch auf die concrete Thatsache hingewiesen werden, daß der Bundesgedanke sich in ältester Zeit auch schon bei Nichtisraeliten findet, also ursprünglich gar nicht etwas specifisch Israelitisches ist. Der Baal Berith der Sichemiten ist nicht, wie es freilich ungrammatisch genug gewöhnlich erklärt wird, der Baal, welcher den Bund oder die Bündnisse schützt (*Zeûs ôqziog*), sondern der, mit dem man einen Bund geschlossen hat, wie sich unwiderleglich aus Gen. 14,13 ergibt. Die Bedeutung, welche die Idee des Bundes in Israel gewonnen hat, wird durch diesen Nachweis durchaus nicht verringert. Finsler weist gelegentlich sehr richtig darauf hin, daß die Einzigartigkeit des religiösen Genies nicht davon abhängt, ob die von ihm vertretenen Wahrheitsgedanken zeitlich schon vor ihm ausgesprochen worden sind oder nicht, und, wie ich hinzusetze, ob sie sich etwa räumlich auf anderen Gebieten nachweisen lassen; sondern von der besonderen Ausgestaltung derselben und noch mehr von der unmittelbaren Gewissheit, mit der die Wahrheit aufleuchtet und zur persönlichen Lebensenergie wird. In dieser Beziehung steht Israel einzigartig da; aber die Bundesidee an und für sich, d. h. der religiöse Gedanke, daß man mit der Gottheit ein gegenseitiges sittliches Verhältniß eingehen kann, ist nicht etwas specifisch Israelitisches, um so weniger aber ist sie erst kurz vor dem Exil ausgeprägt worden.

Noch ein anderes Beispiel. Nach Wellhausen ist die Opfergesetzgebung erst codificirt worden nach der Zerstörung des Tempels, weil während seines Bestandes gar keine Veranlassung dazu vorhanden gewesen wäre. Danach könnten auch die Opfertafeln von Carthago und Massilia, die übrigens Excerpte aus umfangreicheren Verordnungen sind, erst nach der Zerstörung Carthago's abgefaßt sein. Solche Behauptung wäre aber absurd. Diese Opfertafeln sind ferner auch inhaltlich von größtem Interesse und dürfen, wo es sich um die Erläuterung und Altersbestimmung der alttestamentlichen Opfergesetzgebung handelt, nicht einfach ignorirt werden. Die Opfertafel von Massilia zeigt die auffallendsten Berührungen mit Leviticus 1 ff. In derselben Reihenfolge wie hier bilden dort den Stoff des Opfers Großvieh, Kleinvieh, Vögel, Feldfrüchte. Die hervorragende Bedeutung des Brandopfers bei A, welche nach Wellhausen eine späte Neuerung sein soll, hat ihre genaue Parallele darin, daß auch auf der Tafel von Massilia das dem hebräischen *עֹלָה* entsprechende phöniciſche *כלל* an erster Stelle genannt ist. Daß die verschiedene Praxis in Bezug auf die Abgabe an den Priester sich sehr wohl aus lokalen Differenzen erklären läßt, sieht man daraus, daß nach der massiliensischen Tafel die Priester durch Geld und Fleisch entschädigt wurden, das Fell aber dem Darbringer des Opfers gehörte, während auf der der massiliensischen sonst äußerst nahe verwandten ersten Opfertafel von Carthago von Geld nicht die Rede ist (außer beim Geflügelopfer), das Fell der Opferthiere aber dem Priester zugesprochen wird wie Levit. 7,8. Aber noch wichtiger als diese Einzelheiten ist mir die Thatsache, daß in Carthago Jahrhunderte vor dem Untergange des Staates peinlich genaue, den hebräischen nahe verwandte Verordnungen über die Opfer schriftlich existirt haben. Daß die Technik des Opfers einem alten Volke gleichgültig gewesen sein sollte, ist eine durch und durch moderne Anschauung, vielmehr ist gerade sie es, über welche die Priester peinlich zu wachen haben. Die Kenntniß dieser Technik wird anfangs durch mündliche Tradition vererbt, dann durch schriftliche Fixirung. Aber so unprak-

tisch sind die Alten nicht gewesen, daß sie die Gesetze erst dann aufgeschrieben hätten, als sie nicht mehr in Anwendung kamen. Die ältesten Inhaber der Schreibung waren die Priester; sie werden ihre Kunst auch auf das verwandt haben, was ihnen am meisten am Herzen lag, und die Priester im alten Israel werden hiervon keine Ausnahme gemacht haben.

Kiel.

Friedrich Baethgen.

Meyer, Dr. Heinr. Aug. Wilh., Kritisch exegetischer Kommentar über das Neue Testament. 2., 7. u. 9. Abth. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl., 1886. (gr. 8.) M. 19. 60.

Inhalt: 2. Das Evangelium des Johannes. 7. Aufl., neu bearbeitet von Ob.-Consist.-R. Prof. Dr. Bernh. Weifs. (VIII, 716 S.) M. 8. — 7. Der Brief an die Galater. 7. Aufl., neu bearbeitet von Prof. Dr. Friedr. Sieffert. (XIII, 377 S.) M. 5. — 9. Die Briefe an die Philipper, Kolosser und Philemon. 5. Aufl., völlig umgearbeitet von Prof. Dr. A. H. Franke. (VIII, 539 S.) M. 6. 60.

Gleichzeitig sind mehrere Bände des Meyer'schen Commentars in neuen Auflagen, theilweise auch in neuen Bearbeitungen erschienen. Ueber das Verhältniß der Arbeit von B. Weifs zu Meyer's Grundlage und über die ganze Anlage und Stellung des Meyer-Weifs'schen Johannes-Commentars hat Schürer seiner Zeit ausführlich berichtet (f. Theol. Litztg. 1880, Nr. 21, Sp. 501—503), und der Unterzeichnete wüßte dem weder etwas zuzufügen noch abzuziehen. Dem dort ausgesprochenen Wunsche nach Zusammenstellung der textkritischen Beobachtungen des Herausgebers ist nicht entsprochen worden, ohne Zweifel schon aus Gründen der Gleichmässigkeit. Auch die anderen von Weifs bearbeiteten Theile des Commentars entbehren eines Abschnittes über handschriftliche Ueberlieferung. Doch sind die neueren Arbeiten englischer Gelehrten für die textkritischen Anmerkungen verwertht; durchgängig neu benutzt die Commentare von Keil und Schanz; sehr mit Recht wird dabei die wissenschaftliche Unfangenheit auf Seite des katholischen Exegeten höher taxirt, als die des Vertreters der äußersten protestantischen Orthodoxie und Harmonistik. Godet's neue Auflage hat, weil noch nicht in deutscher Uebersetzung erschienen, keine Berücksichtigung erfahren. Auch sonst finden sich in der um 21 Seiten angewachsenen neuen Auflage mancherlei Spuren und Früchte von Nacharbeit. Insonderheit sind nicht wenige der zahlreichen Versehen und Druckfehler, welche die Auflage von 1880 aufwies, verbessert. So ist der falsche Accent auf Renan's Name verschwunden und demgemäß Hoffnung vorhanden, daß auch Al. Schweizer, der nicht Schweitzer (S. 40 f.) heisst, zu seinem Recht gelange. Für eine etwaige neue Auflage seien noch folgende Druckfehler der hier vorliegenden notirt: S. 3 Jahrbücher für pract. (statt protest.) Theologie. S. 18 Theophylus. S. 89 Lev. 14,57 (statt 15,47). S. 123 Tob. 11,18 (statt 9,12. 10,1). S. 197 Jes. (statt Jer.) 31,3. S. 218 13 (statt 12). S. 243 ist B hinter *ἀγαλλιασθῆναι* zu streichen (trotz Tischendorf *ed.* 8). S. 249 gemeinte (statt genannte). S. 384 Al. (statt Ab.). S. 396, 3. Z. v. u. sie (statt es). S. 503 ist De W. Z. 4 u. 5 zu verschiedenen Erklärungen notirt, doch wohl Z. 4 zu streichen. S. 623 V. 20—26 (statt 29). S. 632 Z. 3 v. u. Matth. (statt Mark.) 26,52. S. 636 ist unter denjenigen, welche in der Nennung des Petrus 18,10 antipetrinische Tendenz wittern, Kuinöl jedenfalls irrig genannt; es wird Keim heißen sollen, trifft aber auch dann nicht recht zu (vgl. Geschichte Jesu III, S. 315 f.). S. 661 Theol. Jahrb. 1854 (statt 1864). S. 663 Z. 4 v. o. 18,33 (statt V. 33). S. 687. V. 16 (statt 10).

Es ist sehr richtig, was der Bearbeiter S. VIII bemerkt, daß von den philologischen, lexikalischen und archäologischen Nachweisungen Meyer's Vieles veraltet und daß es nicht mehr möglich ist, in einem handlichen Commentar ein wesentlich vollständiges Bild der ganzen exegetischen Arbeit zu geben, die an die auszulegende

Schrift gewandt worden ist. Wenn darum aber in künftigen Auflagen noch weitere Kürzungen unumgänglich nothwendig sein werden, so erlaube ich mir den Antrag, dieselben zwar auf die Bemerkungen über den geschichtlichen Charakter der einzelnen Abschnitte, mögen dieselben nun vom Verfasser oder vom Bearbeiter herrühren, nicht aber auf die Erörterungen des Letzteren über die Reden des johanneischen Christus auszudehnen. Denn auf diesem Punkt, und fast nur auf ihm, beruht die eigentliche Originalität des Buches in der Gestalt, welche es jetzt angenommen hat. Die Annahme, daß die johanneischen Reden Eigenthum Jesu und des Evangelisten zugleich sind, kann einer fruchtbaren und gerechten Kritik erst unterzogen werden, wenn sie, wie hier geschehen, bis in jedes Detail durchgeführt, d. h. wenn an jeder einzelnen der johanneischen Compositionen gezeigt worden ist, wie dieselbe unter der fraglichen Voraussetzung zu verstehen sei, in welcherlei Elemente sie zerfallen würde u. s. w. Die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, sich eine Vorstellung vom Hergang im Einzelnen zu bilden, wird die sichere Grundlage für ein Urtheil über den Werth der Hypothese im Großen und Ganzen bilden.

Weiss hat sich in der That alle erdenkbare Mühe gegeben, auf diesem Punkte Klarheit zu schaffen. Wir erfahren von jedem Redeelement, ob es treuer, ob es abgeblasster Erinnerung entstammt, ob es speciell zur Theologie des Evangelisten oder überhaupt zu dem Umkreis johanneischer Reflexionen gehört. In letzterer Richtung geht er besonders in Bezug auf die Reden der ersten Hälfte sehr frei zu Werke. Aber auch die Abschiedsreden, welche vielfach als der gesichertste Theil des johanneischen Redematerials gelten, erfahren eine gleich eindringende und zu weiteren Fragen Veranlassung gebende Kritik, wie folgende, zur Probe gegebene Uebersicht der hier gebotenen Resultate darthun mag. Schon der Umstand, daß diese Reden nirgends eine Lücke offen lassen für den Bericht über die doch sicherlich hierher gehörige Stiftung des Abendmahles beweist, die freie Reproduction und Verkettung der Reden von Seiten des Johannes' (S. 523). Gleichwohl ist 14,1 wegen unjohanneischer Bedeutung des *πιστεύειν*, 2 und 3 wegen der hier, und hier allein bei Johannes, vorliegenden Bezugnahme auf die Wiederkunft für geschichtlich treu überliefert zu halten; ebenso die beiden Zwischenreden der Jünger 5 und 8, wenn auch die näheren Zusammenhänge verloren gegangen sind und in den Antworten Jesu Vieles, in der Lehrweise des Evangelisten ausgedrückt ist, was jedoch nur selbstverständlich erscheint, bei der Freiheit, mit welcher der Evangelist die Reden Jesu nicht nach ihrem Wortlaut, sondern nach dem Sinn und dem ihm aufgegangenen tieferen Verständniß reproducirt hat' (S. 535). Auf seine Rechnung kommt die ganze Stelle 14,12—17, sofern schon die Anknüpfung an das unmittelbar Vorhergehende, dazu die Steigerung in den 3 Trostmomenten die Art der Composition und auch johanneische Lehrform verräth; so zumal 17; doch erfolgte, wie sich zeigen wird, auf diesem Punkte nachträglich noch eine Rettung. Das 18. 19. 21. 23. 24 Gefagte ist wieder so gut wie wörtlich überliefert; nur paßt zu *ἐγὼ ζῶ* 19 das *καὶ ὑμεῖς ζήσατε* auf keine Weise genau und der daran sich schließende Vers 20, trägt ganz die johanneische Geistesart an sich' (S. 549). Geschichtliche Erinnerungen liegen dagegen wieder dem weiteren Fortgange, zumal 27. 28. 30, zu Grunde, und selbst 31 kleidet der Evangelist eine solche in das, geschichtlich freilich einige Stunden später folgende, Wort Marc. 14,42 (S. 556 f.). Zwar ist nicht nöthig anzunehmen, daß alle folgenden Reden gerade in dieser Situation gehalten sind, und so soll namentlich gleich 15,1—8 ursprünglich auf eine Parabel angelegt gewesen, aber vom Evangelisten ganz mit allegorischer und praktischer Ausführung übersponnen worden sein (S. 565 f.). Auch die daran sich schließende Paränese 9—17, trägt in hervorragender Weise den johanneischen Typus' und den

eingeflochtenen Sprüchen 15. 16 liegen nur, echte Christusworte wahrscheinlich zu Grunde' (S. 573). Von 15,18—16,4 dürfte trotz der Parallelen Mtth. 10,17—33 = Luc. 12,4—12 die Hauptsache wirklich der Geschichte des letzten Mahles angehören; aber, schriftstellerische Composition' und, Lehrweise' des Evangelisten machen sich doch auch hier auf Schritt und Tritt geltend (S. 584). Das Folgende ist schon um der, höchst originellen Art' von 16,8—11 wesentlich ursprüngliches Christuswort und war also 14,15—17 nur in johanneischer Form antecipirt, wie auch 18,12—15 sich zu 14,26 (S. 592) und 16,23. 24 zu 14,12—14 (S. 599) verhält. Ueberhaupt konnten gerade diese, die zukünftige Thätigkeit des Parakleten beschreibende Aussprüche Jesu der Natur der Sache nach, nur so wiedergegeben werden, wie sie die eigene Erfahrung des Apostels verstehen gelehrt hatte. Diese seine Wiedergabe der Parakletverheißungen ist der Schlüssel zu seiner eigenthümlichen Behandlung und Wiedergabe der Christusreden im Evangelium' (S. 593). Umgekehrt erweist dann wieder die Ursprünglichkeit von 14,21. 23 die Ursprünglichkeit der Parallele 16,25—27, welche andererseits auch durch, das naive Wort der Jünger' 29 gehalten wird (S. 606) und rückwärts das Wort 24 als geschichtlich sichert. Mitten heraus fällt dabei, ein so streng dogmatisch formulirtes Selbstzeugniß Jesu, wie V. 28, und das gleichartige Bekenntniß der Jünger V. 30 mit seinem Anklang an 2,25 und seiner Voraussetzung eines Glaubens derselben an die Präexistenz Jesu, der thatächlich und nachweislich ihnen erst ungleich später aufgegangen ist, sowie das Wort V. 32, das nach der synoptischen Ueberlieferung auf dem Wege nach Gethsemane gesprochen ist. Dagegen mußten alle diese Erörterungen nothwendig auf das Ziel V. 33 hinauslaufen, so daß auch in diesem Schlussworte, noch eine Fülle von Erinnerungen liegt' (S. 607, vgl. auch S. 524).

Auch die Umarbeitung, welche Sieffert gleichzeitig mit Weiss' erstem Johannes-Commentar dem Galaterbrief hat angedeihen lassen, ist bereits von Schürer ausführlich besprochen worden (f. Theol. Litztg. 1881, Nr. 25, Sp. 593—595). Der zuweilen capricirt apologetische Standpunkt, welcher dort hervorgehoben wurde, hat sich nicht geändert, wie gleich in der Vorrede bekannt wird. Den Ausdruck einer gereizten Stimmung gegen die Urapostel kann der Bearbeiter jetzt in Gal. 2,1 f. noch weniger als früher finden, weil er mittlerweile das 2,6 gewöhnlich angenommene Anakoluth als unmöglich erkannt hat (S. VIII f.). Aber warum dies? Weil er jetzt überfetzen zu sollen glaubt: im Auftrage der Autoritäten aber Etwas zu sein, darauf lege ich, wie beschaffen sie immer auch waren, keinen Werth'. Drei philologische Collegen haben ihm die Richtigkeit dieser Uebersetzung bescheinigt. Gleichwohl fürchte ich, daß es sich mit dem Werthe dieser Legitimation ähnlich verhalten dürfte, wie in gewissen Fällen mit beigebrachten ärztlichen Zeugnissen. Im vorliegenden Text muß *εἶναι τι* fragelos nach Analogie des im selben Briefe (6,3) vorkommenden *εἰ δοξεῖ τις εἶναι τι* ausgelegt, also *εἶναι* von *δοξεῖν* abhängig gedacht werden (vgl. auch Act. 5,36). Sieffert entzieht sich dem Gewicht dieser Gründe nicht, meint aber, der Sinn von 6,3 sei hier nicht anwendbar, weil die Ironie und Gereiztheit, welche der Ausdruck dann athmen würde, im Zusammenhang nicht zulässig erscheine (S. 105). Man merkt den *circulus vitiosus*! Ebenso wenig konnte ich auf irgend einem anderen bestrittenen Punkte einen Fortschritt gegenüber der vor 6 Jahren veröffentlichten Auflage wahrnehmen. Schon sie war vielfach allzu breit gehalten; nie jetzige ist noch um 27 Seiten angewachsen. Andererseits sind aber auch die Vorzüge dieselben geblieben, ja sie haben sich theilweise noch gesteigert. Die textkritischen Anmerkungen sind materiell und formell besser ausgefallen; die Literatur wird zum ganzen Brief vorausgeschickt (von Bisping ist S. XII nur die 2., von Lightfoot S. XIII nur die 3. Auflage citirt, die Auslegung von

Brandes ist 2 Jahre zu spät datirt), zu den einzelnen Abschnitten an den betreffenden Stellen eingefügt. Neu erschienene Commentare sind berücksichtigt, so daß der Meyer'sche Text mehr als in der früheren Auflage zurückgedrängt und namentlich in der Einleitung so gut wie vollständig aufgegeben erscheint. Mit dieser Einleitung selbst bin ich fachlich in allen Stücken einverstanden. Doch wäre zu der Krankheit 4,13 (vgl. S. 14. 268. 270 f.) der Aufsatz von Krenkel Zeitschrift für wissensch. Theol. 1873, S. 238 f. wenigstens zu erwähnen, wo nicht geradezu als wahrscheinlichsten Aufschluß über den abtossenden Charakter jener Krankheit gebend zu billigen. Die Dreitheilung des Briefes ist richtig betont (S. 20 f.); doch würde der Beginn des 3. Theils besser als erst 5,13 schon 4,12 (Holsten) oder 21 (Weifs) anzusetzen sein.

Der Commentar zu den Philipper, Coloffer- und Philemonbriefen war nach Meyer's Tod 1874 von seinem Sohne herausgegeben worden. An seine Stelle ist jetzt A. H. Franke getreten, welcher sich bewußt ist, das Meyer'sche Material nicht wesentlich verkürzt, aber in einer Weise umgestaltet zu haben, „daß nicht nur der Ertrag der inzwischen über die bearbeiteten Briefe im Ganzen und Einzelnen geführten eingreifenden Erörterungen in dieselbe Aufnahme fände, sondern auch die Erfassung der Briefe überhaupt eine Vertiefung erführe, welche die geschichtlichen Beziehungen derselben klarer hervortreten liefse“. In der That ist mit großem Fleiß sowohl in die Einleitung, wie in die Detailexegetik hereingearbeitet worden, was die Paulusstudien der letzten 12 Jahre zu Tage gefördert haben, aber der Umfang des Buches ist im Vergleich zu früheren Auflagen in einem Maße angewachsen, welches die Nothigung, dieser Art von Bearbeitung ein Ziel zu setzen, noch viel deutlicher erkennen läßt, als dies im vorher besprochenen Commentar der Fall gewesen ist. Im Jahre 1848 hat Meyer den Coloffer- und Philemonbrief erstmalig auf 190 Seiten erklärt; daraus sind jetzt 285 geworden. Die Erklärung der christologischen Stelle Phil. 2,5—11 umfaßt 36 Seiten. Man wird dem Verfasser dankbar sein müssen für die Mühe und Sorgfalt, die er gleichmäßig auf alle Theile dieses Commentars verwendet hat, so daß dieser ein vorzügliches Repertorium aller unsere drei Briefe berührenden exegetisch-kritischen Sorgen der Gegenwart genannt werden kann. Nur in Bezug auf die Entscheidung der Hauptschwierigkeiten, von welchen das literarische und das geschichtliche Verständniß der Schriftstücke gedrückt ist, finde ich mich dadurch nicht eben weiter gefördert. Es ist mir beispielsweise weder die christologische Ausführung in Col. 1, noch die Polemik in Phil. 3 klarer geworden. Bezüglich des Philipperbriefes möchte ich Einsprache dagegen erheben, daß gewisse referirende Bemerkungen von mir in dem Lichte der Zustimmung erscheinen (S. 16. 19). Die Skepsis, die mir bezüglich dieses Briefes, obwohl mir dessen Echtheit aus Gründen, die sich mit den von Weifs (Einleitung in das N. T. S. 281) aufgeführten decken, feststeht, mit Fug und Recht nachgesagt werden kann (vgl. Franke S. 20), stützt sich genau auf die Punkte, welche auch von Weifs als unter den Voraussetzungen der Kritik im Reste bleibende Schwierigkeiten verzeichnet wurden (a. a. O. S. 282, Note 2). Einige Druckfehler sind mir aufgefallen wie S. 16. 5 v. u. 11,2 statt 11,3 oder S. 21. 4 v. o. 49 ff. statt 58 ff.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

Abercius von Hieropolis, nicht Hierapolis, vgl. Lightfoot, Apostolic Fathers Part II (S. Ignatius. S. Polycarp) Vol. I. p. 476 ff.

In dem gelehrten Werke des Bischofs von Durham findet sich ein Abschnitt, welcher die auf das Verhältniß von Staat und Kirche unter den Kaisern Hadrian, Pius und Marc Aurel sich beziehenden Documente mittheilt und bespricht. Dabei wird auch ein Brief des letztge-

nannten Kaisers an den Euxenianus abgedruckt, einen angesehenen und bei Hofe beliebten Mann in Hierapolis. Derselbe enthält die Bitte, den Bischof Abercius von Hierapolis, der wegen seiner Dämonenaustreibungen und Krankenheilungen einen Namen hatte, zur Reise nach Rom zu veranlassen, da der Kaiser seiner bedürfe. Dieser Brief ist der *vita Abercii* § 17 entnommen, welche man in den *acta sanctorum* zum 22. October und bei Migne CXV p. 1211 ff. unter den Werken des Metaphrasten findet.

Die *vita Abercii* weiß eine lange Geschichte zu erzählen, wie der Bischof, von Marc Aurel nach Rom berufen, um Lucilla, die Tochter des Kaisers, von einem Dämon zu befreien, dort in Gegenwart der Kaiserin Faustina — Marc Aurel ist im Kriege — seinen Auftrag ausführt. Dem gebändigten Dämon befiehlt er, einen steinernen Altar, der zur Seite steht, aufzuheben, nach Hierapolis zu bringen und dort am Südthor der Stadt niederzusetzen. Der Dämon thut, wie ihm befohlen; die Kaiserin aber, froh über die Heilung der Tochter und erstaunt über die Macht des Bischofs, erfüllt ihm seinen Wunsch, in den heißen Quellen bei Hierapolis Armenbäder einzurichten und unter die Stadtarmen 3000 Scheffel Korn zu vertheilen. Abercius reist dann nach Syrien und Mesopotamien, bekämpft die marcionitische Häresie und kehrt nach Hause zurück. Als sein Tod herannah, läßt er seinen Grabstein fertigen, jenen von dem Dämon herangetragenen Altar hinaufsetzen und mit einer längeren Inschrift versehen, in welcher auch über seine römische und syrische Reise Bericht erstattet wurde. Diese Inschrift, welche uns in der *vita* aufbehalten ist, weiß nichts von jener wunderbaren Heilungsgeschichte und der Kraftleistung des Dämonen, sondern berichtet einfach und schlicht und hat einen glaubwürdigen Charakter, während die Legende der *vita* natürlich auf sich beruhen muß.

Man hat bisher keinen Anstand genommen, diesen Abercius mit dem Avircius Marcellus zu identificiren, an welchen der Antimontanist bei Euf. V 16 sein Werk gerichtet hat. So noch zuletzt Lightfoot selbst (*Colossians* p. 54) und Bonwetsch (Montanismus p. 28 Note 1). Der Antimontanist schrieb, das ist trotz Bonwetsch' Einwendungen als sicher zu betrachten, ca. 192; Abercius, der nach der Grabschrift 72 Jahre alt wurde, kann also recht wohl unter Marc Aurel Rom besucht haben. Aber zur Zeit Marc Aurel's war Apollinaris Bischof von Hierapolis, und es schien somit kein Platz für den Abercius vorhanden zu sein, weshalb schon Tillemont, *mémoires etc.* II p. 229 f. 621 f. die Identification ablehnte.

Nun publicirte W. M. Ramsay in dem *Bulletin de Correspondance Hellénique* (Juli 1882) einen Aufsatz, betitelt *Trois Villes Phrygiennes*, welcher die Nachbarstädte Hieropolis, Bronzos und Otrous behandelte, und wies nach, daß man Hieropolis oft mit Hierapolis verwechselt habe. Gleichzeitig veröffentlichte er das in der Nähe von Hieropolis befindliche Epitaph eines gewissen Alexander, dessen Zeilen sich in der Grabschrift des Abercius wiederfinden. Das Epitaph ist datirt auf das Jahr 300 der fullanischen Aera, d. i. 216 n. Chr. Es giebt sich als Nachahmung der anderen Inschrift dadurch zu erkennen, daß der Name *Ἀλέξανδρος Ἀρτιωνίου* nicht in den Vers paßt und augenscheinlich für *Ἀβέρκιος* eingesetzt ist.

Die Vermuthung, daß wir es in der Grabschrift des Abercius mit einem glaubwürdigen Document zu thun haben, gewann durch diesen Fund an Wahrscheinlichkeit. Sie wurde zur Gewissheit, als es Ramsay gelang, ein Stück eben jenes Altars, von dem die Legende berichtet, aufzufinden, auf welchem in 18 Zeilen meist gut zu lesende Bruchstücke der Grabschrift des Abercius sich befanden. Und zwar fand er es in den Bädern bei Hieropolis (wie auch die Legende will), während die heißen Quellen von Hierapolis in der Stadt gelegen sind. In dem *Journal of Hellenic Studies* 1883 p. 424 ff. gab Ramsay in dem Artikel *The Cities and Bishoprics of Phrygia* von seinem

Funde Nachricht, nachdem er schon vorher in derselben Zeitschrift (1882 p. 339 ff.) einen Aufsatz über *The Tale of Abercius* veröffentlicht hatte, in welchem er sich darüber aussprach, daß die topographischen Notizen der *vita Abercii* recht gut auf die Gegend von Hieropolis bei Synnada passen.

Es ist somit möglich geworden, unter Benutzung 1) der Grabschrift in der *vita Abercii*, 2) des Bruchstückes jenes Altars und 3) des Epitaphs des Alexander den authentischen Wortlaut der Grabschrift herzustellen. Nur an wenigen Stellen sind Conjecturen nöthig.

Die Inschrift lautet 1):

- ἐκλεκτῆς πόλεως ὁ πολίτης τοῦτ' ἐποίησα
ζῶν, ἢ ἔχω καιρῷ σώματος ἔνθα θέσιν.
οὐνοῦ Ἀβέρκιος εἰμι μαθητὴς ποιμένος ἀγνοῦ,
ὃς βόσκει προβάτων ἀγέλας ὄρεσιν πεδίοιστε
- 5 ὁφθαλμοῖς ὃς ἔχει μεγάλους πάντη καθορώνας
οὗτος γὰρ μ' ἐδίδαξε . . . γραμματα πιστά·
εἰς Ρίμην ὃς ἐπεμψεν ἐμὲν βασίλῃαν ἀθροῖσαι
καὶ βασίλισσαν ἰδεῖν χρυσόστολον χρυσοπέδιλον.
λαὸν δ' εἶδον ἐκεῖ λαμπρὰν σφραγίδα ἔχοντα
- 10 καὶ Συρίῃς πέδον εἶδον καὶ ἄστεα πάντα, Νίσιβιν,
Εὐφράτην διαβάς . . . πάντη δ' ἔσχον συνομίλους·
Παῦλον ἔχων ἐπὶ [μην], πίστις πάντη δὲ προῆγε,
καὶ παρέθηκε τροφὴν πάντη ἰχθὺν ἀπὸ πηγῆς
πανμεγέθη, καθαρὸν, ὃν ἐδράξατο παρθένος ἀγνή·
- 15 καὶ τοῦτον ἐπέδωκε φίλοις ἔσθαι διὰ παντός,
οἶνον χρηστὸν ἔχουσα, κέρασμα διδοῦσα μετ' ἄρτου.
ταῦτα παρεστὼς εἶπον Ἀβέρκιος ὧδε γραφῆναι·
ἐβδομήκοντον ἔτος καὶ δεύτερον ἡγὼν ἀληθῶς.
ταῦθ' ὁ νοῶν εὖ ξαίτο ὑπὲρ μοῦ πᾶς ὁ συνωδός.
- 20 οὐ μέντοι τέμψω τίς ἐμῷ ἑτερον ἐπιθήσει·
εἰ δ' οὐν, Ῥωμαίων ταμείω θήσει δισχίλια χρυσᾶ,
καὶ χρηστῇ πατρίδι Ἱεροπόλει χίλια χρυσᾶ.

Vergleicht man diese Inschrift mit dem, was die Legende erzählt, so versteht man, wie deren Angaben entstanden sind. In Wirklichkeit ist *βασίλεια* die Stadt Rom, *βασίλισσα* die römische Kirche, der *λαὸς σφραγίδα λαμπρὰν ἔχων* die Christengemeinde. Zu Vers 8 ist außerdem ψ 45,10 zu vergleichen.

Die Identität des Abercius von Hieropolis und des Avircius Marcellus beim Antimontanisten ist nun zweifellos geworden. Enthält auch die Inschrift keinerlei Angabe über die Zeit, in welcher Abercius seine römische Reise unternahm, so wissen wir doch, daß sie älter ist als das auf 216 datirte Epitaph des Alexander, und dürfen annehmen, daß die Persönlichkeit des Abercius auch der Nachwelt bekannt genug blieb, so daß die Legende mit ihrer Zeitbestimmung recht behalten wird. Die Abfassung der *vita* setzt Lightfoot (gewiss mit Recht) auf ca. 380 an. Zum Ueberflus hat Ramsay noch eine christliche Inschrift bei Prymnessos (ca. 50 Kilometer von Hieropolis entfernt) gefunden, welche von einem Aber-

cus erzählt, dessen Mutter Marcellina hiefs. Da unser Abercius den Namen Marcellus führte, so haben wir es hier wohl mit einem Verwandten zu thun.

Gießen.

Gustav Krüger.

Ritschl, Albrecht, *Unterricht in der christlichen Religion.*

3. verb. Aufl. Bonn, Marcus, 1886. (VIII, 87 S. gr. 8.)
M. 1.20.

Dieses Buch, welches vor einigen Monaten zum dritten Mal ausgegangen ist, wird, man mag es hochhalten oder schelten, einst in der Kirchengeschichte als ein Merkstein anerkannt werden. Vor 1700 Jahren haben die Alexandriner nach dem Vorgang der Apologeten es unternommen, sich ein Verständniß der christlichen Religion auf der Grundlage ihrer griechischen Bildung zu erwerben, ohne doch von ihrer Zugehörigkeit zur Kirche abzuweichen. Das Ergebniss dieser Bemühungen war die Einsicht, daß die christliche Religion einerseits die unsicheren natürlichen und philosophischen Erkenntnissicherstelle und die ihnen entsprechende Moral kräftige, andererseits die Menschheit von der Todesherrschaft befreie und zu ewigem Leben führe. Erwiesen wurde dieser Inhalt der Religion in complicirten Darlegungen, welche Weltweisheit, Moral und Weltgeschichte in den weitesten Grenzen umfassten und durch die Anlehnung an die zahlreichen Gottesprüche ebenso zuverlässig wie unbegrenzt erschienen. Dennoch bildete sich allmählich ein nach Umfang, Anlage und Methode der Begründung wesentlich einheitlicher Stoff aus, der als 'die christliche Religion' galt und als solche Gelehrten und Ungelehrten überliefert wurde.

Dieser Stoff ist in der Folgezeit neuen Bestimmungen in Bezug auf Ziel und Zweck der Religion unterstellt worden, erstmalig durch Augustin, sodann im 16. Jahrhundert. Er hat dadurch nicht unbedeutende Verkürzungen und Erweiterungen erfahren, aber in der Hauptsache ist er unverändert geblieben. Ein Blick auf die gebräuchlichen Katechismen und Lehrbücher der Griechen, römischen Katholiken, Lutheraner, Reformirten, Irvingianer u. s. w. beweist dies. Alle diese Confessionen gehen wenigstens thatsächlich von der Annahme aus, daß eine vollständige Erkenntniß der christlichen Religion nur innerhalb des Schema's zu gewinnen ist, welches die alten griechischen Theologen aufgestellt haben. Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts hat mit dieser Ansicht allerdings gebrochen. Sie hat dieselbe Kühnheit wie die Alexandriner befaßt und sich, soweit sie innerhalb der christlichen Religion leben wollte, auf ihre Weise in derselben heimisch zu machen versucht. Der Spott, den man für diese Versuche hat, muß Jedem befremdlich sein, der an den Ursprung des Gebildes denkt, welches man dem Rationalismus entgegensetzen pflegt. Allein der Rückschlag, der nach der Aufklärungsepoche eingetreten ist und dieselbe allem Anschein nach zu einer Episode im vollsten Sinn des Wortes für die Kirchen gemacht hat, beweist vielleicht, daß jenen Versuchen noch ein anderes Element gefehlt hat, als die Autorität der Ueberlieferung und Gewohnheit. Das mag hier auf sich beruhen. Thatsache ist, daß die neuen Unternehmungen in den Kirchen nach Verlauf weniger Decennien abgethan worden sind. An ihrem Begräbnis und der Herverholung des alten Schema's haben sich selbst solche Theologen betheiligt, welche auf Grund ihrer theologischen Erkenntniß allen Anlaß hatten, den neuen Wein nicht wieder in die alten Schläuche zu gießen.

Das alte Schema ist restituirt — das ist unsere gegenwärtige Situation —, aber was ist die Folge? Es streitet in offenkundiger Weise mit unseren jetzigen Welterkenntnissen und mit der einzigen Auslegung der heiligen Urkunden, die ihnen ihr Recht widerfahren läßt, der historischen. Das Erstere brauchte die Kirchen nicht

**

1) Dem Commentar Lightfoot's zu dieser Inschrift entnehme ich Folgendes:

V. 3 ff. Die Beschreibung des guten Hirten mit den großen Augen, der die Herden auf Bergen und Gefilden weidet, läßt vermuthen, daß Abercius in den Katakomben zu Rom oder anderswo eine ähnliche Darstellung gesehen hat.

V. 11. *συνομίλους* ist Conjectur für das *συνομηγύρου* der *vita*.

V. 12. gemeint sind wohl die Briefe des Paulus. In diesem Verse haben Rasuren auf der Grabschrift stattgefunden. Doch ist die Lesart Paulus unanfechtbar. Man denke an die Bekämpfung der marcionitischen Häresie, welche die Legende dem Bischof zuschreibt.

V. 13. enthält wahrscheinlich den ältesten Hinweis auf das Emblem ἰχθύς, wenn nicht das Akrostichon in *orac. sibyll. VIII 217* ff. älter ist. *πηγή* ist die Taufe.

V. 14. *παρθένος ἀγνή* ist wohl die Kirche (2 cor. 11,2. eph. 5,27).

V. 21. auch das Epitaph des Alexander hat hier einen siebenfüßigen Hexameter. Die Lesart in der *vita* ist also richtig.

zu kümmern, wenn sie sicher wären, daß das wirklich christliche Religion ist, was sie in ihren weitschichtigen Darlegungen als solche vortragen; aber an dem Letzteren können wenigstens die evangelischen Kirchen nicht vorübergehen. Und auch in Bezug auf das Erstere ist es leicht zu zeigen, daß Dinge, die einst der Darlegung der christlichen Religion eingefügt worden sind, um sie verständlich zu machen, heute als geoffenbarte Lehren unter Zwang gesetzt werden müssen, um überhaupt noch gehalten werden zu können. Doch, es ist nicht nöthig, einen Zustand zu beschreiben, der allen Beteiligten täglich vor Augen steht und über den weder geistreiche Einfälle noch praktische Argumentationen hinweghelfen.

In dem vorliegenden Werke ist der Unterricht in der christlichen Religion von der philosophisch-historischen Schulüberlieferung des Alterthums befreit. Aber es ist keine Belehrung gegeben vom Standpunkte des unbetheiligten Zuschauers, vielmehr wird die christliche Religion dargestellt vom Standpunkt des Christen, welcher Jesus Christus als den Herrn anbetet und welcher dem zustimmt, was Luther über das Wesen des Glaubens und über die Richtlinie des Lebens verkündet hat. Damit ist aber noch nicht Alles gesagt: indem die Darlegung der christlichen Religion hier von der Schulüberlieferung des Alterthums befreit ist, ist zugleich der Versuch gemacht, sie selbständig gegenüber jeder Schule, d. h. gegenüber den empirischen Erkenntnissen und ihrer philosophischen Deutung zu stellen. Dieser Versuch scheint das Widerspiel zu der Unternehmung zu sein, welcher die ältesten christlichen Theologen ihre Kräfte gewidmet haben, die Religion mit der Welterkenntnis in Harmonie zu setzen. Allein in Ansehung der Darlegung der Religion ist die Verwandtschaft hier größer als der Gegensatz. In beiden Fällen handelt es sich um eine kritische Thätigkeit welche eine allgemeine Erkenntnis zu ihrem Hintergrunde hat — dort die Erkenntnis, daß die Religion die Spitze alles Erkennens überhaupt ist, hier daß sie ein mächtiges Wesen für sich ist, welches die Gesinnung bestimmt und nur mittelbar die übrigen Sphären des Lebens. An der Summe der concreten Züge, in welcher uns die Predigt Jesu Christi und seiner ersten Jünger entgegentritt, muß demgemäß Kritik geübt werden. Mag man nun, wie die Alexandriner, die christliche Religion mit der Welterkenntnis verschmelzen, mag man sie umgekehrt so darstellen wollen, daß sie von jeder gegenwärtigen und zukünftigen Erkenntnis unbetroffen und unter uns in Kraft bleibe — hier wie dort kann die Aufgabe nicht gelöst werden ohne einschneidende Kritik der ursprünglichen Gestalt der Religion.

Verträgt — ich sage nicht das Christenthum, sondern das Evangelium eine solche Kritik, ohne eine Umwandlung zu erleiden? Wenn es sie auch nicht verträge, wenn ein aus der Sache selbst stammender Rechtstitel hier auch nicht gefunden werden könnte — immer würde das Unternehmen, welches hier vorliegt, die höchste Beachtung verdienen; denn eine Aufgabe wäre hier in voller Selbständigkeit in Angriff genommen, welche weder Augustin noch die Reformatoren gelöst haben, obgleich sie die Prämissen für dieselbe geschaffen, welche im 18. Jahrhundert gescheitert ist und welche an der Art, wie im 2. und 3. Jahrhundert die Ausprägung des kirchlichen Christenthums zu Stande gekommen ist, einen geschichtlichen Rechtstitel innerhalb der Kirche besitzt. Aber noch mehr — die Erhaltung der evangelischen Kirchen als evangelische in unserer Zeit hängt davon ab, ob die Aufgabe, welche Ritschl sich vorgesetzt hat, lösbar ist und wirklich gelöst wird. Diese Kirchen, welche den Mysterien- und Priestercharakter der Religion abgestreift haben, sind von ihrem Ursprung her darauf gestellt, eine *λογική λατρεία* zu begründen und ihren Gliedern ein wirkliches Verständniß der christlichen Religion zu schaffen. In dem Momente, in welchem sie darauf verzichten würden, könnten sie sich vielleicht noch

Jahrhunderte neben den katholischen Kirchen halten; aber ihre Fortdauer würde dann auf denselben Grundlagen ruhen, welche jenen Kirchen eine lange Dauer sichert, auf Autorität, Gewohnheit und dunklen Empfindungen.

Allein diese Einsichten entscheiden die Frage nicht, ob die christliche Religion eine Darstellung verträgt, welche die concreten Züge, in denen sie erschienen ist, in dem aus der Reformation entsprungenen Verständniß zusammenfaßt, und zugleich die Religion den Menschen, wie sie heute vorstellen und erkennen, wieder zugänglich macht.

Statt sich in Möglichkeits-Prolegomenen zu ergehen, hat Ritschl die Darstellung selbst gegeben. Nach ihrem erstmaligen Erscheinen i. J. 1875 ist sie i. J. 1881 in einigen wichtigen Ausführungen von dem Verf. corrigirt worden. Die dritte Auflage unterscheidet sich von der zweiten nur durch eine Umgestaltung der auf die Gotteslehre sich beziehenden Paragraphen 11—13.

Zunächst wird das jeder unparteiische Beurtheiler, welcher das ursprüngliche Christenthum studirt hat, zu geben müssen, daß diese Darstellung das Evangelium ungleich deutlicher ausprägt, als dies im herkömmlichen Schema geschehen kann. Unter den vier einfachen Kategorien: das Reich Gottes, die Veröhnung durch Christus, das christliche Leben und die gemeinschaftliche Gottesverehrung, ist der Inhalt der Religion dargestellt. Diese Kategorien sind der Sache selbst entnommen, nicht aber den Versuchen, sie zu begründen. Das herkömmliche Schema ist Lehre von der Erlösung auf der Grundlage einer Theologie, Kosmologie und Anthropologie complicirtesten Ursprungs und unsicherster Geltung. Diese Darstellung aber hat zu ihrer Voraussetzung die Gesinnung des Christen, der in dem Evangelium Frieden und Kraft gefunden hat. Sie ist nicht apologetisch in dem Sinne, daß die Wahrheit der christlichen Religion bewiesen werden soll; sie ist es aber in einem höheren. Sie rechnet darauf, daß die richtig dargestellte Religion den Eindruck auf die Gemüther sittlicher und die Noth des Lebens fühlender Wesen nicht verfehlen wird.

Aber die christliche Religion hatte bei ihrem Auftreten einen ganz bestimmten Hintergrund, den der jüdischen Religion und des jüdischen Volkstums. Ist es möglich, diesen zu entfernen? Ist es ferner möglich, den Unterschied auszugleichen, der zwischen der Verkündigung und dem Selbstzeugniß Jesu einerseits und der Predigt seiner ersten Jünger andererseits besteht? Ist es endlich möglich, das Evangelium, welches Jesus Christus in Kraft gesetzt hat, unter den gegenwärtigen Verhältnissen des gemeinschaftlichen Lebens und den Bedingungen unseres Erkennens voll zum Ausdruck zu bringen, ohne ihm etwas abzudingem?

Diesen ernststen Fragen sieht man nicht gerne in's Gesicht, und die gewöhnlichen Religionsbücher geben in der That keine Veranlassung, an sie auch nur zu denken. Oder man thut so, als seien sie in der Kirche längst in befriedigender Weise beantwortet. Beantwortet sind sie allerdings längst worden — die Möglichkeit und der Bestand der Kirche beruhten darauf, daß man eine Antwort fand —, aber die Antworten stammen aus einer Zeit, in welcher man keine Spur von geschichtlichem Sinne besaß, in welcher man geschichtlich-bestimmte Größen in Begriffe verwandelte, die man nach Belieben in einander schob, in welcher man endlich an der Allegorie ein Mittel hatte, um Abgründe zu überbrücken. Das ganze Gewicht der drei Fragen haben wir erst kennen gelernt, seitdem es eine geschichtliche Betrachtung giebt, d. h. seit wenigen Menschenaltern. Aber Ritschl hat die Ueberzeugung gewonnen, daß alle diese Fragen so beantwortet werden können, daß die christliche Religion in evangelischer Fassung mit dem Befunde des Historikers nicht streitet — nicht des Historikers, der Minze, Till und Kümmel verzehntet, sondern der im Stande ist,

den Geist in der Erscheinung zu fassen und das Zufällige und Vergängliche von dem Bleibenden zu unterscheiden.

Es ist schon manchmal, und in der letzten Zeit lauter als früher, behauptet worden, daß die Predigt und die Person Jesu sich nicht lösen lasse von dem geschichtlichen Boden, auf welchem er gestanden hat, daß zwischen dem Evangelium Jesu und dem Christenthum seiner Jünger, vor allem des Paulus, eine unüberbrückbare Kluft liege, und daß endlich die reformatorische Zusammenfassung des Christenthums dem Evangelium nicht entspreche, sondern vielmehr eine Art von neuer Religion begründe. Welchem Forscher wären bei der Untersuchung dieser Dinge nicht Zweifel aufgestiegen! Aber immer wieder und immer klarer wird dem, der sich um sie ernsthaft bemüht, das Evangelium in einer Innerlichkeit und Höhe entgegenzutreten, die ihm die Fähigkeit verleihen, die verschiedensten Formen des Denkens und der Lebensregelung zu ertragen, ohne von ihnen erdrückt zu werden. Immer wieder wird er empfinden, daß es eine Kraft ist, Gesinnung und That erweckend, die von Jesus Christus ausgegangen ist. Diese Kraft ist in den ersten Jüngern mächtig gewesen und hat ihnen die Gewissheit gegeben, dem lebendigen Gott verantwortlich, aber auch von ihm geschützt zu sein. Sie hat sie freudig gemacht, sich ihres Gottes zu trösten trotz einer Welt der Sünde und sich als Gottes Mitarbeiter an seinem Reiche zu wissen unter einem verkehrten Geschlecht. In solchem Glauben und solcher Arbeit haben sie aufgeblickt zu ihrem Herrn Jesus Christus, der ihnen den Vater kund gethan, der Sünde und Tod überwunden hat und mit seinem Geiste mitten unter ihnen ist. Ich kann nicht finden, daß Luther's Christenthum ein anderes gewesen ist. Die Mächte, die er kannte und bei Namen gerufen hat, waren dieselben, und das Ziel, dem er deshalb freudig entgegenfah, welches er nicht schaute und doch glaubte, war daselbe.

Der Katechismus der Religion des Evangeliums ist kurz, und der christliche Glaube, der in der Liebe thätig ist, verträgt es nicht, nach der Breite und Länge gemessen zu werden. Wie er nicht die sublimen Bedürfnisse einer raffinierten Frömmigkeit befriedigt — sie sind ein Erbtheil der verfallenden Antike und für sie sind einst die Mysterien geschaffen worden —, so befriedigt er auch nicht das Streben nach einer tieferen Erkenntniß der Welt. Er hat es überhaupt nicht mit der Welt zu thun, sondern allein mit dem Heil, das von der Welt befreit. „Freuet euch nicht, daß euch die Geister unterthan sind, freuet euch aber, daß euere Namen im Himmel angeschrieben sind.“ —

Als „Unterricht in der christlichen Religion“ fufst dieses Werk von Ritschl auf keiner Tradition. Indem es die oben geschilderte Aufgabe zu lösen sucht, mußte es sich Anordnung, Form und Ausdruck zum Theil erst schaffen. Wer überschlägt, was das heißen will, braucht nicht erst daran erinnert zu werden, daß er hier im besonderem Maße zu der Beurteilung verpflichtet ist, welche das Gute anerkennt. Er wird in dem dankbaren Gefühl, daß hier eine große Aufgabe richtig angefaßt ist, erfreut sein Augenmerk zunächst auf das Große richten, was gelungen ist. Hätte man in dem gegnerischen Lager auch nur die Spur eines Gefühls davon gezeigt, daß eine Aenderung der Lehrweise nothwendig ist, daß geschichtlich sicher erkannte Wahrheiten nicht schlechtere Wahrheiten sind als irgend welche andere, und daß unsere Scholastik das Evangelium bedeckt und dem evangelischen Volke nahezu entfremdet hat — die gegenwärtigen Kämpfe hätten von Anfang an eine andere Gestalt angenommen. Aber davon war wenig zu spüren. Weder die Größe der Schuld, welche die Kirche sich aufgeladen hat, noch die wahre Ursache der Entfremdung wird anerkannt, und für die Aufgabe, welche Ritschl sich gestellt hat, scheint das Verständniß so sehr zu fehlen, daß man glaubt, sich ihr entziehen und den Streit auf

den alten Tummelplatz theologischer Velleitäten hinüberspielen zu können, die man für die Hauptsachen erachtet. Daß es Manchem mit diesen Lehren, die weder vor dem Forum der Geschichte noch des Verstandes bestehen können und das Evangelium verwirren, bitterer Ernst ist, weiß ich sehr wohl. Aber unbegreiflich ist es mir, daß ein Theologe, der mit entschlossenem Wahrheitsinn und vollkommener Hingebung die Geschichte der Kirche studirt hat, sich bei dem Gebilde von Christenthum beruhigen kann, welches unsere dogmatischen Lehrbücher als solches ausgeben.

Auch wer mit Ritschl in der Frage der Lösbarkeit der Aufgabe, wie er sie sich gestellt hat, übereinstimmt, wird manches große und kleine Fragezeichen den Ausführungen dieses „Unterrichts“ beizusetzen haben. Ich will nur Eines nennen, was mir besonders am Herzen liegt. So selbständig der Verfasser verfahren ist — er hat doch das Bestreben gehabt, auch im Einzelnen seine Darstellung den lehrhaften Ausführungen biblischer Schriftsteller und der Reformatoren, soweit möglich, anzunähern. Das geschichtliche Recht dieses Verfahrens in der Kirche steht außer Zweifel und darf am Wenigsten von denen beanstandet werden, deren ganzes System auf complicirten Accomodationen und fortgesetzten Umdeutungen beruht. Allein es ist mir sehr fraglich, ob der Sache damit wirklich gedient ist, und ob es nicht auch in dieser Hinsicht geboten ist, mit dem alten dogmengeschichtlichen Proceß der Umdeutungen und halben Anschlüsse zu brechen. Wir leben in einem Zeitalter, welches gegen jede Formel empfindlich und mißtrauisch ist, die sich nicht völlig mit der Sache deckt. Den Sprachgebrauch werden wir schwerlich, wie dies in früheren Jahrhunderten so oft geschehen ist, in diesen Dingen mehr ändern. Nur wo ein Wort in der religiösen Sprache ursprünglich wirklich den zutreffenden Sinn gehabt hat, der heute giltige aber der spätere ist, ist es Pflicht, den Versuch zu machen, das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung zur Anerkennung zu bringen — so z. B. in Bezug auf den *terminus* Sohn Gottes. Ritschl hat in dieser Hinsicht bereits viel geleistet; aber mir scheint, daß noch Manches zu thun übrig ist. Was z. B. die Christologie anlangt, so sind die Ausführungen der zweiten Auflage m. E. nicht überall Verbesserungen. Da das Buch grundsätzlich nicht Prolegomena, sondern die Sache geben will, so ist auch auf jede einleitende Darlegung des Gebrauchs, der von der h. Schrift zu machen ist, verzichtet. Allein so wie die Dinge liegen, zeigt der factische Gebrauch doch nicht hinreichend deutlich, welche Stellung der evangelische Christ zur Schrift einzunehmen hat.

Doch es ist nicht meine Absicht, Bedenken oder Wünsche im Einzelnen zu formuliren. In der Gestalt, wie es vorliegt, hat dieses Buch schon seine Dienste gethan und wird sie ferner thun. Die Aufgabe, die hier gestellt und in wichtigen Stücken gelöst ist, kann der evangelischen Theologie um ihrer selbst und um der Kirche willen nicht mehr entfallen. Dieses Buch aber wird unvergessen bleiben.

Marburg.

A. Harnack.

Frommel, Hofpred. Garnis.-Pfr. Dr. Emil, **Die zehn Gebote Gottes in Predigten.** 5. verb. Aufl. Barmen, Klein, 1885. (VII, 213 S. 8.) M. 3.—; geb. M. 4.—

„Weniges habe ich nur im Laufe der Jahre ändern können; wollte ich nicht von Grund aus sie umgestalten, mußte ich sie stehen und gehen lassen, wie sie sind“, sagt der Herr Verf. in der Vorrede zu dieser fünften Auflage. Die Erklärung, welche der frühere Badische Landeskatechismus in Verschmelzung des kleinen Lutherischen und des Heidelberger Katechismus giebt, ist der Leitfaden der Gedankenentwicklung. Die bekannte Meisterschaft Frommel's als Prediger, in welcher er vielleicht

in der Gegenwart einzig dasteht, hohe Kunst zu üben, ohne daß man die Kunst merkt, weil ein Künstler sie übt, dem die Kunst Natur ist, jene ursprüngliche Frische auch im tiefsten, ergreifendsten Ernst, jene urwüchsigte Volksthümlichkeit, die dem Geringsten verständlich wird und dem Hochgebildeten reiche Nahrung bietet, eine Fülle von bildlichen Redewendungen, Sprüchwörtern, von neuen und alten Anekdoten, die ungefucht ihm zufließen und den Nagel stets auf den Kopf treffen, finden sich schon in diesen Predigten und erklären hinreichend ihre weite Verbreitung.

In 14 Predigten behandelt der Herr Verf. seinen Text. Abgesehen von der Einleitungspredigt wird das 1., 4., 5., 7. Gebot in je zwei, das 2., 3., 6., 8. Gebot in je einer Predigt erörtert, während das 9. und 10. Gebot zusammen in einer Adventspredigt den Schluss machen. Nicht der Werth der Predigten, wohl aber ihre Länge ist sehr verschieden; die kürzeste ist acht Seiten lang, die längste dreiundzwanzig Seiten, d. h. die Gemeinde muß das eine Mal mit einer halbstündigen Predigt zufrieden sein, das andere Mal darf sie nicht murren, wenn's andert-halb Stunden dauert. Wer des gespannten Aufmerkens seiner Hörer so unbedingt sicher ist, wie Frommel, darf sich diese Zumuthung vielleicht gestatten; aber Niemand nehme sich das als Muster zur Nachahmung.

Aus dem am Anfang des Referates citirten Worte der Vorrede scheint hervorzugehen, daß der Herr Verf. selbst ein Bedürfnis gründlicher Umgestaltung nicht völlig abweist. Wir stimmen ihm darin bei. Es scheint kein durchführbarer theologischer Gesichtspunkt zu sein, den Dekalog als Zuchtmeister auf Christum vor einer christlichen Gemeinde zu behandeln; in der That lassen denn auch die meisten der Predigten einen specifisch christlichen Charakter vermissen, obgleich es in jeder an christlichem Schmuck nicht fehlt. Der Dekalog ist uns Christen eben, um mit Luther (Gr. Kat. zum 3. Gebot) zu reden, der Sachsenspiegel der Juden; der ewige Gotteswille an uns, welcher im Gesetz des A. B. nur unter Verhüllung enthüllt ist, hat seine Erfüllung in Christo gefunden. Christus selbst und er allein ist das Gesetz des neuen Lebens, aber nicht als Gesetz, durch dessen Erfüllung wir selig werden — denn Christus ist des Gesetzes Ende —, sondern als Norm des Lebens denen, die Christus selig gemacht hat. Aus pädagogischen und traditionellen Gründen ist allerdings der Dekalog innerhalb der Christengemeinde zu verwerthen; jedoch wird sich jedes Gebot an Christo zu legitimiren haben, während es ohne diese Legitimation für uns nicht *divini juris* ist. Materiell kommt dies besonders in der christlichen Behandlung des Sabbathgebotes zum Austrag; Frommel überträgt daselbe ohne Weiteres auf den christlichen Sonntag, eine Auffassung, welcher sowohl Luther als *Conf. Aug.* Art. XXVIII direct widerspricht. Betreffs der Legitimierung der Gebote des Dekalogs an Christo verweisen wir gern auf die treffliche Ausführung, welche Gen.-Sup. Dr. Schultze in seinem vor Kurzem erschienenen Büchlein: „Katechetische Bausteine“ diesem Gedanken hat zu Theil werden lassen.

Gewiß kennt Luther noch eine andere Legitimation, nämlich die an dem „Naturgesetz“. Allein abgesehen von der Frage, ob diese Legitimation sachlich von der an Christo für uns zu trennen ist, gehört die Verwerthung derselben doch dem Gebiete der speciellen Seelsorge, nicht dem der cultischen Predigt, auch nicht dem der katechetischen Unterweisung von Christenkindern an. Von welchem Gesichtspunkt aus Luther's Erklärung des Dekalogs und die Stellung, die er demselben in seinen Katechismen gegeben hat, zu beurtheilen sei, dürfte aus den Vorreden zu seinen Katechismen und aus der Vorrede zur „Deutschen Messe“ 1526 zu ersehen sein.

Der Herr Verf. und der Leser mögen diese Auseinandersetzungen, die hoffentlich nichts Neues bieten, entschuldigen. Der Zweck derselben ist, darauf hinzu-

weisen, wie theologische Erkenntnisse, die so ziemlich allgemein anerkannt sein dürften, in der Praxis, nicht zum Schaden der Praxis, zu verwerthen seien, damit die Gefahr, welche Ref. als sehr drohend ansieht, überwunden werde, nämlich das Aufkommen eines Gegensatzes zwischen esoterischer Theologie und exoterischer kirchlicher Praxis. — Die Aenderung des apostolischen Grußes 2 Cor. 13, 13, wie sie sich als Eingangsvotum vor jeder Predigt findet, ist liturgisch wohl nicht berechtigt. —

Marburg.

Achelis.

Windel, Hofpred. Dr. C., Beiträge aus der Seelsorge für die Seelsorge. 6. Hft. Die Gefahren der Aeuserlichkeit im christlichen Seelenleben. Wiesbaden, Niedner, 1886. (49 S. 8.) M. 1. —

Während ich seinerzeit die vier ersten Hefte dieser Beiträge als werthvoll für die Pastoraltheorie begrüßen konnte (Zeitschr. für prakt. Theologie II, 143 ff.), habe ich im theol. J.-B. II, 365 f. das fünfte ungünstig beurtheilen müssen. Ebenso geht es mir nun mit dem vorliegenden sechsten Hefte. Ich vermisse hauptsächlich die Klarheit. Es sollen „die Gefahren der Aeuserlichkeit im christlichen Seelenleben“ besprochen werden: gewiß ein gutgewähltes und fruchtbares Thema. Aber weder ist der Begriff der „Aeuserlichkeit“ klar gefaßt und consequent festgehalten (der Verf. versteht darunter vielfach das Außere oder Aeuserliche), noch sind die mancherlei Gefahren, welche hier berührt werden, bestimmt als solche gerade der „Aeuserlichkeit“ nachgewiesen. Demgemäß ist auch die Aufzeigung der Mittel, mit welchen denselben begegnet werden müsse, nicht befriedigend. Daß diese im Allgemeinen in der „Verinnerlichung“ bestehen müssen, wird freilich keinem Widerspruch begegnen, allein damit ist doch ebenso wenig etwas gesagt, als mit der Behauptung S. 33, daß die Hauptwaffe gegen „irdisch-materielle Lebensanschauung“ die „ideale Richtung im christlichen Seelenleben“ sei. Nicht als ob nicht manche zutreffende Bemerkung sich in dem Schriftchen fände; aber im Ganzen ist kaum etwas aus ihm zu lernen, vor Allem für die Seelsorge nicht, welche vielmehr ganz zurücktritt. Wir wollen dem Verf. gern glauben, daß er den Inhalt auf dem Gebiet seelsorgerlicher Erfahrung gesammelt hat (Vorwort). Aber diese Erfahrung zu sichten und in praktisch verwerthbarer Weise darzustellen, ist ihm nicht gelungen. Von der Hauptgefahr der Aeuserlichkeit im christl. Seelenleben, der Verwechslung des kirchlichen Opus mit der christlichen Gesinnung, ist ohnehin kaum die Rede. Es dürfte nichts schaden, wenn die Sammlung mit diesem sechsten Hefte ihren Abschluß fände.

Heidelberg.

Baffermann.

Classen, Dr. Aug., Ueber den Einfluss Kants auf die Theorie der Sinneswahrnehmung und die Sicherheit ihrer Ergebnisse. Leipzig, Grunow, 1886. (XI, 275 S. gr. 8.) M. 5. —

Schon der Titel des vorliegenden Werkes giebt zu Bedenken Anlaß, da er zum mindesten als unvollständig bezeichnet werden muß. Denn nicht, wie man nach der Aufschrift erwarten sollte, die Philosophie Kant's ist es, deren Einfluss auf die Theorie der Sinneswahrnehmung und die Sicherheit ihrer Ergebnisse der Verf. untersucht, sondern Classen versucht in vorstehender Schrift zu zeigen, wie das philosophische System Albrecht Krause's zur Reform der Psychologie und Sinnesphysiologie heranzuziehen sei. Daß aber die Philosophie Krause's mit derjenigen Kant's identisch sei oder für eine nothwendige Fortbildung des kritischen Systems gelten müsse, ist doch

wohl noch nicht so allgemein anerkannt, daß ein entsprechender Zusatz auf dem Titelblatt überflüssig gewesen wäre.

Was den Inhalt des Buches betrifft, so kann sich die Besprechung kürzer fassen, als dies der Verf. gethan hat, der uns auch seine Ansichten über die Realschulfrage (S. 79—81, ferner S. 152—157) und das Manchesterthum nicht vorenthalten zu dürfen glaubte. Um zunächst einen Punkt der Uebereinstimmung zu bezeichnen, so dürfte der Verf. Recht darin haben, daß die nativistischen Ansichten Joh. Müller's nicht als berechnete, physiologische Uebersetzung der Kant'schen Lehre vom *a priori* anzusehen sind. Das *a priori* hat in der That mit dem Angeboren sein nichts zu thun. Aber diese Polemik Claffen's gegen Joh. Müller's Ansicht, daß der Netzhaut eine angeborene Kenntniß ihrer räumlichen Dimensionen etc. beizubringen, fußt nicht auf einer richtigen Auffassung des *a priori*; auch Claffen versucht diesen Begriff psychologisch zu definiren, was unmöglich ist. Auf S. 86 schreibt er: „In Kant's Sinne ist aber kein Begriff angeboren, sondern nur die Fähigkeit, ihn zu bilden, muß *a priori* vorausgehen“. Und S. 215: „Dadurch“ (soll sich auf Logik und Erkenntnistheorie beziehen) „aber finden wir, daß wir das Vermögen, überhaupt in Raum und Zeit zu empfinden und das Empfundene mit den Functionen des Verstandes zu beherrschen, in uns haben vor aller Erfahrung, und daß alle Erfahrung nur durch diese Fähigkeiten möglich wird“. Wie aber etwas der Erfahrung *a priori* vorausgehen solle, ist nicht zu verstehen, und wenn Kant selbst ähnliche Ausdrücke gebraucht, so ist es eben Aufgabe seiner Anhänger, derartige schlecht formulierte Wendungen aus dem System zu eliminiren. Für die Psychologie ist Alles erworben, sei es vom Individuum, sei es von der Gattung; wodurch aber die Bedeutung des *a priori* nicht im mindesten berührt wird.

Ich kann somit nur dem beipflichten, was schon früher Jacobson (nach Claffen's Anführung S. 120) gegen den Verf. geltend gemacht hat, daß nämlich Erkenntnistheorie und Sinnesphysiologie von einander ganz unabhängige Disciplinen sind und jede für sich allein ihren selbständigen Weg zu gehen hat. Am allerwenigsten aber kann die letztere Vortheil davon haben, wenn man sie nach Krause'schen Gleich- und Querschläffen verrenkt, ein Beginnen, das zu abenteuerlich ist, als daß eine ernsthafte Discussion desselben möglich wäre.

Gießen.

F. A. Müller.

Renan, Ernest, de l'Académie Française, *L'Abesse de Jouarre*. Drame. 13. édition. Paris, Calmann Lévy, 1886. (VIII, 110 p. gr. 8.)

Renan hat seine wissenschaftlichen Studien durch die Abfassung eines Drama's unterbrochen. Wie daselbe entstanden ist, hat er selbst in der Vorrede dem Leser mitgetheilt. Sie ist der Schlüssel für das Stück, und um der Vorrede willen hat diese Zeitung Grund, sich mit demselben zu beschäftigen. Die Fabel ist in Kürze folgende: Die jugendliche, philosophisch gebildete und fromme Aebtissin von Jouarre, Marquise von St. Florent, wird in der Revolutionszeit in das Gefängniß, d. h. in das *Collège du Plessis* gebracht, um am nächsten Tage auf's Schaffot geführt zu werden. Dort trifft sie unter vielen anderen Gefangenen den Marquis d'Arcy, der sie einst verehrt hat und der auch ihr nicht gleichgiltig gewesen ist. Auch er erwartet am nächsten Tag den Tod. Der Marquis — er soll den aufgeklärten Idealisten repräsentiren — verschafft sich am Abend Eingang in die Zelle der Aebtissin und mit derselben Beredtsamkeit, mit der er am Nachmittag einen verzagenden Realisten zur Ergebung in sein Schicksal gebracht hat, überzeugt er die Aebtissin, angesichts des Todes, der alles Conventuelle abrogirt und eine neue Moral predigt, von der Nothwendigkeit und dem Recht einer anderen Art von Ergebung. Am nächsten

Tage holen aber die Schergen die Aebtissin nicht, sondern nur den Marquis. Der Fürsprache eines jungen Officiers verdankt sie ihr Leben. Ein Selbstmordversuch wird vereitelt. Sie muß zu ihrer Strafe leben, wie ein junger Priester nach abgelegter Beichte ihr mittheilt. „Seien Sie eine Christin, eine vollkommene Französin“. Die beiden letzten Acte haben geringes Interesse. Erst ernährt sie ihr Kind durch Feilhalten von Backwerk und will von einer Heirath nichts wissen. Dann sieben Jahre später wieder als Marquise von St. Florent unter dem Consulat lebend, reicht sie, ihre Gelübde preisgebend, dem bürgerlichen Officier, der sie einst gerettet, die Hand. „Ich bin stolz auf Sie wie auf einen meiner Ahnen. Wir müssen Frankreich wieder aufrichten helfen. Vereinigen wir uns!“

Das Stück hat große Feinheiten und ist überreich an geistvollen Paradoxien; als Drama ist es äußerst schwach. Der Hintergrund ist historisch, und über gewisse Scenen, die sich in den Revolutionsgefängnissen abgespielt haben, sind wir von Zeitgenossen unterrichtet. Man wird auch wegen der Auswahl der Fabel mit dem Verfasser nicht rechten. Der Künstler vermag jeden Vorwurf zu adeln. Daß unter den Schrecken des Todes auch die strengsten und heiligsten Grundsätze zusammenbrechen können, ist eine Thatsache, die uns im tiefsten zu erschüttern vermag. Die große Wahrheit, daß der, welcher sich auf sein eigenes Herz verläßt, ein Narr ist, wird uns lebhaft gegenwärtig. Aber Renan meint es ganz anders. Immerfort macht er sich in dem Stück mit der Religion zu schaffen. Wir kennen dieselbe, jenes Gemisch aus einem sublimierten Pantheismus und französischem Patriotismus mit einem ungewissen Respect vor den kirchlichen Ceremonien und der graciösen Schwärmerei für die Humanität. Aber neu ist ein Anderes. In dem Stücke begegnet uns eine fatale und widerliche Verwechslung von sinnlicher Liebe, seligem Leben, Unendlichkeit und Reich Gottes. Wie bei Augustin die Liebe, aber die himmlische, ein Synonym für Tugend und Leben und Weisheit und schließlich für Gott selber ist, so ist für Renan die Liebe, aber die sinnliche, das Synonym für die gleichen Begriffe. Man traut seinen Augen oft nicht, indem man die „philosophischen“ Discurse des „Marquis“ liest, und man möchte den Verfasser, um seine frivolen Paradoxien in etwas zu entschuldigen, dadurch entlasten, daß man sich erinnert, welche Anziehungskraft für ihn allezeit eine schillernde und paradoxe Phrase gehabt hat. Allein diese Erklärung, durch manche ernsthafte Stellen in dem Drama nahegelegt, ist leider durch die Vorrede verboten. Ich setze sie in wörtlicher Uebersetzung unverkürzt hierher, weil jedes Referat unmöglich wäre und weil diese Vorrede des ersten Schriftstellers von Frankreich, des Autors der *Origines du Christianisme*, in Frankreich das höchste Aufsehen erregt hat und auch bei uns Beachtung verdient.

Vorrede.

Aus meinem Fenster im *Collège de France* sehe ich jeden Tag Stein um Stein die letzten Stücke der Mauer des *Collège du Plessis* niederfallen, welches von Geoffroi du Plessis, dem Secretär des Königs Philipp, im Jahre 1317 gegründet, von Richelieu im 17. Jahrhundert vergrößert worden ist, und welches im 18. Jahrhundert einer der Mittelpunkte der besten philosophischen Bildung gewesen ist. Hier war es, wo Turgot, der große Mann, unser vollendetster Historiker, seine Erziehung durch den Abbé Sigorgne erhalten hat, den Ersten — in Frankreich —, welcher die Ideen Newton's vollständig begriffen hat. Das *Collège du Plessis* wurde im Jahre 1790 geschlossen. In d. J. 1793 u. 1794 war es das traurigste Gefängniß in Paris. Hier internirte man die Verdächtigten, die so zu sagen im Voraus Verurtheilten; man verließ es nur, um vor das Revolutionstribunal oder zum Tode zu gehen.

Ich suche mir oft die Gespräche zu vergegenwärtigen, welche die Zellen gehört haben müssen, die jetzt beim Abbruch des Gebäudes gelüftet sind — jene Höfe, deren letzte Bäume bald abgehauen sein werden. Ich stelle mir die Unterredungen vor, welche in diesen großen, nun niedergelegten Sälen gehalten worden sind, in den Stunden unmittelbar vor dem letzten Ruf, und ich habe eine Reihe von Dialogen mir erdacht, denen ich, wenn ich sie schreiben werde, den Titel: „Dialoge der letzten

Nacht, zu geben gedenke. Die Todesstunde ist an sich philosophisch. In dieser Stunde spricht Jedermann gut; denn man steht in der Gegenwart der Unendlichkeit und man ist nicht versucht, Phrasen zu machen. Aufrichtigkeit der Sprechenden ist die Bedingung des Dialogs. Daher ist die Stunde des Todes die aufrichtigste von allen, wenn man zum Tode kommt in schöner Verfassung, das will sagen in voller Kraft, gesund an Geist und Leib, ohne vorangegangene Schwächung. Das Werk, welches ich dem Publikum darbiete, ist wahrscheinlich das Einzige aus dieser Reihe, welches ich ausführen werde. Ich habe noch ein großes religionsgeschichtliches Werk zu schreiben und ohne die Möglichkeit, es zu vollenden. Ich werde mir von nun an keine literarische Abschweifung mehr gestatten.

Das, was in der Todesstunde ein Charakter von vollkommener Aufrichtigkeit wieder anziehen muß, ist — die Liebe. Ich denke mir oft, daß, wenn die Menschheit die Gewissheit gewönne, die Welt müsse in zwei oder drei Tagen untergehen, die Liebe überall mit einer Art von Raserei ausbrechen würde; denn das, was die Liebe zurückhält, sind die durchaus nothwendigen Bedingungen, welche die moralische Erhaltung der menschlichen Gesellschaft auferlegt hat. Wenn man sich einem plötzlichen und gewissen Tode gegenüber sähe, würde die Natur allein sprechen; der mächtigste ihrer Instincte, sonst stets gezügelt und gehemmt, würde seine Rechte wiedererlangen; ein Schrei würde sich jeder Brust entringen, sobald man wüßte, daß man sich mit voller Berechtigung dem mit so vielen Flüchen eingezäunten Baume nähern dürfe. Diese Sicherheit des Gewissens, begründet auf der Gewissheit, daß die Liebe keinen nächsten Tag hat, würde Gefühle wachrufen, welche die Unendlichkeit auf wenige Stunden zusammendrängen, Empfindungen, denen man sich hingeben würde, ohne zu fürchten, das Ende des Lebens herbeigeführt zu sehen. Die Welt würde in vollen Zügen und ohne jeden hemmenden Gedanken ein starkes Aphrodisiacum trinken, welches sie vor Vergnügen sterben lassen würde. Der letzte Seufzer würde gewissermaßen ein Kuß der Sympathie sein — für die ganze Welt und vielleicht noch für etwas, was darüber hinaus liegt. Man würde sterben im Gefühle der höchsten Anbetung und im Werke des vollkommensten Gebetes.

Das widerfuhr den Märtyrern der ältesten christlichen Kirche. Die letzte Nacht, welche sie gemeinsam im Gefängnisse zubrachten, gab zu Szenen Anlaß, welche die Rigoristen verurtheilten; diese Leichen-Umarmungen (*ces funèbres embrassements*) waren die Folge einer tragischen Situation und des Glückes, welches Männer und Frauen empfinden, die da vereinigt sind, um gemeinsam für dieselbe Sache zu sterben. In einer solchen Lage existirt der Körper, welcher unmittelbar darauf dem Tode überliefert werden soll, bereits nicht mehr. Die Idee allein regiert; der große Befreier, der Tod, hat Alles abgethan; man ist in Wahrheit schon im Voraus im Reiche Gottes.

Ich hoffe, daß meine ‚Aebtissin‘ den Idealisten gefallen wird, welche es nicht nöthig haben, an die Existenz von reinen Geistern zu glauben, um an die Pflicht zu glauben, und welche wohl wissen, daß der sittliche Adel nicht abhängt von metaphysischen Meinungen. Immerfort hört man in unsern Tagen und im widersprechendsten Sinne von der Abnahme der religiösen Ueberzeugungen reden. Wie sehr muß man sich hier vor dem Mißverständniß hüten! Die religiösen Ueberzeugungen erfahren eine Umgestaltung; sie verlieren ihre symbolische Hülle, die lediglich störend ist, und bedürfen des Aberglaubens nicht mehr. Aber der philosophische Geist wird durch diese nothwendigen Evolutionen in keiner Weise betroffen. Das Wahre, das Schöne, das Gute haben in sich selbst Anziehungskraft genug, um ebenso eine Autorität entbehren zu können, die ihnen befiehlt, wie eine Belohnung, die mit ihnen verbunden wäre. Vor allen Dingen wird die Liebe stets ihren geheiligten Charakter bewahren. *Dans les pays de foi naïve, comme la Bretagne, la pauvre fille, qui s'abandonne, au moment de la jouissance suprême, fait le signe de la croix.* Die modernen Paradoxien flößen mir in Bezug auf den Fortbestand des idealen Cultus ebenfowenig Beforgniß ein wie, in Bezug auf die Fortdauer der Gattung. Die Gefahr würde erst an dem Tage beginnen, an welchem die Frauen aufhörten schön zu sein, die Blumen sich nicht mehr üppig entfalteten und die Vögel nicht mehr fingen. In unseren milden Ländern und bei unseren freudeluftigen Racen erscheint diese Gefahr, Gott sei Dank, noch sehr weit entfernt.

Das ist der ‚Idealismus‘! Gewiss, theoretisch erklügelt von einem Romantiker, der selbst die ‚durchaus nothwendigen Bedingungen der Erhaltung der menschlichen Gesellschaft‘ streng respectirt, aber von einem Theologen etwa des Aftarte-Cultus. So mag man in gewissen Tempeln Syriens ‚metaphysisch‘ gewesen sein. Oder sollen wir uns erinnern, daß Renan eine geistliche Erziehung genossen hat und an jene Erscheinungen im Katholicismus denken, die man in der Kirchengeschichte in Schweigen zu begraben pflegt? Wie dem aber auch sei — hier ist eine Auffassung vorgetragen und gerechtfertigt, die man zu hoch taxiren würde, wenn man sie einfach als ‚heidnisch‘ bezeichnete. Denn von Sokrates und Plato ab und weiter zurück bis in das graueste Alterthum hat es hunderte und aber hunderte von kraftvollen und sittlichen Männern gegeben, welche protestiren würden gegen diese abscheuliche Vermischung des Heiligen mit dem Gemeinsten, des Höchsten mit dem Niedrigsten. Sie

wußten es, daß es der Geruch der Fäulniß und Verwesung ist, der hier aufsteigt, ein Gifthauch, der die ‚freudeluftigen Racen‘ tödtet. Das Sittliche fehlt trotz des Glaubens an die ‚Pflicht‘, die heilige Macht fehlt, welche trennt, bindet und befiehlt und ohne welche die Religion zum Schaden der Völker wird. Wenn sie herrscht, vermag die Religion selbst das Schöne in ihren Dienst zu nehmen, wo sie fehlt und man einen Cultus doch nicht entbehren will, kommt es zu diesen unfauberen Spottgeburten von Idealismus, an die Paulus Röm. 1 auch gedacht haben mag und denen er die Heiligung der ganzen Persönlichkeit entgegengesetzt hat. Wir haben nach keiner Seite Grund, uns in Deutschland und im Protestantismus zu brüsten; wir haben auch zuchtlose Romantiker gehabt — die Schlimmsten sind allerdings katholisch geworden —; aber von dieser Sorte von ‚idealem Cultus‘ wird sich jeder deutsche Protestant, er mag glauben, was er will, und nicht minder jeder deutsche Katholik, mit Entrüstung abwenden. Man würde auch kein Wort über denselben verlieren, redete hier nicht ein Mann zu seiner Nation, der sicher ist, alle gebildeten Glieder derselben als Zuhörer zu haben, und der sich durch seine wissenschaftlichen Arbeiten ein bleibendes Andenken gestiftet hat. Die schlimmsten Andeutungen feines ‚Lebens Jesu‘ sind hier zu einer Art von perverter Metaphysik geworden, die trotz und wegen ihres Helldunkels den brutalsten Instincten raffinirter Subjecte verständlich und genehm sein mag.

Aber nicht nur die Religion, auch das Christenthum und sogar die christlichen Märtyrer hat Renan herbeigezogen, um den gemeinen Szenen, die sich unter gleichen Verhältnissen überall abspielen, einen Strahlenkranz zu geben. Wie steht es mit diesen Märtyrern und der furchtbaren Anklage — nach Renan freilich einer Art von Apotheosirung? Ich habe mein Gedächtniß angestrengt, um die Quellenstelle zu ermitteln, die Renan vorgefchwebt haben mag; denn die Generalisirung ist unter allen Umständen horrend. Bis zur Mitte des 3. Jahrhunderts ist nichts zu finden. Selbst der Montanist Tertullian weiß in jenen Schriften, in denen er die bösarigsten Gerüchte über die Katholiken zusammengetragen hat, nur von einem Märtyrer zu erzählen, den seine christlichen Freunde im Gefängnisse betrunken gemacht haben, um ihm die Todesfurcht zu nehmen (*de ieiun.* 12). In Bezug auf die Agapen deutete er schlimme Dinge an, aber von Szenen in den Gefängnissen, wie sie Renan im Sinne hat, kommt nichts vor. Tertullian hätte sie *de pudic.* 22 erzählen müssen, wenn sie ihm bekannt gewesen wären. Der einzige Bericht, auf den sich Renan — aber nur mit einem Schein des Rechts — stützen kann, findet sich *Cypr., ep.* 13—15. Aus diesen Briefen folgt, daß bei den carthaginienfischen Christen, die in Folge des Edicts des Decius gefangen gesetzt worden waren, grobe Ausschreitungen, ja selbst Orgien vorgekommen sind. Aber die Stelle ist für Renan unbrauchbar, da 1) die Confessoren der decianischen Zeit nicht zur *primitive église chrétienne* gerechnet werden können; die christliche Gemeinde zählte schon nach Taufenden; auf Grund des Edicts wurde eine große Anzahl ergriffen, in den Gefängnissen fand sich die bunteste Gesellschaft zusammen —, da 2) von Orgien unmittelbar vor der Todesstunde nicht die Rede ist — diese Gefangenen waren monatelang eingesperrt — und da 3) nicht die ‚Rigoristen‘, sondern ein Mann wie Cyprian und alle, welche auch nur äußerlich zur Gemeinde gehören wollten, diese Ausschreitungen verabscheuten und sie mit strengen Strafen belegten. Ich glaube mich dafür verbürgen zu können, daß diese Nachricht aus der Großstadt Carthago, wo sich schon schlimmes Gefindel in der christlichen Kirche um d. J. 250 befand, die einzige ist, welche Renan vorgefchwebt hat, ich glaube das um so mehr, als ich in dem i. J. 1885 erschienenen Werke Aubé's (*L'église et l'état dans la seconde moitié du III. siècle*),

welches Renan unzweifelhaft bekannt gewesen ist, p. 110 zu jenen Briefen Cyprian's folgende Bemerkung gefunden habe: „On y avait vu, un instant et au fort même de la crise, quelque chose d'analogue à ce qu'on vit en France dans les prisons de la Terreur, où à l'exaltation et au généreux mépris de la mort s'assocèrent souvent la frivolité des mocurs, l'arrogance, l'esprit de disput et parfois le libertinage etc.“ Also Aubé verdankt man diese freilich sehr nahe liegende, immerhin bedenkliche Vergleichung; aber Renan war es vorbehalten, sie zuzustutzen und sie in eine Lästerung der christlichen Märtyrer zu verwandeln. Das werden die Roués von Paris bisher in der That noch nicht gewußt haben, daß die christlichen Märtyrer ihre Patrone sind — welch' ein interessanter Aufschluß für die Welt des gelangweilten Laifers, und welch' ein Historiker, der, nachdem er sieben Bände über das älteste Christenthum geschrieben hat, seine Erkenntniß für einen Satz preisgibt, in welchem völlige Unwahrheit mit frivoler Leichtfertigkeit um die Palme ringt! Wer Religionsgeschichte studirt hat, weiß von gewissen Zusammenhängen zwischen Cultus und geschlechtlichen Dingen zu erzählen, und diese Zusammenhänge haben noch nicht ganz aufgehört. Wer sie aber beleuchtet und würdigt wie Renan und die christliche Religion dabei hineinzieht, stellt seinen Credit als Historiker nicht minder in Frage wie seinen Ruf als philosophischer Schriftsteller.

Marburg.

A. Harnack.

Entgegnung.

Herrn Wetzels Recension meiner Schrift (in Nr. 1) über Kierkegaards Persönlichkeit gestattet einige thatfächliche Berichtigungen, die ich nicht unterlassen will.

Es ist unrichtig, daß der Bedeutung seiner Gegner auch nicht mit einem Wort Erwähnung geschieht. In Bezug auf Nielsen, Mynster auch Goldschmidt (S. 48) ist gesagt und gezeigt, daß sie nach üblichem Maß gemessen bedeutende Männer waren auch nach K.'s Urtheil. Martensen's Bedeutung konnte als hinlänglich gewürdigt angesehen werden, gleichwohl habe ich den glänzenden Erfolg seiner Dogmatik, der in diese Zeit fiel, ausdrücklich notirt (S. 30).

Nicht, von der Veröffentlichung seiner Gedanken über das wahre Christenthum fürchtet er mindestens totgeschlagen zu werden; sondern bei vollem Eintreten mit seiner ganzen Persönlichkeit fürchtet er die Katastrophe herbeizuführen (S. 77) und, der eines religiösen Helden nicht eben würdige Schleier der Pseudonymität ist grade — indem er sich nur als Herausgeber nennt — der Versuch, wie weit eine bloße Veröffentlichung seiner Gedanken nützen kann.

Daß seine zunehmende Verbitterung sehr erklärlich werde, ist kein Referat aus meiner Schrift, die nachweist, daß er die Menschenliebe bewahrte.

Ganz falsche Vorstellungen suffirt das Referat von K.'s Polemik gegen Luther, indem es die Thatfache wegläßt, daß Luther für K. die wahrste Gestalt nächst dem Neuen Testament bleibt. Bärthold.

Duplik.

Meine Behauptung, daß B. in der Besprechung der literarischen Fehde K.'s so auf seine Seite trete, daß er der Bedeutung seiner Gegner auch nicht mit Einem Worte Erwähnung thue, bedarf wenigstens in Bezug auf Mynster einer Berichtigung. Denn von diesem ist wirklich auf S. 19 gesagt: „Durch seine bedeutende Persönlichkeit, durch seine Bildung, seine Ueberlegenheit drückte er in den vornehmen und vornehmsten Kreisen die Ueberzeugung aus, daß kein tieferer und ernsterer Mensch, kein Gebildeter, das Christenthum entbehren könne.“ Nur wird sogleich hinzugefügt: „Aber mit dieser Anerkennung ist dem Christenthum nicht gedient und den Menschen auch nicht, wenn sie doch nur in ein Phantasieverhältniß zum Christenthum hinein- und von sich selbst abkommen.“ Der Vorwurf der Parteilichkeit, den ich gegen B. erhob, bleibt, wie der 2. Satz beweist, bestehen. Sonst aber enthält die Entgegnung Bärthold's nichts, was ich als eine thatfächliche Berichtigung meines Referats anerkennen könnte.

Dornreichenbach.

Lic. th. Dr. Wetzel.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,
Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

Testament, Dat Nie, vun unsen HErrn un HEiland JESus Christus nach de plattdütsche Öwerfettung vun Dr. Joh. Bugenhagen. Kropp, Buchh. „Eben-Ezer“, 1885. (VI, 440 u. Psalmen 108 S. gr. 8.) 3. —

Hartel, W. v., *Bibliotheca patrum latinorum hispaniensis*. I. Bd. Nach den Aufzeichn. Dr. Guft. Loewe's hrsg. u. bearb. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.“] Wien, Gerold's Sohn, 1887. (III, 542 S. gr. 8.) 8. —

Gaifer, E., Des Synefius von Cyrene ägyptische Erzählungen oder über die Vorsehung. Darstellung des Gedankeninhalts dieser Schrift u. ihrer Bedeutung für die Philosophie des Synefius unter Berücksichtigung ihres geschichtlichen Hintergrunds. Inaug.-Diff. [Erlangen.] Wolfenbüttel, 1886. (IV, 36 S. 8.)

Gollwitzer, Th., *Observationes criticae in Juliani Imperatoris contra Christianos libros*. Diss. inaug. Erlangen, 1886. (50 p. 8.)

Zahn, F. M., Handel und Mission. Vortrag, in Stettin auf der 1. Jahresversammlung der Pommer'schen Missions-Konferenz geh. [Aus: „Allg. Missions-Zeitschr.“] Gütersloh, Bertelsmann, 1886. (24 S. gr. 8.) — 40

Warneck, G., Die Mission in der Schule. Ein Handbuch f. den Lehrer. Gütersloh, Bertelsmann, 1887. (VIII, 172 S. gr. 8.) 2. —

Literatur des Auslandes.

The Laws of Manu translated with extracts from seven commentaries by G. Bühler. [The Sacred Books of the East etc. edited by F. M. Müller.] Vol. XXV. Oxford, Clarendon Press, 1886. (CXXXVIII, 620 p. 8.) 21 s.

The Grihya-Sûtras Rules of Vedic Domestic Ceremonies translated by H. Oldenberg. Part I. [The Sacred Books of the East etc. edited by F. M. Müller. Vol. XXIX.] Oxford, Clarendon Press, 1886. (440 p. 8.) 12 s. 6 d.

La Sainte Bible. Texte de la Vulgate, traduction française en regard avec commentaires. Introduction générale. T. 2. VIII. Géographie et archéologie bibliques; par M. l'abbé Trochon. Paris, lib. Lethielleux, 1887. (704 p. 14 plans et gravures, 8.)

Whitelaw, T., The Patriarchal Times. London, Nisbet, 1887. (306 p. 8.) 6 s.

Cheyne, T. K., Job and Solomon; or, the Wisdom of the Old Testament. London, Paul, 1887. (300 p. 8.) 12 s. 6 d.

Chwolson, D., Syrische Grabinschriften aus Semirjetschie, hrsg. u. erklärt. Mit 1 Tafel. St.-Petersbourg, Eggers et Cie., 1887. (30 S. 4.) 2. — Mémoires de l'académie impériale des sciences de St.-Petersbourg, VIIe série. Tome XXXIV, No. 4.

Paley, F. A., The Gospel of St. John: a verbatim translation from the Vatican MS., with the notable variations of the Sinaitic and Beza MS.; with brief explanatory comments. London, Sonnenschein, 1887. (174 p. 8.) 7 s. 6 d.

Lias, J. J., The first epistle of St. John. With exposition and homiletical treatment. London, Nisbet, 1887. (428 p. 8.) 7 s. 6 d.

Chase, F. H., Chrysostom: a study in the history of biblical interpretation. London, Bell & S., 1887. (208 p. 8.) 6 s.

Aus Zeitschriften.

Sala y Villaret, P., *La Teología en España* (Revista de España 1886, 25 de Julio, p. 71—87; 25 de Agosto, p. 373—386; 25 de Setiembre, p. 193—208).

Fairbairn, A. M., *Theology as an academic discipline* (The Contemporary Review 1887, Febr., p. 196—219).

Evans, G., *The Babylonian Conception of sin* (The Christian Reformer 1887, Febr., p. 122—128).

Zietlow, G., Christliche Gleichnisse aus dem Leben der Natur (Beweis des Glaubens 1887, Febr., S. 41—61).

Zietlow, G., Der Baum des Lebens (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 1, S. 18—24).

Oort, H., *Jesaja 15 en 16* (Theol. Tijdschr. 1887, 1, p. 51—64).

Ifelin, L. E., Apokalyptische Studien. I [Die Apokalypse des Esra in syrischer Sprache] (Theol. Ztschr. aus d. Schweiz 1887, 1, S. 60—64).

Grote, F., Wo liegt Golgatha? (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 1, S. 25—34).

Kübel, R., Das Neue Testament u. die moderne alttestamentliche, besonders pentateuchische Kritik (Beweis des Glaubens 1887, Jan., S. 3—18; Febr., S. 61—75).

Jäger, Jesus u. die Davididen (Theol. Studien aus Württemberg 1887, 1, S. 53—65).

Flügel, O., Die Sittenlehre Jesu [nach Aufzeichnungen des † Dr. F. H. Th. Allihn (Ztschr. f. exakte Philos. XV, 1 [1887], S. 1—80).

Prins, J. J., *De brief aan de Galatiërs met zichzelven in tegenspraak gebracht* (Theol. Tijdschr. 1887, 1, p. 65—91).

Kellner, Wann waren Petrus u. Paulus in Rom? (Der Katholik 1887, Jan., S. 11—38).

Alexander, W., *Some gleanings from St. Peter's harvest field*. 3. A christian woman and a wicked woman: a contrast. 1 Pet. III. 4 and 2 Pet. II. 14. (The Expositor 1886, Oct., p. 266—274).

Recensionen.

Bredenkamp, C. J., Prophet Jesaja I (v. Δ.: Theol. Litblt. 1886, 48; v. Zimmer: Beweis des Glaubens 1887, Jan.)

Brown, G. B., *From Schola to Cathedral* (v. E. C. Smyth: The Andover Review 1886, Aug.; v. J. DeWitt: The Presbyterian Review 1886, Oct.).

Brown, J., *John Bunyan* (v. G. Smith: The Contemporary Review 1886, Oct.; Bibliotheca Sacra 1886, July).

Cornely, R., *Historica et critica introductio in U. T. Libros Sacros*. Vol. III (v. A. Zimmermann: Stimmen aus Maria-Laach 1886, 7; v. Schanz: Theol. Quartalchr. 1887, 1).

- Cornill, C. H., Buch des Propheten Ezechiel (v. T. K. Cheyne: *The Academy* 1886, 9 Oct.; v. G. F. Moore: *The Andover Review* 1887, Jan.).
- Cremer, H., Bibl.-theol. Wörterbuch der neutest. Gräcität, 4. Aufl. Lief. 2—14 (v. Nösgen: *Theol. Litblt.* 1886, 41; v. J. G. Brambs: *Neue Philol. Rundschau* 1887, 1).
- Cunningham, W., *S. Austin and his place in the history of christian thought* (*The Athenaeum* 30 Oct. 1886; *The Academy* 1887, 5 Feb.).
- Delitzsch, F., Prolegomena eines neuen hebräisch-aramäischen Wörterbuchs zum A. T. (v. H. Oort: *Theol. Tijdschr.* 1886, 6; v. Schrader: *Ztschr. f. Assyriologie* 1886, 4; v. J. Halévy: *Revue des études juives* 1886, oct.—déc.; *The Academy* 1887, 5 Feb.; v. R. D. Wilson: *Hebraica* 1887, Jan.).
- Dittrich, F., Gasparo Contarini (v. Nürnberger: *Deutsche Litztg.* 1886, 50; v. L. Pastor: *Hist. Jahrbuch* VIII, 1 [1887]).
- Eucken, R., Philosophie des Thomas von Aquino (v. C. Hermann: *Theol. Litblt.* 1886, 23; v. J. Websky: *Prot. Kirchztg.* 1887, 2).
- Felten, J., Pabst Gregor IX (v. P. Ewald: *Deutsche Litztg.* 1887, 2; v. P. Knauth: *Mitthlg. aus d. hist. Litt.* XV, 1 [1887]).
- Gla, D., Originalsprache des Matthäus-Evangeliums (v. B. Schäfer: *Lit. Rundschau* 1887, 2; v. F. X. Pölzl: *Oesterr. Lit. Ctrblt.* 1887, 2; v. Hundhausen: *Lit. Handweiser* 1887, 1).
- Harnack, Th., Luthers Theologie. II (v. Clafen: *Beweis des Glaubens* 1887, Jan.; v. H. Schmidt: *Theol. Litblt.* 1887, 5).
- Haym, R., Herder I—II (v. B. Suphan: *Preuss. Jahrb.* 1886, Juli; v. B. Suphan: *Deutsche Litztg.* 1886, 27; v. Am.: *Lit. Ctrblt.* 1887, 5; v. A. Chuquet: *Revue critique* 1887, 6).
- Herrmann, W., Der Verkehr des Christen mit Gott (v. M.: *Lit. Ctrblt.* 1887, 1; v. A. Baur: *Deutsche Litztg.* 1887, 5).
- Horawitz, A., u. K. Hartfelder, Briefwechsel des Beatus Rhenanus (v. G. Kawerau: *Theol. Litblt.* 1886, 41; v. G. Voigt: *Deutsche Litztg.* 1887, 1).
- Hüffer, G., Der h. Bernard v. Clairvaux. I (Der Katholik 1886, Juni; v. W. Bernhardt: *Deutsche Litztg.* 1886, 48; *Lit. Ctrblt.* 1887, 4).
- Hurter, H., *Nomenclator lit. recentioris theologiae catholicae III* (v. H.: *Ztschr. f. kath. Theol.* 1887, 1; v. Krieg: *Lit. Rundschau* 1887, 1).
- Jahn, A., Des H. Eustathius Beurteilung des Origenes (v. L. Duchesne: *Bulletin critique* 1887, 1; v. N. Bonwetsch: *Theol. Litblt.* 1887, 5).

Verlag von **Friedr. Andreas Perthes in Gotha.**

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

D. Theodor Brieger.

VIII. Band. 4. Heft.

Inhalt: Viktor Schultze, Untersuchungen zur Geschichte Konstantin's d. Gr. (Schluss). — Gottschick, Hus', Luther's und Zwingli's Lehre von der Kirche (Schluss). — Register.

Verlag von **Friedr. Andreas Perthes in Gotha.**

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. J. Köstlin und D. G. Niek.

Jahrgang 1887, erstes Heft.

Inhalt: W. Schmidt, Die Universalität des göttlichen Heilswillens und die Particularität der Berufung. — Karl Müller, Die Waldenser und ihre einzelnen Gruppen bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts. (Schluss). — Ryffel, Die Anfänge der jüdischen Schriftgelehrsamkeit. — Rezension: Lindemann, Die Bedeutung des Alten Testaments für die christliche Predigt; rez. von Niek.

Jahrgang 1887, zweites Heft.

Inhalt: Stende, Die Verteidigung der Auferstehung Jesu Christi. — Buhl, Der Gedankengang von Röm. 9—11. — Franke, Die neutestamentlichen Grundlagen der Lehre von der Präexistenz Christi. — Heide, Unveröffentlichte Dokumente, Luther, Veit, Dietrich und Hier. Baumgartner betr. — Rezension: Benschlag, Das Leben Jesu; rez. von Haupt.

Verlag von **T. O. Weigel in Leipzig.**

== Soeben erschienen. ==

Theodor Nöldeke.

Die semitischen Sprachen.

Eine Skizze.

4 Bg. gr. 8°. Geheftet 1 M. 50 Pf.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Ad. Harnack. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von August Pries in Leipzig.

Herder'sche Verlagsbuchhandlung, Freiburg (Baden).

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kaulen, Dr. Fr., Einleitung in die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments.

Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg.

Zweite Hälfte, zweite Abtheilung: Besondere Einleitung in das Neue Testament. gr. 8°. (S. 371—599 [Schluß].) M. 3.

— Früher ist erschienen:

Erste Hälfte: Allgemeine Einleitung in das Alte und Neue Testament. Zweite, verbesserte Auflage. gr. 8°. (VIII u. 152 S.) M. 2.

Zweite Hälfte, erste Abtheilung: Besondere Einleitung in das Alte Testament. gr. 8°. (S. 153—370.) M. 3. — (Befindet sich in neuer Auflage unter der Presse.)

Rösler, P. A., C. S. S. R., Der katholische Dichter Aurelius Prudentius Clemens.

Ein Beitrag zur Kirchen- und Dogmengeschichte des vierten und fünften Jahrhunderts. Mit einem Titelbild in Farbendruck: Die Subdignung der Magier, aus den römischen Katakomben, nach Liell. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg und Bewilligung des fürstbischöflichen Ordinariats von Seckau, sowie der Ordensobern. gr. 8°. (XVI u. 486 S.) M. 7.

Schegg, Dr. P., Biblische Archäologie.

Nach seinem Tode herausgegeben von Dr. J. B. Wirthmüller.

I. Land und Leute: Natur- und Volksleben. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. gr. 8°. (XXIV u. 388 S.) M. 5. — Die zweite Abtheilung (Schluß des Werkes) wird Ostern 1887 erscheinen. — Das Werk bildet die VIII. Abtheilung unserer „Theologischen Bibliothek“.

Vient de paraître:

Cat. XXVIII. (6000 Nos.)

THÉOLOGIE

ET

HILOSOPHIE.

Envoi sur demande affranchie.

E. J. BRILL.

Librairie ancienne.

LEIDE (Pays-Bas) 1887.

== Neuer Verlag von M. Heinis, Bremen. ==

Beim Herannahen der Passionszeit weisen wir auf nachstehendes verdienstvolle Werk für die Herren Geistlichen, Lehrer und Laien hin:

Passionschule

von

Süskind.

3 Teile in je 3 Abt.: I. Abt. Vorhof. II. Heilige. III. Allerheiligste. Lex. 8°. à Teil (ca. 30 Bog.) 5,25 M., in Halbfranzband à 6,50 M.

Jeder dieser drei Teile, welche auch einzeln zu haben sind, enthält andere Notizen, Erklärungen und homiletische Anregungen; jeder Teil bildet daher ein für sich abgeschlossenes Ganze und kann vollständig unabhängig von den andern auch einzeln benutzt werden.

Die theolog. Presse des In- und Auslandes hat dieses Werk einstimmig als das beste über die Passionschule hingestellt. So z. B. schreibt Luthardt's Theol. Literaturblatt, 1882, Nr. 13: „Der Verf. giebt hier nicht eine eigentliche erbauliche oder homiletische Auslegung, sondern nur das Material zu einer solchen, das er mit staunens- und dankenswerthem Fleiße aus Büchern und Erfahrung zusammengetragen hat. Für Geistliche ist es daher eine nahezu uner schöpfliche Fundgrube von Andeutungen und Exemplifikationen der heiligen Passion, wie kaum eine zweite“.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N° 5.

12. März 1887.

12. Jahrgang.

Fritz, Aus antiker Weltanschauung (Holtzmann).
Stanton, The Jewish and the Christian Messiah (Schürer).

Grau, Das Selbstbewußtsein Jesu (Holtzmann).
Bigg, The Christian Platonists of Alexandria (A. Harnack).
Seydel, Religion und Wissenschaft (Holtzmann).

Schéele, Die kirchliche Katechetik (Bassermann).
Zuschrift von E. Ranke.

Fritz, Dr. Johs., Aus antiker Weltanschauung. Die Entwicklung des jüdischen und griechischen Volkes zum Monotheismus, nach den neuesten Forschungen dargestellt. Hagen, Rifel & Co., 1886. (IV, 433 S. gr. 8.) M. 7.—

Die Einleitung (S. 1—36) stellt über „religiöse Ursprünge“ die bezüglichen Ansichten von Tiele, Lippert und Seydel, von Ebrard und Steude, von Schelling, Delff und Max Müller „so fragmentarisch als möglich“ (S. 29) zusammen, um zu dem Resultate zu gelangen: „in der menschlichen Natur selbst muß die Grundlage aller Religion gefunden werden“. „Aus der Tiefe dieses unseres Selbstbewußtseins entquillt dann als Erweiterung und Vertiefung jenes ursprünglichen Glaubens und Ahnens eines Göttlichen das normativ Bestimmende, wie wir es uns an sich oder zur Welt als Einheit oder zu den einzelnen Individuen denken, das wir dann wohl als das im Laufe der Jahrtausende erarbeitete Resultat eines inneren Offenbarwerdens auffassen dürfen“ (S. 31). Wir könnten diesem Satze noch unzählige andere an die Seite stellen, um darauf die Behauptung zu begründen, daß, was der Verfasser vermuthlich sagen will, sich gewöhnlich deutlicher mit einem einfachen, aus wenigen Worten bestehenden Satze sagen ließe, was er aber darüber hinaus sagt, auch insofern vom Uebel ist, als es regelmässig nur dazu dient, den Sinn zu verdunkeln. Man hat wohl einst so geschrieben, Niemand aber sollte heute mehr schreiben, wie der Verfasser z. B. S. 207 f. gelegentlich der allgemeinen Charakteristik der heidnischen Religiosität thut: „Das Gottesbewußtsein, wie es zufolge der Icheinheit in die Welt hineingetragen wurde, war dieser polytheistischen Menschheit wie uns ein einheitliches, und es fand seine concrete Fülle und Grundlage in der Betrachtung der im Bann der Nothwendigkeit und ewigen Gleichmässigkeit sich äussernden Natur.... Und wie das tiefste Wesen der menschlichen Natur, die Egoität, sich ganz der Totalität des Weltalls hingab, weil sie in ihm jenen Kettenzug der Natur empfand, der auch den einzelnen Menschen umfaßt, ja dieser einzelne Mensch eben kraft seiner Egoität sich für den Mittelpunkt der Welt hielt und glaubte, daß der Sternenwelt Dasein Zweck sei, ihm seines Geschickes Fügung und Verlauf zu dolmetschen, so übertrug er auch bald in Folge seiner erregten Phantasie und seines wachsenden Reflexionsbestrebens auf die Natur, was seines Herzens Grundzug war“ (S. 207 f.). „Wenn in der ägyptischen Priesterwelt, wie überhaupt im gesammten semitischen Heidenthum, das Dasein Gottes als subjective Vorstellung gefaßt wurde, so betonte Moses gleichsam zum ersten Male seine reale Existenz, wie heutzutage z. B. dem menschlichen Geiste eine reale Existenz zugeschrieben wird im Gegensatz zur Erfassung desselben als einfaches Lebensprincip unseres Körpers“ (S. 74).

In diesen auch inhaltlich bezeichnenden Sätzen ver-

räth die Wendung „gleichsam zum ersten Male“ eine Eigenthümlichkeit des Stils, die mit der inneren Unsicherheit und Unfertigkeit der Gedankenwelt des Verfassers zusammenhängt. Auch seine Referate aus den oben angeführten Werken enthalten „gleichsam das Resultat einer jungen Geistesdisciplin, der vergleichenden Religionswissenschaft“ (S. 35), und nachdem ein andermal „die zu einem Gesamtbilde religiös-philosophischen Denkens aneinandergereihten Citate aus Timäos, Phädrus, Phädon, dem Gastmahl, der Metaphysik, der Ethik und der Seele den Leser hineingeführt haben in das Bereich griechischer Speculation des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr., damit er wenigstens die überraschende Schönheit platonischer Gedankenfülle und aristotelischer Geistesstärke ahne und sich einweihe in dieser Geistesheroen Suche nach dem Brennpunkte alles Daseins, so haben wir jetzt die Philosophen zweiten Ranges gleichsam in's Auge zu fassen“ (S. 299). Und wie das „Gleichsam“, so liebt der Verfasser aus denselben Gründen auch das „Ziemlich“. Nach G. Unruh läßt sich ein ziemlich deutliches Bild von Jerusalem gewinnen, wenn man Zion und Morija als zwei Mittelpunkte betrachtet (S. 114), und der Verfasser selbst versucht von vornherein nur, „eine ziemlich klare Erkenntnis über die geistige Entwicklung des ägyptischen Volkes zu gewinnen“ (S. 57).

Zweierlei Lob kann ihm gleichwohl nicht vorenthalten werden. Er ist erstens von einer guten Absicht geleitet, wenn er „den religiösen Denkproceß“ (S. 2) der Semiten und der Arier, speciell der Israeliten und der Griechen „von seinen sinnlichen Anfängen bis zum monotheistischen Erfassen des Göttlichen auf Grund der neuesten Darstellungen hervorragender Orientalisten und Geschichtschreiber“ (S. 36) zur Anschauung bringen will, um so ein neues Interesse für Fragen zu erwecken, welche so viele Zeitgenossen mit dem biblischen Geschichtsunterricht und seinem „Supranaturalismus“ ein- für allemal abgethan zu haben glauben (S. 85). Zweitens hat er zu diesem Zwecke eine Unmasse von Literatur bewältigt, die mannigfachsten Kenntnisse angeammelt und es an Fleiß nicht fehlen lassen. Darin dürfte geradezu der Werth des Buches gefunden werden. Auch ich habe darin Vielerlei gefunden, was mir zuvor unbekannt gewesen war. Aber der Verfasser kennt fast Alles nur von zweiter Hand. Zumal beruht, was im ersten Buch über „das jüdische Volk“ gesagt wird (S. 37—195), durchweg nur auf Lesefrüchten. Da er sich nicht bloß an veraltete oder an sich zweideutige, sondern zum guten Theil auch an bewährte und verlässliche Gewährsmänner hält, so bringt er selbstverständlich des Guten und Wahren nicht wenig. Aber seine Ansichten über die letzten Wurzeln des hebräischen Monotheismus sind verdeckt von einer Masse zwecklos aufgeschütteten geschichtlichen Materials, und nicht einmal die Zusammenhänge, welche jedenfalls bestehen zwischen den religiösen und den sittlichen Anlagen und Errungenschaften der Israeliten, treten in

deutliches Licht. An schief gegriffenen Bezeichnungen fehlt es nicht, wie wenn Jefaja im Gegensatz zu dem ‚Landmann‘ Micha ein ‚feiner Hofmann‘ heisst (S. 133). Die beliebten Analogien aus der modernen Geschichte, in welchen auch unser Verfasser sich versucht, sind kaum verständlich. So wenn z. B. die so raschen Uebergänge und Schwankungen zwischen Jahvekult und Götzendienst, wie die Geschichtsbücher sie kennen, für unmöglich erklärt werden, weil zu ihrem Vollzug jedesmal Jahrhunderte erforderlich wären: ‚als Beispiel möge bemerkt werden, dass der im vorigen Jahrhundert zurückgedrängte Josephinismus jetzt erst wieder seine Fittige zu regen beginnt‘ (S. 149). Auf dem Titel steht aber die Jahreszahl 1886.

Das zweite Buch behandelt ‚die griechische Welt‘ (S. 196–346), das dritte ‚Palästina im griechischen Zeitalter‘ (S. 347–430). Das die verschiedenen Theile in Beziehung zu einander setzende Band liegt in der Bemerkung, ‚dass in der griechischen Weltanschauung, deren Zweck und Endziel der sittlich reine Mensch unbeschadet aller Cultusformen und Glaubensdogmen war, Fermente lagen, die ebenso bedeutsam in der Menschheit wirken mussten, wie die Lehren des Judenthums, und in der gegenseitigen Durchdringung Beider haben wir sicher das zu suchen, was gläubige Anschauung so gern als ein Ungewordenes plötzlich in die Kreise irdischer Gestaltung treten sieht‘ (S. 345). Sonach sei, wie im Schlussabschnitt (S. 431–433) gezeigt wird, ‚das Christenthum das nothwendige Resultat der jüdisch-griechischen Entwicklung gewesen‘.

Dem Verfasser ist es heiliger Ernst mit seinem Suchen. Was er uns giebt, sind aber nur Materialien, Studien, Gedankenansätze. Resultate wie ‚dass noch etwas Höheres in der Natur liege‘ (S. 406), ‚dass wir innerhalb der moralischen Weltordnung den Menschen selbst als den Träger und Urheber seines Geschickes, den Thäter seiner Thaten anerkennen müssen‘ (S. 409), lohnen so grossen Aufwand von Mühsal nicht, und dass ‚die heutige Weltanschauung den Spuren des göttlichen Geistes‘ nachgehe, ‚indem sie ihn in dem einzelnen Individuum als dessen ewige und gewisseste Kundgebung erfassen lehrt‘ (S. 433), drückt den Gegensatz zur ‚antiken Weltanschauung‘ nur undeutlich und missverständlich aus.

Der Verfasser schreibt durchgängig G. Bauer, zuweilen auch Bär und Thiele statt G. Baur, Bähr und Tiele. Die ‚Schoterim‘ (S. 93) sind wohl Druckfehler.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

Stanton, Lecturer Vincent Henry, M. A., The Jewish and the Christian Messiah: A study in the earliest history of christianity. Edinburgh, T. & T. Clark, 1886. (XVII, 399 S. m. 1 Tab. gr. 8.) Cloth.

Die Grundanschauung, von welcher der Verf. dieses Werkes ausgeht, kann nicht besser charakterisirt werden, als mit seinen eigenen Worten S. 96–98:

‚Manche christliche Theologen haben sich beinahe so ausgedrückt, als ob sie dächten, dass die ganze christliche Lehre dem Verstande der Propheten klar gegenwärtig war, und als ob die Juden ernstlich zu tadeln seien, wenn sie dieselbe nicht aus ihren Weissagungen allein entnahmen. Solche Redeweise betrachten jetzt nur noch Wenige als statthaft. Denn, um nicht bei anderen Gründen zu verweilen, so ist es augenscheinlich denkbar, und ein Gesichtspunkt, welcher der Inspiration der Propheten nichts vergiebt, dass sie vom Geiste zu Aeusserungen können getrieben worden sein, deren Bedeutung sie selbst, und noch vielmehr ihre Zeitgenossen nur sehr theilweise verstehen konnten. In Wahrheit wird aber jetzt mehr als dies von vielen frommen und im Punkte des christlichen Glaubens orthodoxen Kritikern zugegeben. Es ist in sehr weiten Kreisen anerkannt, dass Illusionen, welchen die

Zucht der Erfahrung und Enttäuschung folgte (*illusion followed by the discipline of experience and disappointment*) eine nicht unwichtige Rolle in der näheren Ausgestaltung der deutlichsten messianischen Hoffnungen Israels spielten. Man hat eingesehen, dass die Ausdrucksweise der Propheten oft gerade in ihrem höchsten Flug triumphirender Erwartung in engem Zusammenhang steht mit den Verhältnissen der Zeit, in welcher sie schrieben. Sie sprechen, als ob das Zeitalter vollkommener Gerechtigkeit und Seligkeit endgültig eintreten werde mit der Ueberwindung der Feinde Israels, welche sie zu ihrer Zeit kennen. Ihre Erwartung eines wahrhaft gerechten und siegreichen Königs scheint oft angeregt worden zu sein durch irgend einen unmittelbaren Gegenstand der Hoffnung, wie z. B. durch die Geburt eines Thronerben. Während sie träumten und zu sprechen glaubten von diesen nahen Errettungen, lehrte der Geist sie grosse Worte reden, welche nur in einer weit entlegeneren Zeit wahre Erfüllung finden sollten. Sodann, als die Zeit verstrich, nach manchen Enttäuschungen in Betreff einzelner Männer und einzelner Errettungen, lernten spätere Geschlechter Israels alle diese Erwartungen übertragen auf einen, der bestimmter aufgefasst wurde als der Erretter seines Volkes, auf dessen Kommen sie noch zu warten hätten. Aber selbst bis zuletzt war die Auffassung von seinem Werke und seinem Amte eine sehr begrenzte (*a very limited conception is formed of His work and offices*). — Eine solche Darstellung der Ausbildung der messianischen Hoffnung zerstört nicht den Werth des Zeugnisses der Weissagung auf Christum, wenn es auch nicht ganz von derselben Art ist, wie nach der älteren Meinung. Die Weissagungen können nicht mehr so wunderbar erscheinen, einfach als Vorhersagungen betrachtet. Aber das wirkliche Ziel, in welches die Entwicklung der messianischen Erwartung in Israel auslief, kann Jedem, der an die göttliche Leitung der Weltgeschichte glaubt, beweisen, dass diese Erwartung von Gott bestimmt war als Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Und wenn dies so ist, dann ist sie ein Zeugnis seiner göttlichen Sendung‘.

Der Verf. tritt also dem Wahne entgegen, als ob die christliche Auffassung von dem Wesen des Messias, von seinem Beruf und von dem Wesen des Heiles schon im Alten Testamente und im vorchristlichen Judenthum zu finden sei. Er sieht es mit Recht gerade umgekehrt als die Aufgabe einer gefunden Apologetik an, zu zeigen, dass das Christenthum neue Erkenntnisse gebracht hat, eine vollkommenere, tiefere Auffassung von dem Wesen des Heiles und dem Berufe des Messias. Diesen Nachweis zu führen ist der Zweck seines Buches.

Er giebt daher in einem einleitenden ersten Theile (S. 1–200) vor allem eine Darstellung der messianischen Erwartungen des Judenthums im Zeitalter Jesu Christi. Ausführlich sind hierbei die literarischen Quellen besprochen, aus welchen wir die Kenntniss derselben zu schöpfen haben (S. 27–95), die sibyllinischen Orakel, das Buch Henoch, die Apokalypsen des Esra und Baruch, das Buch der Jubiläen, die Assumptio Mosis, die Psalmen Salomo's u. f. w. Stanton schliesst sich hier vorwiegend an die Behandlung desselben Gegenstandes bei Drummond an (*The Jewish Messiah* 1877), ist aber auch mit der deutschen Literatur wohl vertraut. Aufgefallen ist mir, dass er vom Buch Henoch die (mir allerdings auch nur dem Titel nach bekannte) neuere englische Uebersetzung von Schodde nicht zu kennen scheint (*The book of Enoch, translated with introduction and notes, Andover* 1882). Beim vierten Buch Esra wird zwar erwähnt, dass das im lateinischen Vulgärtext fehlende Stück im J. 1875 von Bensly aus einer Handschrift von Amiens bekannt gemacht worden ist, nicht aber, dass seitdem dasselbe Stück auch nach einer Handschrift von Alcalá publicirt worden ist (*Journal of Philology* vol. VII, 1877, p. 264 sqq.), und dass auch noch eine dritte Handschrift, in Paris, nachge-

wiesen ist, welche daselbe enthält (*Revue de théologie et de philosophie, Lausanne* 1885, p. 414 sqq.). — Bei Charakterisirung der jüdisch-messianischen Hoffnung zur Zeit Jesu Christi werden namentlich folgende Punkte hervorgehoben. Das damalige Judenthum, wie auch das Alte Testament, kennt noch nicht die Idee eines leidenden und durch sein Leiden die Sünde des Volkes sühnenden Messias (S. 122—125). Der Messias wird nicht als Prophet oder gottgefanter Lehrer aufgefaßt (S. 126—128), auch nicht als Priester (S. 128 f.). Die Vorstellung von einer Präexistenz desselben im Himmel ist nur angebahnt, noch nicht bestimmt vollzogen (S. 129—133). Auch im vierten Buch Esra und in der Apokalypse des Baruch findet Stanton nur die Anschauung von einer idealen Präexistenz im göttlichen Rathschluß (S. 132), während er die Bilderreden Henoch's für christlich hält (S. 62). — Auf die Darstellung der jüdisch-messianischen Erwartung folgt, ebenfalls noch in dem einleitenden Theil (S. 146—175), eine allgemeine Charakterisirung der christlichen Umbildung der messianischen Idee, und sodann als eine Art Anhang (S. 176—200) eine Untersuchung über den Gebrauch des Alten Testaments in der alten Kirche. Die christliche Umbildung der messianischen Idee wird S. 149—150 folgendermaßen charakterisirt: „Neue Elemente wurden in die Anschauung vom Messias eingeführt; oder Züge seines Charakters, die vorher kaum bemerkt waren, wurden nun unter den Christen allgemein anerkannt. Stellen, welche von den Leiden und der Sanftmuth des Messias sprachen, wurden nun zum ersten male in den Propheten entdeckt. Die ganze Idee seines Werkes erfuhr einen Vergeistigungs-Proceß. Es kann vielleicht keine schlagendere Illustration hiefür gewählt werden als der Wechsel in der Bedeutung des Wortes ‚Heil‘ (*salvation*); und es ist zugleich besonders geeignet, uns einen Eindruck davon zu geben, wie weit verzweigt doch die Beziehung zwischen christlicher Theologie und messianischer Doctrin ist. So verschieden scheint die von den Propheten gezeichnete Idee des Heils von der durch die Apostel Jesu und in jeder wahrhaft evangelischen Predigt verkündigten zu sein, daß wir in unsern Gedanken wohl selten die eine mit der andern verbinden. Statt nationaler Befreiung von Anarchie und Unterdrückung haben wir eine Befreiung, welche von Individuen einzeln in lediglich moralischer und geistiger Weise ergriffen, und bei der Auferstehung vollendet werden soll. Trotzdem ist die eine Vorstellung unzweifelhaft die Umbildung der anderen. Noch eines: der Glaube an die allgemeine Herrschaft Zion's liefs nun die kühnste und geistigste Form, in welcher er bisher je gefaßt worden war, weit hinter sich und lief aus in die Lehre von der katholischen Kirche, zu welcher zugelassen zu werden die Heiden das gleiche Recht hatten wie die Juden“.

Die hier gezeichneten Umriffe werden nun in den beiden folgenden Haupttheilen näher ausgeführt. Theil II behandelt das Selbstzeugniß Jesu Christi (S. 201—282), Theil III die Lehre der Apostel und der alten Kirche (S. 283—386). Da die Grundanschauung des Verf.'s aus den mitgetheilten Proben hinreichend erhellt, so möge es genügen, den Inhalt beider Theile kurz anzugeben. Bei dem Selbstzeugniß Jesu werden drei Hauptpunkte in's Auge gefaßt: 1) die Idee des Reiches oder vielmehr des ‚Königthums‘ Gottes, 2) die Selbstbezeichnung Jesu als ‚des Menschen Sohn‘, 3) der Anspruch Jesu, der Messias zu sein. Auch die Darstellung der apostolischen und altkirchlichen Lehre zerfällt in drei Capitel: 1) Die Lehre vom Amte Christi in der alten Kirche, wo die richtige, aber freilich das Problem nicht erschöpfende Bemerkung gemacht wird, daß ‚die christliche Anschauung von dem himmlischen Stande und Berufe des Messias gebildet wurde aus den Erklärungen und dem Charakter Jesu in Verbindung mit alttestamentlichen Aussprüchen‘, und wo dann namentlich hervorgehoben wird,

daß der Messias nach christlicher Anschauung nicht nur König, sondern auch Prophet und Priester ist. Cap. 2 giebt eine Detail-Vergleichung der jüdischen und der christlichen Eschatologie. Cap. 3 wendet sich gegen die Behauptung, daß die evangelische Geschichte im Ganzen und Einzelnen das Product einer Mythenbildung sei auf Grund alttestamentlicher Sprüche und Vorbilder. Es wird gezeigt, daß diese Hypothese höchstens in Betreff einzelner nebensächlicher Punkte, nicht aber in Betreff der großen Hauptsachen durchführbar sei.

Das Buch ist im Ganzen jedenfalls eine erfreuliche Erscheinung. Der Weg, den der Verf. betritt, um den specifischen Werth der christlichen Offenbarung festzustellen, nämlich eine Vergleichung der christlichen Ideen mit den jüdischen, ist ohne Zweifel der richtige und allein zum Ziele führende. Und der Verfasser ist zur Lösung seiner Aufgabe wohl ausgerüstet durch unbefangene historische Anschauung und gründliche Kenntniß des Materiales. So wird man ihm denn auch im Detail gern folgen und seinen Ausführungen in allen Hauptpunkten zustimmen. Aber es kann freilich nicht verschwiegen werden, daß zu einer Lösung der gestellten Aufgabe doch noch weit mehr gehört, als was hier geleistet wird. Die Vergleichen beschränken sich auf das Nächstliegende und am stärksten in die Augen Fallende, und gehen nicht genug in die Tiefe. Um den ganzen Contrast der jüdischen und christlichen Messias-Idee zu deutlicher Anschauung zu bringen, hätte namentlich eine Frage viel energischer in's Auge gefaßt werden müssen, nämlich: inwiefern und wodurch der Messias Mittler des Heiles ist? Der Verf. sagt sehr richtig: ein fundamentaler Unterschied sei die verschiedene Auffassung vom Wesen des Heiles. Damit hängt aber aufs engste zusammen, daß es auch ganz verschiedene Functionen sind, durch welche auf der einen und auf der andern Seite der Messias das Heil vermittelt. Nach jüdischer Anschauung ist er der mächtige, weise und gerechte König, der eben durch diese seine Eigenschaften für Israel eine Zeit vollkommener Glückseligkeit herbeiführt. Dabei versteht es sich von selbst, daß an seinem Reiche nur die Gerechten Antheil haben. Zu dieser Gerechtigkeit gelangt aber jeder durch eigenes Thun und durch die ihm zur Verfügung stehenden Sühnmittel. Der Gedanke, daß der Messias vor allem die Sünde im Inneren des Menschen überwindet und ihn von dieser Knechtschaft befreit, ist der populären jüdischen Vorstellung völlig fremd. Nach christlicher Anschauung ist gerade dies in erster Linie der Beruf und das Werk des Messias. Angedeutet ist diese Anschauung schon in der Verkündigung Jesu selbst; dogmatisch formulirt und ausgebildet aber ist sie namentlich bei Paulus. Und zwar kommt hier nicht nur die Idee der Sühnung der Sünde durch Christi Tod in Betracht, sondern namentlich auch die ganze Gedankenreihe, welche im 6. und 8. Capitel des Römerbriefes ihren classischen Ausdruck gefunden hat: der durch den Glauben in persönliche Gemeinschaft mit dem Messias Tretende wird eben dadurch seines, d. h. des heiligen, göttlichen Geistes theilhaftig und hierdurch zur Ueberwindung der Sünde befähigt. Es ist also gerade der Messias selbst, seine Person, durch welche für jeden Einzelnen das ‚Heil‘ in diesem Sinn, nämlich die Befreiung von der Macht der Sünde, vermittelt ist. Diese Conception ist gegenüber der populären jüdischen Vorstellung ebenso neu, wie die Idee der Sühnung der Sünde durch den Tod des Messias, wiewohl auch sie ihre Anknüpfungspunkte im Alten Testamente hat (Geistesmittheilung in der messianischen Zeit). — Hierauf hätte also vor allem, wie mir scheint, bestimmter und energischer, als es geschieht, hingewiesen werden müssen. Und auch sonst noch hätte dieses und jenes genauer ausgeführt werden können. Was der Verfasser giebt, ist eben nur ein Anfang zur Lösung des gestellten Problems.

Gießen.

E. Schürer.

*

Grau, Prof. Dr. Rud. Frdr., Das Selbstbewusstsein Jesu.

Nördlingen, Beck, 1887. (XVI, 393 S. gr. 8.) M. 7.—

Es handelt sich, wie das Vorwort uns belehrt, um eine rettende That. Denn während der Verfasser es mit einer gewaltigen Gegnerschaft zu thun hat, weist er auf seiner Seite viel theologische Trägheit und dogmatischen Indifferentismus, welcher sich mit Vorliebe conservativ nennt, und selbst unsere Kirchenmänner glauben, daß diejenigen des Nicänums und der Augustana als dogmatischer Ruhekränze sich zu bedienen ein Recht hätten, die im Uebrigen in praktischer Beziehung etwa für innere oder äußere Mission thätig wären. Gewiß wäre mit einer Vielgeschäftigkeit, der man sich nur hingiebt, um sich gegen die das Gewissen bestürmenden Wahrheitsfragen zu betäuben und der Pflicht, an ihrer Lösung zu arbeiten, loszusprechen, der Kirche und Theologie unserer Tage nicht wahrhaft geholfen. Die große Arbeit unserer Zeit auf allen Gebieten des Reiches Gottes kann nicht geschehen, ohne daß zugleich die Erkenntnis dieses Reiches fortschritte. Ganz einverstanden.

Die Erkenntnis dieses Reiches ist aber bedingt durch die Erkenntnis dessen, der es gebracht hat. Die Anfänge und das Ende seines Lebens freilich sind von der Kritik stark beansprucht. Das Selbstbewusstsein Jesu dagegen ist in einer größeren Zahl von Worten und Reden zum Ausdruck gekommen, welche über jeden Zweifel der Kritik erhaben sind. Zwar nicht im vierten, aber doch in den drei ersten Evangelien liegt solches Material gehäuft vor. Indem unsere Zeit auf die Synoptiker zurückgeht, handelt sie nur nach einer in der Sache selbst liegenden Nothwendigkeit. So schöpft denn vorliegende Schrift nur aus dieser Quelle, und zwar nach Abzug derjenigen allerdings nur geringen Stücke, an die irgend kritische Zweifel sich geheftet haben. Vortrefflich!

Nun hat weiter die unausgesetzte Bearbeitung der synoptischen Frage zu den beiden Hypothesen geführt, daß in den größeren Redetheilen des ersten und des dritten Evangeliums der wesentliche Bestand einer echt apostolischen Redensammlung erhalten sei, und daß das Marcusevangelium dem geschichtlichen Gang und Gehalt der beiden größeren Evangelien zu Grunde liege und also neben jener urapostolischen Schrift die wichtigste Quelle derselben bilde (S. 29). Gleichfalls unterschrieben! Nur daß sich der Verfasser vielleicht täuschen dürfte, wenn er vermeint, von beiden Resultaten, so sehr er für seine Person an ihre Richtigkeit glaubt, bei Untersuchungen über das Selbstbewusstsein Jesu Umgang nehmen zu können.

Nachdem ein erstes Capitel in der angedeuteten Richtung die Quellenfrage wenigstens berührt hat (mehr läßt sich nicht sagen), behandeln drei folgende, noch immer zur Einleitung gehörig, das Gewissen Jesu, sein Verhältniß zur Natur und zum Alten Testament. Am ersten Ort kommt die Moral Jesu, der sittliche Maßstab, womit er mißt, die Selbst- und Weltbeurtheilung, die er demgemäß übt, zur Sprache, und auch der Unterzeichnete ist der Meinung, daß eine Darstellung der Gedankenwelt Jesu ungefähr damit anheben müsse, und noch mehr Ursache hat er, sich zu freuen über des Verfassers Nachweis der Verwerthung, welche die Eindrücke aus Natur und Menschenleben, die Reminiscenzen an die Lectüre der Schrift in Jesu Reden erfahren; denn was sich hierüber S. 77 und 93 f. findet, hat mir die tröstliche Gewißheit eingetragen, daß die Ausführungen in meinen „Synoptischen Evangelien“ S. 459 f. nicht spurlos vorübergegangen sind. Freilich ist es Grau nicht möglich, bei einer so elementaren Stufe des Erkennens stehen zu bleiben. Er knüpft daran sofort eine weitere Umschau wie im Alten Testament, so in der Geschichte Jesu (S. 111), um zu zeigen, daß sich Jesus auch in der Wahl der Oertlichkeiten seiner Berufs-

thätigkeit stets von Reminiscenzen an das Alte Testament habe leiten lassen. Beispielsweise geht Jesus über den Kidron auf den Oelberg; denn schon in der Geschichte David's erweist sich dieser Weg über den Kidron durch das Thal Josaphat und den Oelberg hinan als ein Weg des Gerichts (S. 112), hält auf jenem Berg seine Zukunftsrede, weil dort nach Sach. 14, 4 Jehovah's Füße stehen werden (S. 115). Doch darin ist die Weissagung dieses Orts nicht erschöpft (S. 116) — aber die Geduld des Referenten und gewiß auch manches Lesers. Uebrigens geht das so weiter: Jesus Christus hat, wie es scheint, nichts Wichtigeres auf Erden zu thun, als in sein Thun und Lassen, Reden und Schweigen lauter Beziehungen auf das Alte Testament hineinzugeheimnissen, um denen, welche scharfsinnig genug sind, seine Absichten zu errathen, zugleich zu beweisen, daß nur die Hofmann'sche Schule, zumal in der Grauf'schen Abzweigung, den richtigen Schlüssel zum Verständniß sowohl der Weissagung, wie der Erfüllung führe. So werden alle folgenden Capitel dieses Buches zugleich Fortsetzungen dieses Capitels sein (S. 117).

Diese folgenden Capitel (5—8) handeln aber vom Reiche Gottes, vom Menschensohn, vom Lamm Gottes und vom Gottessohn — wenigstens giebt der so angekündigte Inhalt den Vorwand für eine Reihe von Ausführungen her, die schwer zu classificiren sind, sofern man zuweilen zwar den Eindruck einer biblisch-theologischen Erörterung, aber weit öfter noch den eines populären Essay oder gar eines Leitartikels etwa aus der „Lutherischen Kirchenzeitung“ davonträgt. Wer nun aber der Meinung ist, es sei etwas Anderes, ob man ein gelehrtes Buch, etwas Anderes, ob man einen Journalartikel, etwas Anderes wieder, ob man eine erbauliche Betrachtung, eine Predigt u. s. w. schreibe, der kann sich nur widrig berührt finden, wenn z. B. der Abschnitt über das Gewissen Jesu in feuilletonartiger Weise eröffnet wird mit Betrachtungen über das Christusbild der Kunst, zumal da hierüber, wie klar aus dem thörichten Spiel mit *Vera ikon* S. 41 f. erhellt, keinerlei Art von zusammenhängendem Wissen zu Gebote steht. Ebenso wird der Abschnitt über das Reich Gottes eingeleitet durch allerhand Eröffnungen über den Vorzug der lutherischen vor der schweizerischen Reformation; dabei wird S. 127 Zwingli in die zwischen Franciskanern und Socinianern verlaufende Bewegung eingereiht; S. 264 liegt Zwingli's Sacramentslehre auf derselben Linie, auf welcher der Versuch von David Strauß sich bewegt, die Wunder Jesu für Symbole der Messiasidee zu erklären; S. 376 f. ist es dagegen scholastischer Sauerteig, der in der schweizerischen Reformation fortwirkt. Schlimmer noch ist, daß der also anhebende Artikel vom Reich Gottes nur zur Einleitung eines polemischen Excurses dient über den Abgrund, der die Lehre Kant's von der Lehre Jesu trennt (S. 164 f.). Der Königsberger Weise scheint in seiner Vaterstadt nicht gerade als Prophet zu gelten; dem Königsberger Theologen wenigstens ist er selbst auf seiner moralischen Höhe doch nur ein Knecht (S. 165), in die Reihe der Esau- oder Saulnaturen gehörig (S. 166). Aber auch dies wieder ist nur Prolog zu einer Philippica wider Ritschl, dem zufolge das Christenthum nicht sowohl eine Kreislinie, als vielmehr eine Ellipse wäre — eine Metapher, von welcher der Verfasser eine besonders abschreckende Wirkung erhofft; denn er wiederholt sie noch zweimal (S. 128. 167 f. 391). Dieselbe unausstehliche Art, mitten in wissenschaftlichen oder wissenschaftlich sein sollenden Erörterungen Zustände und Personen der Gegenwart im Tone eines geschraubten, prophetischen Pathos mit geistreich schillernder Phraseologie zu kritisiren (vgl. z. B. S. 44: So trefflich D. Fr. Strauß, der Kaufmannsohn, die realen Werthe dieser Welt zu würdigen wußte und so scharfsinnig er viele Realitäten des Lebens Jesu besprochen hat, auf das Perlengeschäft, von dem Jesus im Gleichniß redet, verstand er sich nicht),

besonders aber denjenigen theologischen Collegen, die ein ‚Leben Jesu‘ oder Aehnliches geschrieben haben, am Zeuge zu flicken (vgl. z. B. S. 181. 293), gipfelt in dem unglaublichen Schlussbekenntnis: ‚Ich bin in der glücklichen Lage, lediglich aus dem Selbstbewusstsein dieses Jesus heraus zu reden, und so müssen es sich die Herren Collegen schon gefallen lassen, etwas schroff behandelt zu werden‘ (S. 387).

Auf diesem Umwege, der übrigens nur des Verfassers Art, seine Gedanken zu ordnen und vorzutragen, entspricht, zu dem ‚Selbstbewusstsein Jesu‘ zurückgelangt, verzeichnen wir noch das Resultat der letzten drei Hauptabschnitte. Nachdem er S. 178 f. eine Reise durch das Alte Testament veranstaltet, um nicht etwa bloß Dan. 7 oder Ps. 8, sondern fast überall, wo etwas von irgend einem ‚Menschensohn‘ steht, ein Moment für den Begriff der bekannten Selbstbezeichnung Jesu zu finden, kommt er zu dem Schlusse, für Jesus sei Menschensohn ‚derjenige Mensch, von dem das Alte Testament überall redet oder weisagt‘ (S. 197); es läge in jener Selbstbezeichnung der Anspruch, die Fortsetzung und der Abschluss der Offenbarung Jehovah's als des Bundesgottes Israel zu sein, mit Einem Worte ‚sein Jehovahbewusstsein‘ (z. B. S. 352). ‚Diesem seinem Jehovahbewusstsein widersprach die Selbstbezeichnung als Menschensohn so wenig, als dem Jehovah des Alten Testaments die Selbstbezeichnung als Hirt, Arzt, Ehegatte‘ (S. 355). Was Jehovah seinem Volke als Hirt und König, als Arzt und Bräutigam ist, das ist Jesus der gesammten Menschheit; alle ‚Jehovah-Hoheiten‘ schreibt er sich zu, nur auf den Vaternamen verzichtet er (dazu citirt Grau S. 366 Matth. 23, 8 f.), da er Gott gegenüber der Sohn ist. ‚So gewiss mit Jesu Bräutigamwesen ein Jehovahverhältniss zur Menschheit gegeben ist, so gewiss muss auch mit seinem Sohnesverhältniss ein Verhältniss innerhalb des Jehovah-Wesens gegeben sein‘ (S. 359). Jede andere Auslegung des ‚Gottessohnes‘ ist unlogisch, sofern sie denselben ‚als vielmehr dem Wesen und Umfang der Braut zugehörig‘ behandelt. Aber ‚stammt etwa der Bräutigam ab von der Braut? Oder ist er etwa ihr Bruder? Die Geschwisterehe ist ein Greuel‘ (S. 358). Die oben angekündigte Correctur der orthodoxen Dogmatik besteht weiter darin, dass nicht der Menschensohn der menschlichen, der Gottessohn der göttlichen Natur entspricht, sondern der Gottessohn den Unterschied von Gott dem Vater, dagegen gerade der Menschensohn die Identität mit Jehovah ausdrückt (S. 356). Um einen solchen Fund zu thun, mussten wir freilich abermals eine 40 Seiten lange Wanderung durch das ganze Gebiet der alttestamentlichen Theologie vollziehen (S. 282 f.), auf welcher jedoch hier und da Erquickungspausen eintraten, wie da, wo den Staunenden enthüllt wurde, dass im Gegensatz zu Jehovah Elohim der Gott der Versuchung ist (S. 302), das Princip der Jehovah-Theologie aber lautet: ‚Geben ist seliger denn Nehmen‘ (S. 303). Und was ist denn das Princip der Theologie des Verfassers? Auf die präzise Beantwortung dieser Frage könnte man einen Preis setzen. Die Methode seiner Theologie aber besteht jedenfalls nur in der zu Gunsten eitler Luft am undisciplinirtesten Spiel des Geistes consequent geübten Methodelosigkeit.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

Bigg, Charles, D. D., The christian Platonists of Alexandria.

Eight lectures preached before the university of Oxford in the year 1886 or the foundation of the late Rev. John Bampton, M. A., Canon of Salisbury. Oxford, at the Clarendon Press, 1886. (XXVII, 304 S. gr. 8.) Cloth.

Vor sechs Jahren sind die Vorträge von Hatch über die Organisation der Kirchen im Alterthum als ‚Bampton-Vorlesungen‘ erschienen. Derselben Stiftung ver-

danken wir die vorstehende Reihe von Vorträgen. Jeder Gelehrte, dem die Ehre der Berufung zu den *Bampton-* oder *Hibbert-Lectures* zu Theil wird, sucht sein Bestes zu geben — ein bedeutendes Problem, durchweg eigene Studien und eine lichtvolle, allgemein verständliche Darstellung. Die Nöthigung, sich auf eine bestimmte Anzahl von Vorlesungen zu beschränken, macht es dem Vortragenden zur Pflicht, sich so knapp wie möglich zu fassen und das gelehrte Material zu verbannen, resp. es in die den gedruckten Vorlesungen beigegebenen Anmerkungen zu verweisen. So haben wir von England her in den letzten Jahren eine Reihe von Werken erhalten, die zu den Zierden der neueren theologischen Literatur gehören. Angesichts derselben können wir es nur bedauern, dass wir in Deutschland nicht ähnliche Stiftungen besitzen. Ein Mittleres zwischen dem populären Eintags-Vortrag, dessen Wirkung eine höchst beschränkte ist, und den akademischen Vorlesungen wäre sehr erwünscht und würde wirklich Aufklärung bringen und Erkenntniss stiften können.

Das vorstehende Werk schließt sich seinen Vorgängern würdig an. Es lohnt das aufmerksamste Studium. Das Thema ist allerdings ein so umfassendes, dass es in acht Vorlesungen nicht zu erschöpfen war. Nach rückwärts und vorwärts fehlen ihm im Grunde in dieser Darstellung die Grenzen. Die 2. bis 6. Vorlesung behandeln Clemens und Origenes. Vorangestellt ist in der ersten Vorlesung: ‚Philo und die Gnostiker‘. Die siebente handelt von der heidnischen Renaissance, die achte von der Geschichte des Clemens und Origenes im Gedächtnis und in der Lehre der Kirche und von dem Bleibenden und Vergänglichen im christlichen Alexandrinismus. Allein was in einer Vorlesung über Philo und die Gnostiker gesagt werden konnte, reicht bei aller Fähigkeit des Vortragenden, dem Stoff das Wichtigste abzugewinnen, nicht aus, und selbst wenn es ausreichte, genügte es doch nicht, die Theologie des Clemens und Origenes verständlich zu machen; denn diese bedarf zu ihrem Verständnis ebenso sehr die Kenntniss der vor Philo stehenden griechischen Philosophen, als die der christlich-kirchlichen Ueberlieferung, wie sie den Alexandrinern vorlag. Ferner ist die Auswahl des Stoffes in der 7. Vorlesung zum Theil eine willkürliche. Der Verfasser handelt vom Mithras- und Serapisdienst, sodann von den heidnischen Philosophen im Zeitalter der Alexandriner, jedoch nur von den älteren, den Neu-Pythagoräern, Numenius, Philostratus und Celsus. Endlich erscheint es als ein empfindlicher Mangel, dass von der Nachwirkung des Clemens und Origenes in der Kirche gehandelt wird, ohne dass ihre Schüler bis zu den Kappadociern hin und weiter vorgeführt werden. Der Verf. hat nun mit größtem Geschick in den Details seiner Ausführungen diese Mängel zu beseitigen gesucht und bis zu einem gewissen Grade ist es ihm auch gelungen. Er nimmt in den Ausführungen auf die altchristliche Ueberlieferung, auf die Gnostiker und die Apologeten, auf den Neuplatonismus und auf die Schüler der großen Alexandriner durchgehend Rücksicht. Namentlich den letzteren Punkt anlangend, so kommen die Hauptpunkte der späteren origenistischen Streitigkeiten zur Darstellung, so dass man schließlich doch eine Uebersicht über das Verhältniss der Kappadocier, des Hieronymus, Augustin, ja noch viel späterer Erscheinungen (Anselm, Mystik, Quietismus) zu Origenes gewinnt.

Was die Ausführung des Ganzen betrifft, so verdient sie in vieler Hinsicht Lob. Sie ruht auf einer bewunderungswürdigen Kenntniss der Werke der Alexandriner und auf einem vollständigen Studium der Literatur, in welcher noch immer die *Huetiana* eine hervorragende Stelle einnehmen. Aber noch höher als der Fleiß ist die Kraft der Anschauung und des Verständnisses anzuschlagen. Die Darstellung ist geistvoll im besten Sinne des Wortes, ohne sich irgendwo von ihrem Gegenstande

zu entfernen. Der Verfasser vermag seinen Helden wirklich nachzuempfinden und nachzudenken, sie durch eine Vergleichung mit ihren inferioren Vorgängern, Zeitgenossen und Epigonen in ein helles Licht zu setzen und dem Wunderlichsten immer noch Verstand und Wohlwollen abzugewinnen.

Die Darstellung ist apologetisch — apologetisch vor einem englischen, im Ganzen als orthodox vorzustellenden Publicum — und doch fast überall zutreffend; denn es ist die Apologetik, welche aus der geschichtlichen Erkenntnis entspringt. Von dem Geiste der Freiheit und Weitherzigkeit, der die Werke der großen Alexandriner durchweht, ist der Verfasser selbst in erfreulichster Weise bestimmt, und da er in der Hauptsache auch die Fragestellungen und Dogmen derselben theilt — im augustini-schen System zwar einen Fortschritt zum Paulinismus, im Ganzen aber doch einen Rückschritt zum Gnosticismus gewährend —, so erscheint er in besonderem Maße zu ihrem Interpreten berufen. Dafs der Verf. an einigen Stellen die Lehre des Origenes zu nahe an den späteren kirchlichen Lehrbegriff heranrückt, ist allerdings nicht zu verkennen. Ferner, würde der Verfasser sich auf die Frage haben führen lassen, wie die kirchliche Ueberlieferung, welche Clemens und Origenes bereits vorgefunden haben, entstanden ist, so würden, wie einzelne Andeutungen zeigen, die Schranken seiner geschichtlichen Auffassung deutlich hervortreten. Da er es aber wesentlich mit den Alexandrinern und der Folgezeit zu thun hatte, so durfte er die einschneidendsten Fragen der Kritik bei Seite lassen und die Dogmengeschichte mit einigem Rechte als Entwicklungsgeschichte im strengen Sinn des Wortes fassen. *)

Im Folgenden hebe ich Einzelnes hervor, was mir theils der besonderen Beachtung, theils der Berichtigung werth erscheint.

Schon in der ersten Vorlesung wird (bei Philo) das Problem der Güte und Gerechtigkeit in Gott hervorgehoben. Es auch bei Clemens und Origenes in seiner Bedeutung erkannt und genau erörtert zu haben, ist ein Verdienst des Verfassers. Sehr umsichtig ist (p. 24f.) über Philo's Einfluß auf die Kirche gehandelt: *„But what concerns us at present is his direct influence upon the Church. This falls into two branches, for it is probable that Philonism coloured the New Testament itself, and it is certain that it largely affected the after development of Christian doctrine. The first consequence is no doubt capable of exaggeration. The ideas of the purely Palestinian schools coincided in many points with those of the Alexandrines, of which they formed the basis, and it is perhaps by this fact rather than by any immediate contact that we should explain the resemblances of St. Paul, St. James, and even of the Ep. to the Hebr., with Philo. But there can be little doubt that St. John, acquired from Alexandria that conception of the Word, which first brought Christian theology within the sphere of metaphysics“* (s. auch p. 18). Unumwunden wird ferner zugestanden (p. 25): *„Dem alexandrinischen Juden ist es verliehen worden, die Möglichkeit und den Modus einer von Ewigkeit bestehenden Unterscheidung in der Einheit der Gottheit zu ahnen, und in dieser Hinsicht kann das, was wir Philo schuldig sind, schwerlich überschätzt werden.“* — Den kurzen Ausführungen über die Gnostiker liegen die *Excerpta ex Theodoto* zu Grunde. Was der Verf. ihnen abgewonnen hat, ist eigenthümlich und belangreich. Er hält es für einen Mißgriff, den Gnostikern, von der metaphysischen Seite beizukommen. *„The interest, the meaning, of Gnosticism rest entirely upon its ethical motive“* (p. 28). Aber kann man Ethik und Metaphysik hier trennen? Seine

Ablehnung des Satzes, dafs die Gnostiker die ersten christlichen Theologen gewesen sind, erscheint durch die Vergleichung derselben mit den Freimaurern nicht verdeutlicht. Der Verf. gesteht doch selbst zu, dafs die kirchliche Theologie die Worte *οὐσία, ὑπόστασις, ὁμοούσιος* den Gnostikern verdankt (p. 35). Der Hinweis auf die Linie, die von Plutarch zu Plotin reicht, ist von Bedeutung: *„Between these and the Gnostics known to Christian controversy there is no essential difference“* (p. 30). Beide gingen von demselben lastenden Problem aus und beide kamen zu demselben Schluss, zu der Existenz einer zweiten, unvollkommenen Gottheit. Sehr gut wird ferner auf die gnostische Exegese des A. T.'s hingewiesen. Den Schlüssel der allegorischen Methode haben die Gnostiker auf die heiligen Schriften der Hebräer nicht angewandt. Die exegetische Methode des Origenes steht in der Mitte zwischen der gnostischen, historischen und der späteren kirchlichen. Origenes hat den Wortsinne verworfen, wo er ihm aus irgend einem Grunde anstößig erschien — verworfen für das theologische System. Das thaten die Gnostiker auch. Aber Origenes hielt einen höheren Sinn fest. Die Kirche nach ihm hat in steigendem Maße auch den Wortsinne jeder Stelle für verbindlich im höchsten Sinne erklärt und damit für ein geschlossenes theologisches System ein System von Ausflüchten und ein Chaos von theologischen Fragmenten eingetauscht, welches nur noch die Autorität der Kirche zusammenzuhalten vermochte und welches nur Exegeten, wie Hieronymus einer war, ertrug.

Die zweite und dritte Vorlesung handelt von Clemens. Wenig aufklärend sind die (p. 38–44) vorangeschickten Ausführungen über die Katechetenschule. Um so lehrreicher ist die Darstellung der theologischen Weltanschauung des Clemens. Dabei fällt auch Manches ab für die Kritik seiner Schriften — die *Adambraiones* hält der Verf. für eine verdächtige Quelle, s. p. 81. 106. 179 und öfters — und für die kirchlichen Zustände in seiner Zeit, namentlich für die Organisation und die Agape (p. 99 f.). *„Der Westen war Clemens so unbekannt wie dem von ihm verehrten Homer“* (p. 100). Die archaischen Züge, wie sie bei Clemens noch an so vielen Punkten, im Vergleich mit den Vätern des Westens hervortreten, bei Origenes aber bereits fehlen, werden stark betont. Weder ein Symbol, noch eine formulirte Glaubensregel, noch die abendländische Ansicht von dem Episkopat hat Bigg bei Clemens zu finden vermocht. Einzelnen Begriffen bei Clemens ist eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt (s. z. B. p. 67). Aber dies sind alles nur Beigaben. Der Verf. hat eine Darstellung der theologischen Weltanschauung des Clemens geliefert, die, soweit meine Kenntniss reicht, an Klarheit und Durchsichtigkeit alle bisherigen übertrifft. Besonders tritt in seinen Ausführungen der grofse Unterschied zwischen der Theologie des Clemens und der des Origenes hervor. Auch in den Origenes gewidmeten Abschnitten wird immer wieder darauf hingewiesen: Clemens hat *zwei Leben* und *eine Kirche*; Origenes hat das Leben des Gnostikers und des gemeinen Christen schon ungleich näher gerückt, und er kennt nicht mehr eine Kirche, sondern er hat deren zwei, das kirchliche Institut, die empirische Kirche, und die wahre, himmlische Kirche. Clemens sieht in der griechischen Philosophie ein Geschenk Gottes und proclamirt ihre Nothwendigkeit für die Kirche; Origenes ist Biblicist; für ihn kommt neben den heiligen Schriften nichts auf. Origenes läfst uns nie im Zweifel über die schriftmäßige Basis seiner Speculationen, Clemens dagegen häufig. Sehr lehrreich sind auch die Andeutungen über das Verhältniss des Clemens zu Paulus. *„Der Kanon der h. Schrift kam seinem Abschluss immer näher . . . Sobald man aber begann, das N. T. als ein göttliches Buch zu lesen, mußte der gewaltige Contrast zwischen der Predigt des Paulus und dem ganzen System der Kirche der Gegenwart in die Augen springen. Bis zu diesem Zeitpunkt*

*) P. 280: *„If we compare the creed of the 4. century with that of the 2., we cannot deny that there has been development. There has been no demonstrable change (?), if by change we mean shifting of ground or alteration of principle. Yet doctrine is not the same thing as sentiment, nor technical formularies as implicit belief.“*

findet man keine Spur des ‚Paulinismus‘ außer bei den Gnostikern . . . In der That, wir können diese Periode die erste jener paulinischen Reactionen nennen, welche die kritischen Epochen der Theologie bezeichnen. Es ist das Zeitalter des Irenäus und der Alexandriner. Aber während die leitenden Motive des Irenäus die Menschwerdung und das mystische Erlösungswerk Christi sind, sind die der Alexandriner die Gutheit Gottes und die Freiheit des Menschen. Daher erhielt der Paulinismus bei den Lehrern des Westens und Ostens eine sehr verschiedene Gestalt (p. 54 f.). Ausführlich und sehr feinsinnig ist ferner noch in der achten Vorlesung (p. 283 ff.) von dem Verhältniß der Alexandriner zum Paulinismus und zu dem Augustinismus gehandelt. Auch wer über diese schwierige Kapitalfrage der Dogmageschichte anders urtheilt als der Verfasser und namentlich den Augustinismus hier einseitig beleuchtet findet, wird demselben für viele treffende Bemerkungen dankbar sein. Am schlimmsten kommt in diesem Zusammenhang Anselm weg (p. 290): *It was reserved for Anselm to array the Justice against the Goodness of God, and thus to complete* (Augustin hat sie nach dem Verf. begonnen) *the resemblance of Christianity to its ancient deadly foe* (scil. dem Gnosticismus) . . . *According to Anselm, then, Christ redeems mankind from God*. Ueberall erscheinen dem Verf. die Alexandriner würdiger von der Gottheit zu denken als die neuen Reactionäre. Der Gedanke, der sie in der Theologie beherrscht, ist der Gedanke der christlichen Religion — die vollkommene Güte Gottes und seine väterliche Liebe: *Last and highest among their merits we must place their preaching of the Fatherhood of God. It may be that on some points they erred, like Fénelon, from excess of love, but such errors, if they are really there, must be treated in the spirit from which they flow* (p. 303). Aber dieser ‚Geist der Liebe‘ steht so lange nicht über aller Kritik, als Liebe und Liebe nicht identisch sind. Der Verf. selbst unterscheidet viel zu gut, um das nicht zu wissen. Die uninteressirte Liebe und das Leben des Gnostikers, wie es Clemens geschildert hat, ist von dem Verf. in dem vorzüglichen Abschnitt über ‚die beiden Leben‘ (p. 85–99) vollkommen richtig beurtheilt. ‚Myticismus ist ein heidnischer Trost‘ (p. 99). ‚Clemens hat versucht, sich die paulinische Lehre von der Gnade anzueignen ohne die paulinische Lehre vom Glauben‘ (p. 88). Daher seine ‚Mytik‘. ‚Das Mystische erwuchs ihm aus dem Rationalistischen‘ (p. 52). Aber, wie der Verf. sehr richtig bemerkt: *Though the father of all the Mystics he is no Mystic himself. He did not enter the „enchanted garden“ which he opened for others. If he talks of „slaying the sacrifice“, of leaving sense behind, of Vision, of Eopteia, this is but the parlance of his school. The instrument to which he looks for growth in knowledge is not trance, but the disciplined reason . . . The Gnostic is no Visionary, no Theurgist, no Antinomian* (p. 98 f.). Den Funken, der nothwendig gewesen ist, um die Mytik zu erzeugen, war die allegorische Auslegung des Hohenliedes. Origenes, ‚der am wenigsten mystische unter allen Theologen‘, hat ihn — seltsam genug — entzündet (p. 99); entflammt aber ist die Mytik nach dem Triumph des Athanasius. ‚Die Auslegung des Hohenliedes (durch Origenes) gab dem, was nach dem Triumph des Athanasius das herrschende Gefühl war, einen willkommenen Ausdruck . . . Origenes, der erste Pionier auf so vielen Feldern des christlichen Denkens, in einer der vielen Richtungen, die er zuerst angegeben, der Vater der englischen Latitudinärer, ist auch der geistige Vorgänger des h. Bernhard’s, der Victoriner, Thomas’ von Kempen, Tauler’s, Molinos’ und der Mad. de Guyon (p. 188 f.).

Die Darstellung des Systems des Origenes in den drei mittleren Vorlesungen bildet den Höhepunkt des Werks. Bigg beginnt mit einer Uebersicht über das Leben, den Charakter und die Werke. Daran schließt

sich eine sehr ausführliche Darlegung des Principes der Allegorie (p. 134–151); der Unterschied von Clemens wird p. 134, 145 nachgewiesen. Für O. ist die Allegorie mehr eine persönliche Gabe als eine ererbte Tradition. *„To Origen Allegorism is only one manifestation of the sacramental mystery of Nature“* (p. 134). Allegorie, Teleologie, Analogie sind nur die verschiedenen Seiten einer großen Wahrheit; denn es giebt zwei Welten, die himmlische und ihre Copie, die irdische. ‚Das Gesetz der Correspondenz‘ ist der Schlüssel für die höchste Erkenntniß. Diese Correspondenz waltet zwischen den beiden Welten, und sie waltet zwischen dem Kosmos und der h. Schrift. ‚Wer da glaubt, daß die h. Schrift von demselben hervorgebracht ist, der auch der Schöpfer der Natur ist, wird auf beiden Gebieten dieselbe Art von Schwierigkeiten erwarten‘. So ist Origenes zu einer Art von ‚biblischer Alchemie‘ gekommen. Diese hat er zwei Zwecken dienstbar gemacht, einem negativen, apologetischen und einem positiven, didaktischen. Das wird weiter ausgeführt. Auf diesem Wege hat sich aber ferner dem O. das Princip der ‚Reserve‘ ergeben. Die Principien der Allegorie und der Reserve sind ihm die Rechtstitel gewesen für die höchste Freiheit des Gedankens (p. 143). Ein perverter Scharfsinn hat seit Bellarmin dieses Mittel (Arcandiscipin) zur Vertheidigung eben der Vorstellungsformen verkehrt, gegen welche Origenes es gerichtet hatte. Nach Origenes ‚tödtet‘ auch der Buchstabe des N. T.’s; durch die Allegorie entzieht sich der Gnostiker demselben und durch die Reserve bleibt er ein kirchlicher Christ. Die Darstellung des Systems wird in der Eintheilung Gottes-, Schöpfungs- und Offenbarungslehre gegeben. Die Gotteslehre ist besonders vollständig ausgeführt. Die Nachweise über die Begriffe Hypostasis, Ufia, Prosopon, Substanz, Homoufios sind sehr gründlich und bezeichnen einen Fortschritt in der Erkenntniß (p. 163 f. 179 f.).*) Besonders habe ich mich gefreut, daß Bigg den juristischen Charakter des Begriffs ‚Person‘ bei den Lateinern hervorgehoben hat. Es ist das m. W. bisher nicht geschehen. Er schreibt (p. 165): *„In the West Persona and Substantia are already familiar to Tertullian. Of these terms, Persona, a singularly material word, belongs not to the schools but to the Latin law courts, and means „a party“, „an individual“, with all his legal duties and rights“*. Ich bin seit einem Jahr auf die Nothwendigkeit, den Begriff ‚Person‘ in den christologischen Formeln Tertullian’s juristisch zu fassen, aufmerksam geworden und habe darüber Studien angestellt. Sie haben mich dazu veranlaßt, auch den Begriff ‚Substanz‘ bei den Lateinern von der juristischen Seite zu beleuchten. Bigg ist diese Nothigung entgangen. Er schreibt (l. c.): *„Substantia is a translation of Hypostasis“* — also ein philosophischer (stoischer) Schulbegriff. Es ist aber doch nicht wahrscheinlich, daß in der tertullianischen Formel von den zwei Substanzen und der einen Person, jenes Wort philosophischen, dieses juristischen Ursprungs ist. Das Wort ‚substantia‘ ist ebenfalls in der juristischen Sprache ein *term. techn.*, es wechselt bei Tertullian mit ‚status‘, dagegen m. W. niemals mit ‚natura‘. Man wird also die ganze berühmte Formel von der einen Person in zwei Substanzen ihrem Ursprunge nach als eine juristische zu betrachten haben, und so erklärt es sich wohl auch, daß sie sich nach Tertullian so rasch und vollkommen im Abendland eingebürgert hat und dort weder Anstoß erregte noch Widerspruch erfuhr. Man hat sie eben nicht philosophisch gedeutet — derselbe Tertullian benutzt für Christus den Ausdruck *„homo deo mixtus“*, der mit der philosophischen Deutung jener Formel nicht bestehen kann —, sondern sich mit der Analogie begnügt, welche das Civilrecht gewährte, daß nämlich ein und dieselbe

*) Daß Theodot der ebionistischen Schule angehört hat (p. 162), ist eine irreführende Bemerkung.

(juristische) Person über verschiedene 'Substanzen' verfügen kann, *salva proprietate utriusque substantiae*, und ohne deshalb ein zweiköpfiges Wesen zu werden. Bestärkt wird diese Auffassung durch einen Blick auf die Formeln des Hippolyt, 'der griechisch geschrieben und lateinisch gedacht hat'. Hippolyt verwendet die Worte *οὐσία* und *ὑπόστασις* überhaupt nicht; dagegen hat er zuerst das Wort *πρόσωπον*, welches die Uebersetzung von *persona* ist; daneben braucht er *δύναμις* (*virtus*) und *οὐρονομία* (c. Noët. 7. 14; vgl. *Philos.* IX, 12 p. 289, 93 ed. Miller).

Neben den ausgeführten Lehren vom Sohne, vom h. Geist, der Trinität, der Derivation und Subordination, die sich im Sinne Bigg's zu lauter Apologien gestalten — p. 182: *what strnck later ages as the novelty and audacity of Origen's doctrine was in truth its archaism and conservatism*, p. 183: *Origen was condemned by Jerome and Justinian; but he has been acquitted by Athanasius and theologians of every school to whom history and Scripture do not speak in vain* — ist das Gebet zu Christus nach Origenes besonders gründlich behandelt (p. 184 f.). Dagegen ist, wohl weil die für die fünfte Vorlesung festgesetzte Zeit nicht mehr reichte, die Incarnation nur flüchtig dargestellt.

Ausgezeichnet sind die Ausführungen über die Schöpfung, den Fall und die vier Offenbarungen (das Naturgesetz, das mosaische Gesetz, das Evangelium Christi und das ewige Evangelium). Unter den letzteren Begriff fällt nach Bigg für Origenes die schließliche Restitution. Die Darstellung ist in diesen Abschnitten nicht selten hinreißend; andererseits tritt hier die Neigung des Verfassers den kühnen Aufstellungen des Origenes eine zureichende biblische Grundlage zu geben, sie der herrschenden Lehre anzupassen oder sie sonst zu rechtfertigen, störend hervor. In diesem Zusammenhang wird auch der Unterschied von Clemens nicht selten übertrieben (s. für beides p. 209 f. 226. 234). Aber im Einzelnen giebt der Verf. neue Aufschlüsse und neue probenhaltige Combinationen die Fülle. Namentlich das Werk Christi im Sinne des O. ist vortrefflich behandelt: *Origen is the first to attempt a philosophy of Atonement*. Dieser helle Geist hat vor allem dazu beigetragen, die christlichen Lehren in Mysterien zu verwandeln. Auch die Ausführungen über Kirche, Eucharistie, Fegfeuer und Auferstehung verdienen besondere Beachtung. Ein empfindlicher Mangel ist, daß die Freiheitslehre sehr kurz behandelt ist. Der Verf. kennt ihre Bedeutung für die Alexandriner sehr wohl. 'Sie haben nicht gewußt, daß in moralischer Hinsicht Freiheit eine Schwäche ist'. Allein in der Ausführung ist dem Freiheitsgedanken nicht die gebührende Bedeutung gelassen, und so erklärt es sich auch, daß die Schwäche der alexandrinischen Theologie, gemessen an einer wirklich religiösen Auffassung, nicht deutlich hervortritt.

Die siebente Vorlesung — *The reformed paganism* — ist m. E. ungenügend. Die geschichtlich unhaltbare, mindestens nicht beweisbare Ansicht, daß die Kirche schon im zweiten Jahrhundert auf heidnische Culte, namentlich auf den Mithrasdienst, eingewirkt habe (p. 237 ff.), daß sich bei den neupythagoräischen Philosophen derselben Zeit überall schon Reflexe christlicher Ideen finden (p. 243), daß Apollonius' *Vita* eine beabsichtigte Kopie des Lebensbildes Christi sei, wie es in der Kirche verehrt wurde (p. 245 f.), daß die eigentliche Quelle der Lehre des Numenius unzweifelhaft jüdisch*) sei (p. 252), ja daß er Paulus Vieles verdanke (p. 252 f.) u. s. w. — beherrscht die Darstellung. Auch die Eintheilung der Platoniker vor Plotin in trinitarische und unitarische ist schwerlich haltbar. Celsus, der sonst ganz gut behandelt

ist, soll unitarischer Platoniker gewesen sein. Aber Celsus hat doch unumwunden bekannt, daß er gegen die Bezeichnung des Logos als Sohn Gottes nichts einzuwenden habe. Daß es trotz der unzureichenden und unrichtigen Beleuchtung, in welcher das reformirte Heidenthum hier erscheint, im Einzelnen an treffenden Bemerkungen auch in dieser Vorlesung nicht fehlt, sei ausdrücklich bemerkt.

Die achte Vorlesung, sofern in ihr der Alexandrinismus mit dem Paulinismus und Augustinismus verglichen wird, ist oben schon berührt worden. Die Verdienste der Alexandriner bestehen in der Ausbildung der Artikel des Glaubens, welche mit dem Mysterium der Trinität zusammenhängen, und in der Vermittelung des Paulinismus mit der älteren Lehranschauung der Kirche. Aber noch einmal werden wir auf das empfindlichste an die Schranke des Verfassers erinnert: *We have seen also how heathen Platonism borrowed light from the Gospel. There can be little doubt that in all essential points, especially as regards the doctrine of the Trinity, the indebtedness lies not upon the Church, but upon the School* (p. 269). Noch bedenklichere Perspektiven eröffnet ein Satz, den der Verf. bei Erörterung des Urtheils von Denis, die alexandrinische Exegese sei geblieben, während ihre Philosophie untergegangen sei, ausgesprochen hat. Er meint (p. 282), das Wort 'Allegorie' habe selbst seinen Sinn geändert. Die Auslegungen der Sprüche der Bergpredigt bei Clemens seien in seinem Sinn allegorisch, in unserem seien sie es nicht. Sind sie historisch oder giebt es zwischen historisch und allegorisch ein anderes Mittleres als Ausflüchte? Wohl ist in den Sprüchen Christi Absicht und Ausdruck zu unterscheiden: das ist eine historische Aufgabe; aber der Alexandriner, dessen Auslegung auf diesem Gebiet wirklich maßgebend in den Kirchen geworden ist, war im Rechte, wenn er nur einen idealen Sinn der Worte Christi für sich in Anspruch genommen hat. Sonst sei die letzte Vorlesung besonderer Aufmerksamkeit empfohlen: sie ist fast überreich an geschichtlichen Gesichtspunkten und Erkenntnissen. Niemand wird von dem Buche anders scheiden als mit dem Gefühle der Dankbarkeit für die genossene Belehrung. Ich habe dazu noch einen besonderen Grund, da der Verf. mein Lehrbuch der Dogmengeschichte so freundlich berücksichtigt hat.

Marburg.

A. Harnack.

Seydel, Prof. Dr. Rud., *Religion und Wissenschaft*. Gefammelte Reden und Abhandlungen. Breslau, Schottlaender, 1887. (IX, 417 S. gr. 8.) M. 7. 50; geb. M. 9.—

Im Niedergange des positiven Idealglaubens liegt einerseits der Pessimismus nahe, der Selbstgenuss der Verzweiflung, andererseits der verzweifelte Autoritätsglaube, der Ultramontanismus, wenn nicht die Verzichtung auf jeden idealen Lebensinhalt, der Materialismus. Wie mächtig dieses Kleeblatt in unserer Zeit geworden, ist bekannt. Wir sind überzeugt, daß uns nur eine Philosophie davon befreien kann, welche das wenige Wißbare durch den reichen Inhalt eines begeisternden idealen Glaubens zu ergänzen bemüht ist (S. 168). Diese Worte mögen im Allgemeinen die Richtung anzeigen, nach der unser Verfasser die beiden Factoren, welche der Titel seines Buches zusammenfaßt, in gemeinsame Action setzen möchte. Sie sind dem Schlusse eines ansprechenden und warm geschriebenen Artikels über Lotze entnommen. Diesen, sowie die beiden vorangehenden Artikel über G. Th. Fechner, den Leipziger Collegen des Verfassers, und Ch. H. Weisse, seinen Lehrer und väterlichen Freund, auf dessen Unterricht auch Lotze und Fechner ihre Begriffe von Religion und Christenthum theilweise zurückgeführt haben, möchte Unterzeichneter, der sich dabei so mancher Anregungen dankbarst zu erinnern hatte, die ihm einst aus persönlichem Umgang und aus mancherlei schriftlicher Auseinandersetzung mit Weisse erwachsen

*) Auf die Frage, ob die uns überlieferten Sätze des Numenius wirklich zuverlässig seien, hat sich Bigg nicht eingelassen; s. Schürer, *Gesch. des jüdischen Volkes* p. 829 f.

sind, zu dem Vorzüglichsten und Belehrendsten zählen, was die erste Abtheilung unter dem Titel 'Geschichte und Kritik' bietet; die übrigen Artikel betreffen (abgesehen von dem seiner ganzen Art nach mehr den Aufsätzen der dritten Abtheilung sich anreihenden Artikel über Luther und dem sich anschließenden über das Rosenkreuz) Schleiermacher, Schelling und E. v. Hartmann. Auf die sehr maßvolle, aber das Unrecht, welches der pessimistische Modephilosoph am Christenthum begangen hat, kräftig rügende Kritik des Letzteren sei gleichfalls aufmerksam gemacht. Von nicht minderem Gewinn wie diese Revue über eine Reihe von Denkern, mit welchen jeder nach festem Zusammenschluß der Gedankenwelt ringende Zeitgenosse Bekanntschaft suchen und erhalten muß, ist die Lectüre der vier Aufsätze der zweiten, 'Naturbetrachtung und Philosophie' überschriebenen, Abtheilung begleitet: Wider den Materialismus, Die Causalität des Willens, Zur Ausöhnung mit dem Darwinismus, Ueber die Frage nach der Erkennbarkeit der Dinge-an-sich. Sie fallen freilich, zumal der letzte, aus dem Rahmen allgemein verständlicher Vorträge, welcher den meisten Stücken der ersten und der dritten Abtheilung eignet, heraus, lassen aber um so tiefer in des Verfassers eigene Gedankenarbeit blicken. Wir weisen insonderheit auf die treffliche Kritik des Begriffes des Mechanismus im zweiten und dritten Aufsätze und auf die Bestimmung des Verhältnisses von Sein und Denken im vierten hin. Erheblich leichter geschürzt und von sehr verschiedenartigem Werthe sind die populären Vorträge, welche die dritte Abtheilung ('Theologie') bringt über die Themata Glaube und Unglaube (religiöse Beurtheilung von Heyse's Roman 'Die Kinder der Welt'), Gottes Sohn, Buddha und Christus (eine bekanntlich vom Verfasser mit Vorliebe, übrigens auf Kosten weniger des Christenthums, als einiger Elemente der evangelischen Geschichte gepflegte Parallele), der stellvertretende Sühnetod Jesu, die Zukunft der Kirche (Erneuerung des Weisse'schen Thema's von 1845). Wenn die protestantenvereinliche Richtung, welche diese Artikel einschlagen, Viele abstossen wird, die sich zuvor in die erste und zweite Abtheilung mit Gewinn und Genuß hineingelesen, so wird andererseits wieder Mancher, welchem jene behagen, den Stücken letzterer Art um so weniger Interesse entgegenbringen. Der Verfasser selbst verräth darob in der Vorrede ein gewisses Gefühl von Unsicherheit, hat aber doch Grund zu glauben, daß sämmtliche im Laufe von 20 Jahren entstandenen Vorträge sich zu einem Ganzen vereinigen dürften, welches, durch seine im Wesentlichen populäre Form, durch die Freiheit von vielem gelehrten Apparate und durch Kürze seiner Theile leichter seinen Weg zu Lesern und Beherzigern finden würde, als ein in den Formen strenger philosophischer Wissenschaft einhergehendes Werk.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

Schéele, Bischof Dr. K. H. Gez. von, **Die kirchliche Katechetik**, in allgemeinen Grundzügen dargestellt als Leitfaden für den Religionsunterricht. Mit Bewilligung des Verf. nach der 4. Auflage des Originals ins Deutsche übersetzt durch † Dr. Al. Michelsen und Past. E. Schumacher. Leipzig, Fr. Richter, 1886. (VIII, 227 S. gr. 8.) M. 2. 80.

Vorliegendes Buch hat, wie der Uebersetzer in der Vorrede bemerkt und aus dem Erscheinen von schon 4 Auflagen hervorgeht, in dem Heimathlande des Verf.'s, der eine Reihe von Jahren hindurch katechetischen Uebungen an der Universität Upsala obgelegen hat, eine günstige Aufnahme gefunden; es war dort das erste eigentliche Handbuch der Katechetik. Darin lag noch kein Grund, es ins Deutsche zu übertragen; bei uns ist ja dieses Gebiet der theologischen Literatur längst ziemlich gut angebaut. Dagegen gab es einen Grund, diese

Uebertragung zu unterlassen: die deutsche Katechetik scheint mir wenigstens auf allen Punkten — Dank besonders den Bemühungen des jetzt verstorbenen Zetzschwitz — weiter zu sein, als die hier gebotene schwedische. Die letztere muß uns altmodisch vorkommen, wie sie denn auch offenbar alt ist: Hirscher, Sailer, Schwarz, Thilo sind die Autoren, welche gelegentlich einmal (denn im Ganzen wird fast nicht citirt und keine Literatur angegeben) beigezogen werden. Ja der alte Joh. Bapt. Hirscher soll nach S. 47, noch gegenwärtig zu Freiburg sein, während er doch im Jahre 1865 gestorben ist! Das hätte doch allermindestens dem Uebersetzer nicht entgehen sollen. Wenn daher der letztere meint, das Buch werde namentlich unserer studirenden Jugend nicht unwillkommen sein, so mag er insofern darin Recht haben, als diese Jugend bekanntlich nicht immer nach den neuesten und besten Lehrbüchern greift, um — sich auf's Examen vorzubereiten. Wenn dieselbe aber aus diesem Handbuch sich über Katechetik instruiren sollte, so würde das ein nicht gerade erfreuliches Zeichen davon sein, daß Vieles, was auf katechetischem Gebiete in neuester Zeit gearbeitet worden ist, für sie vergeblich war.

Die Eintheilung des Buches scheint mir zweckentsprechend: eine kurze Geschichte der Katechese geht als Einleitung voraus, der Stoff selbst gliedert sich in einen principiellen, materialen und formalen Theil.

Die geschichtliche Einleitung (S. 1—49) ist viel zu kurz gehalten, als daß sie erschöpfend sein könnte. Auch zur Einführung von Studirenden scheint sie mir nicht geeignet, sofern sie nur wenige Quellencitate und gar keine Literatur giebt, von den neueren Controversen (z. B. über die Katechumenatsklassen) nichts erwähnt und im Ganzen doch mehr allgemeine Ansichten und Ueberfichten ohne sorgfältige Begründung, als bestimmte, feste Kenntnisse und Einsichten, welche weitergehenden Studien als Unterlage dienen könnten, darbietet. Auf diesem Wege kommen wir nicht weiter. Vielmehr legen die nicht uninteressanten, obwohl auch nur flüchtigen Angaben des Verf.'s über die katechetische Geschichte in Schweden einen andern nahe, welcher z. B. auf pädagogischem Gebiet durch Kheerbach's *Monumenta Germaniae paedagogica* schon mit Glück betreten zu sein scheint, ich meine die Territorial- bzw. Local-Geschichtschreibung. Da kann der Einzelne Gründlicheres leisten, auch Neues beibringen und so eine spätere umfassendere Darstellung des Ganzen ermöglichen, welche dann mehr als ein Auszug aus Zetzschwitz sein wird. Auch von der Geschichte der Predigt gilt in gewissem Maße dasselbe.

Zur Charakterisirung des principiellen Theils (S. 50—76) sei nur Folgendes angeführt. Da die Präposition *κατὰ* in *κατηχηεῖν* 'eine Ausdehnung bezeichnet', ist mit 'Katechisation' eine 'umfassende oder allgemeine' Unterweisung gemeint (auf ähnlicher Stufe steht S. 74, 'daß die Homilie oder Predigt es auf die Gesamtheit der Gemeindeglieder abgesehen hat', weil *ὁμιλία* von *ὁμοῦ* kommt!). Die psychologische Anlage zur Religion wird auf Grund der veralteten Theorie von den drei Seelenvermögen besprochen. Die Taufe, welche eine auch auf das leibliche Leben sich erstreckende Wiedergeburt wirkt, kann deswegen auf Glauben in dem Täufling rechnen, weil 'das tiefste Wesen des Glaubens in einer sittlichen Passivität und einem, soweit ein solches möglich ist, receptiven Handeln besteht'. Da in Folge dessen 'die kindliche Unbewusstheit eher ein Grund für als ein Grund gegen die Annahme einer beim Kinde [d. h. beim Säugling] vorhandenen, für das Empfangen der Gaben des h. Geistes geeigneten Gemüthsstimmung ist' (69), so begreift man schließlich auch die alle Wahrheit doch geradezu auf den Kopf stellende Behauptung, daß 'die Taufe nicht eigentlich für die Erwachsenen, sondern für die Kinder bestimmt sei' (67). So sind die Grundlagen des Gebäudes beschaffen.

Die Lehre vom Inhalt der kirchlichen Katechisa-

tion (S. 77—184) zerfällt in drei Abschnitte: die heil. Geschichte, die h. Lehre und die h. Schrift. Ich muß schon diese Nebeneinanderstellung beanstanden; denn ich halte die h. Schrift für die Grundlage der beiden andern. Auch der Verf. nennt sie (184) den ‚vornehmsten Gegenstand der Katechisation‘; in Wahrheit jedoch fällt ihm der Schwerpunkt der letzteren in die h. Lehre d. h. den Katechismus, und es wird nicht einmal recht deutlich, in welcher Weise die h. Schrift als selbständiges Unterrichtsmaterial neben den beiden anderen auftreten soll. Die h. Geschichte ist nichts anderes als das bekannte nach den Normen altkirchlicher Dogmatik, nicht ohne Willkür und Zwang gezeichnete Bild des Weltverlaufs unter religiösem Gesichtspunkte. Ueber Augustin's bekanntes katechetisches Hauptwerk geht Schéele insofern noch hinaus, als er auch die Eschatologie in allen Details mit zur Geschichte rechnet, während jener seine *narratio* doch nur *usque ad praesentia tempora ecclesiae* fortführt. Aber wir sind ja durch die prophetischen Bücher der Bibel auch darüber instruiert, z. B. über das Kommen des 1000jährigen Reiches. Dafs in der Bibel u. a. auch von einer baldigen, sofortigen Wiederkunft Christi die Rede ist, erfährt man freilich nicht. Die h. Lehre wird an der Hand des über alle Einwendungen erhabenen lutherischen Katechismus in der Weise entwickelt, dafs im Rahmen desselben die ganze altprotestantische Dogmatik erscheint. Jede Erneuerung dieses schon so oft angewandten Verfahrens kann m. E. immer nur wieder die katechetische Undurchführbarkeit desselben darthun. Ich z. B. geflehe, dafs es mir unmöglich sein würde, das was der Verf. hier, insbesondere in dem Abschnitt über die Sacramente, vorträgt, katechetisch zu verwerthen. Die Grenzen von Katechese und Dogmatik, von christlicher Religion und Theologie sind für Schéele kaum vorhanden. Soll etwa darin, dafs wir sie vollends wieder niederlegen, das Heil der Zukunft bestehen? Bei solcher allgemeinen Beschaffenheit dieses Theiles kann ich wohl darauf verzichten, mich auf Einzelheiten, deren eine Masse zu beanstanden wäre, einzulassen.

Die Lehre von der Form endlich (S. 185—227) ist, wie schon der äußere Umfang zeigt, über dem Inhalt entschieden zu kurz gekommen. Und doch liegt hier die eigentliche Schwierigkeit, insbesondere wenn man den Inhalt so auffasst, wie Sch. es gethan hat. Zudem scheint mir der ganze erste Abschnitt dieses Theils, welcher von der christlichen Persönlichkeit und theoretischen Vorbildung des Katecheten handelt, nicht einmal hierher zu gehören. Er müßte in einem besonderen Theil unter der Ueberschrift ‚die Voraussetzungen der christlichen Katechese‘ seinen Platz finden. Im Uebrigen kann ich mich mit dem in diesem Theil Gesagten noch am ersten befreunden. Nur ist alles hier allzu aphoristisch gehalten, mehr Andeutungen und Winke als wirklich, namentlich auch einigermaßen praktisch Ausgeführtes. Ich muß auch hier fragen: wer soll davon Nutzen haben? Von der Wissenschaft garnicht zu reden, finden Studenten sowohl als Lehrer hier keine eigentliche Anleitung und jedenfalls Nichts, was nicht schon anderwärts gesagt wäre.

Heidelberg.

Baffermann.

Zuschrift an die Redaction.

Sehr leid hat es mir gethan, dafs ich in Folge von unaufschieblichen Berufsarbeiten verhindert gewesen bin, der 1. Abtheilung meines Aufsatzes ‚Blicke auf die Geschichte der lateinischen Bibel im Mittelalter‘ (Theol. Literaturzeitung 25. Dec. 1886), die zweite folgen zu lassen. Nun freue ich mich, dafs ich verhindert worden bin; denn ich würde für die Ausarbeitung eines Datums entbehrt haben, welches in diesen Tagen ans Licht getreten ist. Unter dem 16. Februar hat der hochwürdige Bischof von Salisbury in dem *Guardian* eine Mittheilung drucken lassen, welche, an sich von nicht geringem Interesse, ganz geeignet ist, die Aufmerksamkeit Aller, die für die Geschichte des Bibeltextes Sinn haben, auf sich zu ziehen. Der gelehrte de Rossi hat sich der Entzifferung eines auf dem ersten Blatt des vielgenannten Codex Amiatinus befindlichen, durch eine alte Correctur entstellten Hexameters, welcher den Namen des Mannes genannt hat, durch welchen der Codex dem apostolischen Stuhle zu Rom

verehrt worden, unterzogen und anstatt des Namens Servandus, den Bandini darin erkannt zu haben glaubte, den Namen Ceolfridus herausgelesen: d. i. denselben Mann bezeichnet gefunden, von welchem Beda Venerabilis erzählt, dafs er eine Handschrift der h. Schrift und zwar nach der hieronymianischen Uebersetzung dem Papste geschenkt habe (716 n. Chr.). Es fällt in die Augen, dafs die Worte *Ceolfridus Britonum extremis de finibus abbas* einen unvergleichlich bessern Sinn geben, als Bandini's Vorschlag: *Servandus Latii extremis de finibus abbas*, da in Bezug auf ein von den Grenzen Latiums nach Rom gebrachtes Geschenk von *extremi fines* nicht die Rede sein könnte.

Freilich ist damit über das Alter der Handschrift nur etwas Negatives ausgesprochen: sie kann nicht jünger sein als vom Beginn des 8. Jahrhunderts; und für die Bestimmung der Herkunft ist damit nichts festgestellt.

Genaueres bietet dagegen ein uns soeben zugewandener Artikel Hort's in der *Academy* vom 26. Febr., worin Alter und Herkunft des Codex aus einem von Wordsworth noch nicht benutzten und der literarischen Welt bisher kaum bekannten Document, einer *Vita Ceolfridi*, auf die Zeit von 690 bis 716 bestimmt wird.

1. März 1887.

Ernst Ranke.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Nöldeke, Th., Die semitischen Sprachen. Eine Skizze. Leipzig, T. O. Weigel, 1887. (64 S. gr. 8.) 1. 50
- Furrer, K., Die hebräische Sprache als Sprache der Bibel. Zürich, Schulthess, 1887. (26 S. 8.) — 80
- Bredenkamp, C. J., Der Prophet Jesaia, erläutert. 2. Lfg. Erlangen, Deichert, 1887. (S. 85—223. gr. 8.) 2. — (1. Abth. cpl.: 3. 50)
- Ryffel, V., Untersuchungen üb. die Textgestalt u. die Echtheit d. Buches Micha. Ein krit. Commentar zu Micha. Leipzig, Hirzel, 1887. (VIII, 284 S. gr. 8.) 8. —
- Epstein, A., Beiträge zur jüdischen Alterthumskunde 1. Thl. Abhandlungen. Midrasch Tadsche, nach Handschriften edirt. (In hebr. Sprache.) Wien, [Lippe], 1887. (VI, 185 S. 8.) 4. —
- Schwabe, L., Studien zur Geschichte d. zweiten Abendmahlstreits. Leipzig, Serig, 1887. (III, 133 S. gr. 8.) 1. 80
- Bellarmin's, Cardinal, Selbstbiographie, lateinisch u. deutsch, m. geschichtl. Erläutergn. hrsg. von J. J. I. v. Döllinger u. F. H. Reusch. Bonn, Neuffer, 1887. (VI, 352 S. gr. 8.) 6. —; geb. 8. —
- Flad, J. M., Zwölf Jahre in Aethiopien oder Geschichte des Königs Theodoros II. und der Mission unter seiner Regierung. Teil I. [Schriften des *Institutum Judaicum* in Leipzig. Nr. 12 u. 13.] Leipzig, Dörffling & Franke, 1887. (92 S., 1 Portr. 8.) — 80
- Redet mit Jerusalem freundlich! Nachrichten über das Seminar des *Institutum Judaicum* in Leipzig. [Schriften des *Institutum Judaicum* in Leipzig. Nr. 11.] Leipzig, Dörffling & Franke, 1887. (56 S. 8.) — 40
- Diffelhoff, J., Jubilate! Denkschrift zur Jubelfeier der Erneuerg. d. apostol. Diakonissen-Amtes u. der 50jähr. Wirkfamkeit d. Diakonissen-Mutterhauses zu Kaiserswerth am Rhein. Kaiserswerth, Buchh. der Diakonissen-Anstalt, 1886. (VIII, 357 S. m. Abbildgn. 8.) 5. —
- Dorner, J. A., System der christlichen Glaubenslehre. 2. Aufl. 2. Bd. Specielle Glaubenslehre. 2. Hälfte. Berlin, Hertz, 1887. (VI u. S. 475—1018. gr. 8.) 10. — (cpl.: 30. —)
- Dalmer, J., Die Heilsbedeutung des Todes Christi nach der Darstellung des Apostels Paulus. Inaug.-Diff. Greifswald, 1886. (56 S. 8.)
- Flügel, O., Ueber die persönliche Unsterblichkeit. Vortrag, geh. im Zweigverein f. wissenschaftl. Pädagogik in Halle a. S. [Aus: ‚Deutsche Blätter f. erzieh. Unterricht.‘] Langensalza, Beyer & Söhne, 1887. (16 S. gr. 8.) — 25
- Bautz, J., Grundzüge der christlichen Apologetik. Mainz, Kirchheim, 1887. (VIII, 152 S. gr. 8.) 2. —
- Beyfchlag, W., Die Religion und die moderne Gesellschaft. Halle, Strien, 1887. (43 S. gr. 8.) — 80
- Höhne, E., Das Neue im Christentume gegenüber dem altklassischen Heidentume. Durchgeseh. u. erweit. Sonderausg. Leipzig, Ronge, 1887. (IV, 206 S. 8.) 2. 40
- Urfachen, Die, d. Unglaubens unserer Zeit. Aus den Manuscripten eines Kirchenfürsten. [Aus: ‚Der Katholik.‘] Mainz, Kirchheim, 1887. (31 S. gr. 8.) — 50
- Lehmann, H. O., Der Weg zur Kräftigung der protestantischen Kirche. Vortrag, geh. im liberalkirchl. Verein zu Kiel den 14. Dezbr. 1886. Kiel, Lipsius & Tischer, 1887. (16 S. gr. 8.) — 50
- Röfel, G., Das praktische Kirchenrecht im Königr. Sachsen. Eine übersichtl. Darstellg. der einschläg. Gesetze u. Verordngn. Leipzig, Rofsberg, 1887. (VIII, 255 S. 8.) 3. 75; cart. 4. 20
- Uhlhorn, G., Katholicismus u. Protestantismus gegenüber der socialen Frage. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl., 1887. (60 S. gr. 8.) 1. —
- Hertzberg, v., Der Beruf der Nicht-Geistlichen f. die Arbeiten am Reiche Gottes u. an dem Baue der Gemeinde. Ein Vortrag. Frankfurt a. O., Harnecker & Co., 1887. (19 S. gr. 8.) — 40
- Zilleffen, F. E., Nochmals die Schulaufsichtsfrage. Gütersloh, Bertelsmann, 1886. (VII, 111 S. gr. 8.) 1. 50
- Gühr, N., Die Sequenzen d. römischen Messbuches, dogmatisch u. ascetisch erklärt. Nebst e. Abhandlg. üb. die Schmerzen Mariä. Mit 5 Bildern.

- [Theolog. Bibliothek, 2. Serie, 4. Bd.] Freiburg i. Br., Herder, 1887. (VIII, 548 S. gr. 8.) 6. —; geb. 7. 75
- Wellmer, A., Der Gemeinde- u. Chorgefang in der evangelischen Kirche, e. Erbteil derselben aus altkirchl. u. reformator. Zeit. Ein Wort zur Förderung d. evangel. Kirchengefanges. Demmin, Frantz, 1887. (29 S. gr. 8.) — 50
- Schrader, R., Unter dem Kreuz. 12 Predigten. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1887. (VII, 168 S. 8.) 2. —
- Schultze, F., 17 Kaiserfest-Predigten, in den J. 1871 bis 1886 f. die Civil- u. Militär-Gemeinde geh. Halle, Strien, 1887. (132 S. gr. 8.) 1. 80
- Schweizer, R., Wie muß der kirchliche Religionsunterricht erteilt werden, um für das Leben fruchtbar zu sein? Referat etc. Bern, Buchdruckerei K. J. Wyss, 1887. (49 S. 8.)

Literatur des Auslandes.

- Goblet d'Alviella, Introduction à l'histoire générale des religions. Résumé du cours public donné à l'Université de Bruxelles en 1884—1885. Bruxelles, lib. C. Muquardt, 1887. (170 p. 8.) 3 fr.
- Wilkins, W. J., Modern Hinduism: being an account of the religion and life of the Hindus in Northern India. London, Unwin, 1887. (488 p. 8.) 16 s.
- Samuell, R., Seven, the Sacred Number: its use in Scripture and its application to Biblical Criticism. With a chapter on the Bible and science. London, Paul, 1887. (482 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Lightfoot, Bp. of Durham, Saint Paul's Epistle to the Galatians: a revised text, with introduction, notes and dissertations. 9th edit. London, Macmillan, 1887. (384 p. 8.) 12 s.
- La Sainte Bible, ou l'Ancien et le Nouveau Testament. Version d'Ostervald révisée. Nancy, impr. Berger-Levrault et Ce, 1887. (VII, 1167 p. à 2 col. 8.)
- Chiappelli, A., Studii di antica letteratura cristiana. Torino, E. Loescher, 1887. (VIII, 240 p. 8.) 5 L.
- Bigg, C., The Christian Platonists of Alexandria: Eight lectures preached before the University of Oxford in the year 1886 etc. London, Frowde, 1886. (XXVII, 304 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Faucon, M., La librairie des papes d'Avignon: sa composition, ses catalogues (1316—1420), d'après les registres de comptes et d'inventaires des archives vaticanes. T. 2. Paris, libr. Thorin, 1887. (187 p. 8.)
- Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 50e.
- Hoog, I. M. J., De Martelaren der Hervorming in Nederland tot 1566. Academisch Proefschrift [Leiden]. Schiedam, H. A. M. Roelants, 1885. (XVI, 256 p. 8.)
- Creighton, M., A history of the Papacy during the period of the Reformation. Vols. 3 and 4. London, Longmans, 1887. (630 p. 8.) 24 s.
- Ball, J. T., The Reformed Church of Ireland (1537—1886). Dublin, Hodges, 1887. (346 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Booth, C., La guerre est déclarée; par la maréchale Catherine Booth. Paris, au quartier général de l'Armée du salut, 1886. (192 p. 16.)
- Vahl, J., Missions-Atlas. 4de Hefte. 4 Kort i Folio. Hermed: Forklaring til 4de Hefte af Missionsatlas. (Australien.) Udarbejdet af J. Vahl. Udgivet af det danske Missionsselskab. Kjøbenhavn, (Christiansen), 1887. (346 p. 8.) Tilsammen 4 Kr.
- Beretning om den evangeliske Alliances ottende admindelige Møde i Kjøbenhavn i September 1884. [Foredragene meddelte i Originalsprogene.] Ved J. Vahl. Anden Hæftedel. Kjøbenhavn, komm. hos Indre Missions Boghandel, 1886. (p. 337—666. 8.)
- Bouvier, A., Théologie systématique, programme de trois cours professés à la faculté de théologie de l'Université de Genève. Genève, H. Georg, 1887. (52 p. 8.) 1 fr. 50
- Harris, S., The self-revelation of God. New York, C. Scribner's Sons, 1887. (X, 570 p. 8.) \$ 3. 50
- Russell, J. S., The Parousia: a critical inquiry into the New Testament doctrine of our Lord's second coming. New edit. London, Unwin, 1887. (570 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Delacroix, F., Bienfaits de la religion, histoire des institutions et des établissements qu'elle a fondés. Limoges, libr. E. Ardant et Ce, 1887. (239 p. 8.)
- Rohault de Fleury, Ch., La Messe, études archéologiques sur ses monuments. Continué par son fils. IVme vol. Paris, libr. des imprimeries réunies, (1887). (199 p. et pl. CCLV—CCCXXXIX, 4.) 70 fr.
- Bouvy, Poètes et mélodes; étude sur les origines du rythme tonique dans l'hymnographie de l'église grecque. Nîmes, impr. Lafare frères, 1886. (XIV, 386 p. 8.)
- Le Talmud de Jérusalem, traduit pour la première fois, par M. Schwab. T. 9. Traités Guitin (fin), Nazir, Qiddouschin. Paris, lib. Maisonneuve et Leclerc, 1887. (IV, 300 p. 8.) 10 fr.
- Pick, B., Old Testament passages messianically applied by the ancient synagogue. II. Psalms (Hebraica II, 3 [April 1886], p. 129—139).
- Ball, C. J., The Metres of David (Proceedings of the Soc. of Bibl. Archaeology VIII, 1885—86, p. 160—175).
- Bennett, W. H., Notes on a comparison of the texts of Psalm XVIII. and 2 Samuel XXII (Hebraica III, 2 [Jan. 1887], p. 65—86).
- Goens, F. C. J. van, La légitimité de la critique protestante du canon du Nouveau Testament (Revue de théol. et de philos. 1887, 1, p. 56—75).
- Beet, J. A., Thought it not robbery to be equal with God [Philippians II. 6]. (The Expositor 1887, Feb., p. 115—125).
- Godet, F., The Epistle to Philemon. The oldest petition for the abolition of slavery (The Expositor 1887, Feb., p. 138—154).
- Rückert, Die Begriffe παρθένος und ἀπαρχή in Apok. 14, 4, 5 (Theol. Quartalchr. 1887, 1, S. 105—132).
- Paur, Ph., Aus der griechischen Anthologie. I. Die christlichen Epigramme der griechischen Anthologie (Neues Lausitz. Magazin 62, 2 [1886], S. 155—170).
- Budge, E. A. Wallis, On a Coptic Version of an Encomium on Elijah the Tishbite, attributed to Saint John Chrysostom (Proceedings of the Soc. of Bibl. Archaeology VIII, 1885—86, p. 133—139).
- Vetter, Das apokryphe Schreiben Dionysius des Areopagiten an Titus über die Aufnahme Mariä. Aus dem Armenischen übersetzt (Theol. Quartalchr. 1887, 1, S. 133—138).
- Johnson, E., Christianity and the Mysteries. III (The Monthly Interpreter 1886, Sept., p. 383—389).
- Allard, P., L'empire et l'église pendant le règne de Gallien (Revue des questions historiques 1887, janv., p. 36—95).
- Egyptian Christianity (The Church Quarterly Review 1887, Jan., p. 265—297).
- Görres, F., Ritter St. Georg in Geschichte, Legende u. Kunst. Ein Problem philologischer u. histor. Kritik (Ztschr. f. wiss. Theol. XXX, 1 [1887], S. 54—70).
- Egli, E., Ursus u. Victor in Solothurn (Theol. Ztschr. aus d. Schweiz 1887, 1, S. 1—12).
- Schmitz, H. J., Metropolitanverfassung u. Provinzialsynode in Gallien während des V. Jahrh. (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1887, 1, S. 3—40).
- Rocholl, R., Zu Rupert von Deutz (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 1, S. 34—40).
- Elfen, G. van den, Kritische Untersuchung über die Lebensbeschreibungen des heil. Norbert (Geschichts-Blätter für Stadt u. Land Magdeburg 1886, 4, S. 329—354).
- Volta, Z., Papa Martino V a Milano (Archivio storico Lombardo XIII, 4 [1886], p. 837—865).
- Egelhaaf, G., Karl V. u. Luthers Aufenthalt auf der Wartburg (Ztschr. f. Allgem. Gesch., Kultur-, Litt.- u. Kunstgesch. 1887, 1, S. 73—75).
- Spaeth, A., Faith and life as represented by Martin Luther (The Lutheran Church Review 1887, Jan., p. 50—67).
- Fazy, H., Le procès de Jacques Gruet [1546—1547] (Mémoires de l'Institut Nat. Genevois XVI [1886], p. 1—144).
- Fazy, H., Procès et démêlés à propos de la compétence disciplinaire du Consistoire [1546—1547] (Mémoires de l'Institut Nat. Genevois XVI [1886], p. 1—72).
- Father Paolo Sarpi (The Church Quarterly Review 1886, Oct., p. 135—155).
- Schmidt, K., Die in Preußen geltenden kirchenpolitischen Vorschriften, nach der Gesetzgebung von 1871 bis 1886 (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1887, 1, S. 149—173).
- S., Die gegenwärtige Krisis in der niederländisch-reformierten Kirche (Deutsch-evang. Blätter 1887, 2, S. 93—119).
- Zahn, F. M., Die Mission auf dem allgem. deutschen Kongress zur Förderung überseeischer Interessen (Allg. Missions-Ztschr. 1887, Jan., S. 29—48).
- Rathmann, Das russische Centralasien [Schluss] (Allg. Miss.-Ztschr. 1886, Okt., S. 442—454).
- Atteridge, A. H., Protestant Missions in Southern India-Tanjore (The Dublin Review 1887, Jan., p. 30—44).
- Buffe, Die neuesten Vorgänge in Uganda (Allg. Missions-Ztschr. 1887, Jan., S. 13—29).
- Göbel, L., Die deutsche evangelische Kirche Amerikas u. ihre Zukunft im Anschluss an die Diaspora-Conferenz (Deutsch-evang. Blätter 1886, 12, S. 822—836).
- Die Bedeutung des stellvertretenden Leidens Christi. [Aus dem Nachlass eines verstorbenen süddeutschen Theologen] (Deutsch-evang. Blätter 1887, 2, S. 73—92).
- G. St., Was sagt die Schrift von sich selbst? [Fortsetzung u. Schluss] (Lehre u. Wehre 1886, 9, S. 249—257; 10, S. 281—288; 11, S. 313—323; 12, S. 345—355).
- Haller, Das heilige Abendmahl u. das Passamahl. Ein Versuch (Theol. Ztschr. aus d. Schweiz 1887, 1, S. 65—78).
- Spieker, G. F., On christian liberty (The Lutheran Church Review 1886, Oct., p. 302—309).
- Rieker, Das geltende Recht hinsichtlich des landesherrlichen Kirchenregiments in Württemberg (Theol. Studien aus Württemberg 1887, 1, S. 1—52).
- Heiner, F., Die Vorbildung der Geistlichen in Preußen nach dem heutigen Stande der preussischen Gesetzgebung (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1887, 1, S. 138—148).
- Church work in rural parishes (The Church Quarterly Review 1886, Oct., p. 112—134).

Aus Zeitschriften.

- Astié, J. F., Les résultats pratiques de la critique (Revue de théol. et de philos. 1887, 1, p. 5—35)
- Chatelanat, R., Abraham et Isaac en Egypte et à Gherâ (Revue de théol. et de philos. 1887, 1, p. 76—88).
- Whitehouse, F., Cope, The Bahr-Fusus and the Prophecy of Jacob (Proceedings of the Soc. of Bibl. Archaeology VIII, 1885—86, p. 6—25; p. 57—58).
- Clermont-Ganneau, M., La stèle de Mésa, examen critique du texte (Journal asiatique 1887, 1, p. 72—112).

- The age for Confirmation* (*The Church Quarterly Review* 1886, Oct., p. 52—83).
- Houter, E., *La prédication de Jésus-Christ* (*Revue chrétienne* 1887, 1, p. 1—21; 2, p. 96—110).
- Marx, G., Der leidende u. sterbende Messias des Judentums. II. Messias ben Joseph, der 'sterbende' Messias der Rabbinen (Nathanael 1886, 6, S. 163—188).
- Zur Erinnerung an Moses Mendelssohn. 1. Mendelssohn u. das Judentum. Von J. Auerbach. 2. Mendelssohn u. die deutsche Literatur. Von F. Muncker. 3. Briefe von, an u. über Mendelssohn. Mitgeteilt von L. Geiger u. R. M. Werner. — Nicolai u. seine Freunde über Mendelssohn. Mitgeteilt von R. M. Werner (Ztschr. f. d. Gesch. d. Juden in Deutschland I, 1 [1886], S. 1—65; 2, S. 109—135).
- Strack, H. L., Sie eifern um Gott, aber mit Unverstand [Handelt über das orthodoxe Judentum]. (Nathanael 1886, 5, S. 129—144).
- Strack, H. L., Die freie Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums (Nathanael 1886, 5, S. 144—156).

Recensionen.

- Jülicher, A., Gleichnisreden Jesu. I (v. H. Holtzmann: Deutsche Litztg. 1887, 1; v. L. Horst: Götting. gel. Anzeigen 1887, 1).
- Kayser, C., Die Canones Jacob's von Edeffa überfetzt u. erläutert (v. Th. Nöldeke: Lit. Ctrblt 1886, 34; v. R.: Theol. Litblt. 1887, 5).
- Knauer, V., Grundlinien zur aristotelisch-thomistischen Psychologie (v. K. Braig: Lit. Rundschau 1886, 4; v. Thilo: Ztschr. f. exakte Philol. XV, 1 [1887]).
- Langenbeck, W., Gesch. der Reformation des Stiftes Halberstadt (v. R. Schmidt: Mitthlg. aus d. hist. Litt. XIV, 4 [1886]; v. W. Friedensburg: Deutsche Litztg. 1886, 47; v. E.: Theol. Litblt. 1887, 6).
- Le Blant, E., *Les sarcophages chrétiens de la Gaule* (v. L. Duchesne: *Bulletin critique* 1886, 18; v. E. Müntz: *Revue critique* 1887, 4).
- Lecoy de la Marche, A., *La chaire française au moyen âge*. 2e éd. (v. T. de L.: *Revue des questions hist.* 1886, oct.; v. E. Perrard: *Bulletin critique* 1887, 3).
- Link, A., Christi Person u. Werk im Hirten des Hermas untersucht (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXX, 1 [1887]; v. H. Behm: Theol. Litblt. 1887, 1).
- Lipfius, A., Die Pilatus-Acten (v. A. Sabatier: *Revue critique* 1886, 45; v. F. X. Funk: Lit. Rundschau 1887, 1).
- Majunke, P., Gesch. des Kulturkampfes (v. Zapletal: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1886, 9; v. V. Cathrein: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 1).
- Morison, J. C., *The service of Man: an essay towards the Religion of the Future* (*The Athenaeum* 1887, 29 Jan.; v. V. Lee: *The Academy* 1887, 5 Febr.).
- Neteler, B., Gesch. u. kan. Geltung des Buches Judith (v. J. Knabenbauer: Stimmen aus Maria-Laach 1886, 6; v. B. Schäfer: Lit. Rundschau 1887, 1).
- Nève, F., *L'Arménie chrétienne et sa littérature* (v. J. G.: *Le Muséon* V, 5 [1886]; v. J. P. P. Martin: *Revue des questions historiques* 1887, janv.).
- Otto, C. W., Commentar zum Römerbrief (v. Holtzheuer: Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 6. 7; v. Th. Schott: Theol. Litblt. 1887, 2).
- Pastor, L., Geschichte der Päpste. I (v. D. Rattinger: Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 1; v. G. Kurth: *Revue des questions historiques* 1887, janv.).
- Pillet, A., *Les Martyrs d'Afrique* (v. J. P. P. Martin: *Revue des questions hist.* 1886, oct.; v. Pf.: Lit. Rundschau 1887, 1).
- Pözl, F. X., Kurzgef. Commentar zu den 4 heil. Evangelien (v. Schmid: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1886, 10; v. Hundhausen: Lit. Handweiser 1887, 1).
- Roth, F. W. E., Gebetbuch der hl. Elifabeth v. Schönau (v. W. Bäumer: Lit. Handweiser 1886, 14; v. Funk: Deutsche Litztg. 1887, 2).
- Rothe, R., Entwürfe zu den Abendandachten üb. die Pastoralbriefe. I. II. 2. Aufl. (v. A. Kraufs: Deutsche Litztg. 1887, 3; Theol. Litblt. 1887, 4).
- Salembier, L., *Petrus de Alliaco* (v. A. Bringmann: Stimmen aus Maria-Laach 1886, 10; v. P. Piolin: *Revue des questions historiques* 1887, janv.; v. A. Largent: *Bulletin critique* 1887, 3).
- Scaduto, F., *Guarentigie pontificie. — Stato e chiesa sotto Leopoldo I. — Stato e chiesa secondo fra Paolo Sarpi* (v. F. G.: Lit. Ctrblt. 1886, 10; v. F. Geigel: Arch. f. kath. Kirchrecht 1887, 1).
- Schaff, Ph., August Neander (Theol. Litblt. 1886, 51; Lit. Ctrblt. 1887, 3; v. Schultze: Beweis des Glaubens 1887, Febr.).
- Schenz, W., Einleitg. in die canon. Bücher des A. Test. (v. Zschokke: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1886, 12/13; v. Jos. Selbst: Der Katholik 1887, Jan.).
- Schmid, B., Grundlinien der Patrologie. 2. Aufl. (v. J. M. Kaufmann: Der Katholik 1886, Juni; v. J. Kohlhofer: Lit. Handweiser 1886, 15; v. O. Rottmanner: Stud. u. Mitthlg. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VII, II [1886], 4).
- Schneider, Ph., Die bischöflichen Domkapitel (v. P. Fournier: *Bulletin critique* 1886, 21; v. J. v. Lafsberg: Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 1).
- Schrörs, H., Hinkmar, Erzb. v. Reims (v. Ch. Meurer: Hist. Jahrb. VII, 1 [1886]; v. G. Kurth: *Revue des questions historiques* 1887, janv.).

- Simfon, B., Entstehung der pseudoisidorischen Fälschungen in Le Mans (v. L. Duchesne: *Bulletin critique* 1886, 23; Arch. f. kath. Kirchrecht 1887, 1).
- Soffner, J., Der Minorit Fr. Michael Hillebrant aus Schweidnitz (v. A. Nürnberger: Lit. Rundschau 1886, 10; v. K. Grube: Lit. Handweiser 1887, 1).
- Stevenson, J., *The truth about John Wyclif* (v. Bellesheim: Lit. Handweiser 1885, 19; v. A. Zimmermann: Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 1).
- Süskind, G. A., Dispositionen zur heil. Passion (v. V. Fr. Oehler: 'Halte was du hast' X, 5 [1887]; v. R. Färber: Theol. Litblt. 1887, 2).
- Vischer, E., Die Offenbarung Johannis (v. G. Krüger: Götting. gel. Anzeigen 1887, 11; v. Arnold: Beweis des Glaubens 1887, Febr.; v. L. Duchesne: *Bulletin critique* 1887, 1; v. R. B. Drummond: *The Academy* 1887, 12 Febr.).
- Weizsäcker, C., Apostolisches Zeitalter (v. H. Holtzmann: Deutsche Litztg. 1887, 6; Prot. Kirchztg. 1887, 5. 6; v. A. C. Mc Giffert: *The Andover Review* 1887, Febr.).
- Wiedemann, Th., Gesch. der Reformation u. Gegenreformation in dem Lande unter der Enns. I—V (v. R. Schmidt: Mitthlg. a. d. hist. Lit. XV, 1 [1887]; v. H. Grisar: Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 1).
- Wünsche, A., Der babylonische Talmud in seinen haggadischen Bestandteilen. Wortgetreu überf. I (v. D. Hoffmann: Deutsche Litztg. 1886, 31; v. A. Berliner: Lit. Ctrblt. 1887, 6).

30 Stück 1 M. 100 Stück 3 M.
60 Stück 2 M. 200 Stück 6 M.

in hübscher Ausführung mit zwei Farben gedruckt. Zwei Serien in je hundert verschiedenen Denkprüchen und Niederversen.

== Jährlicher Absatz 30—40 000 Stück! ==

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Soeben erschien:

Die Mission in der Schule.

Ein Handbuch für den Lehrer

von D. G. Warneck.

(Herausgeber der „Allgem. Missions-Zeitschrift“.)

11 1/4 Bogen gr. 8. Steif broschiert und beschnitten Preis 2 M.

Inhalt: I. Einleitung. Das Heimatrecht der Mission in der Schule. Die Behandlung der Mission in der Schule. Die Missions-Litteratur für die Schule. — II. Grundgedanken. Was ist Mission? Warum treiben wir Mission? Wie treiben wir Mission? — III. Die Mission in der biblischen Geschichte. a. Altes Testament. b. Neues Testament. — IV. Ein Gang durch die Apostelgeschichte. — V. Kurzer Abriss der Missionsgeschichte: Die apostolische, die mittelalterliche, die gegenwärtige Mission. — VI. Die Mission im Katechismus-Unterricht. — VII. Die Mission im geographischen Unterricht. — VIII. Die deutschen Kolonien: Togo, Kamerun, Senegal u. Namaland, Ostafrika, Kaiser-Wilhelmsland, Bismarck-Archipel. — IX. Was hat Deutschland bisher für die Mission gethan? Überblick über die deutschen Missionsgesellschaften und ihre Leistungen.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soeben erschienen:

Untersuchungen

über

die Textgestalt und die Echtheit des Buches Micha.

Ein kritischer Commentar zu Micha

von

Lic. Dr. Victor Ryssel

ausserord. Professor an der Universität Leipzig.

gr. 8. Preis: M. 8. —

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Carl Ludwig August Stählin.

Lebens- und Sterbensgeschichte eines frühvollendeten Kindes Gottes

von Dr. Adolf von Stählin,
Oberkonsistorialpräsident in München.

Mit einem Vorworte von Dr. A. von Harleß.

Dritte Auflage. 1887. 120 Seiten. M. 1.—; gebunden M. 1.50.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 6.

26. März 1887.

12. Jahrgang.

Gwynn, On a Syriac MS. (Nestle).

Eubel, Geschichte der oberdeutschen Minoriten-Provinz (K. Müller).

Wurm, Joh. Valentin Andrea (Bilfinger).

Hermens, K. I. Nitzsch (Meier).

Herder's sämmtliche Werke hrsg. von Suphan (Baur).

Hansen, Wilhelm Hey (Lindenberg).

Lammers, Begrip en methode van de Zedekunde (Jülicher).

Neue Christoterpe, hrsg. v. Kögel u. f. w. (Meier).

Baßermann, Akademische Predigten (Achelis).

Gwynn, John, DD., *On a Syriac MS. belonging to the Collection of Archbishop Ussher.* — Transactions of the R. Irish Academy. Volume XXVII. Polite Literature and Antiquities. Dublin, 1886. (46 S. 4.)

Das Resultat des ersten Theils dieser mit liebevoller Genauigkeit geführten Untersuchung läßt sich kurz zusammenfassen. Tregelles, Scrivener u. andere beklagten den Verlust einer syr. Hdsf., welche einst in Ussher's Besitz gewesen, um so mehr, als dieselbe — etwas bei syr. Hdsf. Unerhörtes — das ganze N. T. umfaßt haben sollte. Gwynn zeigt, daß diese Hdsf. noch heute und schon seit 200 Jahren im *Trinity College* in Dublin, an welchem der Verf. *Archbishop King's Lecturer in Divinity* ist, sich findet (B. 5. 16), aber nur die in der Peschito fehlenden 6 Stücke (Joh. 8, die 4 kleinen kath. Briefe u. die Apokalypse), dazu noch ein angebliches Gedicht Ephräms über die Liebe zur Weisheit enthalte. Aus der Correspondenz Ussher's zeigt er weiter, daß diese Hdsf. mit andern, die jetzt theils in Oxford, theils in Dublin sich finden, für U. im J. 1625 von einem gewissen Josef Sohn Davids im Kloster Kenobin am Libanon copirt worden ist. Dies der erste Theil (S. 1—20).

Der zweite Theil untersucht Gestalt und Geschichte der vorliegenden Texte. Die Uebersetzung der Perikope *de adultera*, welche aus eben dieser Hdsf. von de Dieu zuerst mitgetheilt wurde, wird einem Abt Mar Paul zugeschrieben. Allem nach ist dieser kein anderer, als der berühmte Hexaplaübersetzer Paul von Tella vom J. 617. Die gewöhnliche Angabe, daß schon Maras von Amid 100 Jahre früher 522 das Stück übersetzt habe, beruht auf Irrthum. Maras hatte nur den griechischen Text, der aber in seiner Hdsf. nicht vor 8, 12 sondern nach 8, 20 bei *canon* 89 stand (f. Tischendorf zur Stelle); und nur durch den Uebersetzer, bez. Fortsetzer des Zacharias Rhetor (Land, *Anecd.* 3, 250) wurde der Text des Maras syrisch übertragen. — Für die Briefe scheint mir die schon von andern ausgesprochene Vermuthung so gut wie zur Gewissheit erhoben, daß diese Uebersetzung zur *Philoxeniana* vom Jahr 508 gehört, und mit ihrer späteren Revision, der sogenannten *Harclensis* verglichen, ergibt sich das lehrreiche Resultat, daß am Anfang des 6. Jahrhunderts in der Gegend von Mabug ein Text zur Hand war, der unsern besten Uncialen sehr nahe kommt und denjenigen weit übertrifft, welchen Thomas von Heraklea 100 Jahre später in Alexandrien finden konnte. Für die Randlesarten der *Harclensis* nimmt Gw. an, daß dieselben nicht stets die der *Philoxeniana*, sondern die jeweilig von Thomas für minderwerthig gehaltenen seien, mochten diese nun dem ihm vorliegenden griech. Text oder der *Philoxeniana* angehören. — Noch wichtiger ist das Resultat für die Apokalypse. Einmal waren von diesem Buch bisher nur 2 syrische Hdsf. bekannt, die Leydener, aus welcher sie de Dieu 1627 edirte, c. 1580 von einem Caspar aus Malabar in Rom geschrieben, und eine (jetzt

verschollene) Florentiner (über eine moderne Cambriger f. S. 45 n.). Sodann galt diese Uebersetzung bisher für besonders mißlungen, Gw. weist nach, hauptsächlich in Folge von 8, 13 *αετον πετομενον εν μεσουρανηται* = ein Adler mit blutigem Schwanz flog in der Mitte; er führt aber des Weiteren aus, daß sie ganz gut zur *Harclensis* stimme; nur das lasse sich nicht entscheiden, ob auch ihr eine frühere, etwa gleichfalls von Polykarp verfertigte Uebersetzung vorausgegangen sei. Dies Resultat ist immerhin von einiger Bedeutung, wenn man bedenkt, wie wenig griechische Uncialhdsf. eben von diesem Buch uns erhalten sind. Voraussetzung dabei ist freilich, daß die syr. Lesarten im Apparat des griech. N. T.'s dann auch richtig verzeichnet werden. Aber all die Arbeiten, die ich in jüngster Zeit anzuzeigen hatte (Wildeboer, Baethgen, der Cureton'sche Syrer, Hall, die syrischen Antilegomena) zeigten mir, wie fehlerhaft die bei Tischendorf gegebenen lat. Uebersetzungen des Syriers sind. Den obigen Unsinn Apoc. 8, 13 z. B. machen de Dieu und Tischendorf noch schlimmer, indem sie übersetzen: ein Adler flog in der Mitte eines Schwanzes, welcher Blut hatte, während schon die Pariser und Londoner Polyglotte berichtet hatten. Eine durchgehende Revision dieser syr. Varianten ist demnach dringendes Bedürfnis.

Ergänzungen kann ich zur Arbeit Gw.'s nur wenige beifügen. S. 26 A. 2 beanstandet er mit Unrecht die Angabe Hall's, daß eine der syr. Hdsf. der Briefe nur eine Copie der Pariser Polyglotte sei. Es ist Zotenberg's Katalog der syr. Hdsf. in Paris merkwürdigerweise von ihm nicht benutzt worden; gleich die erste dort beschriebene ist die von Hall gemeinte. Durch dieselbe ändert sich auch die Bemerkung 1 S. 6. Werth hat diese Hdsf. freilich absolut keinen. Unter Nr. 56 ist dort eine weitere Hdsf. der Johannesperikope verzeichnet, welche zu den S. 21 aufgezählten hinzukommt (Z. 9 schreibe 23 st. 22). Aus einer Florentiner Hdsf. hat Bernstein das Stück veröffentlicht (ZDMG 3, 397); eine weitere Hdsf. der Briefe ist Nr. 29 bei Zotenberg. Noch hebe ich hervor, daß nach Gw. in den neugefundenen Stücken des II. Clemensbriefes das Vorhandensein des zweiten Petribriefes und die Lesart *ἐρεθίσεται* 3, 10 bezeugt ist.

Ulm a. D.

E. Nestle.

Eubel, P. Konr., *Geschichte der oberdeutschen (Strassburger) Minoriten-Provinz.* Mit Unterstützung der Görres-Gesellschaft hrsg. Würzburg, Bucher, 1886. (VIII, 408 S. gr. 8.) M. 4.—

Von den verschiedenen Provinzen des Minoritenordens auf deutschem Boden hat die österreichische schon vor einigen Jahren (1882) durch G. E. Friess eine geschichtliche Behandlung erfahren. Jetzt läßt P. Eubel, Mitglied des Minoritenconvents in Würzburg, eine Ge-

schichte der oberdeutschen (Straßburger) Provinz nachfolgen. Die Arbeit Eubel's ist ziemlich umfangreicher als die von Frieß: sie ist aber auch in einer erheblich günstigeren Lage als diese. Einmal ist gerade die südwestdeutsche Provinz von jeher eine der bedeutendsten unter den deutschen gewesen, und sodann sind die Quellen für ihre Geschichte reichlicher, als es sonst bei den höchst dürftigen Aufzeichnungen anderer Provinzen der Fall ist. Eubel hat die Quellen mit großem Fleiß aus Bibliotheken und Archiven, wie aus Urkundenwerken, Specialgeschichten und Zeitschriften gesammelt und verwerthet. Vor allem haben ihm das ehemalige Provinzialarchiv, dessen Bestände jetzt im Staatsarchiv zu Luzern liegen, dann die für ältere Zeiten spärlichen Vorräthe des jetzigen Provinzialarchivs und der Conventsarchive von Würzburg, Freiburg u. a. Urkunden von theilweise erheblicher Bedeutung geliefert. Er konnte ferner — was gerade für diese Provinz von besonderer Bedeutung war — die Chronik Glafsbergers benutzen, die in den *Analecta Franciscana* der Brüder von Quaracchi den wie es scheint demnächst erscheinenden zweiten Band füllen wird; es standen ihm endlich auch die schon von Koch u. a. benutzte handschriftliche Chronik der Provinz von dem Conventualen Berard Müller (1703) zu Gebot, wenn gleich auch sein Urtheil, wie dasjenige Kochs, dahin geht, daß diese Quelle mit großer Vorsicht zu benutzen sei.

Was Eubel von bisher unbekanntem Material mittheilt, wird theils in den Anmerkungen (die vom Text getrennt, in einem besonderen Bändchen vereinigt sind), theils im Anhang abgedruckt. Ich bedauere diese Zersplitterung; sie erschwert die Benutzung des Materials für solche, die daselbe für specielle Zwecke benutzen wollen. Es wäre praktischer gewesen, alles in einem Anhang zu vereinigen und in den Noten auf diesen zu verweisen. Die Urkunden in den Noten sind nämlich gerade weitaus die wichtigsten. Mehrere sind insbesondere von nicht unbedeutendem Werth für die Verfassungsgeschichte. Doch ist auch einzelnes, was Eubel nur nach Hff. anführt, gedruckt: so ist z. B. die Bulle, welche S. 245 n. 186 unter dem Datum 2. April 1304 erwähnt wird, = Potthast 25370 vom 17. Febr. 1304; die andere daselbst genannte ist = Potth. 25414. Der Anhang dagegen enthält meist Stücke, die aus den späteren Zeiten stammen, da alles schon viel mehr festgeworden und daher auch aus anderen Quellen leichter erkennbar ist. Was ich aber namentlich bedauern möchte, ist der Umstand, daß Eubel davon absehen zu müssen glaubte, das reiche Formelbuch des Schaffhaufener Convents im Würzburger Conventsarchiv, aus dem A. Schulte jüngst in der Ztschr. f. Gesch. d. Oberrheins N. F. I, 200 ff. so interessante und wichtige Proben mitgetheilt hat, nach seinem ganzen Umfang zu veröffentlichen: er hat nur einzelne Stücke aus diesem und einzelne aus anderen ähnlichen Sammlungen (St.-A. Luzern und jetziges Archiv der oberd. Prov.) abgedruckt. Ich kann den Wunsch nicht zurückhalten, daß diese Sammlungen, wenigstens für die Zeit des Mittelalters, möglichst bald allgemein zugänglich gemacht würden.

Was nun die Geschichte der Provinz selbst betrifft, so wird dieselbe in 6 Abschnitten vorgeführt: 1. Ausbreitung und Organisation. 2. Wirksamkeit der Minoriten. 3. Veränderung in der Provinz durch die Spaltungen im Orden (Armuthstreit; Streit unter Cefena; Reform). 4. Verluste der Provinz durch die kirchliche Glaubensspaltung. 5. Von der Reformation bis zur Säkularisation. 6. Vorstände und Bischöfe, Heilige der Provinz. Im Anhang folgt noch eine Uebersicht der Dissertations- und Disputationschriften, sowie die *Inedita* aus Formelbüchern und Ceremonialien, über welche soeben berichtet ist.

Für die Abschnitte 4 und 5 sowie den Anhang I steht mir keine eigene Kenntniß der Quellen zur Ver-

fügung: ich sehe also von einer Besprechung derselben ab. Was aber den Abschnitt 1, Ausbreitung und Organisation, betrifft, so darf ich dem Verfasser zunächst dafür danken, daß er die Ergebnisse meiner Schrift über die Anfänge des Minoritenordens und der Bußbruderschaften, wo er sich mit denselben berührte, meist unbefangen anerkannt und aufgenommen hat. In anderen Fällen freilich zeigt sich auch hier wieder, wie schwer einzelne und besonders solche Ueberlieferungen auszurotten sind, die die Person des Stifters betreffen, z. B. die Abfassung des Laude *Amor, de charitate* durch ihn, während doch an der Autorschaft Jacopone's de Todi kaum zu zweifeln ist. Doch sind das ja Nebensachen. Die Darstellung der Ausbreitung sodann ist ja in der Zeit, da uns Johann von Grano vorliegt, nicht schwierig. Eubel hält sich darum auch einfach unter Abweisung aller legendenhaften Ansprüche an diese beste Quelle. (Es ist nicht seine, sondern die Schuld der Ausgabe des Jordanus in den *Analecta Franciscana*, wenn auch hier S. 4 und 6 der Benedict von Soest als B. de Solato erscheint. Die Hf. des Jordanus hat richtig Soest — vgl. meine Anzeige der *Analecta* I in dieser Zeitung 1885 Nr. 16). Die früheste Geschichte der übrigen Convente wird mit kritischer Besonnenheit und Sorgfalt ermittelt. Neben den Minoritenconventen werden auch die Klöster der Clarissen und klösterlichen Tertiariern aufgezählt.

In der Darstellung der Organisation der Provinz hätte ich manches anders gewünscht. Sie ist nicht ganz vollständig und auch nicht immer ganz exact. Mit Angaben, wie sie S. 13 ff. des öftern wiederkehren: „anfanglich“ oder „in den ersten Zeiten des Ordens“, dann „schon bald“ und endlich „später“ ist nichts gedient. Es handelt sich gerade darum bei solchen Verfassungsverhältnissen die Wandlungen genau oder möglichst genau der Zeit nach festzustellen. Die Quellen lassen uns dabei auch durchaus nicht so sehr im Stich, daß man nicht bei den wichtigsten Punkten zu einem annähernd sicheren Ergebniss kommen könnte. Die Untersuchungen sind auch nicht mühsamer als bei ähnlichen Fragen auf anderen Gebieten. Was nur erschwerend wirkt, das ist der Umstand, daß die einzigen gedruckten Sammlungen von *Constitutiones generales, provinciales* etc. die ich bisher kenne (*Firmamentum trium ordinum* etc. pars V und *Monumenta ordinis Minorum tract. III* fol. 226b ff.; — das *Singulare opus* etc. habe ich in den letzten Jahren nicht mehr zu Gesicht bekommen und weiß daher nicht, ob dort eine dritte vorliegt), zwar sehr reichhaltig sind, daß aber die einzelnen Verfügungen und Beschlüsse nur in einzelnen relativ seltenen Fällen nach der Zeit ihrer Abfassung angeführt werden. Doch kann man auch da immerhin noch mehreres feststellen.

Im dritten Abschnitt folgt zunächst eine Darstellung der Gesetzgebung über das Eigenthumsrecht und den Vermögenserwerb des Ordens (Eubel hätte den ungenauen und unrichtigen Ausdruck „Besitz“ statt „Eigenthum“ strenger vermeiden sollen). Ich bin mit manchen Zügen dieser Darstellung nicht ganz einverstanden, will aber hier davon absehen, auf Kleinigkeiten einzugehen, möchte jedoch im Vorbeigehen bemerken, daß man diese ganze Gesetzgebung niemals vollständig verstehen und würdigen kann, wenn man nicht ein Actenstück dazu beizieht, dessen Bedeutung, wie es scheint, allgemein verkannt wird, obwohl es von Franzens Tod bis zu den Unruhen am Ende des 13. Jhs. das weitaus wichtigste Document aus der Mitte des Ordens selbst ist, die sog. *Expositio IV magistrorum* (*Monumenta ordinis Minorum* p. III fol. 15b ff. und *Firmamentum* p. III fol. 17b ff.). Denn dieses Stück, das Gutachten der Häupter der französischen Provinz über die Erklärung der Regel, erstattet im Jahr 1242, ist ein förmliches Programm der laxen Partei, das nur in stetem Kampf und Schritt für Schritt in den nächsten 70 Jahren durchgesetzt worden ist. Eubel freilich hatte bei seiner Aufgabe keine Veranlassung, auf

die daraus sich ergebenden Folgerungen sich einzulassen; ich mache jene Bemerkung auch nur, weil die gewöhnliche Darstellung dieser Dinge — auch die der Parteien unter dem Generalat des Elias von Cortona — sofort außerordentlich schief und ungenügend wird, wenn man jenes Gutachten in gründlicher Weise heranzieht. Auch auf manche kleinere Fragen fällt von jener *Expositio* ein sehr helles Licht. So glaube ich z. B., daß der Name ‚Spiritualen‘, den ja später die strenge Partei führt, nicht in der Weise zu erklären ist, wie es Eubel S. 41 und 262 n. 293 in Anlehnung an eine Stelle Glafsberger's thut: daß nämlich die joachimitisch-apokalyptische Richtung der Partei damit bezeichnet werden solle. Vielmehr dürfte für den Namen zurückzugehen sein auf die Regel des h. Franz von 1223, c. 10: *Et ubicunque sunt fratres, qui scirent et cognoscerent se non posse regulam spiritualiter observare* u. s. w. Daß man auf diesen Ausdruck *spiritualiter observare* im Orden allen Nachdruck gelegt hat, beweist eben vor allem auch die *Expositio IV magistrorum* in c. 10, indem daselbst die von der Regel geforderte *spiritualis observantia regulae* erklärt wird als die *observantia secundum rigorem sive secundum puritatem suam sine occasione ad malum*. Ebenso Thomas von Eccleston c. 3 (ed. Brewer S. 11): *hoc ideo dixerim ut innotescat quantae reverentiae fuerit apud sapientes fratrum primordialis spiritualitas*. Die Spiritualen sind also vielmehr die Minoriten strenger Observanz.

Wenn ich recht vermute, wird diese Erklärung als die richtige auch von Ehrle vorausgesetzt, wenn er (Archiv für Kirchen- und Litt.-Gesch. des Mct.'s I, 511) den Kampf zwischen Communität und Spiritualen als den Kampf um die Strenge bezeichnet, mit welcher an dem ursprünglichen Geist der Genossenschaft, besonders der Armuth festzuhalten sei. Damit ist dann freilich noch nicht gesagt, daß die späteren Observanten daselbe seien, wie die Spiritualen. Zusammenhänge zwischen beiden existiren freilich; aber der Abstand der späteren Observanten von den alten Spiritualen ist deshalb doch groß genug: ich wüßte denselben nicht bezeichnender auszudrücken, als durch die Thatfache, daß jene *Expositio IV magistrorum*, die, wie gesagt, das von der strengen Partei verabscheute und Jahrzehntlang bekämpfte Programm der laxen war, später, und zwar schon am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jhs. gerade von den Observanten als eine besondere Perle verehrt worden ist!

Das zweite Stadium des Streits, das mit dem Jahr 1321 beginnt und zu dem gleichzeitigen Kampf Ludwig's d. B. mit der Curie in Beziehung tritt, ist in den letzten Jahren mehrfach behandelt worden. Ich hebe hier nur ein Mißverständniß hervor, das ja noch allgemein und so auch bei Eubel herrscht. Wilhelm von Occam ist niemals englischer Provinzial gewesen. Ich habe diese Thatfache schon früher bezweifelt, habe aber die sicheren Belege für das Gegentheil damals noch nicht zur Hand gehabt und daher nur vermuthet, daß Occam jene Stellung bald aufgegeben oder verloren habe. Nun beruht aber, wie ich inzwischen in meinem Artikel ‚Occam‘ in der Allgem. Deutschen Biographie angedeutet habe, die ganze Legende auf der Unterschrift der beiden Erklärungen des Generalcapitels von Perugia (Pfingsten 1322), in welchem als englischer Provinzial ein ‚Mag. theol. Wilhelm‘ (ohne Beinamen) auftritt. Dieser ist aber, wie sich aus einer Combination der leider chronologisch Verzeichneten der englischen Provinziale in den *Monumenta Franciscana* mit anderen Nachrichten ergibt, Wilhelm von Nottingham, der dieses Amt von 1321 (oder 1322) bis 1336 bekleidet hat. Auch einige andere Angaben über Occam sind nicht ganz genügend.

Zum Schluß kann ich nur noch dem Wunsch Ausdruck geben, daß noch mehr solche Provinzialgeschichten erscheinen möchten. Die Geschichte der Bettelorden

in Deutschland ist noch so weit zurück, daß sie vor allem auch sehr viel Kleinarbeit erfordert: Sammlung des Quellenmaterials, Ausarbeitung einer Statistik, Erforschung ihres Vermögenserwerbs — das sind Aufgaben, welche vor allem gethan sein müssen, wenn man einen festen Grund für weiteres haben soll und an denen vor allem die locale und provinzielle Geschichtsschreibung einen dankbaren Gegenstand hätte.

Gießen.

Karl Müller.

Wurm, Paul, Johann Valentin Andreä, ein Glaubenszeuge aus der Zeit des 30jährigen Krieges, mit Auszügen aus seinen Schriften. [Calwer Familienbibliothek 6. Bd.] Calw, Vereinsbuchhandlung, 1887. (240 S. m. Bild. 8.) M. 1.50; geb. M. 2. —

Johann Valentin Andreae verdient es, daß zu seinem 300jährigen Geburtstag (17. Aug. 1586) sein Gedächtniß erneuert wurde. In seinen Schicksalen spiegelt sich der ganze Jammer des dreißigjährigen Krieges. Die Spuren seiner Leistung sind jetzt noch der württembergischen Landeskirche eingeprägt, nicht nur in ihrer Gesetzgebung, sondern ebenso in ihrer eigenthümlichen Geistesrichtung, von der daselbe gilt, was Gass in der Geschichte der Ethik von Andreae sagt, daß sie gleich weit entfernt ist von Confessionalismus und Unionismus im gewöhnlichen Sinn. Bis auf die (von A.'s Seite freilich nur halbfreiwilligen) Candidatenfahrten der heutigen württembergischen Theologen ist der in seiner Jugend Weitergereifte ein Typus der württembergischen Theologie. Seine Schriften in all ihrer Seltsamkeit geben einen tiefen Einblick in die Schäden seiner Zeit und seiner Kirche. Seine praktische Amtsführung kann bis auf den heutigen Tag ein ermuthigendes Vorbild sein, wie viel Segen auch in vielgefährdeten Zeitläuften durch das klare Erkennen und energische Wollen eines Einzelnen gestiftet werden kann. Das alles zeigt das von Wurm gegebene Lebensbild in anschaulicher Weise. Durch die in kurzen Strichen gezeichnete Zeitgeschichte schafft es ihm einen wirksamen Hintergrund. Aus A.'s Schriften hat er gerade so viel ausgezogen und mitgetheilt, als nöthig ist, um auch dem bisher Unkundigen einen vollen Einblick in seine geistige Art zu geben. Den dramatischen Höhepunkt der Biographie bildet die Schilderung der 1634 durch die Bayern geschehenen Zerstörung der Stadt Calw, wo Andreae damals als Dekan wirkte; den wesentlichen Abschluß seine Thätigkeit zur Wiederherstellung der evangelischen Landeskirche als Hofprediger in Stuttgart. Dieser Periode verdankt die württ. Kirche z. B. die sogenannte *Cynosura oeconomiae eccles.* Württ. 1639, eine wohl zunächst für seinen Privatgebrauch gemachte Sammlung der seit der Reformation ergangenen kirchlichen Verordnungen; sowie die Einführung der zum Theil jetzt noch bestehenden kirchlichen Gemeindeordnung mit dem Mittelpunkt des Kirchenconvents, in welcher die Nachwirkungen der Genfer Eindrücke Andreae's deutlich fühlbar sind. — Der Verf. hat seinen Helden mit unverkennbarer Sympathie gezeichnet. Daß er auch die Schattenseiten des vielseitigen und vielgeschäftigen Mannes kennt, läßt die Vorrede wenigstens durchblicken. Daß er sie nicht hervorhebt, ergibt sich zum Theil aus dem populären Zweck des Büchleins. Aber wir hätten gewünscht, daß das Billigkeitsgefühl, welches diese Zurückhaltung doch auch mitveranlaßt hat, dem Verf. auch da die Feder geführt hätte, wo er auf die zeitweiligen Gegner A.'s zu reden kommt. Wir meinen die Tübinger Theologen Luk, Osiander und Th. Thumm. Nicht oft und nicht stark genug kann der Verf. sein geringschätziges Urtheil über sie aussprechen. Er verargt ihnen (130), daß sie 'während der Krieg wüthete, nichts besseres zu thun wußten', als mit den Gießener Theologen zu streiten über die *omnipraesentia Christi* auch im Stande der *exinanitio*. Aber

der Streit hat sich doch nur während der ersten Kriegsjahre abgespielt; sodann handelt es sich hier um eine wissenschaftliche Fehde, welche ihrerzeit so gut berechtigt war, wie je eine; endlich haben die Tübinger Theologen in den Tagen, da die Wogen des Kriegs auch Tübingen erreichten, ihre Pflicht als Bekenner des Evangeliums Jesuiten und Soldaten gegenüber mit Heldenthum erfüllt (Römer, Kirchliche Geschichte Württembergs 304). Der Verf. bezeichnet jene Männer ferner als „die größten Streithähne“ (165), als „tote Orthodoxe“ (185), als „Fanatiker“ (190), wirft ihnen „Ketzerriechei und Streitsucht“ vor (132), misst ihnen die wesentliche Schuld an dem schmählichen Uebertritte des Juristen Befold zur katholischen Kirche bei (151) und nimmt Osiander, dem „geistlos“ gewordenen „blinden Eiferer“ (132) ganz besonders seine Schrift gegen Arnd's Wahres Christenthum übel, von der er sagt, daß sie trotz ihres „frommen und bescheidenen Titels doch voll Gift und Galle“ sei (131). . . . Nun befindet sich der Verf. mit diesen Urtheilen freilich nicht allein; es steht ja so, daß man die Namen jener Theologen ohne den Schmuck ähnlicher Epitheta kaum je zu lesen bekommt. Die Unbilligkeit ist deswegen nicht minder groß. Wir möchten wahrhaftig nicht der Streittheologie an sich das Wort reden. Aber es gilt hier das geschichtliche Urtheil über den persönlichen Werth jener Männer. Wir sind der Ansicht, daß sie so gut wie andere den Anspruch haben, aus ihrer Zeit verstanden und beurtheilt zu werden. Indem sie über der Reinheit der Lehre wachten und Streitschriften schrieben, erwiesen sie sich nach Maßgabe der Zeitverhältnisse als gewissenhafte Männer, welche es ernst nahmen mit ihren amtlichen Verpflichtungen, zu denen literarische d. h. polemische Leistungen und die Ueberwachung der gesammten erscheinenden theologischen Literatur gehörten. Wie streng darauf gesehen wurde, das kann man nachlesen bei Weizsäcker, Lehrer und Unterricht an der evangelisch-theologischen Facultät Tübingen 1877 S. 52 ff. bes. 62. Sie wehrten sich in hartem Kampf um die Existenz ihrer Religion, deren Rechtslage, wie dem Verf. ja wohl bekannt ist (21), an der Reinheit des augsburgischen Bekenntnisses hing. Was speciell das Auftreten Osiander's gegen Arnd betrifft, so soll das Verdienst des „Wahren Christenthums“ um die Aufweichung des starr gewordenen Lutherthums nicht in Abrede gezogen werden; auch möchten wir nicht für alle Consequenzmacherei, die in Osiander's „Theologischen Bedenken“ geübt wird, eintreten. Aber der Mann war in seinem Rechte, wenn er aufmerksam macht, daß Arnd's Buch nicht aus dem Geiste der Reformation, sondern aus dem des mittelalterlichen mystischen Christenthums geflossen war; ebenso mit der Behauptung, daß nicht nur einzelne Worte, sondern ganze Vorstellungsreihen in dem W. Chr. mit Weigel's und Schwenkfeld's Lehren in ununterscheidbarer Aehnlichkeit stehen. Im Uebrigen ist O.'s Buch zwar allerdings in dem polemischen Stil seiner Zeit, aber unseres Dafürhaltens keineswegs „mit Gift und Galle“ geschrieben; es kommt O. überdies zu gut, daß er als akademischer Lehrer sich von den Vorwürfen Arnd's gegen den ganzen damaligen Betrieb der Theologie verletzt fühlen mußte. Wenn ferner der Verf. O. vorwirft, daß er „alle Ausdrücke Arnd's unter das Secirmesser der lutherischen Dogmatik“ nehme, so ist dem gegenüberzustellen, daß mehr noch als die lutherische Dogmatik die Grundlage seiner Opposition die heilige Schrift ist, welche er meist mit ganz gesunder Exegese handhabt; auch sollte man ihm nicht absprechen, daß er (man vergleiche namentlich seinen „Beschluss“) dem praktischen Christenthum so gut dienen will als sein Gegner. Wie wenig der Vorwurf der Geistlosigkeit Osiander trifft, das mag man insbesondere seinem 5. Capitel entnehmen, in welchem im Wesentlichen ganz dieselben Gründe gegen die mystische Theologie vorgebracht sind, wie sie heutzutage aufs Neue geltend ge-

macht werden. Anlangend endlich die Sache des Convertiten Befold, so giebt der Verf. das Material zur Entlastung der Tübinger Theologen in seiner eigenen Darstellung (151). Nicht diese tragen die Schuld seines Uebertritts, sondern B.'s Vorliebe für die vorreformatorische Mystik, dieselbe Vorliebe, welche ihn vorher zu Arnd's W. Chr. hingetrieben hatte. — Noch möchten wir zwei Angaben des Verf.'s richtig stellen. S. 142 vermuthet er, daß das von Andreae als Zufluchtsort während der Calwer Schreckenszeit genannte Gersbach nicht Gernsbach, sondern Gausbach sei. Gernsbach sei weiter als 3 Meilen von Aichelberg (so bestimmt A. die Entfernung) entfernt. Das ist nicht richtig. Die Strecke von Aichelberg über Enzklosterle auf den Waldwegen nach Gernsbach kann ganz wohl in 6 Stunden zurückgelegt werden. Es wird also bei Gernsbach verbleiben. — S. 165 ferner wiederholt der Verf. die herkömmliche Angabe, daß der oben genannte Tübinger Thumm 1630 im Gefängniß gestorben sei. Diese Angabe ist falsch. Th. wurde allerdings 1627 aus dem vom Verf. angegebenen Grunde (Behauptung incestuöser Ehen im Hause Habsburg) auf die Festung Hohentübingen gesetzt, war aber im Mai 1628 schon wieder im Senat, dem er bis in das Jahr 1630 hinein anwohnte. Die Entstehung der Legende von dem Martyrium und Tod Th.'s im Gefängniß ist nachgewiesen und der Beweis ihrer Unrichtigkeit geführt bei Weizsäcker l. c. 63. 64. — Die voranstehenden Einwände und Richtigstellungen können uns nicht abhalten, das angenehm geschriebene Büchlein namentlich auch Solchen draussen im Reich zu empfehlen, welche sich über die Geschichte und die Verhältnisse der Württembergischen Landeskirche orientiren wollen.

Ulm.

A. Bilfinger.

Hermens, Divis.-Pfr. Dr., **Karl Immanuel Nitzsch**. Barmen, Klein, 1886. (51 S. 8.) M. 1. —

Nitzsch hat dafür gesorgt, daß sein Name in der evangelischen Kirche und Theologie unvergessen bleibe. Dazu hat Beyschlag in seiner vortrefflichen Biographie die „Lichtgestalt“ des edlen Theologen uns in hellen Zügen vor Augen gestellt. Dennoch ist Nitzsch vielen evangelischen Theologen, namentlich in der jüngeren Generation, eine unbekannte Gröfse. Wie Viele mögen noch sein „System der christlichen Lehre“, dieses keineswegs veraltete, an fruchtbaren und tiefen Gedanken reiche Lehrbuch lesen, und wie Viele auch nur sein herrliches Meisterwerk studiren, das von keinem seiner verschiedenen Nachfolger erreicht ist, die reifste Frucht seines Lebens und Studiums, seine „praktische Theologie“, die neben Claus Harms' „Pastoraltheologie“ in keiner evangelischen Pfarrbibliothek fehlen sollte! Es ist daher sehr dankenswerth, daß der Verf. aus Anlaß des 100jährigen Geburtstags des ehrwürdigen Theologen, der auf den 21. September dieses Jahres fällt, ein Lebensbild desselben gezeichnet hat. Er hat dies in so lebendiger Anschaulichkeit, mit so warmer Pietät, in trefflicher Hervorhebung der wichtigsten, für die Individualität Nitzsch's charakteristischen Züge gethan, daß man der fesselnden, ebenso kurzen und prägnanten, als inhaltreichen Biographie mit lebhaftem Interesse folgt. Nitzsch's Wirksamkeit als Prediger und Seelforger in seinen ersten Amtsjahren während der Belagerung Wittenbergs, in der er sich vortrefflich bewährt, seine spätere reichgesegnete akademische Thätigkeit, seine Verdienste um die evangelische Kirche Preussens, speciell die rheinisch-westphälische Kirche — dies Alles wird in frischen Farben vor Augen gestellt und klar entwickelt. Dazu fehlt es auch nicht an schönen Blicken in das vorbildliche Leben seines Hauses. Die geweihte Persönlichkeit des hochbegabten, feinsinnigen und durch und durch kernhaften Mannes, in welchem evangelische

Gebundenheit und evangelische Freiheit, Glaube und Wissen, christliche und classische Bildung, besonnene Milde und tapfere Energie sich in feltener Weise vereinigen, leuchtet durch die ganze Biographie wahrhaft wohlthuend hindurch.

Dresden.

Meier.

Herder's sämtliche Werke. Hrsg. von Bernh. Suphan. 4., 6., 7., 10.—12., 17.—23., 25.—28. Bd. Berlin, Weidmann, 1878—86. (XXII, 509; XXII, 530; LIV, 573; III, 402; III, 475; III, 455; III, 414; IV, 618; III, 424; IV, 409; XXV, 344; III, 360; XIV, 587; XX, 690; XVI, 496; XIV, 418 und XII, 583 S. gr. 8.) 4., 6., 10.—12., 17.—22., 26. u. 27.: à M. 4. —; 7. u. 23.: à M. 6. —; 25.: M. 7. —; 28.: M. 5. —

Vor mehr als sieben Jahren hat der Unterzeichnete die damals vorliegenden, 1877 und 78 erschienenen 3 ersten Bände von Suphan's musterhafter Herderausgabe in diesen Blättern zur Anzeige gebracht (6. December 1879). Seitdem ist das große Werk mit einer bei dergleichen Unternehmungen nicht gewöhnlichen und darum kaum zu erwartenden Schnelligkeit gefördert worden, welche umsomehr die freudigste Anerkennung verdient, als der rasche Fortschritt stets von einer wahrhaft bewunderungswürdigen Umsicht, die auch das Kleinste nicht aus dem Auge verliert, und von einer bis in das Einzelste eindringenden Sorgfalt begleitet ist. Wenn der Herausgeber der unvergleichlichen Herderbiographie von Hayn den imponirenden Charakter großartiger Gründlichkeit nachrühmt, so kann man denselben Ruhm mit vollem Rechte auch seiner Herderausgabe zuschreiben. Der Dank dafür gebührt nächst dem Herausgeber selbst der ausgezeichneten Unterstützung, welche er bei C. Redlich, der auch die Bearbeitung der poetischen Werke Herder's übernommen hat, und bei C. Naumann gefunden, der sich namentlich um die Profaschriften, insbesondere die theologischen, verdient gemacht hat. So liegen denn jetzt im ganzen 20 Bände vor und von den 17 Bänden, welche seit unserer ersten Anzeige erschienen sind, enthält IV. außer dem Schluß der Kritischen Wälder namentlich des Reisejournal vom Jahre 1769, VI. und VII. die Archäologie des Morgenlandes, die Aelteste Urkunde des Menschengeschlechts, die Provinzialblätter an Prediger, Johannes und die Erläuterungen zum Neuen Testament, X.—XII. die Briefe das Studium der Theologie betreffend und das Werk Vom Geiste der Ebräischen Poesie, XVII. und XVIII. die Briefe zur Beförderung der Humanität und die kleinen Schriften von 1791—96, XIX. und XX. Christliche Schriften und kleine Schriften von 1797 bis 1800, XXI. und XXII. die Metakritik und die Kalligone, XXIII. die drei ersten Bände der Adrafea, XXV. die Volkslieder, XXVI. Nachdichtungen aus der griechischen, römischen und morgenländischen Literatur, XXVII. die Terpsichore (Balde's Gedichte) und Uebersetzungen aus neuerer Kunstpoesie, XXVIII. dramatische und epische Dichtungen, darunter die Legenden und den Cid. In Vorbereitung befinden sich zunächst die Bände V. Vom Ursprung der Sprache. Von deutscher Art und Kunst. Auch eine Philosophie der Geschichte. Kleine Schriften und Recensionen von 1771 bis 74, XIII. Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit. I. und 2. Theil, XXIX. lyrische und didaktische Gedichte enthaltend und wohl auch XXIV., welcher die drei letzten Bände der Adrafea bringen soll und als letzter Profaband alles, 'was sonst an kleineren Arbeiten in den letzten Jahren zu Stande gekommen ist', sammt einer Reihe besonderer einleitender Erörterungen. Sind auch diese 4 Bände noch vollendet, so liegen von den in Aussicht genommenen 32 Bänden schon 24 vor und so steht in der That 'in absehbarer Zeit der Abschluß dieser Publication zu gewärtigen'.

Von den 17 Bänden nun, auf welche die diesmalige Anzeige sich bezieht, sind 7, nämlich VI. und VII., X.—XII., und XIX. und XX., specifisch theologischen Inhaltes. Selbstverständlich aber verleugnet Herder auch in den übrigen Schriften den Theologen nicht, sondern bietet auch hier dem Interesse seiner Fachgenossen ein reiches Material dar. So zeichnet gleich im IV. Bande das Reisejournal, ein höchst merkwürdiges Programm seiner wissenschaftlichen und schriftstellerischen Pläne, auch feinen theologischen Studien die Wege vor, auf welchen sie in der Folge sich bewegen sollten, und ebenso stehen im XXVIII. Bande namentlich die Legenden zur Theologie in einer näheren Verwandtschaft. Hätte freilich Brömel (Homiletische Charakterbilder, II., Seite 2 und 13) Recht mit seiner beschränkt und lieblos aburtheilenden und inhaltlich geradezu unbegreiflichen Behauptung: 'Unter allen großen Geistern am Ende des vorigen Jahrhunderts ist kaum einer, der so wenig selbstständigen und nachhaltigen Eindruck auf die Literatur überhaupt und auf die Theologie im Besonderen ausgeübt hat, als gerade Herder', so würde auch die erwartete negative Antwort nicht ausbleiben auf die von ihm weiter aufgeworfene Frage: 'Wem kommt es heutzutage noch in den Sinn, Herder's theologische Bücher zu lesen! Aufser Goethe, Winkelmann, Lessing werden Hamann's und des Wandsbecker Boten Werke gelesen, wer aber liest noch Herder?' Aber wir sollten uns vielmehr freuen, daß unter den Heroen unserer jüngsten klassischen Literaturperiode gerade ein Theologe eine so bedeutende Stellung einnimmt, und daß ihm in Anerkennung dieser seiner Bedeutung eine Darstellung seines Lebens und eine Ausgabe seiner Werke wie keinem andern geworden ist. Wir sollten uns nicht beschämen lassen durch das Urtheil eines Literaturhistorikers wie Wilhelm Scherer: 'Wer in irgend einer der Wissenschaften vom menschlichen Geiste zu den höchsten Aufgaben vordringt, wer der Sprachwissenschaft oder Geschichte dient, wer der Mythologie oder Ethnographie seine Kräfte widmet, wer die Volksüberlieferungen sammelt, wer das deutsche oder hebräische Alterthum durchforscht, wer die Entfaltung nationaler Eigenthümlichkeit auf allen Lebensgebieten verfolgt und den bildenden Einfluß der Natur auf die Menschen zu erkennen sucht, der muß in Herder einen Seher verehren'. Dieses Urtheil in besonderer Rücksicht auf das Gebiet der Theologie bestätigend und ergänzend können wir in guter Zuversicht hinzufügen: wer das Predigtamt nicht etwa nur mit Spalding um der der 'Nutzbarkeit' willen schätzt, welche es für die Erziehung des Volkes und für die Erhaltung der staatlichen Ordnung hat, sondern es hochhält als das köstliche Amt, welches das göttliche Evangelium von der Verführung predigt; wer im Alten Testamente nicht bloß eine Rüstkammer dogmatischer Beweisstellen erkennt, sondern die ehrwürdigen Denkmäler einer von der Offenbarung des wahren und lebendigen Gottes geheiligten volksthümlichen Literatur und Poesie; wer den göttlichen Inhalt des Neuen Testaments sich lebendig anzueignen strebt durch kritische und historische Betrachtung der Schriften, in welche er niedergelegt ist; wer in der Geschichte der Kirche sieht, wie auf dem festen Grunde, welchen der gelegt hat, der wie der Anfänger so auch der Voller unseres Glaubens ist, sich das mit der fortschreitenden Entwicklung des menschlichen Geistes parallel gehende Bestreben gebildet hat, dem christlichen Glaubensinhalte die je mehr und mehr entsprechende Form zu geben; wem die Predigt ein Ausfluß des Schriftzeugnisses, das geistliche Lied eine Bezeugung des Gemeindeglaubens, Schule und Volksunterricht eine nothwendige Forderung der evangelischen Kirche ist: der wird auf allen diesen Gebieten in der Gegenwart Bewegungen begegnen, zu welchen Herder, wenn nicht den ersten, so doch einen besonders kräftigen Anstoß gegeben hat.

Allerdings bedarf es zur Würdigung dieser Bedeutung Herder's einer richtigen Erkenntniß der stets wer-

denden Bewegung, in welcher er selbst sein Leben lang sich befand. Diese Erkenntnis aber kann aus der Vulgatausgabe der sämmtlichen Werke Herder's nicht auf ausreichende Weise gewonnen werden. In der schon in der ersten Anzeige charakterisirten verkehrten Pietät gegen ihren Helden haben die Herausgeber ihn dem Publicum als einen 'Klassiker' vorführen wollen und darum gar manches, was diesem Begriff zu widersprechen schien, beseitigt oder durch Aenderungen gemildert. Dagegen hat sich die neue Ausgabe die Aufgabe gestellt, ein richtiges 'Gesamtbild von Herder's literarischem Wesen und Wirken zu geben', und sie hat wie in den früheren so auch in den jetzt neu vorliegenden Bänden diese Aufgabe in musterhafter Weise erfüllt. Dies im Einzelnen nachzuweisen, ist hier nicht der Ort: es mag genügen, es an zwei Werken zu exemplificiren, an den Volksliedern, welche von den poetischen Schöpfungen Herder's die bedeutendste sind und dem allgemeinen literarischen und ästhetischen Interesse der Gebildeten doch wohl noch am nächsten stehen, und an den Provinzialblättern an Prediger, in welchen Herder die Art, wie er die gesammte Stellung und Aufgabe des Theologen auffasst, zuerst und am entschiedensten ausgesprochen hat, und welche gleichwohl wie die Volkslieder in ganz besonderem Maße die Mißhandlung von Seiten der früheren Herausgeber erfahren haben.

Den Volksliedern, welche erst durch Johann von Müller auf Anlaß der Gattin Herder's und ihrer 'bekannten Vorliebe für geschmückte Ueberschriften' in der 1807 erschienenen Vulgatausgabe den vornehmeren Titel 'Stimmen der Völker in Liedern' erhalten haben, ist der 1. Band der von Redlich herausgegebenen poetischen Werke, der 25. der neuen Gesamtausgabe, gewidmet. Wie Herder es nicht lassen konnte, seine Manuscripte immer wieder umzuarbeiten und umzuschreiben, so vermochte er sich auch nicht zu beruhigen, als die Sammlung seiner 'Volkslieder', anonym und von seinen Freunden ihm förmlich abgerungen, 1778 und 79 zu Leipzig im Druck erschienen war. Sofort plante er wieder eine durch bessere Auswahl und Anordnung 'paltingenesirte Sammlung' und seine ganz kurze Andeutung eines solchen Planes ist im 5. Bande der Adraſtea (1803) veröffentlicht worden. Dadurch hielt sich nun die Wittwe, welche länger als ein Menschenalter seine treue und innigst theilnehmende Gehilfin bei der Sammlung und Aufzeichnung der Volkslieder gewesen war, für berechtigt, in Verbindung mit Johann von Müller die geplante Paltingenesie selbst vorzunehmen, und so ist die von der ursprünglichen sehr abweichende Gestalt der Sammlung entstanden, welche unter dem allerdings von Herder selbst in jener Andeutung der Adraſtea nahe gelegten Titel 'Stimmen der Völker' durch die Vulgatausgabe bekannt geworden ist. Mit vollem Recht hat Redlich seiner neuen Ausgabe diese höchst fragwürdige Gestalt nicht zu Grunde gelegt. Vielmehr eröffnet er sie (S. 1—104) mit dem Abdruck einer handschriftlich vorhandenen ersten Sammlung, welche bereits im October 1773 der Druckerei von Iſe in Weißenfels übergeben worden ist, aber, nachdem nur der erste Bogen mit dem fingirten Druckort 'Altenburg 1774' abgedruckt worden war, von Herder wieder zurückgezogen wurde, weil er theils durch die Saumseligkeit des Druckers, theils durch die abgünstigen Beurtheilungen, welche sein begeisterter Eifer für das Volkslied erfahren hatte, insbesondere durch den schalen Spott, welchen Nicolai darüber ausgoß, verstimmt worden war. Die Sammlung führt den Titel: 'Alte Volkslieder. Erster Theil. Englisch und Deutsch. Zweiter Theil. Englisch, Nordisch und Deutsch'. Um Raum zu ersparen, sind von den englischen Originalen, sowie von denjenigen Gedichten, welche in der später veröffentlichten Sammlung wenig oder gar nicht verändert wiederkehren, nur die Ueberschriften und die Anfangsworte in den Abdruck aufgenommen. Nun erst folgt nach einem Anhang (S.

105—126) der revidirte Wiederabdruck der Originalausgabe der 'Volkslieder' von 1778 und 79 (S. 127—546), woran wieder ein Anhang (547—655) sich anschließt. In den beiden Anhängen hat der Herausgeber aus der überreichen Fülle des ihm zu Gebote stehenden handschriftlichen Materials mit umsichtigster Auswahl alles irgend Wichtige vereinigt, was Herder von Volksliedern und Verwandtem gesammelt hat. Schließlic wird durch die eben so knapp gefaßten als inhaltreichen Anmerkungen (S. 655—690), namentlich durch die Nachweisung der Quellen, das Verständniß des Dargebotenen gefördert. So ist denn erst durch diese Ausgabe die vollkommene Würdigung des unschätzbaren Verdienstes möglich gemacht, welches Herder durch die Erschließung und die von 1771 bis zu seinem Tode unermüdlich fortgesetzte Ausbeutung dieser frischen Quelle urkräftiger Poesie sich erworben hat, schon allein dadurch, daß er Goethe's Lyrik in ganz neue Bahnen lenkte und jene Epoche in ihrer Entwicklung begründete, welche bei einer Vergleichung der Leipziger Lieder mit denen aus der Straßburger Zeit sich so deutlich zu erkennen giebt.

Ganz ähnlich steht es bei den Provinzialblättern um das Verhältniß zwischen der Vulgata und der neuen Ausgabe. Ich glaubte in meiner ersten Anzeige die Vermuthung aussprechen zu dürfen, daß unter den früheren Herausgebern der theologische, Johann Georg Müller, seine Aufgabe noch am besten erfüllt und an den Originaltexten Herder's am wenigsten geändert habe. Hatte er doch selbst verkündet, eine in mancher Beziehung wünschenswerthe Paltingenesie der Schriften Herder's wäre nur diesem selbst möglich gewesen, 'bei jedem Anderen, der sie wagen wollte, würde das billige Publicum eine so unbefugte Dreistigkeit mit Unwillen von sich weisen und lieber die Schriften haben wollen wie sie unmittelbar aus Herder's Geist flossen, als ein solches Machwerk, das weder ganz Herder's noch ganz eines solchen Herausgebers wäre'. Durch die seitdem erschienene Ausgabe auch der theologischen Schriften bin ich belehrt worden, daß ich mich mit jener Vermuthung in einer gründlichen Täuschung befand, und daß J. G. Müller mit den angeführten Worten sich selbst und seinem Verfahren als Herausgeber das Urtheil gesprochen hat. Die 1772 zuerst und 1773 bereits in zweiter Auflage erschienene Schrift Spalding's 'Ueber die Nutzbarkeit des Predigtamtes' hatte Herder zum Widerspruche gereizt und zugleich seinen alten Gegensatz gegen denselben Verfassers 'Gedanken über den Werth der Gefühle im Christenthum', welche 1769 schon in dritter Auflage veröffentlicht worden waren, wieder wachgerufen. Was er dagegen auf dem Herzen hatte, das hat er zunächst unter der Aufschrift 'An einige Prediger' in einem zwei Druckseiten umfassenden Entwurf abgelagert, welcher auf ein Werk von zwei Theilen in je zwölf Abschnitten angelegt ist und dann kurz nach Herder's Verheirathung in den Sommermonaten 1773 in einem noch vorhandenen umfangreichen Manuscript ausgeführt wurde. Diese Handschrift behandelt unter dem Titel 'An Prediger' als die eigentlichen Vorbilder des Predigers in ihrem I. Theil 1. Patriarchen, 2. Priester, 3. Propheten; im II. Theil 1. Christenlehrer und 2. Lehrer der Kirche und endlich 3. Predigerphilosophen, indem sie hier im Gegensatze gegen die Behauptung Spalding's, die Prediger seien 'gewisser Maße das, was im Heidenthum die Philosophen waren', den Unterschied zwischen einem christlichen Prediger und einem Philosophen herausstellt. Auf dem Grunde dieses Manuscripts ist nun das im folgenden Jahre zu Leipzig unter dem Titel 'An Prediger. Funfzehn Provinzialblätter' erschienene Werkchen entstanden. Das, was Herder's Auffassung und Methode vor der damals herrschenden und vorzugsweise auf das praktische Bedürfniß der unmittelbaren Gegenwart gerichteten subjectiven Reflexion so entschieden auszeichnet, ist das, was man kurz als die Geschichtlichkeit seines Verfahrens bezeichnen kann.

Dem entsprechend bewegt sich denn auch in dem Manuscript die Betrachtung auf dem Grunde fortschreitender geschichtlicher Entwicklung. In den Provinzialblättern dagegen ist diese Grundlage verlassen: der in der Handschrift enthaltene geschichtliche Stoff ist größtentheils in die gleichzeitig von Herder bearbeiteten Schriften „Auch eine Philosophie der Geschichte“ und „Aelteste Urkunde des Menschengeschlechtes“ übergegangen, und der Rest wird in anderer Anordnung so behandelt, daß die einzelnen Provinzialblätter in lockerer Verbindung auf Fragen sich beziehen, welche das praktische Bedürfnis und der Reiz der Polemik vorzugsweise empfahl. Durch die zahlreichen und zum Theil heftigen Rückschläge, welche die streitbare Schrift hervorrief, war sie nach wenigen Jahren schon dem Verfasser verleidet und wieder dachte er an eine „Palingenese“, in welcher die 15 Provinzialblätter nicht allein auf 12 reducirt werden, sondern überhaupt „unter ganz anderer Gestalt“ erscheinen sollten. Daran hat sich nun wieder J. G. Müller bei seiner Redaction der neuen Ausgabe des Werkchens gehalten. Herder's Gattin hatte mit ihrem Manne unter den durch dasselbe hervorgerufenen Streitigkeiten so empfindlich gelitten, daß ihr vor der Erneuerung des alten Streites graute, welche durch den unveränderten Abdruck der ersten Ausgabe veranlaßt werden könnte, und J. G. Müller kam ihrer Stimmung nur allzu bereitwillig entgegen. Man erstaunt über die Unbefangenheit der Selbsttäuschung, mit welcher er in der Vorrede zu dem 10. Theil der Octavausgabe, dem 15. der Taschenausgabe, am 18. October 1807 schreiben konnte: „An Prediger: zwölf Provinzialblätter. Die 1774 unter diesem Titel erschienene Schrift (es waren aber auf ihrem Titel „Fünfzehn Provinzialblätter“ angekündigt) liegt dieser zum Grunde. Aus einem viel ausführlicheren ersten Entwurf, welchen der Verfasser — nicht zum Vortheil der Deutlichkeit! — in Ein Bändchen zusammenzog, ist hier an vielen Orten der Text erweitert oder deutlicher gemacht, dafür aber sind einige polemische Stellen, wodurch sich verschiedene Gelehrte beleidigt glaubten, und die zu unserer Zeit wenig Interesse mehr haben möchten, weggelassen worden, so daß sie hier in einer völligen Umarbeitung, und wie ich hoffe, heller und verständlicher erscheinen!“ Also nicht Herder selbst in seiner ursprünglichen und echten Gestalt ist es, was uns hier in der Vulgatausgabe vorgeführt wird, sondern ein vermüllter Herder; und der Sturm und Drang in der geistigen Bewegung und in der Schreibart, welcher gerade dieser theologischen Schrift so charakteristisch ist, ist zu einer tiefen Charakter verwischenden Zahmheit herabgedämpft. Nicht einmal die ehrwürdige Handschrift jenes „viel ausführlicheren ersten Entwurfs“ hat die Willkür dieses Herausgebers verschont, sondern er hat sie verstümmelt, indem er mehrere ihrer Blätter, namentlich aus dem Anfange des ersten und des zweiten Theils seinem eigenen Druckmanuscript kurzweg einverleibte. Die neue Ausgabe bietet nun hauptsächlich die Originalausgabe der „Fünfzehn Provinzialblätter“ von 1774 in correctem Wiederabdruck dar (S. 225—312), läßt ihr aber auch den kurzen Entwurf (S. 175 f.) und seine handschriftlich vorhandene umfangreiche Ausführung (S. 177—224) vorausgehen: „nur unerhebliche Stücke sind ausgelassen worden und solche, die sich in allem Wesentlichen mit dem Wortlaute der Fünfzehn Provinzialblätter decken“. Die Lücken der Handschrift mußten aus dem Vulgattext ergänzt werden und konnten es auch, da ja zu seiner Herstellung die der Handschrift entnommenen Blätter herhalten mußten, mit einiger Wahrscheinlichkeit der Uebereinstimmung mit der ursprünglichen Fassung im Ganzen, wenn auch selbstverständlich nicht mit sicherer Gewähr für die Echtheit des Einzelnen. Einleitung und Anmerkungen dienen auch hier zur Darlegung und Begründung des eingehaltenen Verfahrens.

Schon diese Uebersicht auch nur über dasjenige, was bei zwei Schriften Herder's die neue Ausgabe geleistet

hat, zeigt zur Genüge, wie weit es führen würde, wenn man auch nur in ebenso großen und raschen Schritten der Redaction der übrigen nachgehen wollte. Es ist eben auf alle die gleiche Sorgfalt mit dem gleichen erfreulichen Erfolge verwendet; und auch bei Werken, welche wie die „Aelteste Urkunde des Menschengeschlechtes“, die „Briefe das Studium der Theologie betreffend“ und die Schrift „Vom Geist der Ebräischen Poesie“, von den Herausgebern der Vulgata mit größerer Schonung behandelt worden sind, stecken über deren Entstehung und Ausführung die beigegebenen Einleitungen und Anmerkungen ganz neue Lichter auf. Dabei ist der Preis des musterhaft ausgestatteten Werkes so niedrig gestellt, daß er bei successiver Anschaffung der einzelnen Bände dem Einzelnen, und bei Erwerbung des Ganzen wenigstens Parochial-, Ephoral- und Conferenzbibliotheken kein zu schweres Opfer auferlegt. Und so sei denn dem Danke an den Herausgeber und seine Mitarbeiter dafür, daß wir jetzt wieder den echten Herder haben und die von ihm ausgegangenen mannigfaltigen Anregungen mit reiner Freude uns zu Nutze machen können, nur noch schließlich die erneute Bitte an die theologischen Fachgenossen hinzugefügt: Kommt selbst und sehet!

Leipzig.

G. Baur.

Hansen, Dr. Thdr., Wilhelm Hey, nach seinen eigenen Briefen und den Mittheilungen seiner Freunde dargestellt. Gotha, F. A. Perthes, 1886. (VIII, 413 S. 8.) M. 7. —

Der Fabeldichter Hey ist in den meisten mit Kindern gefegneten Häusern ein alter Bekannter. Eine Biographie desselben darf daher um so mehr auf vielseitiges Interesse rechnen, als, abgesehen von einer bald nach dem Jubiläumsjahr der Fabeln 1885 erschienenen Skizze von J. Bonnet noch kein ausführlicheres Lebensbild desselben vorhanden war. Der Verfasser der vorliegenden Biographie war durch ein sehr reichhaltiges Material namentlich an nachgelassenen Briefen in den Stand gesetzt, ein bis ins kleinste Detail hinein ausgeführtes Bild zu zeichnen, und man merkt es seiner Darstellung an, daß er aufs sorgfältigste bemüht gewesen ist, selbst die geringfügigsten Nebenumstände kritisch genau festzustellen, so daß er vielleicht nicht zu kühn in der Vorrede behauptet: „Für die Richtigkeit der hier vorliegenden Angaben kann der Verfasser bürgen“. Eine andere Frage ist freilich, ob diese Anhäufung von Detail dem Gesamtbild zum Vortheil gereiche. Der Verfasser beruft sich auf Rückert's Wort: „Von Unbedeutenden bedeutet Bedeutendes nicht viel, Viel von Bedeutenden bedeutet ein unbedeutend Spiel“, aber durch die Begeisterung für seinen Gegenstand verleitet, hat er offenbar die Bedeutung desselben überschätzt. Ohne der anziehenden, lebenswürdigen, vom Geiste echter Frömmigkeit durchwehten Persönlichkeit Hey's irgendwie zu nahe treten zu wollen, ohne den nicht zu unterschätzenden Einfluß, den er noch fortwährend durch seine Fabeln wie durch seine Kinderlieder auf die Entwicklung des kindlichen Lebensalters ausübt, im mindesten zu verkennen, darf doch nicht übersehen werden, daß seine Gabe nur eine auf ein bestimmtes Gebiet beschränkte gewesen ist, daß er nicht, wie der Verfasser ihn darzustellen sucht, ein großer Dichter von Gottes Gnaden war. Wäre dieser Gesichtspunkt mehr zur Geltung gekommen, so würde der Verfasser manche Ausführung, die jetzt in ihrer Breite ermüdet, vielleicht gekürzt und damit den Eindruck des Ganzen wesentlich verstärkt haben. Ebenso wirkt es störend, daß von jeder einzelnen Nebenperson, die im Laufe der Darstellung erwähnt wird, immer erst mit kurzen Daten ihre ganze Lebensgeschichte historisch treu referirt wird, sowie daß der Verfasser oft, auch wo es durchaus nicht am Orte ist, eigene Zwischenbemerkungen und Reminiscenzen ein-

streut. Nur ein Beispiel statt vieler. Wenn er, nachdem er ein briefliches Urtheil Hey's über Clemens Perthes angeführt hat, fortfährt: „Ganz so fand den Professor Clemens Perthes der Verfasser dieses Buches, als er über 25 Jahre später ihn an seinem Familientische in Bonn sah und dann mit ihm in der Herberge zur Heimath, der ersten von ihm geschaffenen, — am Sterbebett des Hausvaters J. H. Groth, des Schleswig-Holsteiners und Kampfgenossen stand“, so fragt doch der Leser ganz unwillkürlich: was hat denn das mit Hey's Leben zu thun? Bei dem reichhaltigen Material, das hier verarbeitet ist, bei dem großen Interesse, das namentlich die zahlreichen bisher ungedruckten Gedichte Hey's, die hier zum ersten Mal veröffentlicht werden, erregen müssen, ist es doppelt zu bedauern, daß der Verfasser, der doch offenbar ein gründlicher Kenner unserer Literatur ist, nicht ernstlicher das Wort beherzt hat: „In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister“.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Lamers, Dr. G. H., Begrip en methode van de Zedekunde beschouwd als deel der wijsgeerige theologie. Utrecht, Breijer, 1886. (50 S. gr. 8.)

Als 2. Heft des 5. Jahrgangs der Neuen Beiträge auf dem Gebiet der Theologie und Philosophie von J. Cramer und G. H. Lamers, Professoren zu Utrecht, ist diese gut geschriebene, auch durch eine in Deutschland seltenere Noblesse in Bestreitung und Anerkennung des von entschiedenen Gegnern geleisteten ausgezeichnete Abhandlung erschienen. Der Verf. setzt mit dem Nachweis an, daß es die christliche Kirche, weder die alte, noch die katholische des Mittelalters, noch die der Reformation zu einer selbständigen Behandlung des Sittlichen gebracht; die Fundamente, auf denen die Ethik als Wissenschaft erbaut ist, seien auch nicht etwa von den reformirten Theologen des 17. und 18. Jahrhunderts mit ihren praktischen Theologien, sondern außerhalb der Kirche gelegt, und von dem Rationalismus für die Kirche adoptirt worden. Die neuere Theologie habe größtentheils den falschen Intellectualismus des vergangenen Jahrhunderts abgeschüttelt, damit aber auch berechnete Denkformen preisgegeben, und stecke in den Banden der Dogmatik. Nämlich insofern als dogmatische *termini* unbefehl zur Umschreibung sittlicher Zustände verwendet werden, zum Beispiel Wiedergeburt einfach gleich Erneuerung des sittlichen Lebens oder Heil soviel wie *summum bonum*.

Als Namen der betreffenden theologischen Disciplin, deren ideale Gestaltung freilich mit ungeheuren Schwierigkeiten zu kämpfen haben wird, will L. sich lieber Ethik als Moral gefallen lassen, obgleich er richtig bemerkt, daß Aristoteles, der Vater des Namens Ethik, keineswegs die Vorstellungen damit verbinde, die dem Worte gern zugeschrieben würden; er selbst bleibt bei dem niederländischen Namen: Sittenkunde. Wollte man „Ethik“ beibehalten, so müsse man vertraut sein mit der furchtbaren Sprachverwirrung, welche neuerdings um dieses Wort her sich gebildet hat, und es nicht anders als im Sinne von Sittenkunde gebrauchen. Insbesondere an R. Rothe, Chantepie de la Saussaye und Ph. R. Hugenholtz demonstrirt er die verhängnisvolle Vieldeutigkeit dieses Wortes, das dem einen die gesammte Religionswissenschaft, dem andern sogar die Lehre von dem persönlichen Geistesleben des Menschen im Allgemeinen umfaßt, als stünde dem Ethischen nur noch das Physische gegenüber. Er betrachtet die Ethik als den einen der beiden gleichberechtigten Theile der philosophischen Theologie, doch nicht wie Daubanton als Lehre von den *effectus* neben der Dogmatik als Lehre von den *causae*, sondern als Philosophie der Sittlichkeit neben der Philosophie der Religion. Beide stellen nicht bloß die psychologischen Erscheinungen als solche fest, sondern suchen die ontologischen Gründe zu unterscheiden, daher sie das Gebiet

der Metaphysik betreten müssen, wiewohl das Metaphysische in der christlichen Theologie, weil in Christo persönlich concentrirt, immer phänomenologisch umkleidet auftritt. Gerade so fest wie den philosophischen (metaphysischen) Charakter der „Sittenkunde“ hält L. ihren theologischen oder besser christlichen. Ohne den Glauben sind die ontologischen Fragen nicht lösbar, bei ihr so wenig wie bei der Dogmatik, mit welcher sie in dauernd inniger Verbindung steht. „Die christliche Sittenkunde ist die Philosophie des sittlichen Lebens, aufgefaßt nach christlichen Grundsätzen und Principien“. Ihr eine philosophische Sittenkunde gegenüberzustellen, ist nicht thunlich, da anders als auf christlichem Boden eine fruchtbare Philosophie der Sittlichkeit gar nicht geliefert werden kann. Der Christ ist doch auch nur ein Mensch, das Leben nach der Bekehrung bleibt in Continuität mit dem vor der Bekehrung liegenden, also kann man nicht principiell Ethik im Allgemeinen und christliche Ethik unterscheiden. Daß solche Trennung beiden Getrennten zum Schaden gereichen würde, setzt L. gut auseinander, auch zum Schluss kommt er auf diesen Punkt zurück. — Die Methode der Ethik müsse die empirisch-speculative sein, das Metaphysische nicht als Anhängsel, sondern die Darlegung des geschichtlichen Stoffes überall durchziehend. Die Sittenkunde hat das sittliche Leben formal und material zu betrachten; diese Zweitheilung sei ganz unumgänglich. Formal gehört Viererlei dazu, um das Prädikat des Sittlichen zu ergeben. 1) Die Selbstbestimmung des handelnden Subjects, 2) das Pflichtgefühl, 3) die Continuität in seinem Streben, 4) die Einheit des Ziels im gesammten sittlichen Leben. Mit diesen 4 festen Charakterzügen ist das Wesen der Sittlichkeit formell beschrieben; natürlich können sie in verschiedenen Graden vorhanden sein, aber von Pseudomoral ist nicht zu reden.

Im 2. Theil darf nicht Inhalt des Sittlichen verwechselt werden mit dem Gebiete, auf dem sich das Sittliche offenbart, oder mit dem, was geschehen soll, oder mit dem, was in sich selbst absoluten Werth hat (solches findet sich ja auch auf intellectuellem und rein religiösem Gebiete) oder mit dem Willen Gottes. Die Motive der Sittlichkeit können nicht ohne schweren Schaden als Inhalt des Sittlichen betrachtet werden. Der letztere besteht — kurz gefaßt — in der Tugend, welche die Verwirklichung dessen anstrebt, was immer und überall geschehen soll. Sie ist dem Wesen nach eine; gerade die christliche Ethik kann so herrlich in dem längsten Tugendkatalog das eine Gemeinsame aufzeigen und zugleich aus dem Abstracten an das Concretum der Tugend, Christus, heranzuführen. Doch hat die Tugend 2 Sphären der Bethätigung, das individuelle und das sociale Leben. Nothwendig muß beides getrennt und das individuelle Leben zuerst behandelt werden. In beiden Sphären kann wieder gerade die christliche Ethik am vollkommensten den Gehorsam gegen Gott als das Princip aller Tugend nachweisen. Das Gewissen zeigt jeden Menschen einer höheren Macht unterworfen: nur aus dieser Heteronomie und der Autonomie zusammen geht echt sittliches Handeln hervor. Die letzte Hauptfrage — denn den Inhalt des Sittlichen im Einzelnen zu betrachten, erscheint minder wichtig — ob in der Sittenkunde die Analyse oder Synthese den Vorrang haben sollen, beantwortet Lamers zu Gunsten der ersteren um der Logik und der Forderungen unserer Zeit willen. Erst ist zu entwickeln, wie das Sittliche entsteht, dann was es ist; die vollendete Synthese ist Christus, die schönste Krönung des ganzen Werkes.

Ein Urtheil steht mir auf diesem Gebiete der Wissenschaft nicht zu, doch will ich nicht verschweigen, daß nach meiner Meinung die Schwierigkeiten einer Systematirung des Ethischen noch nicht so einfach gehoben sind, wie es nach den geschickten Vorschlägen Lamers' den Anschein hat.

Rummelsburg bei Berlin.

Lic. Jülicher.

Neue Christoterpe. Ein Jahrbuch, hrsg. von Rud. Kögel, Wilh. Baur und Emil Frommel. Bremen, Müller, 1887. (V, 389 S. 8.) M. 4. —

Die neue Christoterpe erhält sich auf ihrer bisherigen Höhe als gediegenes Jahrbuch für das gebildete christliche Publicum. Auch der neue Jahrgang bietet viele tüchtige und interessante Beiträge in anregender Mannigfaltigkeit, die doch von Einem Geiste beherrscht ist. Den Reigen eröffnet eine Erzählung von N. Fries: 'Unterm Schnee'. Die bekannten Vorzüge der Fries'schen Erzählungen finden sich auch hier: tiefe Innigkeit und Wärme der Empfindung, sinnige Beobachtung der menschlichen, namentlich der weiblichen Natur, anmuthige und anschauliche Darstellung, aber seine Erzählungen sind doch zu einseitig von vornherein als Bekehrungsgeschichten angelegt und operiren mit starken drastischen Mitteln, um auf ungewöhnlichem Wege und mitunter recht unwahrscheinlicher, psychologisch nicht vermittelter Weise innere Wandlungen herbeizuführen. Eine große Virtuosität, zu imitiren, entwickelt H. Steinhausen in einer Geschichte aus der Schwedenzeit: 'Schwarzbärbels Bräuterei'. Der Verf. hat eine ungewöhnliche Gabe der Darstellung und versteht es vortrefflich, in der Conception wie in der Ausführung den Charakter der Zeit festzuhalten, der die Geschichte angehört, wenn es auch nicht durchweg zur vollen Naturwahrheit kommt. Einen tiefgeschöpften und fein durchgeführten belehrenden Artikel bietet Fr. Gefs, der den biblischen Begriff 'der Einfachheit' entwickelt. Historische Artikel von zum Theil bedeutendem Umfang werden von älteren und neuen Mitarbeitern geliefert. H. Bayer's Artikel: 'Aus deutscher Königszeit' versetzt in die glorreiche Zeit Heinrich's I. und sammelt christlich-edle Züge aus der Geschichte seiner Erwählung wie seiner Regierung. D. Erdmann charakterisirt Dante in eingehender Besprechung seines großen Werkes als 'Zeugen des Evangeliums'. O. Funcke giebt ein Lebensbild des 'armen Mönches und doch Königs' Bernhard von Clairvaux, während W. Baur Bruder Berthold von Regensburg, den großen Volksprediger, darstellt und seine bedeutende Persönlichkeit wie seine mächtige Wirksamkeit vor Augen führt. In die neuere Zeit versetzt J. Ebrard mit dem Lebensbilde des edelsten Opfers der Bartholomäusnacht, des Coligny. Die Artikel sind sämmtlich fesselnd und anziehend geschrieben, wenn auch hin und wieder mehr für theologische Leser, als für christliche Leser insgesamt. Besonders gut hat unsers Erachtens Bayer den richtigen Ton getroffen. G. Rietschel, der Künstlersohn, liefert ein wohl gelungenes Bild und eine zutreffende Charakteristik des edlen, in unseren Tagen des Realismus leider vielfach vergessenen und unterschätzten hochbegabten Vertreters der deutschen idealen Kunst, des J. Schnorr von Carolsfeld. Eine mit großer Kunst geschriebene, phantastisch gehaltene 'musikalische Parallele': 'Eine Geige' von R. Kögel berührt etwas feltfam, sehr wohlthuend dagegen berühren die sinnigen 'Kleinen Reliquien' desselben Verfassers. Ein frischer Blütenstrauss von zum Theil hervorragenden Gedichten durchzieht das Buch mit poetischem Duft; auch der ehrwürdige schwäbische Sängermund K. Gerok läßt sich mit trefflichen Klängen vernehmen.

Dresden.

Meier.

Bassermann, Prof. Dr. Heinr., Akademische Predigten. Stuttgart, Cotta, 1886. (XVI, 238 S. gr. 8.) M. 3. —

Eine dreifache Thatfache hebt besonders für den theologischen Leser die werthvolle Gabe des Herrn Verf.'s aus dem Meere der homiletischen Literatur, auch aus der Literatur der 'akademischen Predigten', hervor. Die Sammlung ist der Universität Heidelberg zu ihrem fünfshundertjährigen Jubiläum gewidmet, und dieser Ver-

anlassung der Veröffentlichung haben wir die in mancher Beziehung lehrreiche Abhandlung des Herrn Verf.'s über das Wesen und die Aufgabe der akadem. Predigt im 'Vorwort' S. VII—XVI zu danken. Sodann stehen diese akadem. Predigten in nahem Verhältniß zu dem von dem Herrn Verf. 1885 herausgegebenen 'Handbuch der geistlichen Beredsamkeit'; sie sind gewissermaßen die Probe auf die Rechnung, der praktische Erweis für die Richtigkeit der Theorie; der theologische Leser wird veranlaßt, kritische Vergleiche anzustellen, und die Betrachtung ist sehr anziehend, wie die dort entwickelten Grundsätze und Theoreme sich in praktischer Ausführung gestalten. Endlich — doch das ist vielleicht ein mehr individuelles Interesse des Referenten — sind diese Predigten auf der Kanzel R. Rothe's gehalten, und die Segnungen werden dem Gemüthe wieder lebhaft gegenwärtig, welche von der Peterskirche in Heidelberg durch den Mann, den der Herr Verf. 'der Besten Einen' (S. 218) nennt, auf viele ausgegangen sind. In seinem 'Handbuch' hat der Herr Verf. sich als Geistesverwandten R. Rothe's u. A. in den Forderungen erwiesen, die er an den Prediger stellt: 'er — der Prediger — muß also etwas wissen und in sich verspüren von jenem verborgenen Leben in Gott, wie es alles Denken und Handeln des religiösen Menschen stetig begleitet und befruchtet, von jener seligen Gemeinschaft mit Gott, wie sie Christus den Erlösenden ermöglicht hat, welche in ihm ruhen, mit ihm und in ihm Frieden haben, und damit die Zuflucht in allen Nöthen, den Trost in allen Leiden, die Schutzwehr gegen Versuchungen, die Stärke zu allem Handeln, wie die letzte Klarheit für alles Denken' (S. 378). Was hier gefordert ist, der Herr Verf. geht mit dem Beispiel der Erfüllung voran; ein warmer, religiöser Sinn, eine tief innerliche Mystik — wir fürchten uns trotz allem mit dem Herrn Verf. vor diesem Ausdruck nicht — trägt die Predigt, fast überall, ob auch in verschiedener Stärke, spürt man ihren belebenden und erhebenden Hauch, zu besonders deutlicher Aussprache kommt sie in den Predigten am Charfreitag und zu Ostern; 'die innere Erfahrung von dem lebendigen Erlöser, die über uns kommt wie ein Licht vom Himmel, wie eine Stimme von oben, wie ein Wort aus überirdischem Munde, wie eine Offenbarung Gottes selbst, die ist es, die uns die Ostergewissheit giebt, und sonst nichts' (S. 90). Je lebendiger und kräftiger diese dem wahren Christenthum in irgend einer Form unveräußerliche Mystik pulst, um so wachfamer gilt es allerdings zu sein, damit die Empfindung nicht auf Kosten des klaren Gedankens das Wort beherrsche und Unbestimmtheit, wenn nicht Zerfloßenheit, den Hörern begegne. Ob der Herr Verf. völlig dieser Gefahr und stets entgangen ist? Wir haben nicht nur den durchgehenden Charakter der Predigten im Auge, den Charakter der Contemplation und Reflexion, der den einheitlichen kräftigen Gedanken, energisch ausgesprochen und durchgeführt, so daß der Hörer genöthigt wird, mit zu gehen, in etwa vermissen läßt; auch einzelne Predigten, z. B. die zu Gründonnerstag über Mt. 26, 17—20. 26—29 oder zu Epiphania über Mt. 2, 1—12, dürften wohl nicht auf den Vorzug klarer Gedankenentwicklung Anspruch machen; es bleibt überdies immerhin bedenklich, wenn in der Epiphania-Predigt Gebet, Bibel und Musik als coordinirte Erkenntnisquellen dafür genannt werden, daß in Jesu ein neues Licht voll Heil und Leben aufgegangen sei. Doch vielleicht hat diese Unbestimmtheit einen theoretischen Grund, die geistliche Vermeidung des Lehrhaften. Einerseits ergiebt sich daraus bei dem Hörer doch leicht das Gefühl eines Mangels an festem Halt, wie in der übrigens ebenso schönen wie tiefen Charfreitagspredigt, in welcher nur mit der Behauptung, daß wir mit Gott verfohnt seien, und daß das Evangelium ohne den Kreuzestod Jesu würde untergegangen sein, operiert wird, ohne daß der zu Grunde liegende Begriff der Verfohnung erkennbar wäre. Andererseits verleitet es den

Prediger, auf sympathischen Gefühlen zu Ungunsten klarer Lehre seine Rede aufzubauen, wie S. 87, wo der Satz ausgeführt wird, daß die Liebe zu Jesu Christo die Vorbedingung für die Erlangung der Gewissheit von seinem Leben sei, oder S. 193 ff., wo Lc. 7,47 römische Exegeten erfährt und 1 P. 4,8 dahin gedeutet wird, daß 1) unsere Liebe unserer Sünden Menge vor Gott bedeckt, 2) unsere Liebe anderer Leute Sünden bedeckt, indem sie uns lehrt, darüber wegzusehen, denn ohne Sündenvergebung (?) keine Liebe. Dieser schillernde Charakter der Lehre wirkt um so auffälliger, als es nicht an Darlegungen fehlt, in welchen in der That veraltete und gewiss nicht correcte dogmatische Anschauungen in etwas massiver Form uns entgegentreten. So finden wir die alte Antinomie zwischen der Liebe Gottes und der Gerechtigkeit Gottes in der Predigt über Röm. 4, 1—5 (S. 117 ff.) aufgestellt und dadurch gelöst, daß die Liebe als das Höhere die Forderung der Gerechtigkeit zum Schweigen bringe; die Rechtfertigung wird so dargestellt, daß Gott uns, weil er die Liebe sei, ansehen wolle, als ob wir gerecht wären, obwohl wir es nicht seien, wenn wir statt der Gerechtigkeit, die wir nicht darbringen können, das Einzige darbringen, was wir darbringen können, und das sei der Glaube. Also der Glaube unsere eigne Leistung, die kraft eines doch unwahren *Quid pro quo* von Gott als Gerechtigkeit angesehen wird? diese Leistung ist nach der Darstellung des Herrn Verf.s um so größer, als der Glaube (S. 136) mit einem starken, festen, wirklichen Wollen verbunden ist, dem nichts in der Welt Widerstand zu leisten vermag, der in keine Sünde willigt, also das Gerechtfertigte selber fertig bringt.

Im § 33 (S. 204 ff.) seines „Handbuchs“ entwickelt der Herr Verf. die Nothwendigkeit der Voraussetzung, daß in der cultischen Gemeinde daselbe christlich evangelische Bewußtsein vorhanden sei, wie es vom Prediger gefordert werden müsse; „ohne den Glauben an die Thatfächlichkeit einer Wechselbeziehung zwischen Gott und uns nimmt wenigstens niemand regelmässig am Cultus Theil; ohne Glauben an die durch Christum geschehene und uns zu Theil gewordene Erlösung wird niemand, bei welchem jene erste Voraussetzung zutrifft, gerade am christlichen Cultus sich betheiligen; ohne die Ueberzeugung, daß die protestantische Kirche wenigstens auf dem relativ richtigsten Wege in der Erfassung und Formulierung dieser beiden Momente sei, indem sie sich dabei auf die Bibel als den ursprünglichsten und klassischen Niederschlag christlicher Erfahrung stütze, wird sich niemand gerade zu ihren Cultusversammlungen halten“ (S. 210). Daraus ergibt sich dem Herrn Verf. die Forderung, daß der Homilet nur das darzustellen habe, was in seiner Zuhörerschaft, in der Summa der einzelnen Individuen, thatsächlich an christlichem Glaubensleben vorhanden ist. An diesem Orte wollen wir nicht über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit jener Voraussetzung und dieser Forderung discutiren; jedenfalls ist jene Voraussetzung eine unbeweisbare Behauptung. Da aber die rednerische Darstellung jenes Durchschnitts unter allen Umständen eine christliche, eine evangelische, und, wie der Herr Verf. in schöner Weise sich zum Gesetz gemacht hat, eine den Textinhalt reproducirende Predigt sein muß, so ist die Nothwendigkeit gegeben, jenen Durchschnitt, falls er niedriger sein sollte, als vorausgesetzt ist, entweder durch die Phantasie auf eine unwahre Höhe hinaufzuschrauben, oder die christlichen Begriffe ihres Inhalts zu entleeren, damit die hohen Worte Bezeichnung eines weniger hohen Dinges sein können. In der Weihnachtspredigt über Tit. 3, 4—7 sucht der Herr Verf. in seinen Hörern, da sie die Erfahrung gemacht, durch eine geheimnißvolle Macht in oder außer ihnen nicht jeder Versuchung nachgegeben zu haben, die Ueberzeugung zu festigen, daß sie „durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des heiligen Geistes selig gemacht“ seien. S. 112 setzt der Herr Verf. bei seinen

Hörern die Erfahrung der Sünde im eigenen Innern und die Erfahrung der erlösenden Macht Jesu Christi an eigenen Herzen voraus; S. 130: daß sie von Herzen „gehorsam geworden seien diesem Vorbilde der Lehre, dem wir ergeben sind“, d. h. daß sie sich mit freiem Verstandnis und aus Ueberzeugung in die Wahrheit des Christenthums in der Gestalt, die Paulus demselben gegeben, hineingelebt haben; ja S. 217 behauptet der Herr Verf., daß Christus von der Taufe an jedes einzelne Glied der Gemeinde umfange und einschliesse, so daß es in ihm lebe und in ihm sterbe, so daß er mit ihm auf das Innigste vereinigt sei und ihn sich zu eigen gemacht habe im wahren lebendigen Glauben.

So wird die gottesdienstlich versammelte Cultusgemeinde, d. h. die Summa der Einzelnen, welche sich am öffentlichen Gottesdienste betheiligen, als die *ecclesia proprie dicta* in dem Sinne eines aus der grossen Masse der *ecclesia late dicta* ausgewählten Kreises beurtheilt. Der hohe Ernst und die nicht selten zu ergreifender Macht sich erhebende und das Heil der Seelen weckende Inbrunst des Predigers wird seine Hörer gewiss vor der verhängnisvollen Verwechslung von Kirchlichkeit und Christlichkeit bewahren; allein die Vermuthung möchten wir nicht unterdrücken, daß eine von der reformatorischen Anschauung abweichende Bestimmung des Verhältnisses der *ecclesia visibilis* zur *eccl. invisibilis* den Ausführungen des Herrn Verf. nicht zu ihrem Vortheil zu Grunde liegt.

Nur scheinbar im Widerspruch mit den genannten Voraussetzungen steht der vorherrschende apologetische Charakter der Predigten. Der Herr Verf. hat im Vorwort sich darüber ausgesprochen, wie gerade die akademische Predigt die Aufgabe habe, den wirklichen oder scheinbaren Widerspruch der „Wissenschaft“ und der christlichen Religion auszugleichen. So werden die Einwendungen, welche sich etwa gegen die verkündete Wahrheit erheben möchten, sorgfältig berücksichtigt und entgründet, die *Sermonicatio* ist eine oft angewendete Figur. Der Redner betritt mit seinen Hörern den gemeinsamen Boden, mitunter so sehr, daß er (S. 117) davon ausgeht, nicht Viele würden je etwas von der Rechtfertigung durch den Glauben gehört haben, oder (S. 190) daß er die Vermuthung, das Weltende sei nahe, mit drei jedenfalls nicht biblischen und auch wohl kaum stichhaltigen Gründen zurückweist, nämlich 1) weil die Erwartung zu oft schon als falsch sich erwiesen habe, 2) weil die Wissenschaft die Zukunft des Erdenballes einigermaßen voraus berechnen könne, und 3) weil unser Glaube noch viel zu viel für die zukünftige Entwicklung des Gottesreichs auf Erden erwarte. Abgesehen von solchen wohl allzu grossen Connivenzen glauben wir kaum, daß den Hörern akademischer Predigten mit Berücksichtigung etwaiger specieller Einwendungen in so reichem Masse etwas gedient sei; die bezüglichlichen Einwendungen sind eben unendlich mannigfaltig, und jede Auswahl macht den Eindruck der Willkür, verfehlt also ihren Zweck und ermüdet. Sie alle werden ja geboren aus einer noch nicht überwundenen oder aus einer im Werden begriffenen andersartigen Weltanschauung; so wird der Hörer nicht durch Bekämpfung jener einzelnen Symptome — Ausnahmefälle abgerechnet —, sondern durch kraftvolle Vertretung der Position, der christlichen Weltanschauung, Heilserkenntnis und Heilserfahrung emporgehoben in eine reinere, von Gottes Geist durchhauchte, auf ewigem und göttlichem Grunde sich erhebende Sphäre, und der cultische Gottesdienst wird so ihm ein Bad, in dem der innere Mensch gesundet. — Das Ziel, zu welchem der Herr Verf. seine Hörer in jeder Predigt zu leiten sich bemüht, schliesst sich auf das engste an den jedesmaligen Text an. Was in dem Text gesagt ist, darin will er mit seinen Hörern Gemeinschaft haben; auf den Wortlaut des Textes wird die Predigt aufgebaut, und strenge Textgemässheit, die auf sorgfältiger Exegese beruht, ist eine Zierde jeder Predigt. Mit um so größerer Freude

heben wir dies hervor, als die dieser Eigenschaft zu Grunde liegenden Theorie, welche wiederum auf hoher Werthschätzung der Heiligen Schrift selbst beruht, durchaus die unsere ist, und als wir gerade von dieser Textgemäßheit der Predigt, selbst wenn sich dieselbe hier und da in sogenannte praktische Exegese verlieren sollte, eine Regeneration der Predigt in der evangelischen Kirche erwarten zu dürfen glauben. Vor allem, wenn die aus dem Text und aus der mit dem Texte eins gewordenen Person des Predigers geborene Predigt in so schöner, edler Form den Hörern und Lesern geboten wird, wie der Herr Verf. sie bieten zu können die Gabe hat, so wird wahre ‚Erbauung‘ im tiefsten Sinne des Wortes bei der ganzen Gemeinde, so wird beste Anleitung zu gleich tüchtiger Leistung bei den zukünftigen Dienern der Kirche der nicht ausbleibende Erfolg sein. — Auch die Ausstattung des Buches ist höchst ansprechend.

Marburg.

Achelis.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,
Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Caffel, D., Die Armen-Verwaltung im alten Israel. Vortrag, geh. im akademischen Verein für jüdische Geschichte und Litteratur in Berlin. Berlin, 1887. (25 S. 8.)
- Gaupp, A., Zur Geschichte des Königs David von Israel. Eine Studie über das Mittelstück des Samuelis-Buch [I. S. 16—2. S. 8]. Progr. d. Königl. Gymn. Schw. Hall, 1886. (31 S. 4.)
- Scholz, A., Commentar zum Buche Judith. Würzburg, Woerl, 1887. (XXII, 114 S. gr. 8.) 3. —
- Testamentum, vetus, graece juxta LXX interpretes. Textum vaticanum romanum emendatius edidit, argumenta et locos novi testamenti parallelis notavit, omnem lectionis varietatem codicum vetustissimorum Alexandrini, Ephraemi Syri, Friderico-Augustani subjunxit, prolegomenis uberrimis instruxit Const. de Tischendorf. Ed. VII. Prolegomena recognovit, supplementum auxit Eberardus Nestle. 2 tomi. Leipzig, Brockhaus, 1887. (81, 6 84, 616 u. Suppl. 10, 203 S. gr. 8.) 15. —; geb. 18. — Suppl. ap. 5. —*
- Prolegomena et epilogomena ad Vetus Testamentum graecum ex auctoritate Sixti V. pont. max. a. 1587 Romae editum a L. van Ess, quoad textum accuratissime recensum, trecentis annis post editionem originalem novis curis iteratum. Leipzig, Bredt, 1887. (34 S. gr. 8.) 1. —*
- Nestle, E., Septuagintastudien: Zur Geschichte der Sixtina. Progr. d. kgl. Gymn. Ulm, 1886. (19 S. 4.)
- Brückner, W., Die vier Evangelien nach dem gegenwärtigen Stande der Evangelienkritik. [Deutsche Zeit- u. Streitfragen, N. F., 14. u. 15. Hft.] Hamburg, J. F. Richter, 1887. (96 S. gr. 8.) 2. —
- Arnold, C. F., *Quaestionum de compositione et fontibus Barnabae epistolae capita nonnulla. Diss. inaug. Regimonti*, 1886. (34 p. 8.)
- Frick, C., Die Quellen Augustins im XVIII. Buche seiner Schrift *de civitate dei*. Progr. d. König Wilhelms-Gymn. Höxter, 1886. (83 S. 8.)
- Schmidt, E., Ueber die wissenschaftliche Bildung des hl. Benedikt, des Gesetzgebers der Mönche im Abendlande. Progr. d. Studien-Anstalt Metten für 1885/86. Landshut. (30 S. 8.)
- Baum, A., Magistrat u. Reformation in Straßburg bis 1529. Straßburg, Heitz, 1887. (XXIII, 212 S. gr. 8.) 4. 50
- Stachelin, R., Zwingli als Prediger. [Aus: ‚Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz‘.] Basel, Detloff, 1887. (32 S. gr. 8.) — 80
- Bibliographie der Luther-Litteratur d. J. 1883. 2. Abtlg., abgeschlossen am 1. Juli 1884, nebst krit. Bericht hrsg. v. der Redaktion d. Christl. Bücherschatzes. Frankfurt a/M., Drescher, 1887. (24 S. Lex.-8.) — 80
- Rudolphi, W., Zur Frage der Kirchendotation. Bonn, Hauptmann, 1887. (63 S. gr. 8.) — 50
- Rathmann, W., Zehn Jahre Civilstandsgefetze in Preußen. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens, 83. Hft.] Heilbronn, Henninger, 1886 (50 S. gr. 8.) 1. —
- Wollny, F., Leitfaden der Moral. Leipzig, Thomas, 1887. (III, 52 S. 8.) 1. —
- Ziemssen, O., Zur Philosophie der zehn Gebote. Theologisch-philosoph. Essay [nach e. Konferenzvortrage]. Gotha, [Thienemann], 1887. (31 S. gr. 8.) — 80
- Funcke, O., Wozu ist der Mensch in der Welt? Vortrag. Stuttgart, Buchh. der Evangel. Gesellschaft, 1887. (32 S. 8.) — 30
- Frantz, E., Geschichte der christlichen Malerei. 1. Lfg. Freiburg i/Br., Herder, 1887. (1. Thl. VI u. S. 1—112. gr. 8.) 1. 50
- Rohnert, W., Die Toteneinfegung, e. Neuerung d. 19. Jahrh. Historisch-kritisch beleuchtet. Leipzig, Böhme, 1887. (24 S. 8.) — 50
- Kolde, A., Passions-Predigten f. Lefegottesdienste u. zur häuslichen Erbauung. Gütersloh, Bertelsmann, 1887. (VIII, 172 S. gr. 8.) 2. 40; geb. 3. —

- Criegern, H. F. v., Den erwählten Fremdlingen hin u. her. 12 Gustav-Adolf-Vereins-Predigten. Leipzig, Buchh. des Vereinshaufes, 1887. (VI, 228 S. gr. 8.) 2. 50
- Schlösser, G., Reden im Freien. Freie Reden bei Jahresfesten u. Weihnachtsfeiern v. Kleinkinder- u. Sonntagschulen, Rettungshäusern, Magdalenen-Asylen, Jünglings-Vereinen, Marthahäusern, Diakonissen-Anstalten etc. 1. Hft.: Reden bei Kleinkinderschul- u. Weihnachtsfesten. 2. Aufl. Frankfurt a/M., Drescher, 1887. (IV, 92 S. gr. 8.) 1. —
- Wienandt, P., Zur Einführung in die Lektüre des Alten Testaments [für die mittleren Klassen.] Progr. d. Progymn. Neumünster, 1886. (17 S. 4.)

Literatur des Auslandes.

- Dods, M., Mohammed, Buddha and Christ. Four lectures in natural and revealed religion. London, Hodder, 1887. (226 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Delitzsch, F., Biblical commentary on the Psalms, from the latest edition specially revised by the author. Translated by D. Eaton. 3 vols. Vol. 1. London, Hodder, 1887. (520 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Mémain, La connaissance des temps évangéliques. Paris, libr. de l'Oeuvre de Saint-Paul, 1886. (XVI, 544 p. 8.) 6 fr.
- Lillie, A., Buddhism in Christendom; or, Jesus the Essene. With numerous illustrations. London, Paul, 1887. (424 p. 8.) 15 s.
- Haweis, H. R., Christ and christianity: the story of the Four [Evangelists]. Vol. 2. London, Burnet, 1886. (200 p. 8.) 5 s.
- Dale, R. W., The Epistle to the Ephesians, its doctrine and ethics. 3rd edit. London, Hodder, 1887. (448 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Clausier, Ed., Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l'Eglise, sa vie, son pontificat, son temps (540—604). Ouvrage posthume, précédé d'une lettre de Mgr Plantier; publié par H. Odelin. Lille, impr. Desclée, De Brouwer et Ce, 1887. (XXIV, 303 p. 8.) 4 fr.
- Cameron, A., The Church of our Fathers. Being lectures on the history and principles of the Scottish Church. 3rd edit. Glasgow, Bryce, 1887. (248 p. 8.) 4 s. 6 d.
- Nicum, J., The doctrinal development of the Evangelical Lutheran Ministerium of the State of New York. An address delivered at the centennial of the Ministerium, June 27 th. 1886. [New York]. 1887. (22 p. 8.)
- Besson, Vie du cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen. 2 vol. Paris, lib. Retaux-Bray, 1887. (X, 516 p. et portrait, 684 p. et autographe. 18.)
- Letourneau, C., L'Evolution de la morale, leçons professées pendant l'hiver de 1885—1886. Paris, libr. Delahaye et Lecrosnier, 1886. (XX, 478 p. 8.) 7 fr. 50
- Collette, C. H., A reply to 'Catholic Belief': Letters addressed to Cardinal Manning on his approval and recommendation of 'Catholic Belief' (a book specially intended for the conversion of Protestants). London, J. F. Shaw, 1887. (148 p. 8.) 1 s.
- Burnouf, E., Les Chants de l'Eglise latine: Restitution de la mesure et du rythme selon la méthode naturelle. Paris, libr. Lecoffre, 1887. (X, 222 p. 8.)
- Mitchell, A. F., Catechisms of the Second Reformation. With historical introduction and biographical notices. London, Nisbet, 1887. (380 p. 8.) 6 s.
- Lundgren, F., Kateketisk handbok till den föreskrifna läroboken i katekes. Senare delen. Stockholm, A. L. Normans förlagsexped., [1886]. (208 p. 8.) 2 Kr.

Aus Zeitschriften.

- Conder, C. R., *The Old Testament: Ancient monuments and modern critics* (The Contemporary Review 1887, March, p. 376—393).
- Dawson, J. W., *Gold, Bedolach and Shoham Stone. A study of Genesis II, 10—14* (The Expositor 1887, March, p. 201—215).
- Flöckner, Ueber die Hypothese Steinthal's, daß Simson ein Sonnenheros sei (Theol. Quartalschr. 1887, 1, S. 47—104).
- Stern, L., Die koptische Apokalypse des Sophonias. Mit einem Anhang über den unterahidischen Dialect (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1886, 3 u. 4, S. 115—135).
- Warren, Ch., *Notes on Arabia Petraea and the country lying between Egypt and Palestine* (Palestine Exploration Fund 1887, Jan., p. 38—46).
- Schumacher, G., *Recent discoveries, notes and news from the Liva of 'Acca* (Palestine Exploration Fund 1887, Jan., p. 26—36).
- Graetz, H., Die Bedeutung der Priesterschaft für die Gesetzgebung während der zweiten Tempelzerstörung (Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. des Judenth. 1887, 3, S. 97—118).
- Weifs, J., Ein neugefundenes Kanon-Verzeichniss (Ztschr. f. wiss. Theol. 30, 2 [1887], S. 157—171).
- Meumann, F., Die kanonischen Evangelien in ihrer Einheit u. Mannigfaltigkeit (Kirchl. Monatschr. VI, 4 [1887], S. 243—255; 5, S. 316—340; 6, S. 404—412).
- Die Verführung Christi [Das Invocavit-Evangelium Matth. 4, 1—11 u. seine Parallelen] (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 9, Sp. 177—183; 10, Sp. 199—206).
- G. H., Vom Kreuztragen. Versuch einer praktischen Erklärung von Matth. 10, 38 und der Parallelen (Mitthlgn. u. Nachrn. f. d. evang. Kirche in Rußland 1886, Oct., Nov. u. Dec., S. 535—547).

- Fillion, L. Cl., *L'authenticité du IVe évangile* [fin] (*La Controverse et le Contemporain* IX, 1887, janv., p. 27—48).
- Gilbert, J., *The agony in the Garden* (*The Expositor* 1887, March, p. 180—193).
- Kellner, Wann waren Petrus u. Paulus in Rom? (*Der Katholik* 1887, Febr., S. 135—166).
- Maclaren, A., *The Epistle to the Colossians. Col. III. 18—IV. 1—end* (*The Expositor* 1886, Oct., p. 346—361; Dec., p. 465—478; 1887, Jan., p. 60—73; Febr., p. 125—138; March, p. 215—225).
- John Sarum [Bishop of Salisbury], *The date and history of the great Latin Bible of Monte Amiata* (*The Academy* 1887, 12 Febr., p. 111^c—113^b).
- Sanday, W., Rule, M., White, H. J., *The Codex Amiatinus* (*The Academy* 1887, 19 Febr., p. 130^c—131^c; 26 Febr., p. 149^c—150^c; 5 March, p. 165^c—167^b).
- Hort, F. J. A., *The Codex Amiatinus* (*The Academy* 1887, 26. Febr., p. 148^a—149^c).
- Thompson, E. M., Rule, M., Sanday, W., *The Codex Amiatinus* (*The Academy* 1887, 12 March, p. 183^c—184^c).
- Dore, J. R., *Notes on the quarto edition of Coverdale's Bible* (*Book-Lore* 1887, March, p. 109—116).
- Strack, H. L., *The work of Bible Revision in Germany. I. Historic part. II. Critical part* (*The Expositor* 1885, Sept., p. 178—187; 1887, March, p. 193—201).
- Nöltingk, G., Die Probabibel (Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rufsländ 1886, Oct., Nov. u. Dec., S. 441—526).
- Dräseke, J., Zum Hirten des Hermas (*Ztschr. f. wiss. Theol.* 30, 2 [1887], S. 172—184).
- Hilgenfeld, A., Zu dem griechischen Schlusse des Hermas-Hirten (*Ztschr. f. wiss. Theol.* 30, 2 [1887], S. 185—186; S. 256).
- Nöldechen, E., Tertullian vom Fasten (*Ztschr. f. wiss. Theol.* 30, 2 [1887], S. 187—219).
- Sayce, *Coptic and Early Christian Inscriptions in Upper Egypt* (*Proceedings of the Soc. of Bibl. Archaeology* VIII, 1885—86, p. 175—191).
- Allard, P., *La persécution d'Aurélien* (*La Controverse et le Contemporain* IX, 1887, janv., p. 49—68; févr., p. 235—256).
- Schmid, J., Ueber die Anfänge u. ersten Lebensschicksale der römischen Kirche (*Kathol. Schweizer-Blätter* 1887, 1, S. 37—58).
- Schmitz, Das Primat in der Kirche Galliens u. der 6. Canon des Nicänum (*Der Katholik* 1887, Jan., S. 39—58; Febr., S. 189—213).
- Fischer, O., Das Legatenamt des Bonifatius u. seine Mission unter den Sachsen (*Forschungen z. deutsch. Gesch.* XXVI, 3 [1886], S. 640—647).
- Röhrich, R., *Syria sacra* (*Ztschr. d. Deutsch. Palästina-Vereins* X, 1 [1887], S. 1—48).
- Roth, F. W. E., Zur Bibliographie des Bartholomäus Arnoldi von Ufingen (16. Jahrh.). (*Neuer Anzeiger f. Bibliographie u. Bibliothekwiss.* 1886, Dez., S. 353—368).
- Müller, G., Quellenstudien zur Geschichte der sächsischen Hofprediger. I. Kaspar Fäger. II. Hieronymus Opius. (*Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben* 1886, 10, S. 518—531; 12, S. 624—632).
- Fischer, Balthasar Schupp u. seine Lieder (*Blätter für Hymnologie* 1887, 2, S. 18—20).
- Boy, M., Johann Caspar Lavater, besonders seine pastorale Amtswirksamkeit (*Halte was du haßt* X, 4 [1887], S. 145—163).
- Werner, A., Herder's Bedeutung in der evangelischen Kirche (*Prot. Kirchztg.* 1887, 8. Sp. 165—173; 9. Sp. 189—197).
- Morf, H., Salzmann als Reformator des Religionsunterrichts (*Paedagogium* IX, 5 [1887], S. 287—306).
- Sadler, Th., *The Unitarians of London between forty and fifty years ago* (*The Christian Reformer* 1887, Febr., p. 100—108).
- Nicum, J., *The doctrinal development of the New York Ministerium* (*The Lutheran Church Review* 1887, Jan., p. 68—77).
- Martineau, J., *The national church as a federal union* (*The Contemporary Review* 1887, March, p. 408—433).
- Zu D. Lisco's Gedächtnis: Rede am Sarge des Pred. D. G. Lisco etc. von Hofsbach; Rede an D. Lisco's Grab von F. Richter (*Prot. Kirchztg.* 1887, 7. Sp. 141—151).
- Plath, Deutsche Kolonialmission (*Ev. Kirch.-Ztg.* 1887, 7. Sp. 129—136; 8. Sp. 154—163; 9. Sp. 189—192; 10. Sp. 208—211).
- Pentzlin, J., Die guten Werke der Kirche u. die Weife ihrer Uebung (*Monatschr. f. inn. Mission* VII [1887], 3, S. 103—120; 4, S. 160—176).
- Münchmeyer, H., Darstellung u. Beleuchtung der Lehre Ritschl's von der christlichen Vollkommenheit (*Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben* 1887, 2, S. 95—112).
- Pettavel-Olliff, E., *Quelques difficultés du dogme traditionnel concernant la vie future* (*Revue de théol. et de philos.* 1887, 1, p. 36—55).
- Kuttner, O., Die religiöse Gewissheit u. das Bewusst-Symbolische in der Religion (*Ztschr. f. wiss. Theol.* 30, 2 [1887], S. 129—157).
- Jacobsen, A., Die Grundlosigkeit der Parteigegensätze in der evangelischen Kirche (*Prot. Kirchztg.* 1887, 8. Sp. 173—178).
- Schmucker, B. M., *English translations of the Augsburg Confession* (*The Lutheran Church Review* 1887, Jan., p. 5—38).
- Sanday, W., *The origin of christian ministry. 1. Recent theories. 2. Criticism of recent theories* (*The Expositor* 1887, Jan., p. 1—22; Febr., p. 97—114).
- Harris, J. R., *Dr. Sanday on the christian ministry* (*The Expositor* 1887, March, p. 225—235).
- Wiener, W., Berechtigtes und Unberechtigtes in den modernen Forderungen an das geistliche Amt (*Halte was du haßt* X, 5 [1887], S. 193—204).
- Oehler, V. F., Aus dem Amte. I. Ein klärendes Ereignis [Behandelt den Synodalerlaß des kgl. Württemb. evang. Konsistoriums, betr. den Methodismus, v. 12. Febr. 1880]. (*Halte was du haßt* X, 6 [1887], S. 256—269).
- Heiner, F., Recht zur Führung der Kirchenschlüssel (*Archiv f. kath. Kirchenrecht* 1887, 2, S. 263—267).
- Görres, F., Arianer im officiellen Martyrologium der römischen Kirche (*Ztschr. f. wiss. Theol.* 30, 2 [1887], S. 220—251).
- Linßenmann, Ueber Marien- u. Heiligenverehrung im christlichen Kultus (*Theol. Quartalsschr.* 1887, 1, S. 3—46).
- Bäumer, S., Gab es im römischen Officium Schriftlesungen vor der Zeit Gregor's des Großen? (*Der Katholik* 1886, Dec., S. 622—628).
- Sattler, H., Der Gemeindegefang (Choral) in den evangelischen Kirchen. Geschichtlicher Rückblick (*Musikal. Wochenbl.* 1887, 4, S. 37—38; 5, S. 53—54; 6, S. 65—66).
- Werner, H., Falsche Geistreichigkeit in erbaulichen Reden (*Halte was du haßt* X, 6 [1887], S. 241—255).
- Dreves, G. M., Beiträge zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes [Handelt von dem Osterlied: „Christ ist erstanden“ u. der Pfingstweise: „Nun bitten wir den heiligen Geist“] (*Kirchenmusikal. Jahrb.* 1887, S. 26—36).
- Graetz, H., Der Autor des masoretischen Werkes *Ochlah w' Ochlah* (חלה וחלה) [R. Gerschom] (*Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judenth.* 1887, 1, S. 1—34).

30 Stück 1 M. **Konfirmationsheine** 100 Stück 3 M.
60 Stück 2 M. 200 Stück 6 M.
in hübscher Ausföhrung mit zwei Farben gedruckt. Zwei Serien in je hundert verschiedenen Denksprüchen und Liederverse.
== Jährlicher Absatz 30—40000 Stück! ==
Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Neuer Verlag von Otto Schulze in Leipzig.

Alte Denkmäler im Lichte neuer Forschungen. Ein Überblick über die durch die jüngsten Entdeckungen in Egypten, Assyrien, Babylonien, Palästina und Kleinasien erhaltenen Bestätigungen biblischer Thatsachen. Von A. H. Sayce, Prof. d. vergl. Sprachwissenschaft in Oxford. Deutsche vom Verfasser revidierte Ausgabe. Neuer Abdruck M. 2,50.

Beiträge zur Erklärung des Korans. Von Dr. Hartwig Hirschfeld. M. 2.

Paul de Lagarde's jüdische Gelehrsamkeit. Ein Erwiderung von Prof. D. David Kaufmann. M. 1.

Kuenen's Hexateuch: Historisch-Kritische Einleitung in die Bücher des Alten Testaments hinsichtlich ihrer Entstehung und Sammlung von Prof. A. Kuenen. Autorisierte deutsche Ausgabe von Prof. Dr. Th. Weber. Erster Theil: Der Hexateuch. M. 8.

Das Buch Al-Chazarî des Abû-L-Hasan Jehuda Hallewi im arabischen Urtext sowie in der hebräischen Übersetzung des Jehuda Ibn Tibbon herausgegeben von Hartwig Hirschfeld. I. Hälfte. M. 5.

Der Babylonische Talmud in seinen haggadischen Bestandtheilen, wortgetreu übersetzt und durch Noten erläutert von Lic. Dr. Aug. Wünsche. Zweiter Halbband 1. Hälfte. M. 7. Preis des I. Halbbandes M. 11.

Bibliotheca Samaritana III: Die Samaritanische Liturgie. (Eine Auswahl der wichtigsten Texte) in der hebräischen Quadratschrift aus den Handschriften des Britischen Museums und andern Bibliotheken, herausgegeben von Dr. M. Heidenheim. 2. Heft. M. 3,50.

Kurzgefasster Überblick über die babylonisch-assyrische Literatur, nebst einem chronologischen Excurs, zwei Registern und einem Index zu 1700 Thontafeln des Britischen Museums, herausgegeben von Carl Bezold. M. 12.

Professor Paul de Lagarde nach seiner Natur gezeichnet von Dr. A. Berliner. M. —,75.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 7.

9. April 1887.

12. Jahrgang.

Pesch, Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Alterthums (Horft).

Cremer, Biblisch-theologisches Wörterbuch, 4. Aufl. (Schürer).

Ueber eine in Deutschland bisher unbekannte Fälschung des Simonides (A. Harnack).

Jahn, Eustathius' Beurtheilung des Origenes (Overbeck).

Gühr, Die Sequenzen des römischen Meßbuches (Reusch).

Steiner, Hottinger in Heidelberg (Kneucker).

Wiermann, Geschichte des Kulturkampfes (K. Müller).

Uhlhorn, Katholicismus und Protestantismus gegenüber der socialen Frage (A. Ritfchl).

Möller, Das außeramtliche Leben des Geistlichen (Meier).

Kratz, Das Weltproblem (Achelis).

Erklärung von W. Herrmann.

Pesch, Chrn., S. J., Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Alterthums. Eine Studie zur vergleichenden Religionswissenschaft. Freiburg i/B., Herder, 1886. (X, 144 S. gr. 8.) M. 1.90.

Wir wollen uns bei der eigenthümlichen Art nicht weiter aufhalten, auf welche der Verfasser seinen Stoff begrenzt hat, indem er auf den Gottesbegriff der den alten lateinischen und griechischen Schriftstellern bekannten heidnischen Völker sich zunächst beschränken will (S. VIII), diese Grenze sofort aber überschreitet, indem der sachlichen Zusammengehörigkeit wegen auch die den Alten unbekannten Glieder der beiden großen Sprachfamilien in den Bereich der Untersuchung gezogen worden sind (S. IX); ebenso wenig verweilen wir bei der Einteilung: 1. die Völker des indogermanischen Sprachstammes; 2. die Völker des semitischen Sprachstammes; 3. einige weniger bekannte Völker des Alterthums. Es wird genügen, den Standpunkt des Verfassers und den Grundgedanken der Schrift zu bezeichnen. Der reine Monotheismus wird als Ausgangspunkt des religiösen Glaubens sowohl der Indogermanen als auch der Semiten dargestellt; dann sank die Religion in allmähigem Verfall bis zum rohesten Polytheismus herab, in welchem aber Rückerinnerungen an den früheren Zustand sich deutlich erkennen lassen. Deva und El tragen die ganze schwere Last der Beweisführung; der fleißig gesammelte Stoff wird geschickt in der erforderlichen Weise gruppiert, unter dem Schutz berühmter Namen. Die Religion der Inder war ursprünglich Monotheismus, machte aber eine Entwicklung in absteigender Linie durch, indem sie beim Volk zu immer unsinnigerer Vielgötterei entartete, in den Philosophenschulen dagegen, zum Theil wenigstens, sich in Pantheismus und Nihilismus verflachte. Die iranische Religion ist ihrem innersten Wesen nach Monotheismus, der aber in seiner Geschichte in einem Process steten Sinkens begriffen ist. Ein einfacher Syllogismus genügt, um den ursprünglichen Monotheismus der Griechen sicherzustellen. Griechen und Inder bildeten ursprünglich ein Volk und hatten dieselbe Religion; die Inder waren anfänglich reine Monotheisten, und Zeus = theos = deva, folglich ist auch die monotheistische Tendenz in der griechischen Religion eine Rückerinnerung an den früheren Zustand. Die Rolle, welche Deva bei den Indogermanen spielt, kommt El bei den Semiten zu, und da wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen können, daß die Vielgötterei erst mit der Sprachverwirrung ihren Anfang genommen hat, so war Babel doch wohl ursprünglich nicht die Stadt eines aus vielen Göttern, sondern die Stadt Gottes schlechthin.

Das apologetische Ergebniss der Untersuchung — denn einem solchen Zweck huldigt die Schrift nebenbei — ist der Nachweis der Allgemeinheit des Gottesbewußtseins in

der alten heidnischen Welt; das nennt man eine offene Thüre einrennen; mit der These vom reinen vorgeschichtlichen Monotheismus als Ausgangspunkt des Gottesglaubens ist es schlimm bestellt; daß der Leser dieser Schrift den gegenwärtigen Stand der Forschung kennen lerne und einen klaren Einblick in die Sachlage und die Discussion aus derselben gewinne, wage ich nicht zu behaupten.

Colmar.

L. Horft.

Cremer, Prof. Pfr. D. Herm., Biblisch-theologisches Wörterbuch der neutestamentlichen Gräcität. 4. Aufl. Gotha, F. A. Perthes, 1886. (XV, 885 S. gr. 8.) M. 16.80.

Die dritte Auflage dieses Werkes hat Ref. in der Theol. Litztg. 1883, Nr. 25 besprochen. Schon innerhalb Jahresfrist nach ihrer Vollendung war sie wieder vergriffen; und es liegt nun bereits die 4. Aufl. abgeschlossen vor. Bei so rascher Aufeinanderfolge der Auflagen ist es begreiflich, daß der Verfasser zu durchgreifenden Aenderungen keine Veranlassung gefunden hat, zumal er bei Bearbeitung der 3. Aufl. dem Werke eine wesentlich neue Gestalt gegeben hatte. Die jetzige Auflage unterscheidet sich daher von ihrer Vorgängerin nicht so stark wie diese von der zweiten. Während damals der Zuwachs über zweihundert Seiten betrug, beträgt er jetzt nur etwa fünfzig. Sehr viele Artikel haben zwar kleine Verbesserungen und Ergänzungen gefunden. Im Großen und Ganzen aber ist der Text derselbe geblieben. Bei einer Vergleichung beider Auflagen für die erste Hälfte des Buches habe ich nur folgende belangreiche Neuerungen gefunden. Hinzugekommen sind die bisher fehlenden Artikel *πανήγυρις* (S. 63), *γυλανθρωπία* (S. 136 ff.), *δημος, παρεπίδημος* (S. 253 f.), *οφθαλμοδοουλία* (S. 315), *εἶδωλον* (S. 331 ff.). Stark erweitert sind die Artikel *ἀληθείς, ἀλήθεια, ἀληθινός* (S. 102—118, in der früheren Auflage nur fünf Seiten), *καταλλίσσω, ἀρετή*. Namentlich die zuerst genannte Gruppe (*ἀληθείς* u. f. w.) ist ganz neu bearbeitet, unter Berücksichtigung der Abhandlung von Wendt in den Stud. und Krit. 1883. — Bei diesem Verhältniß der neuen Auflage zur vorhergehenden ist es sehr dankenswerth, daß die wesentlich umgearbeiteten und die neu hinzugekommenen Artikel auch separat als Supplementheft zur 3. Aufl. erschienen sind. Auf diese Weise werden den Besitzern der 3. Aufl. die belangreicheren Verbesserungen der neuen Auflage leicht zugänglich gemacht.

Einer Empfehlung des Cremer'schen Werkes bedarf es nachgerade nicht mehr. Das Erscheinen von vier Auflagen beweist, daß es sich in der theologischen Welt allgemein eingebürgert hat; und das mit Recht. Denn so sehr man auch bei vielen Artikeln eine strengere Sichtung und Ordnung des Materiales und eine schärfere

Begriffsbestimmung, mit einem Worte eine tiefere Durchdringung des Stoffes wünschen möchte — schon der Reichthum an Material, das hier mit rastlosem Fleiße gesammelt ist, macht es zu einem höchst werthvollen Hilfsmittel für die Exegese und biblische Theologie des Neuen Testaments. Nur soll man nicht meinen, daß dadurch das treffliche Lexikon von Grimm entbehrlich gemacht ist. Wer gut gerüstet sein will, muß unbedingt mit beiden Hilfsmitteln versehen sein, die ja ganz verschiedenen Zwecken dienen.

Ein paar Desiderien, die mir beim Durchblättern aufgefallen sind, mögen zum Schlusse noch notirt werden. In dem Artikel *μονογενής* S. 209 fällt auf, daß auf die Lesart *μονογενής θεός* Joh. 1,18 keine Rücksicht genommen ist. Es geschieht dies dann allerdings unter dem Artikel *θεός* S. 399 f. Aber die betreffenden Ausführungen scheinen mir doch unter erstere Rubrik zu gehören; jedenfalls müßte dort darauf verwiesen sein. — Bei *ὁσιος, οσιότης* wäre zu berücksichtigen: Meinke, Der platonische und neutestamentliche Begriff der *οσιότης*, Stud. und Krit. 1884, S. 743—768 (oder ist die Berücksichtigung absichtlich unterblieben?). — Bei *προσενχή* könnten für die Bedeutung ‚Betort‘ noch mehr Belegstellen angeführt werden (s. meine Gesch. des jüdischen Volkes II, 370). Ich erlaube mir, bei dieser Gelegenheit zu erwähnen, daß über die Frage, ob es auch im Heidenthum als Bezeichnung einer Cultusstätte gebraucht wird, unter den Archäologen eine Controverse stattgefunden hat. Stephani hat nämlich behauptet, daß dieser Gebrauch nur jüdisch sei, indem sowohl die Inschrift von Olbia Corp. Inscr. Graec. n. 2079, als eine von ihm selbst mitgetheilte Inschrift aus Anapa jüdisch seien (*Mélanges gréco-romains tirés du Bulletin de l'Académie impériale des sciences de St.-Petersbourg* t. II, 1859—1866, p. 200—204). Dagegen hat neuerdings Latyschev erwiesen, daß gerade die Inschrift von Anapa heidnisch ist (*Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae* ed. Latyschev, t. I, Petersburg 1885, Bemerkungen zu n. 98).

Gießen.

E. Schürer.

Ueber eine in Deutschland bisher unbekannte Fälschung des Simonides.

In der Ztschr. f. wissensch. Theol. 1887, H. 2, S. 172 ff. hat J. Dräseke unter dem Titel ‚Zum Hirten des Hermas‘ den bisher noch immer vermifsten griechischen Schlufs des Hirten des Hermas abgedruckt. Entnommen ist derselbe einem angeblich in London 1859 bei David Nutt erschienenen Sammelwerke von Konstantin Simonides: *Ὁρθόδοξων Ἑλλήνων θεολογικαὶ γραφαὶ τέσσαρες*, von welchem man in Deutschland aus guten Gründen seiner Zeit keine Notiz mehr genommen zu haben scheint. In diesem Werke beschreibt Simonides seine neun (!) griechischen Hermashandschriften und theilt dann aus zweien, der Amphilochius- und Clemenshandschrift, unter Zugrundelegung der letzteren, den Text des Schlusses des Hirten mit. Dräseke urtheilt, obgleich er gewarnt worden ist: ‚die Angaben (über die neun Handschriften) in Zweifel zu ziehen, liegt, wie mir scheint, zunächst kein stichhaltiger Grund vor‘. Er theilt Einiges aus ihnen mit und läßt dann den Abdruck des bisher vermifsten Stückes folgen: ‚Unbeirrt durch die Verdächtigungen, die Simonides von seinen Zeitgenossen, zum Theil auch noch — wie ich hinzusetzen kann, ohne stichhaltigen Grund — von heutigen Hellenen zu erleiden gehabt hat, und unbekümmert um den Streit der fünfziger Jahre auch über den Hirten des Hermas, lasse ich Simonides‘ Veröffentlichung folgen . . . . Ich selbst enthalte mich jedes Urtheils u. s. w.‘ In dem Nachwort (S. 185 f.) drückt sich Hilgenfeld ebenso reservirt aus wie Dräseke. Er constatirt, daß dieser griechische Schlufs nicht aus den beiden lateinischen und der äthiopischen Uebersetzung zurecht

gemacht ist und daß auch die uns erhaltenen griechischen Citate aus dem betreffenden Abschnitt nicht berücksichtigt worden sind. ‚Es ist sehr wohl möglich, daß Simonides das letzte Blatt des *Cod. Lipsiensis* verwerthet, ja noch eine andere Handschrift, angeblich von einem Amphilochios, verglichen hat. Möglich, daß er nach letzterer Handschrift sein zweites Apographon, welches R. Anger und W. Dindorf herausgegeben, gefertigt hat. Auf lauter Schwindel beruht obige Mittheilung gewiß nicht. In den Handschriften freilich hat der *πολύτροπος ἀνὴρ* auch hier geschwindelt. Nun theilt Hilgenfeld mit, daß die als sechste von Simonides beschriebene, von der Wiener Bibliothek erworbene Handschrift (Palimpsest) eine Fälschung sei. Dennoch hält er es ‚nach dem Inhalte‘ für schwer glaublich, daß der griechische Schlufs des Hermas reines Machwerk des Simonides sein sollte. ‚Es müßte ein höchst gelungenes Machwerk sein‘.

Nun — dieser griechische Hermas ist allerdings ein ‚höchst gelungenes‘ Machwerk; es trägt meines Erachtens den Stempel der Fälschung auf der Stirne. Die beiden Gelehrten hätten dem Publicum einen besseren Dienst erwiesen, wenn sie entweder diesen Schwindel der Vergessenheit überlassen oder, wenn denn das Stück hervorgezogen werden mußte, es sofort in das gebührende Licht gesetzt hätten. Jetzt kann es erst recht Unheil stiften, da es, ohne Widerlegung abgedruckt, minder Kundige in Zukunft irrezuführen vermag. Die Widerlegung konnte weder Dräseke noch Hilgenfeld schwer fallen. Ich verstehe daher nicht recht, warum sie beide die Kritik abgelehnt haben. Da mir Gefahr im Verzug zu sein scheint, sofern dieser ‚endlich gefundene‘ Hermaschlufs bei der Popularität, deren sich patristische Entdeckungen erfreuen, rasch der Ausgangspunkt für eine kleine Literatur werden könnte, so verzichte ich darauf, einen erschöpfenden Nachweis der Unechtheit zu geben, resp. die übrigen Fälschungen des Simonides um des Sprachgebrauchs u. s. w. willen zu vergleichen. Ich hoffe, daß das, was ich bei der ersten Lecture mir angemerkt habe, genügen wird, um diese neue Fälschung des Simonides als solche zu erweisen.

1) Simonides hat nach der Katastrophe vom J. 1856 (siehe die Literatur über dieselbe in meinem *Hermas pastor* p. XLII) seine Fälschungen fortgesetzt und in England unterzubringen versucht. Er ist dabei frecher verfahren als je früher. Beweis dafür ist seine Barnabasausgabe ‚auf Grund von 7 (8) Handschriften‘, die er auf das Jahr 1843 zurückdatirt hat, obgleich sie auf der Entdeckung des Sinaiticus durch Tischendorf beruht, also jedenfalls nach 1863 entstanden ist. Um die Fälschung zu decken, ist er in der Unverschämtheit so weit gegangen, eine Zeitungsnummer mit der Aufschrift ‚Smyrna 1843‘ drucken zu lassen, welche eine lange Recension seiner Ausgabe enthält (s. *Athenaeum* Jan. 8. 1876 p. 53 sq., *Barnab. ep. ed.* Gebhardt etc. p. XXIII). Wer um 1863 so gefälscht hat, nachdem er 1855 die Gelehrten grob beschwindelt hatte, von dem ist auch in der Zwischenzeit (1859, s. oben) nichts Gutes zu erwarten. Man achte aber auch dort wie hier auf die ‚7 oder 8 Handschriften‘. Simonides edirte nach einer oder nach zwei Handschriften, scheint aber gern von mehreren gesprochen zu haben, um sich für die Zukunft das Geschäft nicht zu verderben; denn — wie uns auch die Fälscher des Renaissancezeitalters lehren — es ist viel bequemer, eine Schrift in mehreren Handschriften zu produciren, als mehrere Schriften in je einer Handschrift.

2) Die Beschreibung der beiden Handschriften, aus denen der Text des Hermaschlusses gegeben ist — eine des Amphilochius, eine des Clemens (Dräseke S. 174f.) — ist so verdächtig wie möglich. Die Schrift soll bei Amphilochius in drei Abtheilungen zerfallen mit folgenden Ueberschriften: *Ἐρμα δούλου ἀποστόλου Ἰησοῦ Χριστοῦ οὐρασεῖς πεντε* — *Ἐρμα δούλου τοῦ ἀποστόλου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐντολαὶ δωδεκά* [sic] — *Ἐρ. δ. τ. α. I. Χρ. παρα-*

βολαι δεκα. Nach der Geschichte des Hermasbuches ist diese Eintheilung höchst auffallend, auch das *δουλος αποστολου* I. Nr. ganz ungewöhnlich. Dazu stimmen ferner die *Initia* nicht mit dem griechischen Texte, sondern sind ganz freie Paraphrasen des lateinischen (*Vis.* I, 1: 'Ο ἐκ παίδων παραλαβὼν με εἰς τὰ οἰκεῖα καὶ ὡς ἴδιον παιδεύσας με τέκνον ἐπρίετο παιδίσκην ἐκ 'Ρώμης λίαν εὐηδῇ — *Mand.* I, 1: Πρῶτον μὲν πάντων δεῖ πιστεύειν ἕκαστον, ὡς εἰς ἐστὶν ὁ θεός, ὁ τὰ πάντα κτίσας τῷ λόγῳ αὐτοῦ μόνῳ (!) καὶ καταστήσας — *Sim.* I, 1: Μικρὸν δὲ ὕστερον παραγενόμενος αὐτῷ πρὸς με ὁ ἄγγελος τῆς μετανοίας ἐν παραβολαῖς ἤρξατο λαλεῖν καὶ λέγειν: Οἴδατε, φησὶν, ὅτι ἐπὶ ξένης κατοικεῖτε γῆς ὑμεῖς οἱ τοῦ θεοῦ δούλοι πάντες). Würde heute von einem zuverlässigen Manne ein griechischer Hermas mit diesen Initien producirt werden, so würde man sagen, entweder ist der Mann betrogen worden oder es hat eine uns bisher unbekannte Neubearbeitung des Hermasbuches in irgend einer Zeit stattgefunden. Da es aber Simonides ist, der einen Hermas mit solchen Initien vorgelegt hat, so ist der Beweis zu fordern, daß er nicht gefälscht ist. Bis dahin hat man ihn einfach als Fälschung zu betrachten.

3) Die Clemens-Handschrift des Hermas, welche Simonides seinem Abdruck des neuen Schlusses zu Grunde gelegt hat (unter dem Text stehen die Varianten aus der Amphilochiushandschrift), soll nach S. dieselbe sein, aus welcher die Leipziger Bibliothek einige Blätter besitzt, die sie von S. erworben hat und die bekanntlich echt sind. Simonides will erst später in den Besitz des Schlusses gekommen sein. Das ist an sich schon auffallend genug; doch mag es noch hingehen. Jedenfalls muß man verlangen, daß der 'neuentdeckte' Schlusstheil mit dem übrigen stimmt. Allein er stimmt nicht, und zwar liegt die Differenz auf flacher Hand. Der Text der echten Leipziger Blätter stimmt mit den lateinischen Versionen vollkommen zusammen, d. h. er ist nicht umfangreicher. Dagegen wären nach dem neu entdeckten Schlusse die lateinischen Versionen zum Theil bloße Excerpte; denn der von Simonides producirte griechische Text enthält z. B. in *Sim.* IX, 30, 31 mehr als anderthalbmal soviel als die Lateiner. Nun aber wird die Suffizienz des lateinischen Textes hier glänzend durch den Aethiopen bestätigt; sie wird an verschiedenen, umfangreichen Stellen auch durch den in Citaten noch wörtlich erhaltenen griechischen Text bestätigt. Also folgt: 1) der von Simonides beigebrachte Schluss des griechischen Hermas gehört keinesfalls zu den Leipziger Blättern, denn diese haben denselben Textumfang wie die lateinischen Versionen, unser Stück aber einen viel beträchtlicheren, gehört also mindestens einer ganz anderen Recension des Textes an, 2) dieser neuentdeckte Schluss ist eine Fälschung. Hätte ihn Simonides nicht mit jenen Leipziger Blättern zusammengebracht, so könnte ein Behauptungsfamer das Unwahrscheinliche noch immer für möglich halten und an eine Paraphrase des Hirten aus dem 3. oder 4. Jahrh. oder aus noch späterer Zeit denken. Aber die Leipziger Blätter enthalten keinen paraphrasirten Text, also ist der ihnen von Simonides beigegebene paraphrasirte Schluss, weil als solcher eine Fälschung, überhaupt erschwandelt.

4) Der griechische Text des verlorenen Schlusses des Hermas kann mit leichter Mühe aus den beiden lateinischen Versionen, dem Aethiopen und Antiochus durch Rückübersetzung gewonnen werden. Die Zeugen stimmen in Ansehung sowohl des Umfanges als des Wortgefüges trefflich zusammen, und neue Begriffe und Wendungen, die nicht aus dem Früheren belegt werden können, kommen in den im Original fehlenden Schlusabschnitten überhaupt kaum vor. Was aber Simonides geliefert hat, ist eine stümperhafte, schludrige, durch plumpe Einschreibungen und grobe Mißgriffe entstellte, den Sprachgebrauch des Hermas häufig ignorirende, Schwierigkeiten umgehende oder

beseitigende Paraphrase. Das Publicum, auf welches Simonides diese Fälschung berechnet hat, ist von dem sonst so schlauen Mann sehr niedrig taxirt worden. Mein Exemplar des Dräseke'schen Abdrucks war schon nach der ersten Lectüre mit Ausrufungszeichen aller Art bedeckt. Ich müßte eine Nummer dieser Zeitung füllen, wenn ich die Anstöße fämmlich besprechen wollte, und beschränke mich daher auf wenige Gruppen.

a) Die umfangreichen Stücke bei Antiochus (griechischer Text, f. meine Ausgabe) hat Simonides entweder nicht gekannt oder nicht benutzt. Sein Text schlägt dem Antiochus in's Gesicht oder wird vielmehr von diesem, der mit dem Lateiner und Aethiopen stimmt, als stümperhafte Rückübersetzung entlarvt. Es handelt sich zwischen beiden Texten nur um ein *ant*—*ant*; denn als Paraphrase kann der des Simonides deshalb hier nicht gelten, weil die einfachsten Worte durch Synonyma ersetzt sind. So aber paraphrasirt man nicht. Das Verhältniß, welches zwischen Antiochus und dem Simonidestext besteht, läßt schlechterdings keine andere Erklärung zu, als daß einer der beiden Texte eine Rückübersetzung ist;

b) Die Paraphrasen, die am Anfang und im Schluscapitel am stärksten sind, enthalten in der Regel nur wortreiche, sich häufig über mehrere Zeilen erstreckende, gänzlich nichtige Umschreibungen, nicht selten aber auch an das N. T. anklingende Wendungen, die dem echten Hermas ganz fremd sind. So schreibt der Lateiner *Sim.* IX, 31, 6: *quid respondebunt (pastores dissipati) pro pecoribus his*. Der Grundtext bot, wie das Citat des Antiochus beweist: *τί ἐροῦσιν κτλ.* Simonides schreibt: *τίνα λόγον δώσουσιν οὗτοι τῷ κυρίῳ ὑπὲρ τῶν προβάτων*, f. Hebr. 13, 17. Der Lateiner bietet IX, 31, 5: *sin autem aliqua ex pecoribus dissipata invenerit*, Simonides nach der evangelischen Parabel: *καὶ γὰρ εἰ πρόβατόν τι ἐκ τῆς ὄλης ποιμνῆς ἀποπλανηθῇ*. Der Lateiner bietet X, 4, 3: *qui igitur huiusmodi animam eripit de necessitate*, Simonides schreibt: *πᾶς γὰρ ὁ δυνάμενος σῶσαι ἓνα τῶν ἀδελφῶν τοῦ κυρίου τῶν ἐλαχίστων* nach Matthäus; er schiebt bald darauf — wieder nach Matthäus — ein *οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ* ein, und er fügt in den folgenden Vers folgenden aus NTlichen Reminiscenzen gewobenen Satz ein, der bei den Lateinern und dem Aethiopen fehlt: *οἱ δὲ διακονεῖν δυνάμενοι τοῖς ἀδελφοῖς τοῦ κυρίου (!) διακονεῖτωσαν πᾶσιν ἀσμένως, ἐμμένον ἕκαστος ἐν ᾗ καὶ ἐκλήθη διακονία (!) . . . καὶ τοῦτο ποιοῦντες ἅγιοι κληθήσεσθε καὶ υἱοὶ θεοῦ (!)*. Für einen Kenner des Hermas-textes dürfte diese Probe schon genügen. Andere Anklänge an das N. T. wie *ὁ κύριος τῆς δόξης* übergehe ich.

c) Simonides hat den Sprachgebrauch des Hermas schlecht studirt. Das dem Hermas geläufige Wort *μνησικακία* (*μνησικακία*, *μνησίκακος*) ist dem Fälscher bei seiner Rückübersetzung nicht eingefallen. In IX, 31, 4 giebt er das *neque offensarum memores esse* des Lateiners durch *ἀδικίας οὐδέποτε δραζόμενοι* wieder, gleich darauf umschreibt er es; 32, 5 wird *in memoria offensarum permanere* einfach durch *διαμένειν ἐν τοῖς ἁμαρτίμασι* wiedergegeben, 33, 1 heißt es für *permanere in memoria offensarum* *τῶν ἀδικιῶν ὑμῶν μνημονεύειν*. Für *maturitas*, welches gleich *σεμνότης* ist, schreibt Simonides *ὠραιότης* (X, 1, 3 zweimal). Das *bene enim de te hic apud me existimavit* hat S. nicht verstanden (X, 2, 2) und schreibt dafür frischweg: *ἀεὶ γὰρ ὑπὲρ σοῦ οὗτος ἀγαθὴν ἔξει πρόνοιαν*. Offenkundiges Unvermögen, den Lateiner oder den Zusammenhang zu verstehen, hat gleich den ersten Satz des neuen Stückes (IX, 30, 3) in einen Unsinn verwandelt. Daß das *circumcidi* (IX, 30, 5) bei Hermas *περικόπτεσθαι* ist (f. *Vis.* III, 6, 6), hat S. nicht gewußt; er giebt es durch *ἀρθῆναι* wieder; ebenso wußte er nicht, daß *aptati* (IX, 31, 1) ein *ἀρμόζεσθαι* im Original anzeigt, er schreibt, die Negation hinzunehmend, *ἀνεπιτήδειοι* (!). In dieser Weise könnte ich lange fortfahren. Die Sprache dieser Rückübersetzung ist so unüberlegt wie möglich (*μακαριστός* IX, 30, 3 für *felix*;

ὁ διάβολος τῆς πορνείας 31, 2 für ‚*nequissimus diabolus*‘; μάνδρα zweimal 31, 6; παρ’ αὐτοῦ τοῦ πλάστου κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν X, 1, 3; dafs Hermas das Wort μεγαλεῖα kennt [*magnalia*], hat S. zu X, 2, 3 augenscheinlich vergessen und behilft sich mit einer Paraphrase u. f. w.). Ich schliesse mit einer Reihe von groben Verstössen und plumpen Einschleppungen: IX, 31, 1. 4 ist zu τὴν σφραγίδα (*sigillum*) τοῦ ἁγιασμοῦ hinzugefügt; 31, 4 — der Vers ist doppelt so lang als im Lateiner — findet sich der Zusatz: πᾶσαν αὐτῷ [scil. τῷ παρεκκλίνοντι] ἀφαιροῦντες ταῖς διδασκαλίαις πορνείαν, ὥσπερ καὶ ἀφ’ ἡμῶν αὐτῶν; so hat Hermas nicht geschrieben. 31, 5 ist zu πρόβατα frei hinzugefügt: ἐν τῷ λιμῶνι τῆς ζωῆς νεμόμενα τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ τῆς ζωῆς τῆς αἰωνίου; das ist wiederum nicht in der Weise des Hermas. Ebendort steht der fremde Ausdruck von Gott: ὁ κύριος τῶν ἀνθρώπων. C. 32, 1 ist das ‚*dum adhuc turris aedificatur*‘ durch das fachlich sinnlose πρὸ τοῦ τὸν πύργον οἰκοδομηθῆναι wiedergegeben. Hierauf folgt statt des simpeln ‚*dominus habitat in viris amantibus pacem; ei enim vero pax cara est; a litigiosis vero et perditis malitiae longe abest*‘ folgende erheiternde Paraphrase: καὶ ἐστὶ εἰρηνικοί· καὶ γὰρ ὁ Θεὸς πάρεστι αἰεὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῖς εἰρηνικοῖς· ἐστὶ δὲ ἡ ἀληθὴς εἰρήνη ἐνδοξος παρὰ τῷ Θεῷ· καὶ γὰρ εἰρήνη ἐστὶν ὅλως ὁ κύριος τοῦ πύργου, ὁ κύριος τῆς δόξης ἡμῶν κτλ. Also der einfältige Hermas soll geschrieben haben im Stile der Rhetoren: ‚der Herr ist der Friede!‘ C. 32, 4 schreibt der Lateiner: ‚*qui spiritum integrum tibi dedit, et tu eum totum inutilem redigisti*‘, bei Simonides liest man: ὃς πνεῦμα καθαρόν λίαν δέδωκέ σοι, ὅπερ σὺ καισαυπλώσας θανάτου ἁμαρτήμασιν ἄχρηστον ὅλως πεποίηκας. Ob der Zusatz zu X, 3, 1 (*misit autem tibi has virgines, ut habitent tecum*) — ἐν πάσαις ἁμαρτίαις τῆς ζωῆς σου, eine unfreiwillige oder absichtliche Frivolität ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist der Zusatz ἐκ παίδων in X, 3, 3 zu ‚*tradidisti*‘ eine Gedankenlosigkeit.

Ich hoffe, dafs das Beigebrachte genügen wird, um die hier vorliegende Fälschung zu constatiren. Ob Simonides neben dem Lateiner noch eine ‚Grundlage‘ für dieselbe gehabt hat, ist eine müßige Frage, da er jedenfalls eine solche Grundlage völlig übermalt hätte. Irgendwelche sichere Anhaltspunkte für diese Annahme habe ich übrigens nicht entdeckt. Auf eine weitere Discussion über dieses elende Machwerk werde ich mich nicht einlassen, wenn, wie zu erwarten, eine neue ‚Hermasfrage‘ aus der neuen Publication auftauchen sollte. Es ist schon durch diese Zeilen dem Schwindel fast zu viel Ehre angethan; vertheidigt aber kann Alles werden, sobald man nach der Methode des Mückenfeihens und Kameeleverschluckens verfährt.

Marburg.

A. Harnack.

Jahn, Alb., Des h. Eustathius, Erzbischofs von Antiochien, Beurtheilung des Origenes, betreffend die Auffassung der Wahrsagerin I. Kön. (Sam.) 28 und die bezügliche Homilie des Origenes, aus der Münchener Hdsf. 331 ergänzt und verbessert, mit kritischen und exegetischen Anmerkungen. [Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur von Osc. v. Gebhardt und Adf. Harnack. II. Bd. 4. Heft.] Leipzig, Hinrichs, 1886. (XXVII, 75 S. gr. 8.) M. 3.50.

Man weifs vom Erzbischof von Antiochien Eustathius im Verhältniss zur Figur, die er in der älteren Periode des arianischen Streits vorgestellt haben mufs, auffallend wenig, und schon dadurch ist seiner Streitschrift gegen Origenes über die alttestamentliche Erzählung von der Beschwörung des Geistes des Samuel vor Saul (I Sam. 28) ein besonderes Interesse gesichert, wenn sie auch in den dogmatischen *locus de persona*

Christi nur mit der Lection einschlägt, die sie beiläufig dem von ihr bestrittenen Lehrer über die Ubiquität Christi ertheilt (C. 17—19). Noch merkwürdiger aber ist diese Streitschrift als eines der spärlichen Denkmäler der dunklen Anfänge des Widerspruchs gegen Origenes, welcher allmählich die griechische Theologie in den Stand gesetzt hat, sich aller Verpflichtungen gegen ihren Meister für ledig zu erachten, sowie der Disciplinirung der Origenistischen Exegese durch die eben zu Gestalt und Selbstbewusstsein gelangende kirchliche Dogmatik und der üblen Aussichten, welche diese Disciplinirung zunächst der Exegese eröffnete. Endlich reiht sich das Stück in die Geschichte der Controverse der alten Kirche über jene ihr besonders räthselhafte Erzählung des Alten Testaments ein. Und ist es selbst in dieser Reihe eine der absurdesten Lösungen des vorliegenden exegetischen Problems, so hat es doch in den bisher davon bekannt gewordenen Handschriften, Dank dem Verfahren des Eustathius selbst, der seiner Streitschrift die bestrittene Homilie des Origenes vorangesetzt hat, eben an dieser Homilie eine sehr werthvolle Zugabe bei sich: ein besonders originelles und sonst nicht erhaltenes Denkmal des christlichen Alexandrinismus.

Beide Texte, so oft sie schon gedruckt worden sind — selbst der des Eustathius ist wenigstens bei Gallandi und Migne nicht allzusehr versteckt —, beruhen bis jetzt auf der äusserst fehlerhaften, aus einem Vaticanischen Codex geflossenen *Editio princeps* des Leo Allazzi, und nicht einmal was dieser an abgelegenerem Orte und besonders seine ersten Nachdrucker, die *Critici sacri*, zur Verbesserung der ersten Ausgabe geleistet haben, ist von Späteren pünktlich verwendet worden. Namentlich über dem Text des Origenes hat der Unstern ungeschwächt gewaltet, unter dem die Reste dieses Patriarchen der Theologie überhaupt durch Abschrift und durch Druck bis auf den heutigen Tag überliefert worden und schliesslich in die Hände eines Herausgebers gerathen sind, dessen Unfähigkeit sich dem oberflächlichsten Benutzer seiner Arbeit offenbart und, wie man aus Mittheilungen der vorliegenden Ausgabe ersieht, selbst auf das Lesen der Abbreviaturen von Drucken des 17. Jahrhunderts erstreckte. Man kann leider nicht unbedingt sagen, dafs die Jahn'sche Ausgabe der Homilie über die Wahrsagerin zu Endor das Ende dieser Leidensgeschichte inaugurierte. Zwar soll durchaus nicht geleugnet werden, dafs der um die patristische Literatur mannigfach und besonders durch seine Ausgabe des Methodius verdiente Herausgeber sich auch dieses Mal Anspruch auf Dank erworben hat. Ja besonderen Dank verdient es, dafs er es sich noch in seinem hohen Alter nicht hat verdriessen lassen, die Frucht einer Collation, die schon seit 50 Jahren in seinem Besitz ist, zu veröffentlichen. Beide von ihm auf Grund aller bisherigen Drucke und des zuerst benutzten Codex *Monacensis graecus* 331 herausgegebenen Texte sind ganz erheblich verbesserte. Die früheren Ausgaben der Origenischen Homilie insbesondere sind durch Jahn antiquirt, und wäre es nur durch die Zahl der Texteslücken, deren Ausfüllung erst die Münchener Handschrift gestattet hat. Nun wird schwerlich die Ungunst der Abschreiber gegen Origenes, von welcher es vermuthlich ein Zeichen ist, wenn in dessen Homilie jetzt solcher Lücken — fast alle weil durch Homoeoteuton, durch Flüchtigkeit entstanden — 1½ Mal mehr zum Vorschein kommen als in der 4 bis 5 Mal längeren Schrift des Eustathius, auf Jahn übergegangen sein. Und dafs sein Interesse, wie die Ueberschrift seiner Arbeit, der Tenor seiner ganzen Einleitung und überdies seine eigene Erklärung darin (p. IV. VI) zeigen, vor allem der Schrift des Eustathius gegolten hat, hätte man zu respectiren. Aber dafs es den Anschein hat, als sei ihm unter dieser Bevorzugung auch die Herstellung des Textes des Origenischen Stückes eine Art *πρότερον* geworden, berechtigt zur Beschwerde. Nicht dafs die in manchen Stücken selbst

peinliche Sorgfalt, mit welcher der Herausgeber den Münchener Codex verwendet, sich auf Origenes und Eustathius nicht gleich zu vertheilen schiene. Allein wenn schon die früheren Herausgeber der Origenischen Homilie es verfäunt haben, für die Herstellung ihres Textes die Citate des Eustathius in gehöriger Weise heranzuziehen, so ist es fast unbegreiflich, daß auch noch Jahn, dem die Sache so bequem lag, die Vergleichung, wenn auch nicht gänzlich unterlassen (vgl. z. B. zu p. 15, 3), so doch kaum ernstlich angestellt hat. Sonst würde sich aus Eustathius C. 5, p. 29, 3 ff. (vgl. C. 7, p. 32, 8 f. 24 f.) bei Origenes C. 4, p. 8, 17: *γέγραπται ὅτι ἔγνω Σαούλ ὅτι Σαμουήλ ἐστίν. [εἰ μὴ ἦν Σαμουήλ ἔδει γεγραφθῆναι, καὶ ἐνόμιζε Σαούλ εἶναι αὐτὸν Σαμουήλ. νῦν δὲ γέγραπται, ἔγνω Σαούλ. οὐδεὶς δὲ ἔγνω τὸ μὴ ὄν. Ἐγὼ οὖν Σαούλ ὅτι Σαμουήλ ἐστίν] καὶ ἐπέσειεν* u. s. w. der Ausfall der eingeklammerten Worte ergeben haben. Dagegen durfte das *Σαμουήλ* p. 15, 6 doch wohl nach Vergleichung von Eustath. p. 63, 28 gestrichen werden. Aber auch außer diesen einfacheren Fällen bietet die Streitschrift des Eustathius Anlaß zu Bedenken über den uns überlieferten Text des Origenes. Die Worte des Eustath. C. 6, p. 31, 22 f. sind aus dem, was jetzt bei Orig. C. 4, p. 8, 10 *λέγει—ἐσαπίζον* steht, nur unvollkommen zu verstehen. Auch Eustath. C. 23, p. 62, 6 f. 14—16 scheint im Text des Origenes etwas mehr vorauszusetzen, als was C. 8, p. 15, 7 f. gelesen (und übrigens auch von Eustath. C. 24, p. 63, 26—64, 2 citirt) wird, wenn auch Eustathius bisweilen etwas frei citirt (vgl. C. 4, p. 27, 24—27 mit Orig. C. 4, p. 7, 17—20). Vor Allem aber fragt es sich, wie es mit den von Eustath. C. 26, p. 69, 12—15 citirten, aber in der Homilie des Origenes nicht vorhandenen Worten steht. Allazzi in seinem *Synagma* C. 7 hat behauptet, daß Eustathius sein Citat aus einer anderen, durch fernere Verhandlungen über 1 Sam. 28 veranlaßten Schrift des Origenes entnehme. Auch dem Referenten scheint die sehr undurchsichtige Ausdrucksweise des Eustathius C. 26, p. 69, 4—19 das Recht der Annahmen Allazzi's sehr zweifelhaft zu lassen. Was aber Jahn Einleitung p. XXVII antwortet, ist dem Referenten, offen gestanden, überhaupt kaum verständlich, auf jeden Fall aber läßt es völlig unerforschlich, wie es denn mit jenem in der Homilie nicht nachweisbaren Citat des Eustathius nach Jahn's Meinung stehen soll. Aber auch der Text des Origenes schon für sich läßt sich so, wie er vorliegt, schwerlich überall ohne Anstoß hinnehmen. So defultorisch und abschweifend die Darstellung des Origenes auch ist, so kann Referent doch insbesondere im Anfang von C. 6 und 7 kaum glauben, daß Alles in der Ordnung ist. Jahn hat übrigens einer Vergleichung der Citate des Eustathius aus Origenes nicht einmal die Hülfe einfacher Rückverweisungen auf den von ihm vorgedruckten Text geleistet. Auch zu dem einzigen Capitel, in welchem Eustathius (bei Gelegenheit seiner allgemeinen Bestreitung der Interpretationsmethode des Origenes) die Schriften des O. überhaupt heranzieht (C. 21), wäre eine Verification seiner Citate mindestens ebensosehr am Platze gewesen, wie die des platonischen C. 28. Außer Huet (*Origeniana* II, 2 qu. 12, § 7, qu. 13, § 5 und qu. 14 in Orig. *Opp.* XXIII, 243 sq., 270 sqq., 299 sq. Lommatzsch) scheint sich überhaupt Niemand um diese Citate recht gekümmert zu haben, und sie sind noch bis auf den heutigen Tag in die Ausgaben des Origenes nur ganz zufällig und unvollkommen eingetragen. Das Fragment über die Bäume des Paradieses (Eust. p. 58, 12—15) findet man wo man es sucht (z. B. in Lommatzsch's Ausgabe des Orig. VIII, 56). Die Stelle über die Brunnen Abraham's (Eustath. p. 58, 24 f.), welche, wie der Plural *πηγάδα* zeigt, zu einer Auslegung von Gen. 26, 18 ff. (nicht 21, 25—30) gehört, wird auf die 13. Homilie des Or. zur Genesis zurückgehen. Auf Hom. X, 4 in *Genesin* (*Opp.* 223 L.) weist die Mittheilung bei Eustath. p. 59, 3—5 zurück. Das Fragment zu

Joh. 10, 31 (Eustath. p. 60, 4—6) findet sich nach de la Rue bei Lommatzsch I, 307, das zu Joh. 11 gehörige (Eustath. p. 59, 21—23) wenigstens bei de la Rue IV, 377, wobei es freilich fraglich ist, ob dieses zweite Fragment aus dem Commentar zum Johannes, wie Huet annimmt, auf in *Joan.* XXVIII, 6 und nicht auf eine im verlorenen 27. *Tomus* vorausgeschickte Erörterung über den Namen Lazarus zurückgeht. Die Angabe des Eustath. p. 59, 12—15 über Origenes' Auslegung von Hiob 42, 14 endlich ist in den Ausgaben des Origenes bis jetzt überhaupt nicht berücksichtigt. Schliesslich möge noch zum Text der Origenischen Homilie bemerkt werden, daß die von Jahn vervollständigte Stelle p. 16, 13—16 schwerlich richtig interpungirt ist. Das Fragezeichen nach *αὐτοῦ* p. 16, 16 wird durch einen Punkt zu ersetzen, ein Fragezeichen dagegen nach *προφητεύει* p. 16, 14 zu setzen sein.

Zu geringeren Ausstellungen bietet Jahn's Arbeit an der Abhandlung des Eustathius Anlaß. Referent merkt nur an, daß statt des von Jahn p. 31, 20 f. vorgeschlagenen *ποικίλως* vielleicht *ποικίλως* vorzuziehen ist. Nach dem Gebrauch von *ἐπεισχυλλέω* p. 25, 12 wird p. 70, 11 doch wohl *ἀσεβῆ μαρτυρίαν* zu lesen sein. Die Parenthese p. 47, 10—12 ist nicht richtig. Vor *δι' ὧν* ist vielmehr ein Komma zu setzen und die Worte gehören zum Folgenden. Ferner dürfen die Fragezeichen p. 72, 1—3 aus dem citirten platonischen Texte nicht in den des Eustathius herübergenommen werden. Druckfehler sind *μαχαίρας* statt *μαχαίραις* p. 34, 31, *διέδειξιν* statt *διέδειξεν* p. 37, 12, I Reg. statt III Reg. p. 33 und 34 am Rande. Die Anmerkungsnummer p. 24, 3 gehört vielmehr zu Z. 5.

Für die Erklärung der von ihm herausgegebenen Schriftsteller hat der Herausgeber außerordentlich wenig geleistet. Register irgend welcher Art hat er dem Text beizugeben nicht für nöthig erachtet. Das der von Eustathius erwähnten Schriftsteller mag seiner Einfachheit wegen hier stehen: Plato, der C. 28 citirt und Methodius, der als Gegner des Origenes C. 22 ehrenvoll erwähnt wird. Der Randcommentar Jahn's beschränkt sich, soweit er nicht die Varianten des Textes und dessen Verbesserung betrifft, auf einige lexikalische und stilistische Notizen, die größtentheils von wenig erheblichem Interesse sind und sich auf jeden Fall nach gegenwärtig üblichem Verfahren in praktischerer Form darbieten ließen. Bei einem so fleißigen Leser patristischer Texte fällt die Anmerkung zu p. 26, 6 über den pleonastischen Gebrauch von *φησί* bei Citaten auf, welche so klingt, als handle es sich dabei um eine stilistische Eigenthümlichkeit des Eustathius. Beiläufig bemerkt dient dieses impersonelle *φησί* im griechischen Gelehrtenstile überhaupt zur Markirung des Eintritts eines Citats und vertritt die Stelle unserer Anführungszeichen (vgl. z. B. die Anführung von Luc. 4, 40 bei Orig. in *Joann.* X, 9, p. 171 B de la Rue), daher es wie diese auch neben einem vorhergehenden, das Citat schon einleitenden Verbum stehen bleiben kann. Doch eben hiervon sind die Beispiele von Barn. *Ep.* 12, 7 ab nicht zu zählen. Bei Eustathius wäre höchstens die besondere Häufigkeit des Gebrauchs und daß außer *φησί* bei ihm auch *ἔφη* und *εἶπε* so vorkommen (z. B. p. 26, 8. 69, 13. 73, 15) anzumerken gewesen. Von der Einleitung, die der Herausgeber den Texten vorausgeschickt hat, gilt vollends, daß sie, soweit sie sich nicht auf die Grundlagen und die Bibliographie dieser Texte bezieht, ohne Werth ist. Statt der mancherlei Dinge, welche der Leser in solcher Einleitung zu bequemer Orientirung über die ihm dargebotenen Texte sucht, findet er hier eine Erörterung über den „classisch-formellen, sowie den exegetisch- und dogmatisch-materiellen Werth der Schrift des Eustathius“ (S. XVIII ff.), welche auf einer schwer zu theilenden Schätzung des prätentiosen, aber sehr reizlosen und mit den großen christlichen Rhetoren des 4. Jahrhunderts durchaus nicht gleichzustellenden Stils des Eustathius beruht

und im Uebrigen sich nicht über die Controverse Huet's und de la Rue's über den exegetischen Streit des Eustathius und des Origenes erhebt. Die wenigen nichtsagenden Zeilen aber, welche p. XXVII „die exegetische und dogmatische Bedeutung der Schrift des Origenes“ abthun, würden vermuthlich das äußerste Befremden schon jener alten Gelehrten, von Seiten Huet's wenigstens, selbst Entrüstung erregt haben. Die traditionelle Redensart, welche die Abhandlung des Eustathius der „antiochenischen Schule“ zuzuweisen pflegt, wird Niemand einfach wiederholen mögen, der nicht Verwerfung der allegorischen Exegese für das erschöpfend charakterisirende Merkmal jener Schule ansieht und den gänzlichen Mangel anderer bei Eustathius hiernach ignorirt, überhaupt nicht gern mit Vorstellungen von solcher Unsicherheit und Undeutlichkeit operirt, wie die zur Zeit über die Elemente der Bildung der „antiochenischen Schule“ noch herrschenden sind.

Bei alledem bleibt bestehen, daß man die Homilie des Origenes über 1 Sam. 28 und die Streitschrift seines Gegners jetzt, Dank der Jahn'schen Arbeit, in einem viel besseren Text lesen kann. Aus Eustathius, der überhaupt nicht zufällig dem Methodius seine besondere Reverenz erweist, möge hier noch C. 29 als lehrreich für das Verhältniß der damaligen Theologie zur classischen Cultur besonders hervorgehoben werden, für Stichometrierer auch, daß Eustathius C. 21, p. 60, 11 von Joh. 8, 59 auf 10, 31 135 Stichen rechnet.

Basel.

Fr. Overbeck.

Gühr, Spiritual Dr. Nik., Die Sequenzen des römischen Messbuches, dogmatisch und ascetisch erklärt. Nebst einer Abhandlung über die Schmerzen Mariä. Mit 5 Bildern. Freiburg i. Br., Herder, 1887. (VIII, 548 S. gr. 8.) M. 6.—; geb. M. 7.75.

In der Herder'schen Verlagshandlung erscheint unter dem Titel „Theologische Bibliothek“ eine Sammlung von Handbüchern der einzelnen theologischen Disciplinen. Zu dieser Sammlung gehören das Handbuch der Kirchengeschichte von Hergenröther, der Dogmatik von Scheeben, der biblischen Einleitung von Kaulen, des Kirchenrechts von Vering u. f. w. Die gute Aufnahme, welche das Unternehmen gefunden, hat die Verlagshandlung, wie sie in einer Ankündigung sagt, „ermuthigt, das ursprüngliche Programm in einer zweiten Serie zu erweitern und in den Kreis dieser Sammlung solche Handbücher aufzunehmen, welche Theile der einzelnen Disciplinen oder in der ersten Serie nicht vertretene Disciplinen enthalten“. Als ein Theil dieser zweiten Serie ist bereits in zweiter Auflage erschienen Nic. Gühr, das h. Mefopfer, dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt. Da jeder Band der Bibliothek einzeln abgegeben wird, ist die Frage praktisch nicht von Bedeutung, ob, zumal neben diesem Buche, in die Bibliothek auch ein ziemlicher starker Band über einen sehr kleinen und verhältnißmäßig unwichtigen Theil des Mefsbuches aufgenommen zu werden verdiente. Der Sequenzen des römischen Mefsbuches sind nämlich nur fünf: *Victimae paschali*, angeblich von dem burgundischen Geistlichen Wipo aus dem 11. Jahrh., *Veni Sancte Spiritus*, aus dem 12. oder 13. Jahrh., *Dies irae*, wahrscheinlich von Thomas von Celano † um 1255, *Lauda Sion*, von Thomas von Aquin † 1274, und *Stabat mater*, wahrscheinlich von Jacopone da Todi † 1306. Mir scheint, eine viel kürzer gefaßte Erklärung der fünf Stücke würde nicht nur in der Bibliothek eher am Platze, sondern auch überhaupt zweckmäßiger gewesen sein. Jedenfalls sind die Abnehmer der Bibliothek, welche doch wohl alle eine Lateinschule besucht haben werden, berechtigt, es als eine Beleidigung aufzunehmen, daß der Verfasser ganze Seiten mit „Wörterklärungen“ füllt wie: „*Sto*, stehen (im Gegensatze des Sitzens, zur Bewegung u. f. w.); im

weitem Sinne = sich aufhalten, sich befinden, verweilen“ u. f. w.; „*juxta*, dicht daneben, nahe bei, nächst, an der Seite“ (S. 83) u. dgl.

Eine wissenschaftliche Bedeutung hat das Buch nicht; aber die auf dem Titelblatte besonders genannte „Abhandlung über die Schmerzen Mariä“ und die Aufnahme derselben in die „Theologische Bibliothek“ ist charakteristisch für die moderne vatikanische Theologie. In dem *Stabat mater* ist nur von dem Schmerze die Rede, welchen Maria neben dem Kreuze stehend empfand; der Verf. spricht S. 18–44 von der „Siebenzahl der Schmerzen Mariä“ und scheint für diese „Aufzählung“, obgleich er selbst angiebt, daß sie erst durch den im 13. Jahrhundert (auf Wunsch und Geheiß der Gottesmutter, S. 66) gestifteten Servitenorden eingeführt worden (S. 18. 66), eine dogmatische Bedeutung zu beanspruchen; wenigstens sagt er, „die Kirche“ selber habe dieselbe durch die Einführung des Festes von den sieben Schmerzen Mariä, durch Ablassverleihungen u. f. w. approbirt (S. 18. 73). Er giebt zu, daß von den sieben Schmerzen Mariä nur vier in den Evangelien kurz erwähnt werden (Simeon's Weisagung, die Flucht nach Aegypten, der Verlust des zwölfjährigen Jesus, Maria unter dem Kreuze), „während über drei kein Wort darin sich findet“ (Maria begegnet ihrem kreuztragenden Sohne, der Leichnam Jesu auf Mariä Schoß, ihre Theilnahme am Begräbniß Jesu). Er giebt auch zu, daß sich in der christlichen Literatur des ersten Jahrtausends verhältnißmäßig wenig über die Schmerzen Mariä findet (über die sieben Schmerzen nichts); aber er versichert (S. 66): „der h. Geist, der die Kirche in alle Wahrheit einführt, wecke und erleuchte zur rechten Zeit die Herzen der Gläubigen zu besonders aufmerksamer und eifriger Erwägung irgend eines Glaubensgeheimnisses, und so sei im 11. Jahrhundert endlich der Zeitpunkt gekommen, wo der fruchtbare Keim der Andacht zu den Schmerzen Mariä, deren tief dogmatische Grundlage im Evangelium selbst gegeben sei, unter dem belebenden Hauche des h. Geistes sich entwickeln und bald zu reicher Blüthe sich entfalten sollte“. Und wenn nicht auf die Bibel und die Kirchenväter und die Schriftsteller des ersten Jahrtausends, so kann sich der Verfasser doch auf spätere „dogmatisch tiefsinnige und ascetisch anregende“ Schriften berufen, sowie auf die „Offenbarungen“ der h. Birgitta, der Maria von Agreda u. f. w., wobei er (S. 73) bemerkt: „Es würde nicht schwer sein, ein ganzes Buch von Offenbarungen und Visionen über die Schmerzen Mariä zusammenzustellen“.

„Unermeßlich“, lehrt der Verf. weiter, könne man die Schmerzen Mariä nicht im eigentlichen Sinne, aber insofern nennen, als sie über jede menschliche Vorstellung, Berechnung und Beschreibung erhaben seien (S. 2). Sie hätten eine so geheimnißvolle Größe, daß selbst nicht der hochehrlichste Heilige sie vollständig ergründen und ermessen könne. Gleichwohl füllt er 17 Seiten mit einer Erörterung über „die Größe der Schmerzen Mariä“, in welcher sich u. a. die Sätze finden: „Nach dem gottmenschlichen Leiden Christi ist Mariä Mitleiden das größte aller menschlichen Leiden. Gemeiniglich nimmt man an, daß Maria nach der Himmelfahrt Christi noch ungefähr 15 Jahre auf Erden zugebracht hat, — eine lange Zeit mütterlichen Nachleidens. Da sie bereits am Fusse des Kreuzes die bitterste Todesnoth verkostet hatte, ist sie nicht aus Altersschwäche, nicht an einer Krankheit, sondern aus einem Uebermaße göttlicher Liebe gestorben. Sie war nicht Martyrin im eigentlichen und strengen Sinne, aber im erhabensten Sinne Vorbild und Herrin aller Martyrer; darum besitzt sie auch im vollsten Maße das Verdienst, den Lohn und die Glorie des Martyrthums“.

Viel bedenklicher noch als all dieses Gerede ist die Lehre des Verf.'s, daß „Maria berufen war, hauptsächlich durch ihre Schmerzen mitzuwirken beim Werke der Erlösung“ (S. 9), „bei Ausführung des Erlösungswerkes die

dienende Genossin resp. Gehülfin des Welterlösers zu sein... Durch ihren Glauben, ihre Demuth, ihre Reinheit und ihre Liebe, sowie durch ihr unaufhörliches Sehnen, Seufzen und Rufen nach dem verheißenen Messias impetirte sie (*per meritum de congruo*) die Sendung des Weltheilandes, dann beginnt ihre eigentliche Mitthätigkeit mit dem Erlöser selber (*cooperatio in opere redemptionis*) zunächst bei seiner Empfängnis resp. Geburt und findet endlich ihren Abschluß bei seinem Kreuzestode. Vorerst hat sie die erlösende Thätigkeit Christi dadurch ermöglicht, daß sie vollkommen frei einwilligte, Mutter Gottes des Erlösers zu werden... Sie hat aus ihrem Fleisch und Blut dem Sohne Gottes zuvörderst die Opfergabe (den Leib) dargeboten, nachher bei der Darstellung im Tempel diese ihr gehörige Opfergabe (das göttliche Kind) dem himmlischen Vater gewidmet und zuletzt auf Golgotha in die wirkliche Darbringung (Schlachtung) des göttlichen Opferlammes eingewilligt. Hier hat sie im Namen und zu Gunsten der Menschheit das Erlösungsoffer als ihr eigenes Opfer mitdargebracht, sofern sie nämlich Mutterrechte über die Opfergabe hatte und sofern sie das Leiden Christi als von ihr mitgelitten, d. h. als ihr eigenes Leiden für das Heil der Welt mit aufopferte... Durch eine solche Betheiligung am Erlösungsoffer Christi hat nun Maria auch alle Früchte und Segnungen dieses Opfers miterwirkt und miterworben, und in diesem Sinne kann sie darum mitwirkende Gehülfin und Genossin zur Erlösung der Welt genannt werden. In einem mit 100 Tagen Ablass bereicherten Gebete wird sie als *mundo redimendo coadjutrix* bezeichnet' (S. 53. Den Ausdruck *corredemtrix* bezeichnet der Verfasser doch als ‚verfänglich, zu Mißverständnissen oder doch zu Mißdeutungen Anlaß gebend‘). ‚Sodann hat Maria durch ihre Verdienste resp. durch ihre überfließenden Genugthuungen, deren sie ja nicht bedurfte, auch den Schatz der Kirche [*thesaurus Ecclesiae*, — er spielt bekanntlich in der modernen Ablasslehre eine große Rolle] bereichert und zugleich die Macht erworben, im Stande der himmlischen Erhöhung den hilfs- und erlösungsbedürftigen Menschen die Heilsgnaden in einzigartiger Weise zu vermitteln und zuzuwenden (S. 59). All unsere Hoffnung ruht auf dem Kreuze, all unsere Zuversicht stützt sich auf Jesus und Maria, auf das Leiden des Sohnes und auf das Mitleiden der Mutter' (S. 129).

Diese ebenso unkatholischen wie unevangelischen Anschauungen sind nicht etwa als Verirrungen eines einzelnen Schriftstellers anzusehen. Der Verf. verweist für die zuletzt angeführten Lehren auf die ausführlichere Entwicklung in dem Handbuch der katholischen Dogmatik von Scheeben (III, 592—629). Dieses bildet, wie gesagt, einen Theil der ersten Serie der ‚Theologischen Bibliothek‘, also eines Sammelwerkes, an welchem die angesehensten vatikanischen Theologen Deutschlands mitarbeiten, Hergenröther, Hettinger, Kaulen, Schegg, Thalhoffer, Jungmann, Pruner, Kihn; die Bibliothek erscheint mit bischöflicher Genehmigung, und der uns vorliegende Band sogar mit ‚Approbation und Empfehlung‘ des Erzbischofs von Freiburg, und Pius IX. hat durch die Erhebung des Alfons Liguori zum *Doctor Ecclesiae* alle Schriften desselben, auch diejenigen, welche eine noch schlimmere Mariologie enthalten als die Bücher von Gehr und Scheeben, in der feierlichsten Weise approbirt.¹⁾

Bonn.

F. H. Reufsch.

Steiner, Prof. Dr. Heinr., **Der Zürcher Professor Johann Heinrich Hottinger in Heidelberg 1655—1661.** Zürich, Schultheß, 1886. (61 S. gr. 4.) M. 2.40.

Unter den zahlreichen Festschriften, welche der Universität Heidelberg zu ihrer 500jährigen Jubelfeier ge-

widmet worden sind, ist die genannte eine der interessantesten auch für ein größeres Publicum durch ihren reichen allgemein geschichtlichen, cultur- und kirchengeschichtlichen Inhalt, sowie durch ihre Quellennachweise.

Unter den Kriegstürmen hatte die Pfalz furchtbar gelitten, die Universität Heidelberg war in Folge der Eroberung der Stadt seit 1622 factisch aufgelöst. Ein Glück für das unglückliche Land war es, daß es in Karl Ludwig, ‚dem deutschen Salomo‘, einen Kurfürsten erhielt, der es sich angelegen sein liefs, die geschlagenen Wunden zu heilen und das Land auf alle Weise wieder zu heben. Als den zweckentsprechendsten Weg dazu erkannte er die Förderung der Bildung, also in erster Linie die Fürsorge für Schul- und Kirchenwesen. Und Dank seiner rastlosen Arbeit und Anstrengungen konnte nach 30 Jahren, am 1. November 1652, die Universität, und 3 Jahre später, 1655, auch das *Collegium Sapientiae*, eine Stipendiatenanstalt, wieder eröffnet werden. Da es jedoch an tüchtigen Lehrern in der Nähe fehlte, so suchte man solche auch von der Ferne herbeizuziehen. So J. H. Hottinger von Zürich.

Hottinger, geboren 1620 zu Zürich, seit 1642 Professor der Kirchengeschichte und der orientalischen Sprachen daselbst, wurde vom Zürcher Rath dem Kurfürsten von der Pfalz zur Wiederherstellung der Heidelberger Hochschule zunächst auf 3 Jahre, vom Sommer 1655 bis Herbst 1658, dann bis October 1661 leihweise überlassen, und verunglückte später, nach seiner Rückkehr nach Zürich, am 5. Juni 1667 mit 3 Kindern und einem Freunde (Schneeberger) in der Limmat, auf einer Fahrt nach seinem Landhause bei Zürich als er eben im Begriffe stand, einem ehrenvollen Rufe nach Leiden zu folgen.

Dem entsprechend werden in einem ersten Abschnitte der Festschrift ‚die Beziehungen von Kurpfalz zur evangelischen Schweiz von 1556—1652‘ mit specieller Berücksichtigung der Geschichte und Frequenz der Universität Heidelberg nachgewiesen; im zweiten Abschnitt ‚die Berufung J. H. Hottinger's nach Heidelberg‘, im dritten, vierten und sechsten Abschnitt dessen vielseitige und sich immer weiter ausdehnende Wirksamkeit daselbst als ‚Professor, Rector und Kirchenrath‘, als ‚Ephorus des *Collegium Sapientiae*‘ und in ‚verschiedenen weltlichen Angelegenheiten‘ erzählt. Der fünfte Abschnitt schildert ‚Hottinger's Verhältniß zur heimathlichen (Zürcher) Obrigkeit und die Verhandlungen wegen Verlängerung seines Aufenthalts in Heidelberg‘, und wie der Kurfürst sogar den Versuch gemacht, diesen Gelehrten für immer in seinem Dienste zu behalten. Im siebenten Abschnitte wird ‚Hottinger's Verhältniß zum Kurfürsten und zum kurfürstlichen Hause‘ beleuchtet, wobei insbesondere seine Vertrauensstellung und sein persönlicher Charakter im glänzendsten Lichte erscheinen. Der achte Abschnitt erzählt schließlic den ehrenvollen ‚Abschied von Heidelberg‘. — Von S. 38—57 folgen dann Beilagen: Correspondenzen zwischen dem Kurfürsten Karl Ludwig, Hottinger und dem Bürgermeister und Rath der Stadt Zürich, sowie Briefe der Pfalzgräfin Elisabeth an Hottinger. In den darauf folgenden Noten S. 58 ff. werden hauptsächlich Quellen- und andere Literaturnachweise gegeben, und dabei der *Thesaurus Hottingerianus* der Zürcher Stadtbibliothek als ein Quellenwerk ersten Rangs erwähnt, welches in 52 Foliobänden eine ‚großartige, von J. H. Hottinger angelegte und geordnete Sammlung von Urkunden, Denkschriften, Briefen, Diarien u. s. w. (theils im Original, theils in Abschrift) aus dem 16. und 17. Jahrhundert‘ umfaßt.

Dreierlei ist es, was aus dem reichen Inhalte der Festschrift in der ‚Theol. Literaturzeitung‘ besonders hervorgehoben zu werden verdient: Hottinger's Lehrthätigkeit zu Heidelberg, seine schriftstellerischen Arbeiten und seine dem Kurfürsten geleisteten Dienste im Interesse der ‚Religionseinigung‘ zwischen Reformirten und Lutheranern. — Schon seine am 16. August 1655 gehaltene Antritts-

¹⁾ Eine übersichtliche Darstellung der Scheeben'schen Mariologie findet man in dem Münchener ‚Deutschen Merkur‘, 1883, Nr. 7—9, Auszüge aus Liguori's ‚Herrlichkeiten Mariä‘ ebend. 1885, Nr. 46—52.

vorlesung in Heidelberg handelte *de contemptu tum S. Scripturae tum Linguarum Orientalium in Academiis superioris seculi*; und demgemäß war Hottinger's Lehrthätigkeit in erster Linie darauf gerichtet, 'die jungen Theologen in ein gründliches Studium des Hebräischen und der nächst verwandten Sprachen einzuführen'. Diesem Zwecke dienten seine öffentlichen Vorlesungen (3—4 Stunden wöchentlich): Erklärung der Genesis, des Dekalogs und der Psalmen u. A.; seine *Collegia privata* über specifisch philologische und historische Themata; öffentliche Disputationen, die Hottinger wieder in Gang brachte, über Fragen aus dem Gebiete der alttestamentlichen Exegese und Archäologie, auch über dogmatische Fragen, welche auf die angestrebte Vereinigung der evangelischen Confessionen Bezug hatten. Literarische Nachweise über diese akademische Thätigkeit Hottinger's geben die Noten 21—24 auf Seite 58 der Festschrift. — Ebenfalls S. 58 Note 13 und 7, S. 59 Note 42 sind die Literaturnachweise über Hottinger's schriftstellerische Arbeiten gegeben, und Seite 6 sind dessen von Zürich ausgegangene, Seite 59 Note 27 seine Heidelberger Publicationen aufgezählt, durch welche dieser Gelehrte seine Berühmtheit als einer der ersten Begründer der orientalischen Studien in Deutschland gewonnen hat.

Ganz besonders dankenswerth erscheinen aber die Nachrichten, welche die Zürcher Festschrift giebt von einem Unionsversuch zwischen Reformirten und Lutheranern, den der Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz in den Jahren 1656—57 mit Herzog Eberhard III. von Württemberg gemacht hat (S. 11—15. 23 nebst den literarischen Nachweisungen in den dazu gehörigen Noten); und zwar um so dankenswerther, als sich darüber in den bisherigen kirchengeschichtlichen Werken unsers Wissens keinerlei Angaben finden. Auch hier tritt die bekannte charakteristische Thatsache wieder hervor, daß die unionistischen Bestrebungen jederzeit von den Reformirten ausgingen und, wo sie erfolglos blieben, jedesmal von lutherischer Seite vereitelt wurden. 'Man wollte eben von lutherischer Seite nicht einig werden, so lange nicht die Reformirten ihre Eigenthümlichkeit ganz dem Lutherthum opferten'. Das hat neuestens wieder A. Baur in der 'Prot. Kirchenzeitung' 1886, S. 1131 ff. für die frühere Zeit nachgewiesen. Ebenso scheiterten in vorliegendem Falle die von der reformirten Pfalz ausgegangenen Unionsversuche (wie auch der unmittelbar vorher, 1633, von Joh. Duräus ausgegangene) an dem dogmatischen Eigensinn der lutherischen Theologen Württembergs (und Jena's). Dabei ist es aber zugleich ein höchst auffallendes Factum (mitgetheilt von A. Baur), daß jüngste Nachforschungen im k. württembergischen geh. Haus- und Staatsarchive über diesen 'confessionellen Unionsversuch' erfolglos gewesen sind, während doch die 'Geschichte des Herzogthums Württemberg unter der Regierung der Herzogen' von Sattler, Band IX vom Jahre 1776 das kurpfälzische Schreiben an Herzog Eberhard vom 19. Dec. 1656 in der Beilage 52a (S. 126 ff.) enthält. — Kurfürst Karl Ludwig hatte die traurigen Folgen der Zerrissenheit des Protestantismus im 30jährigen Kriege an sich selbst erfahren, und so nahm er, in seine Kurwürde eingesetzt, die unionistischen Bestrebungen seiner Ahnen wieder auf, übertrug diese Angelegenheit im October 1656 dem Hohen- und Kirchenrath in Heidelberg, in welchem nun Hottinger an den Unionsverhandlungen in hervorragender Weise sich zu betheiligen berufen und auch literarisch für die 'Religionseinigung' thätig war (vgl. Hilgenfeld's 'Zeitschrift' 1868 S. 258 *Nota*). Wenn es sich nun aber nach dem Willen des Kurfürsten für den pfälzischen Kirchenrath in erster Linie darum handelte, 'über die wichtigsten Differenzpunkte (Abendmahl; Person Christi; Gnadenwahl) eine Formulierung zu finden, auf deren Grund man sich mit den württembergischen Theologen verständigen könne', und solche prekäre Unionsversuche nicht zum Ziele führten: so ist durch

solche Erfahrungen zugleich jeder dogmatischen Confensus-Union, die nie zum wahren kirchlichen Frieden führen kann, das Urtheil gesprochen, dagegen durch die kirchlichen Erfahrungen des 19. Jahrhunderts der ganze Segen der principiellen Union auf dem Boden der Reformation in ein klares Licht gestellt. Und wie in dieser Beziehung die Gegenwart von der älteren und jüngeren Vergangenheit lernen kann — negativ und positiv —, so giebt die inhaltreiche Festschrift Steiner's überhaupt nach verschiedenen Richtungen hin, für das kirchliche, wissenschaftliche und Culturleben instructive Fingerzeige.

Eppelheim-Heidelberg.

J. J. Kneucker.

Wiermann, Dr. H., Geschichte des Kulturkampfes. Ursprung, Verlauf und heutiger Stand. 2., bis auf die Gegenwart fortgeführte Aufl. Mit Personen- und Sachregister. 2—7. (Schluß-)Lfg. Leipzig, Renger, 1886. (IV u. S. 49—336. gr. 8.) à M. —.75.

Auch bei diesem Buch hat sich mir wieder die Erfahrung bestätigt, wie wenig günstig es für eine Arbeit ist, in Lieferungen zu erscheinen. Ich habe die erste Lieferung f. Z. in dieser Zeitschrift 1886 Nr. 14 sehr ungünstig beurtheilt und kann auch nicht fagen, daß mir, wenn ich jetzt nach Vollendung des Werks auf die Anfänge zurücksehe, diese in einem anderen Licht erschiene. Aber ich gebe zu, daß jenes Urtheil insofern nicht auf das ganze Buch paßt, als in den späteren Lieferungen die Mängel der ersten nicht mehr durchweg im selben Maße hervortreten. Man kann allerdings ebensovienig fagen, daß sie ganz verschwänden: es ist vielmehr ein Hauptfehler dieser Geschichte, daß sie in einem ganz unverhältnißmäßig ausgedehnten Maße einfach die Reden der Abgeordneten aus den verschiedenen Parteien sei's auszugsweise sei's *in verbis ipsissimis* mittheilt. Auch an Ausschnitten aus Zeitungsartikeln fehlt es nicht. Solchen Luxus kann sich aber doch nur eine Geschichte von ganz anderem Umfang leisten. Wer mit 330 Seiten Text abschließt, muß seinen Raum besser verwenden. Da nun aber auch manche Actenstücke ganz oder theilweise abgedruckt werden, so bekommt diese Geschichte des Kulturkampfes großentheils das Aussehen einer durch kurze Notizen verbundenen Sammlung von Actenstücken, Reden und Pressstimmen. Solche Sammlungen haben wir aber schon und zwar bessere; ich glaube mich auch nicht zu täuschen — und es schließt dies ja gar keinen Vorwurf ein —, wenn ich annehme, daß der Verfasser diese Sammlungen, insbesondere die von Hahn, fleißig benutzt hat.

Es ist dann gerade bei dieser Methode in einer darstellenden Geschichte nicht zu vermeiden, daß die einzelnen Abschnitte sehr ungleich werden. Die Ausführlichkeit z. B., in welcher mit Mittheilungen aus der Anklageacte gegen Ledochowski vier Seiten gefüllt werden, ist bei dem Umfang des ganzen Buchs nicht gerechtfertigt. Dasselbe Mißverhältniß tritt aber fast in jedem Capitel hervor.

Eine darstellende Geschichte des Kulturkampfes kann sich aber überhaupt nicht auf die officiellen Acten und den Widerhall derselben im Parlament und in einigen großen Zeitungen beschränken. Was hier über die Grundvoraussetzung der ganzen Entwicklung des Kampfs, die stille allmähliche Revolutionirung des katholischen Volks in Deutschland durch Vereine, Presse und persönliche Agitation gesagt wird, ist durchaus ungenügend; was über die politische Taktik der ultramontanen Partei, die Lahmlegung der Gesetzgebung, die ganze Rolle des Centrums im Reichstag und preussischen Landtag gesagt wird, ist so gut wie nichts; ebenso unzureichend ist die Darstellung des Umschwungs in der Stellung der Regierung: kaum ein Wort über das Versagen und die feindselige Haltung der conservativen und der hochkirchlichen Partei im 'Culturkampf'.

— und doch ist die Geschichte des letzteren eng genug verwoben mit der Geschichte der Parteientwicklung in der evangelischen Kirche —, ebenso wie das anfängliche Verfaßten der nationalliberalen Partei in der Zollgesetzgebung und verwandten Angelegenheiten — und doch sind die kirchenpolitischen Fragen auch mit dieser Seite unseres politischen Parteilebens eng genug verwachsen gewesen. Der Umschwung erscheint hier als ein vollständiges Räthsel, wie eine bloße Laune der Regierung. Steht es aber etwa so? Es dürfte in einer Geschichte des Kulturkampfes wohl den verschiedenen Parteien die Schuld vorgehalten werden, mit der sie an dem tragischen Ausgang desselben theilhaftig sind. Ueber all das aber wird hier fast völlig weggegangen. Der Leser erhält wohl ein Bild von dem Gang der Gesetzgebung des Kulturkampfes, aber nirgends von der breiten Unterlage, die diese Entwicklung gehabt hat.

Wenn ich trotzdem das Urtheil über die erste Lieferung dieses Buchs nicht für das Ganze wiederhole, so geschieht dies vorzugsweise um der letzten Capitel willen. Das Buch von Hahn reicht nur bis zum Uebertritt des Ministers von Puttkamer ins Ministerium des Innern. Die wichtigsten Entscheidungen im Ausgang des Kampfes sind erst nach diesem Zeitpunkt gefallen. Für die letzten Jahre aber ist die Uebersicht über den Gang der Gesetzgebung und der Unterhandlungen mit Rom recht brauchbar und angenehm, weil eine solche bisher nicht existirte.

Gießen.

Karl Müller.

Uhlhorn, Abt Dr. Gerhard, Katholicismus und Protestantismus gegenüber der socialen Frage. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl., 1887. (60 S. gr. 8.) M. 1.—

„An der socialen Frage werden sich auch die Geschicke der Kirchen entscheiden. Diejenige Kirche wird den Sieg behalten, welche zur Lösung der socialen Frage am meisten beiträgt.“ Unter diesem Gesichtspunkt erörtert der Verf. sein zeitgemäßes Thema in der faubern und umsichtigen Darstellung, welche ihm eigen ist. Gemäß dem Hochgefühl, daß ihre Kirche über alle richtigen Mittel zur technischen Beherrschung der Welt verfüge, erklären die römischen Sprecher in Deutschland schon längst, daß ihre Kirche die sociale Frage der Lösung um so gewisser entgegenführen werde, als der Protestantismus der Vater des Liberalismus und des Socialismus sei. Freilich läßt der Verf. uns auch solche Stimmen jener Gruppe vernehmen, welche die Theilnahme des Staates an der Sache völlig bei Seite setzen und den revolutionären Drang der Socialdemokraten dem Naturrecht gemäß finden, gegen welches das historische Recht zurückzutreten hat. Allerdings bringt es das System der technischen Weltbeherrschung, das in der römischen Kirche verkörpert ist, mit sich, daß deren Ethik auch die Grundsätze der Wirtschaftslehre in ebenso verbindlicher Weise in sich schließt, wie die Beurtheilung von Gut und Böse. Und da Leo XIII. den Thomas von Aquino zum obersten Lehrer erhoben hat, so ist der Schlüssel für dasjenige, was die römische Kirche für die vorliegende Frage zu leisten vermag, in seiner Theologie zu suchen. Der Verf. weist nun nach, daß hier als der normale Zustand der menschlichen Gesellschaft die Gütergemeinschaft anerkennt, daß das Privateigenthum als Folge der Sünde gedeutet, die Arbeit nur in dem Maße gebilligt wird, als sie zum Unterhalt des Lebens nöthig ist, während der darüber hinausgehende Erwerb nur dann dem Verdacht der Sünde entgeht, wenn er zu Almosen verwendet wird. „Nach dieser Ethik konnte man schon am Ausgang des Mittelalters nicht mehr leben“, sagt der Verf. Der reichen industriellen Thätigkeit in den deutschen Städten kam nun Luther mit den Grundsätzen entgegen, daß das Christenthum in der Bestimmung eines Jeden zur moralischen und geistigen Beherrschung der

Welt jede Berufsarbeit heiligt und legitimirt, welche zugleich im eigenen wie im gemeinnützigen Interesse unternommen wird. Auf diesem Boden wurzeln die beiden hauptsächlichsten Bedingungen der modernen Arbeitsgesellschaft, der Gebrauch der Maschinen und der freie Arbeitsvertrag. An diesen beiden Factoren aber haften auch die Gefahren, welche sich in der socialen Frage verknüpfen, nämlich daß die Arbeiter an Maschinen selbst zu Maschinen herabgedrückt werden können, und daß sie durch die wechselnden Conjunctionen des Handels um die Sicherheit und Stetigkeit ihrer Existenz gebracht werden. Nun haben auch diejenigen Völker, welche der römischen Kirche treu geblieben sind, sich der Veränderung der Arbeit nicht entziehen können, welche durch die Grundsätze der lutherischen Reformation gerechtfertigt wird. Von besonderem Interesse ist es daher, daß, wie der Verf. nachweist, die römischen Sprecher theils die wirtschaftlichen Grundsätze des Thomas abschwächen und verdunkeln, theils geradezu den lutherischen Satz von dem christlichen Werth der Berufsarbeit für katholisch ausgeben. Die directen Vorschläge aber, welche von diesen Sprechern zur Lösung der socialen Frage aufgestellt werden, laufen darauf hinaus, daß die mittelaltliche Wirtschaftsordnung wiederhergestellt werden soll. — Die Lorbeeren, welche seit 20 Jahren von den römischen Sprechern in dieser Sache erstrebt worden sind, haben nun auch evangelische Theologen zur Nachahmung gereizt; und solche haben es für zweckgemäß gehalten, daß die normativen Anschauungen des N. T.'s über Socialpolitik und Volkswirtschaft gesammelt würden. In milden Worten setzt der Verfasser diesen unwissenden und verworrenen Leuten auseinander, daß im N. T. weder im Allgemeinen noch im Besonderen ein Satz der Art zu finden sei. Und dadurch ist auch jedes Bemühen verurtheilt, eine directe Lösung der socialen Frage im Namen oder im Auftrag der evangelischen Kirche zu versuchen, welche nur den Beruf hat, das Evangelium zu predigen und ihre Mitglieder zu der sittlichen Selbständigkeit und dem thätigen Gemeinfinn anzuregen und zu erziehen, welche mit der Verkönnung mit Gott und der geistigen Herrschaft über die Welt in dem Begriff Luther's von der Freiheit eines Christenmenschen zusammentreffen. Das ist, wie der Verf. nachweist, die Linie, bis zu welcher die evangelische Kirche im Stande ist, die Lösung der socialen Frage ihrerseits vorzubereiten, nicht mehr und nicht weniger. Eine Gesellschaft, welche im Sinne des lutherischen Protestantismus erzogen ist, wird auch die Schwierigkeiten der besondern Frage technisch zu überwinden, und die an derselben haftenden sittlichen Gefahren zu vermeiden wissen. Ref. weiß sich nicht bloß in diesen allgemeinen Grundzügen, sondern in allen besonderen Ausführungen dieser Schrift in Uebereinstimmung mit dem Herrn Verfasser. Nur einen Ausdruck, welcher dreimal (S. 2. 40. 59) vorkommt, möchte ich als mißverständlich in Anspruch nehmen, nämlich daß die evangelische Kirche die Aufgabe habe, „die sittlichen Kräfte darzureichen, ohne welche keine Lösung der socialen Frage möglich ist“. Dies klingt nach der „Kirche als Anstalt“, einem Begriff, welchen der Herr Verfasser in diesem Zusammenhang gewiß nicht als für uns gültig annehmen wird. Seine Meinung möchte ich also besser ausdrücken mit: die sittlichen Kräfte anzuregen, oder: die sittlichen Motive darzureichen. — Der Verf. läßt es nicht bei der theoretischen Auseinandersetzung bewenden, welche ich skizzirt habe. Er erwägt auch zum Schlusse (von S. 47 an), wie das religiöse Leben in der Arbeiterwelt wieder erweckt werden könne, nachdem dasselbe nicht ohne Schuld der kirchlichen Organe so gut wie verfallen ist. In jener Richtung betont er die Nothwendigkeit, in den sich immer vergrößernden Städten neue Kirchen zu bauen und Parochien zu gründen, die Aufgabe, das kirchliche Gemeindeleben zu entwickeln,

den Dienst der innern Mission, deren Werthschätzung übrigens in bestimmte Grenzen eingeschränkt wird. Als das Ziel der religiösen Bildung wird nun (S. 47) mit Recht angegeben, daß man als Mensch etwas Ganzes werde. Sollte aber zu diesem Zwecke schon genügen, daß es mehr Gelegenheit gebe, Gottes Wort predigen zu hören, und sich in christlicher Geselligkeit zu bewegen? Ist denn die gangbare Art des kirchlichen Unterrichts auf allen Stufen so beschaffen, daß die Jugend bestimmt dazu angeleitet wird, wie ein Jeder durch die christliche Religion zu der Würde erhoben werde, welcher in jener Formel ausgedrückt ist? Ich habe allen Grund anzunehmen, daß die zahlreichen Mitglieder des evangelischen Klerus, welche als solche sich für die platonische Metaphysik in der Theologie und für Mystik begeistern, keine Ahnung davon haben, daß es auf ein gleichartiges und geschlossenes Ganze christlicher Erkenntnis ankommt. Ohne eine solche Erkenntnis nämlich wird der kirchliche Unterricht unwirksam bleiben, um einem Christen dazu zu helfen, daß er in der Würde eines Ganzen in seiner Art seine Stelle in dem Ganzen der christlichen Gemeinschaft finde. Ich hätte gewünscht, daß der Herr Verf., welcher durch seine amtliche Stellung mehr als ich im Stande ist, diese Seite der Kirche zu beleuchten, die eben angeregte Frage möchte ins Auge gefaßt haben.

Göttingen.

A. Ritschl.

Möller, Gen.-Superint. D., Das ausseramtliche Leben des Geistlichen. Vortrag, auf der Pastoral-Konferenz der Provinz Sachsen am 28. Septbr. 1886 zu Wittenberg gehalten. Wittenberg, Herrofé, 1886. (32 S. 8.) M. —.50.

Ein umfassendes Thema, fast zu weit für die gemessenen Grenzen eines Vortrags, behandelt hier der Verf. Er versteht sich indessen zu beschränken, indem er, von einem echt evangelischen, von allen falschen Präntationen freien Amtsbegriff aus, die hauptsächlichen Gesichtspunkte für das Verhalten des Geistlichen in den verschiedenen außeramtlichen Lebenskreisen angiebt, in welchen er sich zu bewegen hat, für sein Verhalten im Haus, im politischen Leben als Staatsbürger und Glied der bürgerlichen Gemeinde, sowie gegenüber der kirchlichen Vereinthätigkeit, speciell der inneren Mission, ferner für sein Verhalten zur Wissenschaft und Kunst und im geselligen Leben, im Leben des Verkehrs. Auf das Detail geht der Verf. nur so weit ein, als es zur Illustration der von ihm aufgestellten Principien nöthig ist. Ausführlicher verbreitet er sich über solche Punkte, die für unsere Zeit von besonderem Interesse sind, und spricht dabei sehr beherzigenswerthe Wahrheiten aus, wenn er u. A. vor der Vermischung der Religion mit der Politik und vor der Vermengung des Geistlichen mit dem politischen Parteigebiete warnt, oder wenn er sich gegen die schablonenmäßige Betreibung der inneren Mission und gegen die Vielgeschäftigkeit auf diesem Gebiete wendet, die zur stillen Sammlung keine Zeit läßt. Der ganze Vortrag ist von tiefem christlichem Ernste getragen, der am Schlusse in der warmen und eindringlichen Mahnung gipfelt, sich in der Zucht des Geistes Christi zu einer einheitlichen sittlich-religiösen Persönlichkeit hindurchzuarbeiten, die in sich selbst die Normen ihres Thuns und ihres Verhaltens trägt.

Dresden.

Meier.

Kratz, Pfr. a. D. Gymn.-Oberlehr. Dr. Heinr., Das Weltproblem und seine Lösung in der christlichen Weltanschauung. Ein Beitrag zur Beförderung einheitlicher Welterkenntnis auf realistischer Grundlage. Karlsruhe, Reuther, 1887. (VIII, 327 S. 8.) M. 5.—; geb. M. 6.—

Unter dem Weltproblem versteht der Herr Verf. die Fragen, welche die Welt, d. h. alles Seiende, als Ganzes

und in allen Einzelheiten an den Menschen stellt; die Lösung des Problems geschieht durch eine einheitliche Weltanschauung. Daß die christliche Weltanschauung allein solche Lösung wirklich bringe, das den ‚Gebildeten‘ zu beweisen, ist der Zweck des Buches.

Durchaus zweckentsprechend gliedert sich das Werk in zwei Theile, deren erster das Weltproblem, deren zweiter die Lösung des Weltproblems auf angegebenem Wege behandelt; jeder dieser Theile hat wiederum zwei Capitel. ‚Genesis des Weltproblems‘ ist das erste Capitel des ersten Theils überschrieben (S. 3—35). Von der Genesis desselben in den Gebildeten unserer Tage ist die Rede, und von der Kindheit an durch alle Arten von Schulen hindurch wird der Gang der Bildung verfolgt, bis sie ihr Product fertig gebracht hat. Von besonders großem Interesse ist das zweite Capitel des ersten Theils: ‚Statistik des Weltproblems‘ (S. 35—181). Nichts Geringeres als eine Constatirung resp. Registrirung des gesammten Weltstandes, eine Uebersicht alles dessen, was am Himmel und auf Erden ist und Gegenstand des menschlichen Forschens und Wissens, der menschlichen Geselligkeit und des Verkehrs, der Einrichtungen in Familie, Staat und Kirche, der Anstalten des öffentlichen Wohles u. s. w. u. s. w. empfangen wir hier. Ohne behaupten zu wollen, daß nichts ausgelassen sei, bewundern wir die überraschende Vollständigkeit, die bis zu den ‚Curiositäten‘ der organischen Schöpfung sich erstreckende erstaunliche Kenntniß des Herrn Verf.'s. Obgleich gerade in diesem Theil der Stil unglaublich ist — daß eine Satzperiode drei Seiten umfaßt und eine Fülle von Parenthesen in Gedankenstrichen, in runden und eckigen Klammern umfaßt, ist gar keine Seltenheit —, wird der Leser doch keineswegs ermüdet, weil der Spürsinn des Herrn Verf.'s und die Vollständigkeit seiner Register immer neue Ueberraschungen darbietet. Der zweite Theil, welcher die ‚Lösung des Weltproblems‘ behandelt, giebt zuerst (im dritten Capitel: ‚Inhalt der christlichen Weltanschauung‘ S. 181—262) eine ‚Reconstruction der Weltanschauung Jesu Christi‘, denn nur diese erkennt der Herr Verf. als specifisch ‚christlich‘ an. Im vollsten Maße ist die warme Begeisterung des Herrn Verf.'s sowohl für die Person Jesu Christi als für die Weltanschauung des Herrn, nicht weniger die ungemeine Sorgfalt, die sich bis auf's Einzelne erstreckt und ein sehr ausgebreitetes Wissen des Herrn Verf.'s in jeder Zeile verräth, anzuerkennen. Gleichwohl ist dieses Capitel leider die schwache Seite des Buches. Die Theologie des Herrn Verf.'s ist etwas schwächlich. So bereitwillig derselbe ist, in jedem Menschen Unvollkommenheit und ein Zurückbleiben hinter dem Guten zu constatiren, so hält er es doch für arge Uebertreibung, daß im Menschen außer Christo nichts eigentlich so zu nennendes Gutes solle vorhanden sein, und das Wort: was vom Fleisch geboren wird, ist Fleisch, ist ihm verborgen geblieben. In der Lehre von der Person Christi kommt er über das Wort des Nicodemus von ‚dem Lehrer, von Gott gesandt‘, nicht hinaus; zwar die ‚Passion Jesu Christi‘ — nur sie? — ‚hat sühnende, d. i. Anderer Sündenschuld tilgende Kraft‘ (S. 224 ff.), aber wie das möglich ist auf Grund einer solchen Lehre von der Person des Herrn, in welcher der Begriff der Offenbarung Gottes in seinem Personleben (nicht nur in seiner Lehre) völlig fehlt, in welcher daher auch alles fehlt, was sich durch Rückschluss und Vorschluss daraus ergibt, ist nicht einzusehen. In gar vielen Einzelheiten merkt man den theologischen Dilettanten, oder vielleicht richtiger: den Apologeten, welcher der Gefahr, das Christenthum seines specifischen Charakters zu entkleiden, um es den ‚Gebildeten‘ schmackhaft zu machen, nicht völlig entgangen ist. Auch das Erhöhtsein Christi hat für uns keinerlei religiöse Bedeutung; ‚doch mag es daneben (daß Jesus Christus volle Gemeinschaft mit Gott hat) immerhin ein für uns tröstlicher Gedanke sein, daß Jemand an der göttlichen Weltregierung Theil hat, der

„Bein von unserem Bein und Fleisch von unserem Fleisch“ ist u. f. w. Das letzte (vierte) Capitel spricht über den „Werth der christlichen Weltanschauung als Welterkenntnis“ (S. 262—320) und sucht nachzuweisen, daß nur die christliche Weltanschauung die Lösung des Weltproblems giebt gegenüber der Philosophie des Subjectivismus, dem Materialismus, dem Mechanismus, Darwinismus, Pessimismus, während der „Schluß“ S. 320—327 der Hoffnung des Sieges der christlichen Weltanschauung freudigen Ausdruck giebt. —

Es braucht nicht bemerkt zu werden, daß bei einer solchen Fülle des Stoffes, der in so kleinem Werke zur Sprache kommt, genauere Ausführungen und Begründungen nicht zu erwarten sind. Was aber in den Grenzen des Buches geleistet werden konnte, ist geleistet; wenn man auch die Nothwendigkeit der „Statistik des Weltproblems“ (S. 35—181) für die Oekonomie des Buches nicht verstehen kann, so ist doch die Aussicht nicht ausgeschlossen, daß manchem Gebildeten eine derartige Behandlung des Weltproblems und seiner Lösung von wirklichem Gewinn sein werde.

Marburg.

Achelis.

Erklärung.

In Nr. 2 der „Litterarischen Beilage der Deutschen Evangelischen Kirchenzeitung“ hatte eine Anzeige meines Buches „Der Verkehr des Christen mit Gott“ gestanden. Der ungenannte Recensent hatte sich in der Berichterstattung so stark vergriffen und an seine falschen Angaben solche Folgerungen geknüpft, daß ich eine Berichtigung für nothwendig hielt. Ich glaubte, es bei ihm mit einem mangelhaft gebildeten Theologen zu thun zu haben, dem ich durch eine klare Bezeichnung seiner Irrthümer zurecht helfen könnte. Aber auf meine Berichtigung hat der ungenannt bleibende Recensent in Nr. 3 des genannten Blattes in solcher Weise erwidert, daß ich weder schweigen, noch meine Antwort in jenem Blatte erscheinen lassen kann. Ich hatte 1) entgegnet, daß ich keineswegs die Forderung eines Bekenntnisses zur Gottheit Christi überhaupt für schädlich erkläre, sondern nur die Forderung, daß man, um durch Christus den Zugang zu Gott zu finden, sich vorher zu seiner Gottheit bekennen müsse. Darauf antwortet der Recensent, nach Anführung des Satzes, in welchem jenes „vorher“ steht: „Hier wird einfach behauptet: die Forderung, an die Gottheit Christi zu glauben, verlegt vielen aufrichtigen Menschen den Weg zu Christus“. Ich hatte 2) entgegnet, daß der Verf. meine Aeußerung über einen häufigen Mißbrauch des Schriftbeweises gänzlich entstellt habe, indem er das an dieser Stelle entscheidende Wort „einfach“ aus seinem Bericht verschwinden ließe. Ueber diesen Vorwurf, die erste Recensentenpflicht verletzt zu haben, schweigt der Anonymus und wiederholt dann, es zeige sich in meinen Worten eine „bedenkliche Neigung zur Entwerthung des Schriftbeweises“. Ich hatte drittens entgegnet, daß ich nicht die biblische Forderung von Buße und Glaube eine unglückliche Formel genannt habe, sondern die Trennung von Buße und Glaube, welche in der Forderung liegt, daß man vorher Buße thun müsse, um alsdann glauben zu können. Hierauf sagt der Anonymus, ich hätte damit die biblisch beglaubigte Ordnung des Heilswegs „thuet Buße und glaubet an das Evangelium“ eine unglückliche Formel genannt. Man könnte nun meinen, daß ich hier auf eine Unfähigkeit im Begreifen gestoßen sei, gegen welche ein Autor nichts ausrichten könne. Man könnte auch die breit zu Tage liegende Unwissenheit des Anonymus zur Entschuldigung anführen. Denn er weiß nichts davon, wie oft sich Luther viel heftiger als ich gegen jene Trennung von Buße und Glaube ausgesprochen und eine Buße, welche nicht aus dem Glauben stammte, sondern dem Glauben vorherginge, eine Verhärtung im Bösen genannt hat. Er weiß auch nicht, daß und wo Luther von der Wiedergeburt gesagt hat, „diese Geburt wird nicht gesehen noch gegriffen, sondern allein geglaubt“. Denn er folgert aus meiner Ausführung desselben Gedankens, daß ich nicht im Stande sei, die Reformatoren zu verstehen. Leider aber verleiht eine seiner Aeußerungen der ganzen Angelegenheit ein anderes Gesicht. Er sagt nämlich: „und dabei bleiben wir, mag Professor Herrmann sich nach seiner schriftstellerischen Gewohnheit durch Restriktionen salvirer, welche die Thatfache, um welche es sich handelt, aus seinem Buche nicht fortzuschaffen“. Daß ich nun in meiner Entgegnung nichts restringirt, sondern mich lediglich auf das thatsächlich von mir Geschriebene berufen habe, sieht jeder Verständige. Aber der Anonymus wagt auch zu schreiben, es sei meine schriftstellerische Gewohnheit, mich durch Restriktionen des zuvor von mir Gesagten zu salvirer. Dem gegenüber berufe ich mich auf Alle, mit denen ich literarische Feinden gehabt habe. Ich nenne Lipsius, Luthardt, Pfleiderer. Sie werden mir als ehrenhafte Theologen, wenn sie sich auch sonst bitter über mich zu beklagen haben, das Zeugnis nicht versagen, daß jenes Verfahren nicht meine Gewohnheit ist. Folglich ist jene Aeußerung des Anonymus eine grobe Unwahrheit, die um so schwerer auf ihren Urheber zurückfällt, als er sich durch Verschweigung seines Namens deckt. Es wird sicher von Vielen beklagt werden, daß in der Beilage zu einer von Adolf Stöcker herausgegebenen Kirchenzeitung ein so leichtfertiges Spiel mit der Wahrheit getrieben

werden darf. Dem Herrn Anonymus aber möchte ich rathen, jetzt seinen Namen öffentlich zu nennen, damit er nicht da, wo man seinen Namen bereits kennt oder erräth, den Verdacht erweckt, daß er unter dem Schutze der Anonymität habe unwahre Thatfachen verbreiten wollen, also den Ruf eines ehrlichen Mannes aufs Spiel setzt

Marburg.

W. Herrmann.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Sell, K., Die geschichtliche Entwicklung der Kirche im 19. Jahrh. u. die ihr dadurch gestellte Aufgabe. — Die Forschungen üb. die paulinischen Briefe: ihr gegenwärt. Stand u. ihre Aufgaben v. G. Heinrich. Vorträge, geh. auf der Theolog. Konferenz zu Gießen am 24. Juni 1886. Gießen, Ricker, 1887. (120 S. 8.) 1. 60
- Caffel, P., Das Buch der Richter u. Ruth. Wissenschaftlich bearb. m. theologisch-homilet. Betrachtgn. 2. Aufl. [Lange's Bibelwerk, A. T. 5. Tl.] Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1887. (VIII, 314 S. gr. 8.) 3. 60
- Schepfs, G., Die ältesten Evangelienhandschriften der Würzburger Universitätsbibliothek. Besprochen. Würzburg, Stuber's Verl., 1887. (38 S. gr. 8.) 1. 20
- Volkmar, G., Paulus von Damascus bis zum Galaterbrief. Zürich, Schröter & Meyer, 1887. (VIII, 120 S. 8.) 1. 60
- Heinrich, C. F. G., Erklärung der Korintherbriefe in 2 Bdn. 2. Bd. Das 2. Sendschreiben d. Apostel Paulus an die Korinther, erklärt. Berlin, Hertz, 1887. (X, 606 S. gr. 8.) 10. —
- Chrysostomi, I., *De sacerdotio libri VI. E recensione J. A. Bengelii. Editionis stereotypae C. Tauchnitianae nova impressio.* Leipzig, Bredt, 1887. (88 S. gr. 8.) 1. —
- Steck, R., Der Koran. (Öffentliche Vorträge, gehalten in der Schweiz. Bd. IX. Heft 5). Basel, Schwabe, 1887. (29 S. 8.) 2. 80
- Steffens, A., Der heilige Arnoldus v. Arnoldsweiler. Historisch-kritisch dargestellt. Aachen, Barth, 1887. (139 S. 8.) 1. 20
- Cuno, F. W., Blätter zur Erinnerung an Dr. Kaspar Olevianus, hrsg. zu dessen 300jähr. Todestage [15. März 1887]. Barmen, Klein, 1887. (XIV, 147 S. 8.) 2. —
- Venetianer, A., Die evangelisch-reformierte Kirche Cristo Salvatore [vormals S. Silvestro] zu Triest. Beitrag zur Geschichte des Evangeliums in Triest. Triest, Dase, 1887. (115 S. gr. 8.) 3. —
- Stählin, Carl Ludwig August. Lebens- u. Sterbensgeschichte e. frühvollendeten Kindes Gottes. Mit e. Vorwort von A. v. Harless. In 3. Aufl. hrsg. von A. v. Stählin. Leipzig, Hinrichs, 1887. (XIV, 106 S. 8.) 1. —; geb. 1. 50
- Mitteilungen üb. die konfessionellen Verhältnisse in Württemberg. 7. Hft. Die barmherzigen Schwestern im Reich u. in Württemberg. Halle, Strien, 1887. (82 S. gr. 8.) 1. —
- daselbe. 8. Hft. Der Etat d. Kirchen- u. Schulwesens u. die Parität. Ebd. 1887. (12 S. gr. 8.) — 30
- Simar, H. Th., Lehrbuch der Dogmatik. 2. verb. Aufl. Freiburg i/Br., Herder, 1887. (XVI, 935 S. gr. 8.) 11. —; geb. 13. 20
- Schmidt, A. F., Ein theologisches Asyl. Kritische Aphorismen üb. die prinzipielle u. zeitgemäße Bedeutung der evangel. Mystik f. Lehre u. Leben. Cannstatt, Boscheuer, 1887. (79 S. gr. 8.) 1. 20
- Jacobi, J. L., Offener Brief an Hrn. Pfarrer Woker, röm. Priester in Halle a. S. Halle, Strien, 1887. (22 S. gr. 8.) — 50
- Schultze, Das Veröhnungsoffer. Passions-Predigten, geh. in der Fastenzeit 1886. Winsen, [Henke], 1887. (56 S. 8.) — 60
- Quandt, E., Festpredigten. Eine Sammlg. v. Predigten gläub. Zeugen der Gegenwart üb. Perikopen u. freie Texte. 2. Bd.: Ein evangel. Osterbuch. Leipzig, Fr. Richter, 1887. (VIII, 213 S. gr. 8.) 3. —; geb. 4. —

Literatur des Auslandes.

- Leblois, L., Les Bibles et les initiateurs religieux de l'humanité. Ouvrage orné de dessins, de cartes et de planches hors texte. Livre I: L'église chrétienne; Livre II: La découverte des Bibles en dehors du christianisme. Livre III: Extraits des écritures saintes de la Chine, de la Perse, de l'Égypte, etc. Livre IV: L'origine des livres sacrés au sein du „Paganisme“ légende et histoire. Paris, libr. Fischbacher, 1883—1886. (1887; 1077 p. 8.) 37 fr. 50; à 7 fr. 50
- Levi, S., Vocabolario Geroglifico Copto-Ebraico. Vol. I. Torino, lito-grafia Valussolia Pietro, 1887. (CIII, 232 p. 4.) 30 L.
- Le Savoureux, E., Études historiques et exégétiques sur l'Ancien Testament. Avec une préface de M. I.-F. Astié. Paris, libr. Fischbacher, 1887. (LXXI, 403 p. 8.) 5 fr.
- Broglie, de, L'histoire religieuse d'Israël et la nouvelle exégèse rationaliste. Paris, au bureau des Annales de philosophie chrétienne, 1887. (30 p. 8.)
- Extrait des Annales de philosophie chrétienne.
- Vernes, M., Une nouvelle hypothèse sur la composition et l'origine du Deutéronome, examen des vues de M. G. d'Eichthal. Paris, E. Leroux, 1887. (53 p. 8.) 1 fr. 50
- Oliphant, L., Haifa: or, life in modern Palestine. London, Blackwoods, 1887. (376 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Wallon, H., L'autorité de l'Évangile; examen critique de l'authenticité

- des textes et de la vérité des récits évangéliques. 3e édit. Paris, Perrin et Cie, 1887. (IV, 584, p. 8.) 4 fr.
- Haweis, H. R., Christ and Christianity. The picture of Jesus (The Master). — The picture of Paul (The Disciple). London, Burnet, 1886. (286; 288 p. 8.) 5 s.
- Rigg, J. H., A comparative view of church organisations, primitive and protestant; with a supplementary chapter on Methodist Secessions and Methodist Union. London, Woolmer, 1887. (290 p. 8.) 5 s.
- Heath, R., The reformation in France: from its dawn to the revocation of the Edict of Nantes. Illustrated. London, Religious Tract Society, 1886. (8.) 2 s. 6 d.
- Frossard, C. L., Étude historique et bibliographique sur la discipline ecclésiastique des églises réformées de France. Paris, libr. Grassart, 1887. (48 p. 8.)
- Baird, C. W., Histoire des réfugiés huguenots en Amérique. Traduit de l'anglais par MM. A. E. Meyer et de Richemond. Toulouse, lib. Lagarde, 1887. (XX, 632 p. avec cartes et planches, 8.) 7 fr.
- Toussaint de Billy, R., Histoire ecclésiastique du diocèse de Coutances. T. 3, publié pour la première fois par A. Héron. Rouen, lib. Métairie, 1887. (XXXV, 458 p. 8.)
- Gazier, A., Études sur l'histoire religieuse de la révolution française d'après des documents originaux et inédits. Depuis la réunion des États Généraux jusqu'au Directoire. Paris, A. Colin et Cie, 1887. (XI, 424 p. 8.) 3 fr. 50
- Martin, W. F., Martin Memorials: life and work of William and Gavin Martin, missionaries in Rajputana, India. Edinburgh, Elliot, 1887. (320 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Jamieson, G., Discussions on the atonement, is it vicarious? London, Blackwoods, 1887. (548 p. 8.) 16 s.
- Clarke, H. W., The history of Tithes, from Abraham to Queen Victoria. London, Redway, 1887. (200 p. 8.) 5 s.
- Bonneau, A., La crémation et ses bienfaits: son histoire chez tous les peuples, le présent et l'avenir, plan d'organisation, etc. Paris, lib. Dentu, 1887. (VIII, 320 p. 18.) 3 fr.

Aus Zeitschriften.

- Harlez, C. de, *La religion populaire de la Chine (La Controverse et le Contemporain IX, mars 1887, p. 321—334).*
- Meyer, R., Die Bibelillustration in der 2. Hälfte des 16. Jahrh. (Ztschr. f. allgem. Gesch., Kultur-, Litt.- u. Kunstgesch. 1887, 3, S. 161—187).
- Harper, W. R., *A book-study: Exodus (The Old Testament Student 1887, March, p. 203—208).*
- Harper, W. R., *A book-study: First and second Samuel (The Old Testament Student 1886, May, p. 376—380).*
- Mitchell, E. C., *American explorers in Palestine (The Old Testament Student 1887, March, p. 213—219).*
- Hicks, E. L., *On some political terms employed in the New Testament. I. (The Classical Review I, 1 [1887], p. 4—8).*
- Martens, J., Das Dramatische im Gleichnis vom verlorenen Sohne. Studie zu Luk. 15, 11—32 (Beweis des Glaubens 1887, März, S. 98—111).
- Suppe, Wer ist der Jünger gewesen, durch dessen Vermittelung Petrus am Abende der Gefangennahme Jesu Zutritt zum Palaste des Hohenpriesters Hannas gefunden hat? Joh. 18, 15 ff. (Pastoralblätter f. Homil., Katech. u. Seelforge 1887, 3, S. 144—151).
- Die Epistel des 6. Sonntags nach Trinitatis. Röm. 6, 3—11. [Eingefandt von der Fort Wayne Pastoralconferenz.] (Lehre u. Wehre 1887, 2, S. 33—42; 3, S. 75—85).
- Wetzel, L., Über ἀποκατάστασις in der Stelle Phil. 2, 6 (Theol. Stud. u. Krit. 1887, 3, S. 535—552).
- Ewell, J. L., *Wiclif's Bible honored by the Revision (The Bibliotheca Sacra 1887, Jan., p. 36—45).*
- Pocock, N., *The Bishop's Bible (Book-Lore 27, 1887, Febr., p. 62—66).*
- Short, Ch., *The New Revision of King James' Revision of the New Testament. V. Examination of the Revision of S. Matthew (American Journal of philol. VII, 3 [1886], p. 283—309).*
- Osgood, H., *Is the Revised Version of the Old Testament better than the Authorized? (The Bibliotheca Sacra 1887, Jan., p. 71—90).*
- Hilberg, J., Zum Christus patiens (Wiener Studien 1887, 1, S. 150).
- Ilwolf, F., Kaisertum u. Kirche im 10. Jahrh. (Ztschr. f. allgem. Gesch., Kultur-, Litt.- u. Kunstgesch. 1887, 3, S. 188—215).
- Wiefener, W., Ebo's *vita Ottonis episcopi Bambergensis* nach ihrer geschichtlichen Glaubwürdigkeit untersucht (Forschungen z. deutsch. Gesch. XXVI, 3 [1886], S. 501—527).
- Ehrle, F., Angelus de Clarino der mutmaßliche Verfasser der *'historia tribulationum ord. min.'* (Arch. f. Literatur- u. Kirch.-Gesch. des Mittelalters III, 1 u. 2 [1887], S. 406—408).
- Ehrle, F., Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne (Arch. f. Literatur- u. Kirch.-Gesch. des Mittelalters III, 1 u. 2 [1887], S. 1—195).
- Bonnet, J., *La tolérance du cardinal Sadolet I—II (Soc. de l'hist. du protestantisme français. Bulletin hist. et litt. 1886, II, p. 481—495; 12, p. 529—543; 1887, 3, p. 113—126).*
- Wolkan, R., Beiträge zu einer Geschichte der Reformation in Böhmen. I. Das Dekanat Auffig (Jahrb. d. Gefellsch. f. d. Gesch. des Proteft. in Oesterreich 1887, 1, S. 1—44).

- Bertheau, F., Herzog Johann der Ältere. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte Schleswig-Holsteins (Ztschr. d. Gefellsch. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. XVI [1886], S. 205—274).
- Read, Ch., *Lettre inédite de Théodore de Bèze à Isaac Casaubon. 1595. (Soc. de l'hist. du protestantisme français. Bulletin hist. et litt. 1887, 3, p. 127—130).*
- Ein Beitrag zu E. Dannappels Litteratur der Salzburger Emigration. Von einem Salzburger (Neuer Anzeiger f. Bibliogr. u. Bibliothekwiss. 1886, 9, S. 267—275).
- Grüter, J., Die Dominikaner in Irland. Ein Beitrag zur neueren Kirchengeschichte (Kath. Schweizer-Blätter 1886, 11 S. 649—661).
- Armitage, Th., *Why am I a Baptist (The North American Review 1887, March, p. 232—243).*
- Kirmfs, P., Der Protestantismus u. die Heidenmission (Protest. Kirchztg. 1887, 11, S. 237—247).

Recensionen.

- Aftafchkow, S., Der Ausgang d. h. Geistes (v. J. Iglovic: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1887, 2; v. P. Pierling: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 3).
- Bacmeister, A., Der sittliche Fortschritt (v. G. Boffert: Theol. Litblt. 1886, 43; v. P. Z.: Theol. Litt.-Bericht 1887, 3).
- Baird, H. M., *The Huguenots and Henry of Navarre (The Lutheran Quarterly 1887, Jan.; v. F. T. Marzials: The Academy 1887, 19 March).*
- Bäumker, W., Das katholische deutsche Kirchenlied. I. (v. H. Beller-mann: Deutsche Litztg. 1886, 28; Kirchenmusik. Jahrb. 1887; Lit. Ctrblt. 1887, 9).
- Berfier, E., Coligny vor den Religionskriegen (Lit. Ctrblt. 1886, 23; v. Th. Schott: Theol. Stud. u. Krit. 1887, 3).
- Bloch, M., Ethik in der Halacha (v. H. Strack: Theol. Litblt. 1886, 44; Lit. Ctrblt. 1887, 7).
- Bruce, A. B., *The miraculous element in the Gospels (The Academy 1887, 5 Feb.; The Lutheran Church Review 1887, Jan.).*
- Dawson, E. C., *James Hannington (The Athenaeum 20 Nov. 1886; v. A. H. Keane: The Academy 1887, 12. Feb.).*
- Diefenbach, J., Der Hexenwahn (v. Linsennann: Theol. Quartalschr. 1887, 1; v. A. Rhamm: Deutsche Litztg. 1887, 7; v. R. Weitbrecht: Deutsch-evang. Blätter 1887, 3).
- Dreves, G. M., *Cantiones Bohemicae (v. W. Bäumker: Kirchenmusik. Jahrb. 1887; v. W. Bäumker: Lit. Rundschau 1887, 3; v. J. Kayfer: Lit. Handweiser 1887, 4).*
- Fritzche, O. Fr., *Anselmi Libri II cur deus homo (v. J. Haufsleiter: Theol. Litblt. 1886, 47; v. F. X. Kraus: Deutsche Litztg. 1887, 12).*
- Gardthausen, V., *Catalogus codicum graecorum sinaiticorum (v. C. R. G.: Lit. Ctrblt. 1887, 5; v. C. R. G.: Theol. Litblt. 1887, 7).*
- Geigel, F., Das italienische Staatskirchenrecht. 2. Aufl. (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 1886, 12; v. R. Sohm: Theol. Litblt. 1887, 2).
- Gesenius, W., Hebr. u. aramäisches Handwörterbuch über d. A. Teft. 10. Aufl. v. Mühlau u. Volck (v. A.: Theol. Litblt. 1886, 40: *The Bibliotheca Sacra* 1887, Jan.).
- Harnack, A., Die Quellen der fogen. apostol. Kirchenordnung (v. H. Lüdemann: Deutsche Litztg. 1887, 4; v. H. Holtzmann: Hiftor. Ztschr. 1887, 3).
- Hartel, Guil., *Luciferi Calaritani opuscula (v. E. Miffet: Bulletin critique 1887, 4; v. F. X. Kraus: Lit. Rundschau 1887, 3).*
- Hauck, A., Kirchengeschichte Deutschlands. I (Prot. Kirchztg. 1887, 7; v. S. G.: Theol. Litt.-Bericht 1887, 3).
- Haupt, H., Der waldensische Ursprung des *Codex Teplensis* (v. L.: Hiftor. Ztschr. 1887, 3; v. K. Müller: Theol. Stud. u. Krit. 1887, 3).
- Holsten, C., Die synoptischen evangelien nach der form ihres inhalts (v. Nösgen: Theol. Litblt. 1887, 1; v. A. Jülicher: Deutsche Litztg. 1887, 7).
- Horft, L., Elias v. Nifibis Buch vom Beweis der Wahrh. des Glaubens (v. A. Harnack: Hiftor. Ztschr. 1887, 3; v. R.: Theol. Litblt. 1887, 5).
- Jungmann, B., *Dissertationes selectae in historiam eccles. T. VI (v. Peters: Lit. Handweiser 1886, 23 u. 24; v. Knöpfler: Lit. Rundschau 1887, 2).*
- Karpeles, G., Gesch. der jüdischen Literatur (v. C. Siegfried: Prot. Kirchztg. 1886, 34; v. H. P. Smith: *Hebraica III*, 2 [Jan. 1887]).
- Keller, L., Die Waldenser u. die deutschen Bibelübersetzungen (v. Th. Kolde: Götting. gel. Anzeigen 1887, 1; v. W. Möller: Deutsche Litztg. 1887, 8; v. X.: Hiftor. Ztschr. 1887, 3; v. K. Müller: Theol. Stud. u. Krit. 1887, 3).
- Killen, W. D., *The Ignatian Epistles entirely spurious (The Athenaeum 1887, 15 Jan.; v. C. J. H. Ropes: The Andover Review 1887, Feb.).*
- Knoell, P., *Eugippii Vita sancti Severini (v. E. Misset: Bulletin critique 1887, 4; v. F. X. Kraus: Lit. Rundschau 1887, 3).*
- Maspéro, G., *Histoire ancienne des peuples de l'Orient (v. A. Loisy: Bulletin critique 1886, 20; v. L. M.: Revue des questions historiques 1887, janv.).*
- Praetorius, F., Aethiopische Grammatik (v. E. König: Theol. Litblt. 1886, 36; *The Bibliotheca Sacra* 1887, Jan.).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 8.

23. April 1887.

12. Jahrgang.

Bredenkamp, Der Prophet Jesaia (Kamp-
haufen).
Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands. 1. Thl.
(Loofs).

Cordatus' Tagebuch über Dr. M. Luther, hrsg.
von Wrampelmeyer (Enders).
Stähelin, Zwingli als Prediger (Aug. Baur).

Ritfchl, Geschichte des Pietismus. 3. Bd.
(Weizsäcker).
Weifs und Kautzsch, Predigten (Fay).

Bredenkamp, Prof. Dr. C. J., **Der Prophet Jesaia**, erläutert.
1. Lfg. Cap. 1—12. Erlangen, Deichert, 1886. (84 S.
gr. 8.) M. 1. 50.

Wer diese einer Vorrede entbehrende erste Lieferung einer Erläuterung des Buches Jesaia zur Hand nimmt, ist leicht ungewiss über den Zweck, welchen der Verf. im Auge hat. Da ich erst nach Vollendung der ganzen Erläuterungsschrift mir ein genaueres Urtheil darüber bilden kann, ob der Zweck erreicht sei, so werde ich mich jetzt wesentlich auf Berichterstattung beschränken. Zunächst sei bemerkt, was ich aus Luthardt's Theol. Literaturblatt (1886, Nr. 48; 1887, Nr. 9) erfahren habe, daß Bredenkamp's Arbeit ursprünglich einen Bestandtheil des von Strack und Zöckler herausgegebenen „Kurzgefaßten Kommentars zu den heil. Schriften Alten und Neuen Testaments, sowie zu den Apokryphen“ bilden sollte, daß aber für den schwer erkrankten Greifswalder Kollegen der Baseler C. v. Orelli eintreten mußte, und daß die äußere Anlage, welche der wiederhergestellte Verf. seinem Werke gegeben hat, sich zum größten Theil als Nachwirkung des Planes erklärt, welcher dem Unternehmen von Strack und Zöckler zu Grunde liegt. Bredenkamp hat die Zertheilung des exegetischen Stoffes in Uebersetzung, sprachliche Bemerkungen und fachliche Erklärung beibehalten, läßt diese drei Rubriken aber hinter einander folgen, so daß die sprachlichen Bemerkungen nicht, wie in der eben erschienenen v. Orelli'schen Abtheilung des kurzgefaßten Kommentars der Fall ist, als Fußnoten unter der typographisch hervorgehobenen Uebersetzung stehen, sondern in fortlaufendem Druck sich von der Uebersetzung entfernen und diese von der Erläuterung trennen.

Nun mögen einige Mittheilungen aus der zehn Seiten füllenden „Einleitung in das Buch Jesaia“ folgen. § 1 behandelt die Personalien des Propheten, namentlich die Dauer seiner Wirksamkeit, welche Bred. nach den Vermuthungen, daß 723 v. Chr. das erste Jahr des Hizkia sei, 695 das erste Manasse's, von der Berufung um 740 an bis zu dem wahrscheinlich in den ersten Jahren Manasse's erfolgten Märtyrertode auf höchstens 50 Jahre berechnet. Die 2 Chron. 26, 22 behauptete Schrift des Jesaia über Uzzia scheint der Verf. zu bezweifeln, spricht sich aber nicht darüber aus, mit welchem Recht der Chronist ein uns unbekanntes Werk auf Jesaia zurückführe, und nennt die Beantwortung dieser Frage eine außerhalb der Grenzen dieses Auslegungswerkes liegende. Nach kurzer „Charakteristik der Zeit des Propheten“ (§ 2), dessen älteste uns erhaltene Reden aus der Regierungszeit des Ahaz stammen sollen, bespricht § 3 den Charakter der jesajanischen Weisfagung. Hier lesen wir S. 5: „Will man die religiös-sittliche GröÙe Jesaia's erkennen, so sehe man etwa das Bild an, welches das 20. Cap. zeichnet. Wenn ein Mann, der Weisung Jahve's gehor-
sam, 3 Jahre lang inmitten einer modisch gekleideten (f.

Cap. 3) hauptstädtischen Bevölkerung ohne Oberkleid und Schuhe, also in dem seltsamsten, unschicklichsten Habit einhergeht, um so das schimpfliche Geschick der Aegypter präfigurierend, der fleischlichen, mit Aegypten buhlenden judäischen Politik endlich ein Ende zu machen (cf. zu Cap. 20), so weiß ich nicht, was an diesem Manne größer ist: der unbedingte Gehorsam gegen Gottes Befehl, oder das feste Bewußtsein übernatürlicher Präscienz, oder die Verachtung der sich spreizenden hauptstädtischen Bildung, oder die glühende Vaterlandsliebe, der Drang, sein Volk zu heilen und zu retten, oder endlich der Muth, den Verlust alles prophetischen Einflusses zu riskiren. Mit schöner Kürze heiÙt's S. 6: „Nur ein Rest wird gerettet, dieser aber gewiß“, und § 3 schließt mit den Worten: „Wehe dem Ausleger, dem dieser Prophet und seine Weisfagung nicht allezeit höher steht, als Alles, was er von ihm versteht oder zu verstehen glaubt“. In dem „Das Buch Jesaia“ überschriebenen vierten Paragraphen stellt Bred. die Vermuthung auf, der jedenfalls nachexilische Redactor habe das Buch Jes. chronologisch zu ordnen versucht, indem er z. B. Cap. 6 von der Berufung des schon Berufenen *ad specialem actum* verstand und ebenso irrig bei 1, 6 an den Ausatz des Uzzia dachte, bei 1, 13 an das 2 Chron. 26 gestrafte Räuchern desselben, bei 5, 25 an das Am. 1, 1 erwähnte Erdbeben. § 5 trägt die Aufschrift „Kritische Fragen“ und beginnt mit der Erklärung: „Die Frage nach der Authentie des im Buch Jesaia Enthaltenen kann nur bei der Einzelklärung der betreffenden Partien entschieden werden. Die bezüglichliche Untersuchung muß ohne dogmatische Vorurtheile geführt werden, was um so leichter geschehen kann, als der Werth der Weisfagungen durchaus nicht von der Beantwortung der autorschaftlichen Frage abhängt“. Der Fortschritt über Hengstenberg's Standpunkt hinaus zeigt sich auch in den weiteren Worten: „Die Möglichkeit fremder Bestandtheile ist auch für uns nicht ausgeschlossen, ja das Vorhandensein derselben stringent zu beweisen. Aus der Anerkennung wunderbaren Einzelwissens der Propheten folgt ja nicht, daß dasselbe auch bei Jesaia in Bezug auf das babylonische Exil vorliegt. Wir können also nach allen Seiten unbefangen und frei die Untersuchung führen“.

Von der Auslegung liegen bis jetzt folgende Abschnitte vor: Cap. 1, Strafrede an das Volk (S. 11—19); Cap. 2—4, Der Weg zum endlichen Heil geht durch das Gericht (S. 19—30); Cap. 5, 1—25. 9, 7—10, 4. 5, 26—30, Jahve's Weinberg. Wehe über die Sünder und das Gericht über Gefammtisrael (S. 30—40); Cap. 6, Berufung des Propheten (S. 40—44); Cap. 7, 1—9, 6, Immanuel (S. 44—70); Cap. 10, 5—12, 6, Assur's Untergang und Aufgang der messianischen Herrlichkeit (S. 70—84). Das Fehlen von Seitenüberschriften erschwert das rasche Finden einzelner Stellen; das Buch will natürlich im Zusammenhange gelesen sein, nicht aber als Nachschlagebuch dienen. Unter den der Richtung von Franz Delitzsch

angehörigen Exegeten nimmt Bred. meines Erachtens nicht die letzte Stelle ein; schon darum ist es für den Fachgenossen von Interesse, zu sehen, welche Lösung der Verf. den einzelnen Fragen zu geben sucht, abgesehen davon, daß jede wirkliche Förderung des Verständnisses gerade bei dem wichtigen Buche Jesaja besonders willkommen sein muß. Wo Bred. die gewöhnlichen Pfade verläßt, liebt er es, dies schon in der Uebersetzung durch gesperrten Druck anzuzeigen, z. B. 1, 7 (eine Wüste ist's wie der Umsturz von Sodom) und 1, 12 (mein Angesicht zu sehen). Darf ich für die folgenden Lieferungen einen Wunsch aussprechen, so betrifft er die stärkere Benutzung der Lutherbibel für die Uebersetzung; vgl. in der Vorrede zu meiner Bearbeitung der Hagiographen des Alten Bundes (Besonderer Abdruck aus Bunsen's Bibelwerk. Leipzig 1868) das auf S. VIII Bemerkte, sowie O. Gilde-meister's Uebersetzung von Shakespeare's König Johann, S. XI f.

Bonn.

Ad. Kämphausen.

Hauck, Prof. Dr. Alb., Kirchengeschichte Deutschlands. I. Thl.

Bis zum Tode des Bonifatius. Leipzig, Hinrichs, 1887. (VIII, 557 S. gr. 8.) M. 10. 50.

Vor vierzig Jahren erschien der erste Band von Rettberg's Kirchengeschichte Deutschlands. In Folge des frühzeitigen Todes des Verfassers blieb das bedeutende Werk ein Torso. Zwanzig Jahre später begann Friedrich die Arbeit an dem gleichen Gegenstande. Aber auch sein Werk gelangte nur bis zur ersten Abtheilung des zweiten Bandes. Die Aufgabe, die Entwicklung des religiösen und kirchlichen Lebens im deutschen Volke zu zeichnen, harret noch ihrer Lösung — so beginnt auf der Innenseite des Umschlags des vorliegenden Buches eine Notiz der Verlagsbuchhandlung, welche das fehlende Verfasserwort in gewisser Weise ersetzt. Rettberg wurde am 7. April 1849 vom Tode ereilt, bevor seit dem Erscheinen des zweiten Bandes seiner Kirchengeschichte Deutschlands ein Jahr verstrichen war; nur bis zum Tode Karl's des Großen führen die beiden Bände. Friedrich ist durch das Vaticanum auf neue Aufgaben hingewiesen, ehe seine weitreichende Kirchengeschichte Deutschlands (I. Die Römerzeit. II. Erste Hälfte. Die Merowinger. 1869) Rettberg's Bahn zur Hälfte durchmessen hatte; nur ein Bruchtheil eines conservativeren Gegenstücks zu Rettberg's Kirchengeschichte Deutschlands ist Friedrich's Werk, keine Weiterführung desselben. Und nicht nur diese Weiterführung stand noch aus. So berechtigt auch die vielseitige Anerkennung ist, die Rettberg's Kirchengeschichte Deutschlands bei Theologen und Profanhistorikern gefunden hat; so zweifellos trotz Friedrich auf Rettberg's Grundlage weiter zu bauen war: die vierzig Jahre, die seit Rettberg's Arbeiten ins Land gezogen sind, haben doch einige Erweiterung des Materials und eine genauere Erkenntnis manches Details gebracht; haben auch das Gefühl dafür geschärft, daß Rettberg's Werk für das Verständniß der geschichtlichen Entwicklung nicht annähernd soviel geleistet hat als für die Sichtung und Sicherung unseres mehr statistischen Wissens in Bezug auf die kirchlichen Verhältnisse in den einzelnen Provinzen und Diöcesen des alten Deutschlands. Man konnte Rettberg nicht fortsetzen, ohne die schon von ihm behandelte Periode neu zu bearbeiten.

Diese Neubearbeitung und Fortsetzung Rettberg's waren wir Theologen den Profanhistorikern schuldig. Herr Professor Hauck in Erlangen übernimmt es, diese Schuld abzutragen; er bietet uns den ersten, bis zum Tode des Bonifatius reichenden Band einer Kirchengeschichte Deutschlands dar, die nach der erwähnten Umschlagsnotiz in drei bis vier Theilen, die in Zwischenräumen von ungefähr zwei Jahren erscheinen werden, zunächst bis zum Reformationszeitalter geführt werden soll. Dieser Plan ist in dieser Form zweifellos unausführbar;

denn was der erste Theil bietet, ist längst nicht ein Viertel dessen, was über Deutschlands kirchliche Verhältnisse vor der Reformationszeit den Quellen entnommen werden kann — man denke an das slavische Missionsgebiet, an die kirchlichen Zustände während der Kämpfe der Kaiser mit der Curie, an die Geschichte der monastischen Orden, der Bruderschaften u. f. w., an die Schulen und Universitäten, an die deutsche Mystik und an die territorialen Reformbestrebungen während des 15. Jahrhunderts. Allein das Vorhaben an sich ist so erfreulich und der vorliegende erste Band so vielversprechend, daß man nur von Herzen wünschen kann, es möge dem Verfasser vergönnt sein, sein großes Werk zum Abschluß zu bringen, gleichviel in wieviel Bänden und wieviel Jahren.

Rettberg's Ruhm konnte einer neuen Kirchengeschichte Deutschlands gefährlich werden. Doch H.'s vorliegendes Werk braucht eine Vergleichung mit dem, was Rettberg schon vor 40 Jahren leistete, nicht zu scheuen; es ruht auf ausgebreitetster Sachkenntnis und auf eindringendster Forschung und giebt hinsichtlich der Sorgfalt und methodischen Richtigkeit der Untersuchung und in Bezug auf die Unparteilichkeit und Wärme der Darstellung dem berühmten Vorgänger nichts nach.

Antiquirt freilich ist Rettberg's Kirchengeschichte Deutschlands durch dies neue Buch nicht. Mit Recht hat H. in den kritischen Fragen, die durch Rettberg erledigt sind, an einer Verweisung auf R. sich genügen lassen. Rettberg ist der Bahnbrecher gewesen für eine kritische Behandlung der älteren Geschichte der deutschen Kirche; die Arbeit ist gethan. So unerreichbar daher für einen Nachfolger Rettberg's Ruhm ist, so unnöthig ist es, so unerlaubt wäre es, Rettberg's Arbeit noch einmal thun zu wollen. Die richtige Würdigung dieser Situation ist der Kirchengeschichte H.'s nur zu gute gekommen. Manches Stoffes entlastet, der bei Rettberg eine gefälliger Disposition ebenso erschwerte wie eine anziehendere Darstellung, hat H. in der Anordnung des Stoffes sich nur durch die Chronologie und durch schriftstellerische Zweckmäßigkeitsrückichten bestimmen zu lassen brauchen, hat es wagen können, die gelehrten Untersuchungen und alle Quellenbelege in die Anmerkungen unter den Text zu verweisen. Und der Versuch, auf diese Weise dem Buche ein weiteres Publicum zu verschaffen, ist gewiß gelungen: die Darstellung, der es an Frische, Uebersichtlichkeit, Präcision und Glätte nicht fehlt, wird auch außerhalb der Kreise, die kirchenhistorischer Forschung folgen können, zu fesseln vermögen. Der unschöne Satz S. 174: „Nicht einmal an ihrem Grabe beten sollte man die Tochter lassen, verordnete die sterbende (Druckfehler) Ingytrud, und sie war eine Nonne“, ist ein Unicum.

In drei Bücher zerfällt dieser erste Band. Das erste Buch behandelt „das Christenthum in den Rheinlanden während der Römerzeit“; es beschreibt zunächst die Ausbreitung des Christenthums in Deutschland bis in die Zeit vor der fränkischen Eroberung und fügt dann „zur Charakteristik der religiösen und sittlichen Anschauungen“ ein zweites Capitel an, in welchem der Verf. naturgemäß noch mehr als im ersten von seinen Quellen sich nach Gallien hinziehen läßt. Die Schilderung könnte vielleicht etwas kürzer gehalten sein; aber sie interessiert, und überdies ist es, wenn wirklich „die Entwicklung des religiösen und kirchlichen Lebens“ dargestellt werden soll, nicht nur zweckmäßig, sondern unbedingt nöthig, den Ausgangspunkt der Entwicklung, die verschrobenen, greifenhaften Culturverhältnisse des fünften Jahrhunderts, wirklich anschaulich zu machen. Das ist H. gelungen, und es erscheint als ein Hauptvorteil seines Buches, daß er wirklich auf diesem Fundamente die Darstellung der Entwicklung auch des religiösen Lebens aufzubauen unternommen hat. Mit liebevollem Verständniß und meines Erachtens zutreffendem Urtheil weist er selbst in den schauerlichen Zuständen der Merowingerzeit die Fortschritte der Entwicklung aufzuzeigen, ja selbst in der

Zeichnung der Verhältnisse des sechsten und siebenten Jahrhunderts versteht er in zutreffender Weise die Farben abzustufen. Nur ein Bedenken ist mir gekommen. Wird die Farbenscala ausreichen bis zur Reformationszeit? Ich vermute, der Herr Verf. wird zugeben, daß, so zweifellos auch das Mittelalter seinen Culminationspunkt hat, zu dem es ansteigt, von dem es abfällt, dennoch die Entwicklung des religiösen Lebens im Mittelalter, sobald man sich abgewöhnt, mit einseitig protestantischem Maßstab zu messen, als eine im wesentlichen aufsteigende bezeichnet werden kann. Die weitreichende und tiefe religiöse Bewegung und Beweglichkeit im Volke unmittelbar vor der Reformation — sie ist das schließliche Resultat einer immer tiefer gehenden Durchdringung des Volkes mit den Motiven der damaligen Frömmigkeit. Von oben nach unten ist die mittelalterliche Welt christianisiert, während bekanntlich in der Geschichte der alten Kirche bis zum vierten Jahrhundert die Entwicklung den umgekehrten Weg ging. Angesichts dieser Erwägungen scheint mir H. bereits im siebenten Jahrhundert (S. 293) zu hoch gestiegen zu sein. Er spricht einmal (S. 352) von Christengemeinden im siebenten Jahrhundert; sollte das nicht zu viel sein? Die *plebs sacerdoti* — oder auch *monasterio* — *adhaerens* ist doch wohl nur sehr wenig berührt von dem, was in den Kreisen des Mönchthums und bei hervorragenden, geistlich angeregten Laien vorging, und 'Gemeinden' entstehen doch erst sehr allmählich während des Mittelalters, ja in gewisser Weise überhaupt erst nach demselben. Gewiß würde H. es sich erleichtern, eine aufsteigende Stufenreihe der Entwicklung bis zum 15. Jahrhundert schildern zu können, wenn er namentlich noch zwei Sachen mit hineinzöge in den Kreis seiner Beobachtung: die christliche Liebesthätigkeit nebst der Entwicklung christlichen Gemeindelebens und das Schulwesen, vor allem die Volksbildung. Noch im sechsten Jahrhundert wirken im Unterrichtswesen römische Verhältnisse vereinzelt nach (vgl. den *litterarum doctor* bei Greg. Tur. VI, 36), erst im siebenten und achten Jahrhundert scheint hier die eigentlich mittelalterliche Entwicklung zu beginnen. Vielleicht hat H. überhaupt — um dies bei dieser Gelegenheit zu erwähnen — im sechsten und siebenten Jahrhundert die rückwärts gewandte Seite dieser janusköpfigen Zeit zu sehr zurücktreten lassen. Steht doch z. B. die bedeutsame politische Stellung der Bischöfe an der Spitze der Städte noch während des sechsten Jahrhunderts anscheinend in Zusammenhang mit der Selbständigkeit der Städte im römischen Reiche.

Das zweite 'die fränkische Landeskirche' behandelnde Buch umfaßt sechs, dem ersten Anschein nach coordinierte Capitel: Alamannen. Burgunder. Franken. — Kirche und Staat. — Sittliche und religiöse Zustände. — Das Mönchthum. — Fortschritte in der Bekehrung Deutschlands. — Die Kirche im Kampf der Großen. Factisch aber zerfällt dies Buch in zwei zeitlich geschiedene, schriftstellerisch geschickt verbundene Hälften, deren Grenzscheide etwa das Jahr 600 ist. Der Stoff der ersten drei Capitel liegt in der Zeit vor 600; mitten im vierten Capitel erfolgt der Uebergang zu dem zweiten Abschnitt. Columba von Luxeuil — 'eine der wenigen großen Persönlichkeiten der Kirchengeschichte dieser Epoche' — steht am Beginn desselben, denn eben die Einwanderung der Iroschotten ist einer der Factoren, welche die Charakterverschiedenheit des sechsten und siebenten Jahrhunderts verursachen. Der Einfluß dieser iroschottischen Einwanderung wird in ebenso besonnener als gelehrter (vgl. die mühsamen Angaben zur Klosterstatistik) Weise besprochen, von einem Standpunkte aus, der dem Ebrard's ebenso entgegengesetzt ist wie der Loening's und des Ref.; doch ist zweckmäßigerweise (vgl. S. 240 f. Anm.) von jeder Polemik abgesehen. Die beiden letzten Capitel bereiten das dritte Buch vor, schildern die Welt, in die Bonifatius eintrat. Es ist wiederum geschickt, daß H., indem er die Fortschritte der Bekehrung Deutschlands

darzustellen anhebt, zunächst auf die 'Blütezeit' der fränkischen Kirche am Anfang des siebenten Jahrhunderts hinweist. In dieser Zeit beginnt das fränkische Reich sich für die Christianisierung seiner verschiedenen, um 600 fast noch rein heidnischen deutschen Territorien zu interessieren: in Friesland, in Alamannien, in Bayern, in Thüringen. Auch die Entwicklung ist in all diesen Gebieten politisch wie kirchlich eine sehr ähnliche: die einheimischen Herzöge werden während des siebenten Jahrhunderts immer unabhängiger, die Anfänge einer Christianisierung verkümmern immer völliger, bis dann in der ersten Hälfte des achten Jahrhunderts durch Karl Martell und seine Söhne, Willibrord und Bonifaz, die Einverleibung dieser Gebiete in's fränkische Reich und in die abendländische Kirchengemeinschaft durchgeführt wird. Bis unmittelbar vor diesen Zeitpunkt verfolgt H. in diesem Abschnitt die Christianisierung der genannten Gebiete, in der sorgfältigsten Weise die biographischen Einzelheiten der Missionare berücksichtigend und doch zugleich mit liebevollem Eingehen auf die Volkszustände. Am Anfang des achten Jahrhunderts waren zwar längst in allen Theilen des fränkischen Deutschland Anfänge mit der Christianisierung gemacht, aber zu einem definitiven Erfolg war es noch nicht gekommen. 'Was begonnen war, stand überall in Gefahr verloren zu gehen. Nicht ohne Schuld der iroschottischen Missionare, sie erwiesen sich als unfähig, eine deutsche Kirche zu gründen. Gewiß gab es manchen treuen Prediger des Evangeliums unter ihnen; an zahlreichen Orten arbeiteten sie im Dienst des Christenthums; da aber die einzelnen Männer keine Fühlung mit einander hatten, so wurde ihre Arbeit nicht gemeinsame Arbeit: man kam wohl zur Gründung einzelner Christengemeinden, aber nicht zur Gründung von Provinzialkirchen' (S. 352). Was hier im Westen des Rheins vor allem noth that, war eine Organisation der Kirche. Links des Rheins wartete am Anfang des achten Jahrhunderts eine andere Aufgabe der Lösung: eine Reform war dringend nöthig. Es ist bekannt, wie sehr hier 'die Kirche im Kampf der Großen' während des siebenten und des beginnenden achten Jahrhunderts nicht nur in ihrem Besitz geschädigt, sondern allseitig verwildert war. H. verfolgt im sechsten Capitel die Entstehung dieser Zustände von Dagobert's I. Zeit an bis in die Zeiten Karl Martell's. Der Leser ist somit am Schluss des zweiten Buches allseitig vorbereitet, um die Wirksamkeit des Willibrord und Bonifatius zu verstehen.

Das ganze dritte Buch, dessen sechs Capitel 165 Seiten füllen, ist dem Wirken dieser beiden Männer gewidmet. H.'s Auffassung möchte ich ihr zum Lobe — und natürlich ohne damit die vollkommenste Selbständigkeit des Urtheils bei H. sowohl im allgemeinen wie im einzelnen irgendwie verkennen zu wollen — als die revidierte Rettberg'sche bezeichnen; erst sie wird Wattenbach veranlassen können, den auszeichnenden Hinweis auf Rettberg's Darstellung der Wirksamkeit des Bonifatius (Geschichtsquellen 5. Aufl. I, 126) zu Gunsten eines neuen Namens fallen zu lassen. Eine verbesserte Rettberg'sche Darstellung der Thätigkeit des Bonifatius, wie sie schon Hahn und Oelsner im Rahmen der Jahrbücher gegeben haben, war in der That das, was man gegenüber der unhistorischen Auffassung Werner's und der mangelhaften Darstellung Fischer's wünschen mußte. Einer Revision und einer Vervollständigung aber war Rettberg's Darstellung dringend bedürftig. Nicht nur in vielen Details, auch in wichtigeren Dingen. So hatte z. B. Rettberg Bonifaz' Verhältniß zu Karl Martell entschieden irrig aufgefaßt, war weiter der Thätigkeit B.'s in Bayern nicht gerecht geworden u. s. w. Was bei Rettberg am aller mangelhaftesten ist, die Darstellung des Ineinanders und Gegeneinanders der politischen Ziele der Fürsten und der kirchlichen Ziele des Bonifaz, darum hat sich H. mit besonderem Geschick bemüht. H.'s Auffassung König Pippin's in seinem Verhältniß zu B. ist mir, obwohl schon

Oelsner ähnliche Bahnen ging, besonders lehrreich gewesen, nicht minder die wohl nicht ebenso zweifellos richtige Beurtheilung des römischen Bischofs Zacharias und die Construction der kirchlichen Geschichte Bayerns. Von H.'s ganzer Darstellung — vgl. das schöne Schlussurtheil — ist zu hoffen, daß sie auch diejenigen überzeugen wird, die bisher an dieser Beurtheilung des Bonifatius einen Mangel an Scharfblick für Roms Schlechtigkeiten meinten tadeln zu müssen (vgl. Nippold in der prot. Kirchenzeitung 1886 Nr. 33). Wohl, Bonifaz hat 'Mitteleuropa' romanisirt, aber ohne Rom wäre aus den Trümmern der alten Cultur nie die mittelalterliche Culturwelt entstanden, und die Kirche wäre in Nationalkirchen zersplittert und verkümmert, das Christenthum zweifellos noch mehr paganisirt als es so der Fall war.

Wie das vorstehende Referat zeigt, liegt in der von H. gegebenen Darstellung der geschichtlichen Entwicklung ein entschiedener Fortschritt gegenüber Rettberg. Es ist aber, wie bereits im Eingang dieser Anzeige angedeutet ist, die gelehrte Untersuchung, wenn auch in die Anmerkungen verwiesen, doch dabei nicht zu kurz gekommen. Allein je näher es dem Ref. läge, über Einzelheiten dieser gelehrten Vorarbeit hier mit dem Verf. zu disputiren, desto angemessener scheint es, davon abzusehen. Nur in Bezug auf S. 473 Anm. möchte ich bemerken, daß ich zwar das mir hier zugemuthete Zugeständniß sehr gern mache, dennoch aber gegenüber der von H. vortragenen Lösung der Schwierigkeiten, welche die *epp. Bon.* 42. 43 und die Zeit des *Conc. germ.* bereiten, ein Bedenken nicht unterdrücken kann. Einfach ist H.'s Lösung zweifellos; ob aber wahrscheinlich genug, mögen andere beurtheilen. In Bezug auf S. 429, Anm. 2 und 420, Anm. 1 erlaube ich mir, auf Zeitschrift für Kirchengeschichte V, S. 623 ff. hinzuweisen. Die einschlägige Literatur ist in umfassendster Weise benutzt, ich unterlasse es deshalb Nachträge zu geben, deren Vollständigkeit ich doch nicht verbürgen könnte. Nur zu S. 108 Anm. 2 verweise ich auf v. Schubert die Unterwerfung der Alamannen (1884) und auf den nach Hauck erschienenen Aufsatz von Krusch im Neuen Archiv 12, 2 S. 289—301. Fischer's neueste Bemerkungen über 'das Legatenamt des Bonifatius und seine Mission unter den Sachsen' in der Forsch. z. d. Gesch. hätten zu Berichtigungen nicht Anlaß gegeben. Das Verbrüderungsbuch von St. Peter (vgl. jetzt Neues Archiv 12, 1 S. 53—108) hätte m. E. ausgiebiger verworthen werden können (vgl. S. 342 Anm. 1, 494 Anm. 1). Gern endlich hätte man die von Riezler Gesch. Bayerns I, S. 99 Anm. 1 mitgetheilte Notiz der ungedruckten (ursprünglichen?) vgl. Nagel im Anzeiger des Germ. Museums 23) *vita Corbiniani* besprochen gesehen, derzufolge Corbinian ein '*episcopus de Britomum origine ortus*' bezeichnet wird.

Sehr dankenswerth ist das gute Register, unvollständig das Druckfehlerverzeichnis. Für die späteren Bände erscheint vornehmlich der Wunsch berechtigt, daß H. bei Anführung der Quellen und der einschlägigen Literatur minder auf Raumerparnis bedacht sei. Citate wie: Waitz, V. G., Loening, D. K.-R., *Greg. Tur. H. F., Id. Vit. ptr.* (S. 145, Anm. 1), *Mappin. Rem. ep. ep. ad Nicet. (Bouq. IV, S. 68)* [S. 145, Anm. 5], *Ven. Fort. Carm. VI, 1 v. 34* (S. 149, Anm. 1), Ribbeck, *Die f. g. Divisio* S. 92 (S. 368, Anm. 1), Ebert, L. d. M. A. I, 614 (S. 449, Anm. 4) und sehr viele ähnliche Verweisungen sind nur denen verständlich, die selbst bereits auf dem von H. behandelten Gebiete gearbeitet haben, für andere sind sie Räthsel und werden es noch mehr, wenn — was häufiger vorkommt — in diese Abbreviaturen Druckfehler sich eingeschlichen haben wie S. 8, Anm. 1: *Eumenius, pro rat.* (statt: *rest.*) *sch. or. 4 (Paneg. latin. ed. Baehrens)*. Man hat es Janßen mehrfach als eine Prahlerei ausgelegt, daß er den einzelnen Bänden seiner Geschichte des deutschen Volkes ein vollständiges Verzeichniß der häufiger citirten Bücher vorangestellt hat. Vielleicht hat H. gefürchtet, eine Zu-

fammenstellung der überaus großen Reihe der von ihm benutzten Bücher könne ihm in ähnlicher Weise mißdeutet werden. Dennoch ist meines Erachtens jene doch wahrlich nicht allein von Janßen befolgte Auskunft die einzige, welche volle Verständlichkeit der Citate bewirkt, ohne die Anmerkungen mit bibliographischem Material zu belasten.

Halle a/S.

F. Loofs.

Cordatus, Dr. Conr., Tagebuch über Dr. Martin Luther

1537. Zum ersten Male hrsg. von Gymn.-Oberlehrer Dr. H. Wrampelmeyer. Halle, Niemeyer, 1885. (521 S. gr. 8). M. 14. —

Es ist bekannt, daß die von Aurifaber zuerst 1566 herausgegebenen sog. Tischreden Luther's eine keineswegs zuverlässige und doch auch andererseits kaum zu entbehrende Quelle für das Leben Luther's bilden. Zwar lagen ihm für seine Sammlung sowohl seine eigenen Nachschriften, sowie auch die Anderer vor, die, was sie Merkwürdiges aus Luther's Munde vernommen, sich aufzeichneten, um sich die Erinnerung daran lebendig zu erhalten. Die Namen derselben finden sich aufgeführt z. B. Erl. Ausg. v. Luth. WW. Bd. 57, Vorrede, und den dort genannten läßt sich noch der später als Arzt in Breslau berühmte Joh. Crato v. Crafftheim hinzufügen, den Aurif. bloß deshalb nicht erwähnte, weil es diesem bei seiner damaligen Stellung am Hofe des Kaisers Ferdinand I. leicht hätte nachtheilig werden können (vgl. Gillet, Crato v. Crafftheim, 1860, I, 55). Aber schon der Umstand, daß Aurif. die in seinen Quellen enthaltenen Aussprüche nicht chronologisch, sondern nach bestimmten Kategorien, den dogmatischen *locis*, ordnete, brachte manche Mißstände mit sich, insbesondere den, daß er der Zeit nach Zusammengehöriges auseinanderreißen, Nichtzusammengehörendes mit einander verbinden und die Uebergänge dafür selbst herstellen mußte, wodurch abgesehen von den falschen Zeitangaben, die er eben nicht selten machte, die genauere Bestimmung, wann Luther dieses oder jenes gesprochen, sehr schwer, oft gar nicht zu ermitteln ist. Auch erlaubte sich Aurif. noch andere Freiheiten, die wir heutzutage nicht mehr billigen können, so: daß er einzelne hingeworfene Gedanken des Weiteren und Breiteren ausführte, Erklärungen, welche manches zu seiner Zeit schon unverständlich gewordene für den Leser erläutern sollte, in den Text mit aufnahm, als hätte es Luther selbst gesprochen, wozu noch kam, daß er manches selbst nicht mehr verstand und so fehlerhaft berichtete. — Im Grunde an denselben Fehlern leidend, wenn auch hie und da verbessernd, sind die bald nach Aurifaber folgenden Ausgaben der Tischreden, redigirt von Stangwald (1571) und Selnecker (1577). Die späteren Herausgeber der Tischreden, welche zuerst von Walch in die Gesamtausgabe von Luther's Werken aufgenommen wurden, mußten sich in Ermangelung besseren Materials mit einem Wiederabdruck Aurifaber's begnügen. Auch die von Bindfeil 1863 ff. nacheinander Handschriftlich herausgegebenen lateinischen Tischreden brachten zwar stofflich manches Neue, auch Verbesserungen, ohne aber die kritische Untersuchung irgendwie wesentlich fördern zu können. — Einiges Licht in diese Verwirrung kam zuerst durch die aufgefundenen Nachschrift Ant. Lauterbach's, welche Seidemann 1871 herausgab, die jedoch bloß das Jahr 1538, dieses aber mit genauer Angabe jedes Tages, umfaßt. Man hatte nun einen sicheren Maßstab, nach welchem man Aurif. beurtheilen und seinen Werth bemessen konnte.

Von gleicher Wichtigkeit ist der Fund, welchen Wrampelmeyer im Jahre 1883 in der Zellerfelder Kirchenbibliothek machte, der sich bei näherer Untersuchung als ein von Conr. Cordatus über Luther's Aussprüche geführtes Tagebuch herausstellte, und dessen Ausgabe in der oben angeführten Schrift nunmehr vorliegt. Eine

umfängliche Einleitung des Herausgebers belehrt uns zunächst über die Beschaffenheit der Handschrift selbst, behandelt sodann Cordatus' Leben und seine Beziehungen zu Luther (die jedoch durch Heranziehung einiger Stellen aus Pirkheimer's Briefen in dessen *opp. ed.* Goldast, sowie bei Heumann, *docum. litt.* noch vervollständigt werden könnten), und geht sodann auf das Verhältniß der Aufzeichnungen des Cordatus zu den bis jetzt bekannten und gedruckten deutschen und lateinischen Tischreden Luther's über. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind für die Kritik von besonderer Wichtigkeit, wir fassen sie, nach Wr., in folgende kurze Sätze zusammen: 1) Lauterbach und Cordatus haben nichts mit einander gemein (natürlich! da Cordatus seine Aufzeichnungen mit 1537 abschloß, Lauterbach aber das Jahr 1538 behandelt); 2) Cordatus und die späteren lateinischen und deutschen Tischreden haben sehr Vieles gemeinsam, dabei ergibt sich die Fassung des Cordatus meistens als die genuinere; 3) in den gemeinsamen Stücken bietet Cord. an vielen Stellen Vollständigeres, während die Tischreden wiederum bei Personen, die Cord. nur mit dem Anfangsbuchstaben oder ganz unbestimmt bezeichnet, uns den vollen Namen geben, auch manche flüchtige, die Sache bloß streifende Aufzeichnung des Cord. in gewünschter Weise vervollständigen (was aber Wr. öfter, als er es in Wirklichkeit thut, hätte annehmen können); 4) die vielen falschen Lesarten der Tischreden, die manchmal geradezu zu argen Entstellungen des Inhalts werden und zum Theil aus Mißverständniß ihrer Vorlagen seitens der Redactoren herrühren, können aus Cord. häufig berichtigt werden; 5) bei Cord. tritt eine, wenn auch öfters unterbrochene chronologische Reihenfolge der einzelnen Aufzeichnungen zum Vorschein und auch für die unterbrechenden läßt sich größtentheils die Zeit bestimmen; 6) die Aufzeichnungen des Cord. sind die ältesten (er sagt selbst: *ego viam aliis feci, quod idem audent*) und blieben Aurifaber u. f. w. unbekannt (die muthmaßliche Ursache davon erörtert Wr. im Vorw. S. 41 f.), denn sonst wäre es unbegreiflich, wie sie sich ungefähr 550 zum Theil sehr interessante *colloquia* hätten entgehen lassen können.

Wenn aus dem Gefagten erhellt, daß uns hier ein werthvolles Material dargeboten wird, so erübrigt uns noch, die Grundsätze, nach welchen Wr. bei der Edirung verfahren ist, desgleichen seine Leistungen für das Verständniß des Textes zu besprechen. Und da müssen wir es vor allen Dingen bedauern, daß er sich auf die Zellerfelder Handschrift beschränkte und eine ihm keineswegs unbekannt gebliebene (vgl. Vorw. S. 10 n. 1) andere Handschrift der königl. Bibliothek zu Berlin (*Ms. lat. 4°. 98*) nicht mit herangezogen hat, die, wenn auch nicht geradezu mit seiner Handschrift sich deckend, und von der wir auch nicht behaupten wollen, daß sie besser sei, doch wohl an mancher Stelle, wo seine Handschrift fehlerhaft ist und er sich mit der Eruirung des richtigen Sinnes, manchmal überhaupt eines Sinnes abmüht, ihm leicht das Richtige geboten haben dürfte. Ferner können wir es nicht gutheissen, daß er die Fehler der Handschrift, auch da, wo die vorzunehmende Verbesserung offen auf der Hand lag, in den Text aufnimmt, die Correctur aber in den Noten giebt, was beim Lesen sehr störend wirkt, zumal solche Fehler in der Handschrift häufig vorkommen; so zählen wir z. B. in den NN. 781—790 nicht weniger als 10 derselben. Bei der Edirung einer Abschrift — denn eine solche und nicht etwa das eigenhändige Manuscript des Cordatus ist seine Handschrift — würde den Anforderungen einer genauen Wiedergabe durch das umgekehrte Verfahren Genüge geschehen sein. Weiter ist die Auflösung der Abkürzungen der Handschrift nicht immer eine glückliche; um nicht bereits anderswo Gefagtes zu wiederholen, verweisen wir auf das Verzeichniß von falschen Lesungen, welches Krause im Literar. Centralbl. und Kawerau in den Gött. gelehrt. Anz. bei der

Besprechung dieses Werkes zusammengestellt haben. — Für das fachliche Verständniß hat Wr. durch eine Fülle von Noten geforgt, die — wenn er auch manchmal darin etwas zu weit geht, z. B. in der Uebersetzung lateinischer Worte, als ob der Leser nicht nöthigenfalls ein Lexikon zur Hand hätte, oder auch bei seinen Lesern eine etwas mehr als erlaubte Unwissenheit voraussetzt, so wenn er zu Nr. 51 zur Erläuterung des Namens Melanchthon das Geburts- und Todesjahr desselben, sowie dessen ursprünglichen Namen Schwarzerd notirt — doch im Ganzen recht dankenswerth sind. Wir rechnen dahin vor Allem die genaue Angabe der Parallelstellen in den Tischreden selbst, eine äußerst mühevollen Arbeit, für die gewiß nur Wenige seiner Leser die Zeit gehabt haben würden, und ohne die doch eine vergleichende Prüfung nicht möglich ist. Daß bei den Erläuterungen manches Versehen mit untergelaufen ist, wird der am leichtesten entschuldigen, der selbst mit gleichen Arbeiten schon beschäftigt war, und so wollen denn auch, wenn wir zum Schluss einige Verbesserungen und Zusätze namhaft machen, diese durchaus nicht als ein Tadel über des Verfassers Arbeit angesehen sein.

Zu Nr. 61, Note 2, desgleichen Nr. 583, 671, 1569 vgl. Luthers Brief an den Kurf. v. 16. Juni 1531 bei Burkhardt, Luth. Briefw. S. 192. — Nr. 133, Note 5. Das von Arnoldi gegen Luther herausgegebene Buch führt den Titel: Auf das Schmaebüchlein (nicht, Schambüchlein) etc. Die den Streit mit dem Meuchler zu Dresden betreffenden Schriften finden sich jetzt vollständig abgedruckt in Erl.² Bd. 25 und Bd. 26. — Zu Nr. 226 ff., welche die Ueberschriften haben: *De natura Pavonis, de natura Cornicum etc.*, bemerkt Wr.: „Welche Quelle Luther für diese Absätze zu Gebote gestanden haben, ist mir trotz aller Bemühungen nicht gelungen zu entdecken“. Luther hat hier, wie sonst auch, wo er Naturgeschichtliches vorbringt, zur Quelle das *Speculum naturale* des Vincentius Bellovacensis († 1264), wie aus vielen Stellen erweislich. — Nr. 345, Note 1 enthält mehrere Unrichtigkeiten. Der Dominikaner und Constanzer General-Vicar Joh. Faber war nicht zwischen 1460—1470 zu Freiburg in der Schweiz, sondern 1478 in der schwäb. Reichsstadt Leutkirch geboren, auch starb er nicht, wahrscheinlich 1531, sondern am 21. Mai 1541 als Bischof von Wien; endlich kommt ihm der Name *Augustanus* nicht zu, da er nie in Augsburg ein Amt bekleidete. Wr. verwechselt ihn wohl mit dem aus Heilbronn gebürtigen gleichnamigen Dominikaner, welcher aber auch erst 1534 von dem Bischof Christoph v. Stadion als Domprediger nach Augsburg berufen wurde. — Nr. 359 gehört in den Juli 1528, vgl. de Wette, Luth. Br. III, 348. — Nr. 385: *Pauca et bona loquendum esse cum mulieribus... alioqui facile lapsum esse aut tibi aut illi*, will Luther mit dem Schlusssatz doch wohl kaum sagen: „Der wird ihnen, sc. den Weibern, im Reden bald unterliegen“, sondern vielmehr: Mit Frauen soll man nur wenig und Gutes reden . . . andernfalls gereicht es dir oder ihr (er springt vom *plur.* auf den *singul.* über) leicht zum Fall. — Nr. 414 ist zu lesen *lemonem* statt *leonem*, die Erklärung Note 2 ist richtig, wenn auch an sich überflüssig; zu Note 3, desgl. Nr. 936, Note 5: nicht die Priesterweihe Luther's fand am 21. (nicht 15., wie Wr. hat) Mai statt, sondern an diesem Tage las er seine Primiz; vgl. meinen Briefw. Luth. Nr. 1, Note 1. — Nr. 419 ist nicht nach Note 1 *idololatrae* zu lesen, da die an sich allerdings unrichtige Form *idolatrae* damals die gebräuchlichere ist. — Nr. 539: *Christum manserem esse*, war nicht sowohl auf *Du Cange glossar.* zu verweisen, als auf das hebr. מַמְזֵר, ein bei den Rabbinen beliebter Schimpfname für Christus. — Nr. 595 vgl. den Sermon vom Wucher, Erl.² 16, 108. — Nr. 609 (S. 142, Z. 3): Die Ueberschwemmung Roms war im Herbst 1530, vgl. de Wette IV, 199. — Zu Nr. 615 ff. bemerkt Wr., diese Stücke bezögen sich nach den späteren Tischreden auf Ambros. Berndt und fielen in

die Mitte des J. 1532. Eines von beiden muß falsch sein, denn Berndt's erste Frau starb im J. 1537, auch verlor er nicht innerhalb einer Woche Mutter, Weib und Kinder; vgl. *Corp. Ref.* III, 455. 591. Uebrigens gilt auch jetzt noch von den Berndt betreffenden Tischreden, was Seidemann bei de Wette VI, 195 sagt, daß bei den Widersprüchen, welche sie unter einander darbieten, man noch nicht jedes Bedenken für hinweggenommen erachten kann. — Nr. 618. Ueber die Hinrichtung Heinr. Kellner's von Erfurt, über die Wr. nichts näheres mitzutheilen vermag, ist zu vergleichen von Aelteren Falckenstein, *Hist. v. Erf.* I., 461 ff., von Neueren Kampfschulte, *Erf.* I, 120 und Burkhardt im *Arch. f. sächf. Gesch.* XII, 341. — Nr. 635 sind die Worte 'den ich gen Augsburg schickte' nicht als von Jonas, sondern als von Luther gesprochen aufzufassen. — Nr. 719 bei 'plintze' hat man nicht an das so benannte Backwerk, sondern dem Zusammenhang nach an 'plunze' = Blutwurf, zu denken. — Nr. 796. Die Erklärung Wr.'s scheint gänzlich verfehlt. Der Text des Cordatus lautet: *Questio metricalis Heidelbergae proposita. Quero, utrum Asinus cum suis longis auribus, indutus pelle Caprina, sedens in arbore porphiriana, rodens folia hypotetica, possit absolvi a simplici sacerdote?* Darin hat er wohl Recht, daß das Ganze 'als ein satirischer Einfall eines witzigen Kopfes anzusehen ist', der aber keineswegs besonders 'lutherfreundlich' gewesen zu sein braucht. Es ist einfach eine These einer scherzhaften Disputation, wie sie damals nicht selten waren. Welchen geheimen Sinn findet nun aber Wr. darin? Weil zuvor in Nr. 795 von dem Ehehandel Heinrich's VIII. die Rede war, über welchen die Wittenberger ein Gutachten abgegeben hatten (vgl. de Wette IV, 294 ff.), so meint er, müsse der Inhalt dieser These auch darauf bezogen werden und kläre sich ganz einfach in folgender Weise auf: 'Eine zu Heidelberg gestellte praktische (?) Frage lautete, ob ein langohriger Esel, der in einer Bockshaut stecke (Anspielung auf die Frauenliebe des Königs), auf dem Königsthronen säße (*sedens in arbore porphiriana*) und an unhaltbarem Hypothesenkram Gefallen fände (Anspielung auf die scholastische Gelehrsamkeit und die Schriftstellerei des Königs) von einem gewöhnlichen Priester Absolution erhalten könne (mit dem *sacerdos* scheint auf Luther und mit dem *absolvi* auf die Beurtheilung der königlichen Ehefache hingedeutet zu werden)'. Nur weil Wr. die einzelnen Ausdrücke, besonders den *in arbore porphiriana*, nicht verstand, konnte ihm ein solches Phantasiestück gelingen. Was ist denn aber der wirkliche Inhalt? Zunächst muß ich constatiren, daß die These selbst einfach ein Plagiat ist aus einer allerdings sehr seltenen Schrift, welche dem Genus der *Epp. obscur. vir.* angehört und auch um diese Zeit erschienen sein mag, und den Titel führt: *Oratio haec est funebris. | In laudem IOANNIS CERDONIS | Quā nominauimus VADE MECUM | Quia cū emeris tūc portas tecum | Cum duabus epistolis clarorū virorum | Quos nequaquā dices imperitorum* — 8 Bl. in 8, s. l. et a. Am Schluß der *Oratio* ist eine Anzahl *Quaestiones* in Versen angehängt, von denen die *Quaestio grammaticalis* also lautet: *Utrum Chimæra phantastica, | Sedens in arbore prophiriana, | Comedens genus et species, | Differentias et qualitates, | Per intentionem primam et secundam descendens, | Puncta indivisibilia absorbens, | Sit a simplici sacerdote absolvenda | Vel ad magistrum haereticæ pravitatis remittenda?* — Ob die These damals unter dem *Asinus* eine besondere Person meinte, dürfte wohl kaum noch zu ermitteln sein; ist uns aber auch ihr specielles Verständniß verschlossen, so scheint doch ein allgemeines Verständniß derselben sich noch ermöglichen zu lassen. Wir gehen hierfür von dem Ausdruck *arbor porphiriana* aus. Damit ist nun nicht ein Königsthron (!) gemeint, sondern vielmehr die bekannte Tabelle der logischen Kategorien, welche der im 3. Jahrh. n. Chr. lebende Neuplatoniker Porphyrius in seiner

Εἰσαγωγή εἰς τὰς Ἀριστοτέλους κατηγορίας aufstellte und die in der lat. Uebersetzung des Boethius ein vielgebrauchtes logisches Compendium des Mittelalters war. Boethius selbst schon entwickelte aus ihr die Lehre von den hypothetischen Syllogismen in einem besonderen Werke und die mittelalterlichen Nominalisten bildeten sie ins ungemessenste aus; die einzelnen Arten faßten sie in mnemonische Verse, aus sinnlosen Wörtern bestehend, z. B. *Fecana, Cageti, Dafenes, Hebare, Gedoco*. Hieraus wird sich ergeben, was mit den 'folia hypotetica' der These gemeint ist. Unter den erläuternden Beispielen, deren sich die Nominalisten bedienten, spielte aber der *asinus* eine große Rolle, so besonders bei Joh. Buridan (um 1350) wenn auch gerade das bekannte Beispiel vom Buridan'schen Esel bei ihm nicht vorkommt, ebenso wenig wie er der Erfinder der sog. 'Efelsbrücken' ist, wozu ihn die Sage gemacht hat. Wir werden demnach unter dem *asinus* der These einen Nominalisten, oder wie man sie damals nannte, einen Modernen zu verstehen haben. Schwieriger sind die Worte *indutus pelle Caprina* zu erklären. Man könnte zunächst an die sprichwörtlich gebrauchte *lana caprina* denken, also: bedeckt mit einem aus lauter Quisquilien bestehenden Kram. Näher jedoch scheint zu liegen *Caprina* mit Capreolus (gest. 1444) in Zusammenhang zu bringen, einen Realisten, der die Nominalisten bekämpfte und dessen *Commentaria in IV libr. Magistri Sententiarum* ebenfalls ein beliebtes Lehrbuch waren, so daß eben jene Worte den Sinn hätten: ein Nominalist, der in der Maske eines Realisten steckt. Die Schlussworte *possit absolvi etc.* sind aus der oben angeführten *Quaestio grammaticalis* leicht verständlich, und es mag nur noch bemerkt werden, daß nach Hottinger, *oratio saecularis*, Heidelb. 1656. p. 79 gerade in Heidelberg der Uebertritt von einer Richtung zur andern mit dem Namen 'Apostasia' belegt wurde: *apostatam eum appellare consueverunt, qui a realistis v. gr. in aliorum transisset castra*. — Nr. 804, der *Liber Conformitatum S. Francisci cum vita D. N. Jesu Christi* von Barthol. Albizzi von Pisa (1399 Franziskaner-General) wurde von Erasmus Alberus u. d. T. 'Der Barfüßer Münche Eulenspiegel und Alcoran' in's Deutsche übersetzt und von Luther bevorwortet, vgl. Erl. 63, 373, wo eine Ausgabe von 1542 als Urdruck verzeichnet ist; nach Gräffse, *Literärgesch.* II, II, 1. S. 232 existirt aber auch eine Ausgabe s. l. et a., die Gräffse ins J. 1531 setzt, was mit unserer Nr. 804 gut stimmen würde. Wie Cordatus dazu kommt, den Verfasser Capella zu nennen, kann ich ebenfalls nicht aufklären, liegt vielleicht eine Verwechslung mit Galeatius Capella (vgl. Erl. 63, 353) vor? — Nr. 966 wird unter Keyfersperger doch wohl der bekannte Geiler von Keifersberg (und nicht Wolfg. Severus) gemeint sein, welcher solche Akrosticha liebte; ein Beispiel davon über den Namen Matthäus f. Weitbrecht, rel. Leben des deutschen Volkes am Ausgange des Mittelalt. S. 10. — Nr. 1074. Note 1. Egranus war nicht 'seit 1522' Luthers Gegner, sondern wurde es erst später; er schrieb noch 1522 einen freundschaftlichen Brief an Luther, vgl. Kolde, *Analekt.* S. 35. — Zu Nr. 1075 war zu verweisen auf de Wette IV, 431, woraus sich auch die Zeit für diese Nr. ergibt, sowie daß das am Schluß der Note 7 Bemerkte nicht richtig ist. — Nr. 1078. *prazin* ist nicht = *praxis*, sondern die Worte 'Esau et Jacob' weisen auf das hebr. פֶּרֶץ, 1 Mos. 38, 29 hin. — Nr. 1109. Der hier erwähnte Leipziger Prediger, über welchen Wr. nichts ausfindig zu machen wußte, ist der gegen Ende 1532 gestorbene Joh. Kofs, vgl. über ihn de Wette IV, 431, sowie Seidemann, *Beitr.* I, 123. — Nr. 1118. Die 1521 nach Worms aus Rom gekommene heftige Schrift gegen Luther war die des Ambrosius Catharinus: *Apologia pro veritate catholicae fidei adversus impia et valde pestifera Martini Lutheri dogmata*. — Nr. 1126. Daß König Ferdinand auf dem Augsburger Reichstag 'bei Gelegenheit eines Turniers' einen Unfall erlitt, erwähnt keineswegs bloß

Cordatus, sondern auch Melanchthon und Jonas in ihren Briefen an Luther, vgl. *Corp. Ref.* II, 356; Kawerau, *Jonasbr.* I, 177. — Nr. 1135. Wie Wr. in Note 2 die falsche Lesart ‚wider die sanffte Fleisch‘ zu rechtfertigen sucht, ist doch angesichts des Titels der Münzer'schen Schrift ‚Wider das Gaistlose Sanfft lebende fleysch zu Wittenberg‘ eine überaus gekünstelte. — Nr. 1235 scheint mir nicht auf Herzog Johann Ernst von Sachsen zu gehen, sondern vielmehr auf Hans v. Löfer, vgl. de Wette IV, 436. Nur darf man nicht mit Wr. ‚E. G.‘ durch ‚Euer Gnaden‘ auflösen, sondern mit ‚Euer Gestrengen‘. Darnach wird sich auch die Note 2 zurückgewiesene Lesart bei Rebenstok dennoch rechtfertigen. — Nr. 1241. Dafs Eltern ihren Sohn, der ein Priester war, im Papstthum *non singulariter* nennen durften, heisst nicht, dafs sie ihn nicht mehr mit seinem Eigen- (Familien- oder Vor-) Namen nennen durften, sondern dafs sie ihn nicht mehr im *Singularis*, nämlich mit ‚Du‘ anreden durften, sondern den *Pluralis*, nämlich das nach damaliger Sitte gegen Höherstehende gebrauchte ‚Ihr‘ anwenden mußten. — Nr. 1721, Note 7, muß es heissen: Ein Rede ein halbe Rede (beidemale ft. Ende), darumb soll man sie verhören bede.

Zum Schluss sei noch bemerkt, dafs ein sehr genaues Namenregister die Brauchbarkeit des Werkes wesentlich erhöht.

Oberrad.

Enders.

Stähelin, Prof. Dr. Rudolf, Zwingli als Prediger. Basel, Detloff, 1887. (32 S. 8.) M. —.80.

Es mag auffallend erscheinen, dafs, nachdem die Predigerthätigkeit Luther's theils in eigenen Schriften, theils in umfassenderen Werken eine ausführliche Darstellung gefunden hat und auch Calvin als Prediger durch die kundige Hand von Alfred Kraufs trefflich gewürdigt worden ist (*Zeitschrift für prakt. Theologie*. 6. Jahrgang 1884 S. 225—258), Zwingli bisher dieselbe Ehre noch nicht in gleichem Mafse zu Theil geworden ist, obwohl unbestreitbar die von J. M. Usteri in seiner Festschrift zum Jubiläum des Züricher Reformators und von Alexander Schweizer in seiner für denselben Zweck gehaltenen Festrede in Anspruch genommene Ebenbürtigkeit Zwingli's neben Luther mehr und mehr an Boden der Anerkennung gewinnt. Es hängt aber dieses, nach dem oberflächlichen Schein zu urtheilen, unentschuld bare Verfäumniss bei Zwingli mit der besonderen Schwierigkeit zusammen, den Stoff für eine solche Darstellung zu schaffen. Denn während wir von Luther und Calvin Predigten in solch reicher Fülle besitzen, dafs ein hinreichendes Material zur Darstellung und Beurtheilung ihrer Predigtweise vorliegt, haben wir in dieser Hinsicht von Zwingli ausser kleinen Fragmenten nur Weniges und auch das Wenige nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern durchweg für den Druck zu der Gestalt von Abhandlungen überarbeitet und erweitert, in einem Fall, bei der zweiten Berner Predigt, zu demselben Zweck sogar verkürzt. Und doch wissen wir nicht nur, dafs Zwingli sehr viel und häufig gepredigt, sondern auch dafs er seine Wirksamkeit als Prediger als das Wichtigste, als den Mittelpunkt seines Berufslebens angesehen und ausgeübt hat. Nichts destoweniger gehört eine Charakteristik Zwingli's als Prediger nicht zum Unmöglichen. Denn es fehlt uns weder an einer Reihe von Zeugnissen und Bekenntnissen, die Zwingli selber in seinen Schriften bei gegebenen Gelegenheiten über seine Predigtthätigkeit ablegt, noch an Berichten von Zeitgenossen, Freunden und Feinden, über die Art und den Erfolg dieser hervorragenden Seite seines Wirkens. Ausserdem hat sich ja Zwingli selber sowohl in einzelnen besonderen hervorragenden Schriften und dann auch in seinen Commentaren zum Alten und Neuen Testament so genau und ausführlich mit der Theorie des Hirten- und Predigeramtes beschäftigt, dafs wir in den

Stand gesetzt sind, daraus nicht nur die Forderungen kennen zu lernen, die er nach Inhalt, Zweck und Form an eine richtige christliche Predigt gestellt hat, sondern auch Schlüsse darauf zu ziehen, in welchem Sinn und Geist er selber seines Predigtamtes gewaltet hat. Ueberdem ist es doch durchaus zulässig, die Abhandlungen Zwingli's, die sich uns als überarbeitete und erweiterte Predigten darbieten, auf ihren Predigtcharakter schärfer anzusehen und zu untersuchen. Obgleich nur in wenigen Fragmenten von Predigten, die uns hauptsächlich durch Bullinger überliefert sind, unmittelbares Material vorliegt, so ist also doch mittelbarer Stoff in hinreichendem Mafse vorhanden, um eine Schilderung Zwingli's als Prediger versuchen zu können. Nur liegt bei der Natur des in Zwingli's vereinzeltten Aeusserungen und in seinen besonderen Schriften über das Hirten- und Predigeramt gegebenen Stoffes für den Darsteller die Gefahr nahe, dafs er unwillkürlich von der Schilderung Zwingli's als Prediger, die ihm zunächst obliegt, Ausschreitungen sich erlaubt auf das Gebiet der allgemeinen Ansichten Zwingli's über das Hirten- und Predigtamt, und zwar in einer Weise, dafs hinter der Darstellung dieser Theorie über Beruf und Stellung des Geistlichen die geschichtliche Schilderung der eigentlichen Predigtweise Zwingli's stark zurücktritt. Es wird nicht zu leugnen sein, dafs der Herr Verf. dieser Versuchung nicht ganz entgangen ist. Wir finden aber für dieses Verfahren eine Entschuldigung in der genannten Sachlage, obwohl wir es für wünschenswerth gefunden hätten, wenn der Herr Verf. an einer oder mehreren der, wenn auch nur in erweitertem und überarbeitetem Zustand, auf uns gekommenen Predigten durch Analyse derselben Zwingli's Predigtverfahren genauer erläutert und exemplificirt hätte. Denn so sehr scheint uns doch durch die Erweiterung und Umarbeitung der ursprüngliche Predigtcharakter der zu Abhandlungen umgestalteten Predigten nicht alterirt zu sein, dafs eine solche genaue Aufzeigung der Predigtweise Zwingli's an einzelnen Beispielen nicht statthaft wäre.

Es ist aber dieser Punkt der einzige, den wir etwa an der Arbeit des Herrn Verf.'s aussetzen hätten; dabei müssen wir zugeben, dafs die von uns gewünschte Exemplification die Schrift des Herrn Verf.'s, die einem Vortrag ihre Entstehung verdankt und nun, nachdem sie in der ‚Theologischen Zeitschrift aus der Schweiz‘ (1887 Heft 1, S. 12—42) zuerst erschienen war, als eigene Broschüre vorliegt, in einer über das Mafs eines Vortrags hinausgehenden Weise ausgedehnt hätte. — Das Material ist von dem Herrn Verf. mit der ihm eigenen fleissigen Umsicht gesammelt und in durchaus übersichtlicher Ordnung und in gefälliger, klarer und warmer Weise dargestellt. Das Urtheil ist durchweg sachlich abgewogen nach Maafgabe der besonderen Verhältnisse, in denen Zwingli zu leben und zu wirken hatte (man vergleiche in dieser Hinsicht das, was in Abschnitt III über den patriotischen und politischen Charakter der Predigtweise Zwingli's gesagt ist); die Heranziehung der Predigttheorie Johann Ulrich Surgant's, der in neuerer Zeit auch bei Kraufs (*Lehrbuch der Homiletik* S. 83 f.) genauere Berücksichtigung gefunden hat, an die reformatorische Theorie und Praxis Zwingli's sehr belehrend; die Vergleichung mit Luther's Predigtweise, in welcher der Zweck persönlicher Christenbildung überwiegt, während es Zwingli auf sociale Umgestaltung durch die Predigt abgesehen hat, durchaus zutreffend, insbesondere auch darin, dafs in Hinsicht der Einwirkung der Predigt auf die Versittlichung des Staatszweckes Zwingli mit gröfserem Recht ein Verdienst zuerkannt wird als selbst Luther. Gerade auch hierin zeigt sich die Wahrheit des Wortes, dafs Zwingli unter allen Reformatoren der modernste ist.

Der Herr Verf. verheifst uns in dem kurzen Vorwort eine Schilderung ‚der äusseren von Zwingli getroffenen Einrichtungen, sowie der von ihm geleiteten, unter dem Namen Prophezei bekannten exegetisch-homiletischen

Vorbereitungsanstalt'. Möge er uns bald mit dieser Gabe erfreuen, wie er uns mit der vorliegenden zu aufrichtigem Danke verpflichtet hat.

Weilimdorf bei Stuttgart.

August Baur.

Ritschl, Albr., Geschichte des Pietismus. 3. Bd. Der Pietismus in der lutherischen Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts. 2. Abth. Bonn, A. Marcus, 1886. (IX, 469 S. gr. 8.) M. 7.50; cplt. M. 26.50.

Der erste Band dieses Werkes ist 1880, 13, der zweite 1885, 15 angezeigt worden. Der dritte Band schließt sich fachlich als zweite Abtheilung an den vorigen an. Von der Geschichte des Pietismus in der lutherischen Kirche sind dort zwei Stücke ausgefondert und für die besondere Darstellung vorbehalten worden, nämlich erstens der Pietismus in Württemberg, zweitens Zinzendorf und die mährische Brüdergemeinde. Diese abgefonderte Behandlung rechtfertigt sich durch den Stoff. Es sind zweifellos zwei eigenartige Bildungen, welche hier zur Ergänzung des Vorigen dienen. Dieser Band bekommt aber dadurch eine andere Gestalt als die bisherigen; er steht gewissermaßen für sich und enthält zwei selbständige Monographien. Dafs der Verfasser in der Darstellung und Beurtheilung die leitenden Gesichtspunkte auch hier anwendet, welche ihm bei Unternehmen und Ausführung des ganzen Werkes gedient haben, bedarf keiner Versicherung. Ebenso wenig, dafs die Arbeit mit der nämlichen umfassenden und erschöpfenden Quellenbenutzung und der herrschenden gleichen unbefangenen und gerechten Beurtheilung ausgeführt ist. Für flüchtiges Lesen leicht geschrieben sind auch diese Darstellungen nicht; sie erfordern die aufmerksame Folge des Lesers, wenn er die vielseitigen, gedrängten, oft nur kurz andeutenden Beobachtungen sich aneignen will; aber gerade darin liegt der Reiz und Genuß dieser Weise, dafs er zu dieser aufmerksamen und gespannten Nachfolge der Gedanken geleitet und fast gezwungen wird.

Der Pietismus in Württemberg ist, bisher in der allgemeinen Geschichte des Pietismus kaum irgendwo ganz zu seinem Rechte gekommen, und zwar wohl gerade deshalb, weil er etwas Besonderes ist, und in seinem eigenen Kreise sich noch mehr vertheilt und mannigfaltiger erscheint, als der übrige Pietismus in der deutschen lutherischen Kirche, in Folge davon auch nicht so leicht zu überblicken ist. Die besonderen Darstellungen dieses Gebietes aber leiden in der Regel daran, dafs der Blick nicht über die Grenzen desselben hinausgeht. Ritschl ist nun allen jenen einzelnen Gestalten mit grösster Sorgfalt nachgegangen, und beurtheilt sie doch überall in dem grofsen Zusammenhang des Ganzen. So giebt seine Darstellung doppelten Gewinn, und macht im vollen Sinn Epoche. Er hat diesen Württembergischen Pietismus mit sichtlichlicher Liebe und Wärme behandelt, und ist ihm überall nicht nur ein gerechter, sondern auch ein wohlwollender Beurtheiler geworden. Man wird kaum irren, wenn man die Ursache dieser geneigten Stimmung in zwei Merkmalen des Württembergischen Landes findet, einestheils darin, dafs derselbe hier viel mehr in der Kirche geblieben ist, nicht äufserlich sondern dem Geiste nach, als anderwärts, und dafs er verhältnismäfsig reicher an eigenartiger theologischer Bildung ist. Ritschl beginnt seine Darstellung mit einer Untersuchung der socialen und politischen Eigenthümlichkeit des Landes, und hat hier in überaus belehrender und treffender Weise den Boden gezeichnet, welchen die Bewegung in dem kleinen Lande vorfand, sowie die Farbe, welche sie danach annehmen mußte. Ich halte es für ganz richtig, dafs die Ursachen der letzteren auf diesem Wege gesucht werden. Es ist viel weniger die Art des Volksstammes, welche hier in Betracht kommt, obgleich es alte Gewohnheit ist, auf diese hinzuweisen; viel tiefer greifen die

socialen und politischen Verhältnisse ein. Diese richtig gezeichnet und in ihrer Wirkung erkannt zu haben, ist ein ganz besonderes Verdienst dieser Geschichte. Die Zeichnung wird dann noch weiter dadurch lebendig und anschaulich, dafs sie wichtige Verhältnisse, wie die Stellung der Hofprediger zu den Herzogen, und die Gesetzgebung über das Gemeinschaftswesen, sodann hervorragende Lebensbilder, wie der Sturm und des Johann Jakob Moser verwendet. In den folgenden vier Capiteln werden in wohlthätiger Abwechslung theils einzelne Theologen des Württembergischen Pietismus, theils allgemeine Richtungen und Zustände behandelt, von den ersteren voran Christoph Matthäus Pfaff und Johann Albrecht Bengel, weiterhin Jeremias Friedrich Reufs und Friedrich Christoph Oetinger. Ich gestehe, dafs ich eine Zeit lang gezweifelt habe, ob die Aufnahme von Pfaff so an der Spitze der leitenden Personen, welche übrigens ausdrücklich erörtert und gerechtfertigt wird, gebilligt werden könne, ob nicht eher an dieser Stelle Johann Wolfgang Jäger aufzunehmen wäre. Pfaff hat sich nicht zu den Pietisten gehalten, und es ist ihm kaum eine eigenthümliche pietistische Lehre nachzuweisen. Dennoch halte ich es schliesslich für ganz richtig, dafs er hier aufgeführt wird, wenn auch nicht seine ganze Theologie in diesem Verhältnisse aufgeht. Pfaff hat sich überall als ein conservativer Mann gezeigt, der aber doch alle neueren Bildungselemente auf sich wirken liefs. Da ist es nun gerade für den Württembergischen Pietismus besonders bezeichnend, dafs und wie weit es Pfaff in seiner Stellung angezeigt fand, dem Pietismus Concessionen zu machen, und da dieses Verhalten nicht etwa blofs individuell ist, sondern für den Verlauf der Dinge in Württemberg als typisch betrachtet werden kann, so haben wir in ihm eine Figur zu sehen, welche auf das Ganze ein schlagendes Licht wirft. In ähnlicher Weise rechtfertigt sich auch die Stellung, welche Reufs gegeben ist. Von ganz besonderer Bedeutung ist aber die Zeichnung von Bengel und von Oetinger, in Anerkennung ihrer Bedeutung sowie in der Begrenzung derselben; ich glaube nicht, dafs hier überhaupt etwas hinzuzuthun oder davon zu nehmen sein wird. Zwischen die beiden Gruppen leitender Theologen hinein ist ein Capitel gestellt, welches die pietistischen Predigt und pietistischen Lebensansichten behandelt. Die theologische Analyse der ersteren bei dem älteren Rieger, dem älteren Storr, Braßberger, Steinhofer, ist ebenso neu als werthvoll, und daran schlossen sich in angemessener Ergänzung erfrischend die Lebensbilder von Flattich, General Rieger, Machtolf, Pfeil, Magdalena Sibylla Rieger, Friedrich Carl von Moser. Das letzte Capitel führt den Titel: die Gemeinschaften, beschränkt sich aber nicht auf Stammbaum und Statistik derselben; sondern die Bemühung geht darauf, fogut es möglich ist, in das innere Leben derselben und seinen Werth einzuführen, und bedient sich dabei der Ausagen hervorragender Männer, wie Fricker, Steinhofer, Philipp Matthäus Hahn, Hartmann, Magnus Friedrich Roos und anderer, und vereinigt auf diese Weise mit dem Allgemeinen eine Reihe scharf gezeichneter Lebensbilder. Daran schließt sich weiter die Geschichte des Separatismus, sowie der besonderen neben die älteren pietistischen tretenden Gemeinschaften in der Kirche, und der Gemeinde von Kornthal. Alles zusammen giebt ein entsprechendes Bild von der Macht, welche die pietistische Bewegung hier in den Gemeinden und der Laienwelt bekommen hat, wodurch dieselbe einen dauernden Einfluß in der Kirche gewann, ohne dafs sie zu einem politischen Mittel gemacht wäre.

Bei dieser Besprechung des Württembergischen Pietismus erlaube ich mir auf eine Notiz über Francke's Aufenthalt in Tübingen zurückzukommen, welche ich gelegentlich der Besprechung von Kramer's Neuen Beiträgen zur Geschichte A. H. Francke's hier 1880, 1 gegeben habe, und welche dann von Kramer in: A. H.

Francke, ein Lebensbild. Zweiter Band, 240, Anm. 2, als falsch bezeichnet worden ist, trotzdem daß sie besonders begründet scheinen könnte, weil ich in Tübingen lebe. Dieselbe scheint indessen nicht bloß so, sondern sie ist auch begründet, und dies wird dadurch nicht aufgehoben, daß Kramer sie mit den Aufzeichnungen Francke's nicht vereinbar findet. Ich theile die Stellen aus den Acten des Tübinger Akademischen Senats, welche ich dabei im Auge hatte, nunmehr wörtlich mit, woraus sich ergibt, daß meine Notiz ganz richtig ist, mit Ausnahme der Zahl der Goldgulden, welche keine Bedeutung hat; der Irrthum hierüber erklärt sich überdies aus dem Context von selbst. Die erwähnten Senatsprotokolle befragen: Protokoll vom 23. November 1717 (unter Vorsitz des Rectors J. D. Mögling, Prof. Jur., von Theologen anwesend der Kanzler, die Professoren Pfaff, Hoffmann): — Nach deren (*Statuta Academica*) Erledigung ist in *Senaculo* folgendes vorgekommen: *Magn. D. Rector* liefs ablesen ein Schreiben von dem Herrn Geh. *Secretario* Schäffer an Herrn *Cancellarium* D. Jäger, des Inhalts, daß *Serenissimus* und die Herren Geheimen Räte intendieren, es sollte auch von der Universität dem Herrn Professor *Theologiae* D. Francke von Halle eine besondere Ehre angethan werden. *Conclusum*: wann er herkomme, sollte er *per Secretarium nomine Rectoris et Senatus* complimentiert und bewillkommt, hernach sollte von dem Herrn Hofprediger Urlsperger sondiert werden, ob demselben mehrere Ehre *per convivium* oder durch Verehrung des Weins anzuthun. — 27. November 1717: Weil Herr D. Francke *professor primarius Theologiae* von Halle sich vernehmen lassen, es sei ihm mit einem *Convivium* wegen Enge der Zeit nicht gedient, wurde angefragt, was ihm denn für eine Ehre anzuthun. *Conclusum*: den Wein verehren zu lassen, werde sich auch nicht wohl schicken. Weil aber Herr Hofprediger Urlsperger angetragen auf eine *Médaille* zum Angedenken: so sollten ihm von den neugeprägten Württembergischen Goldgulden sechs Stück in einem silbernen Büchlein präsentiert werden. Kramer hat a. a. O. die Meinung ausgesprochen, ich könne Francke nicht tief genug herabsetzen; unbefangene Leser, welche in Francke nicht lauter Licht ohne Schatten sehen wollen, werden darüber anders urtheilen. Das Beibringen jener Notiz ist jedenfalls kein Beweis dafür, wenn auch daraus hervorgeht, daß die Universität die verlangte Ehrenerweisung für Francke nicht sehr willig leistete. Die Aufnahme, welche Francke im herzoglichen Stipendium fand, steht damit nicht im Widerspruch, wie Kramer meint, ebensowenig das Entgegenkommen theologischer Professoren. Jenes Stipendium hatte einen herzoglichen Befehl zu vollziehen; die Universität handelt nach eigenem Befinden, der Herzog konnte ihr nur einen Wunsch aussprechen. Was liegt denn auch in der ganzen Sache? Nichts anderes, als was bei jener Reise an verschiedenen Orten vorgekommen ist, nämlich, daß Francke von manchen Seiten ungerne gesehen wird, in den meisten Fällen aber die Schwierigkeiten zu überwinden wußte. Warum soll man das aus der Geschichtschreibung austilgen, wenn es doch zweifellos Thatsache ist?

Doch ich bin bei dieser Sache schon zu lange verweilt, und möchte, um auf den Gegenstand dieser Anzeige zurückzukommen, daran nur noch den Wunsch anschließen, daß nicht auch die prächtigen Lebensbilder Ritfchl's dem Anathema unterstellt werden, weil sie aus Licht und Schatten zusammengesetzt sind. Hiezu giebt vielleicht der zweite Theil dieses Bandes noch mehr Anlaß als der erste. Das ist aber nicht die Schuld des Verfassers, sondern seines Gegenstandes, und zwar kommt hierbei weniger die Brüdergemeinde, als die Person Zinzendorf's in Betracht. Das Bild, welches diese sehr eingehende Darstellung von ihm giebt, wird der außerordentlichen Thatkraft und Gewandtheit desselben, ebenso wie seinen hohen geistigen Anlagen, und der Macht seines Glaubens-

zuges in vollstem Maße gerecht, aber es verdeckt auch nicht die Eitelkeit, Gewaltthätigkeit, Unklarheit und vielfache Unzuverlässigkeit, die damit verbunden ist. Und der Gesamteindruck kann daher kein rein wohlthuernder, harmonischer sein. Aber Ritfchl ist mit besonderer Sorgfalt gerade hier den Weg der beweisenden Darstellung gegangen und hat nirgends ein Urtheil ausgesprochen, das nicht aus bestimmten Thatsachen zwingend hervorgehe. Der ganze Bericht verläuft in acht Capiteln, deren zwei erste die Vorgeschichte behandeln, nämlich eines-theils Zinzendorf's ursprüngliche Richtung, andererseits die alte Gemeinde der böhmischen Brüder. Die drei folgenden gehen der Geschichte Zinzendorf's und der Brüdergemeinde nach bis zu den Jahren 1734, 1741 und 1760. Weiter folgen zwei darstellende Capitel für den Charakter Zinzendorf's und die Sitte in der Brüdergemeinde, und sodann für die Theologie Zinzendorf's. Endlich das letzte führt die Geschichte der Brüdergemeinde bis zum Ende des Jahrhunderts fort, und erklärt damit wesentlich, wie nach so vielen bedenklichen und verwirrenden Wendungen und ungefunden Ausgeburten doch schliesslich eine dauernde Stiftung von wirklichem inneren Werth und eigenartiger Kraft entstehen konnte, deren Grund jener Mann gelegt hat, die aber doch von seiner Unruhe befreit werden mußte, um gedeihen zu können. Es ist nicht möglich, von dem Inhalt in einem Auszuge einen kurzen Begriff zu geben. Das aber darf auch hier ohne Bedenken gesagt werden, daß irgend eine ähnliche Geschichte des Gegenstandes bisher nicht vorhanden war, sowohl was die Sichtung und Verwerthung der verschiedenen und entgegengesetzten Quellen betrifft, als die Klarlegung des verwickelten Laufes der Dinge in der Lebenszeit Zinzendorf's. Es mag noch besonders der Abschnitt über die Theologie Zinzendorf's hervorgehoben sein, als ein Muster davon, wie unter den schwierigsten Umständen aus den Aeufserungen einer mangelhaften Bildung verbunden mit ungezügelter Phantasie die Grundgedanken eines Mannes ermittelt werden können, aber auch als das Muster der billigsten Werthschätzung, deren Erfolg dann ist, daß auch das Verhältniß dieser Gedanken zu der praktischen Stärke und Schwäche des Mannes von selbst sein Licht empfängt.

Ist nun dieser dritte Band wie die beiden vorigen ein dauerndes Denkmal wahrhaft theologischer Arbeit, so können wir nur bedauern, daß Ritfchl damit sein großes Werk abgeschlossen hat. Wenn man aber bedenkt, was aus dem Pietismus weiterhin gemacht worden ist, so läßt es sich begreifen.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Weiss, Prof. Dr. H., und Kautzsch, Prof. Dr. E., Fröhpred., Predigten über den 2. Jahrgang der württembergischen Evangelien. Tübingen, Osiander, 1887. (VIII, 679 S. gr. 8.) M. 5.60; geb. M. 6.75.

In Tübingen ist es herkömmlich, daß die Professoren der Theologie in den Hauptgottesdiensten der Gemeinde, dort Fröhpredigten genannt, den Dienst am Worte zu besorgen haben. Diesem Umstande verdanken wir aus früherer Zeit die Predigten von Beck und Palmer, in der Gegenwart bieten uns H. Weiss und E. Kautzsch die vorliegenden Kanzelreden „über den zweiten Jahrgang der Württembergischen Evangelien“ dar, welcher im Unterschiede von den in unserer Rheinischen Kirche neben den alten gebräuchlichen, von Nitzsch ausgewählten Perikopen gar keine Texte aus der Apostelgeschichte, desto zahlreichere aber und zum Theil recht schwierige aus dem Evangelium Johannis enthält. Weit aus die meisten der in diesem zweiten Jahrgange verzeichneten, sonntäglichen Evangelien sind behandelt worden, nur am Sonntage Invocavit ist ein für den Landesbistag vorgeschriebener Text zu Grunde gelegt. Am Neujahrs-

fest ist eine der Abendlectionen, am 4. Epiphania, am Sonntag Misericordias und am 21. Trinitatis statt des Evangeliums die Epistel des gleichen Jahrgangs behandelt. Die Predigten an den Sonntagen Judica und Palmarum, sowie am Gründonnerstag und Charfreitag erstrecken sich auf Abschnitte der „Leidensgeschichte Jesu Christi“ im Anhang zum Württembergischen Gefangbuch. Die Sammlung umfaßt 60 Predigten, nämlich 29 von H. Weiss und 31 von E. Kautzsch. Der Zweck der Herausgabe ist ein wohlthätiger, da der Ertrag dem Evangelischen Herbergsverein in Tübingen zufallen soll, der die Erbauung einer Herberge zur Heimath in Verbindung mit einem Vereinshaus für verschiedene Zwecke der inneren Mission anstrebt.

Dafs diese Predigten zweier Professoren der Theologie gerade jetzt erschienen sind, erfüllt uns mit besonderer Freude, weil sie ein schönes Zeugnis inniger Uebereinstimmung theologischer Wissenschaft, die nie hoch genug geschätzt werden kann, und kirchlicher Praxis, auf deren gewissenhafte Ausübung jene hinarbeitet, sind. Beide Redner bekunden sich als tüchtige, klare und nüchterne Ausleger der heiligen Schrift, vermeiden es aber mit grossem Geschick, das Licht ihrer Gelehrsamkeit vor der Gemeinde leuchten zu lassen. Nur hin und wieder ein kleiner Fingerzeig für die Kundigen genügt ihnen vollständig. Desto heller und erwärmender lassen sie das Licht ihres aufrichtigen, mit Milde und Ernst gepaarten Glaubens, jeder in seiner Weise, leuchten: der eine mehr in schlichter, der andere mehr in schwungvoller, blühender Sprache, aber beide so, dafs man herzlich erbaut wird. Und das ist die Hauptsache! Eine Predigt soll erbauen, das innere Leben des Zuhörers stärkend aufrichten auf dem einen Grunde, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Sie wird erbauen, wenn sie den Schriftinhalt nicht nur klar auslegt, sondern auch eingehend und eindringlich auf das menschliche Leben anwendet, wie es u. a. Rothe so meisterhaft verstand. Kühle Lehrhaftigkeit einerseits, derbe Handgreiflichkeit andererseits sind zu vermeiden, wenn die erbauende Wirkung der Heilsverkündigung nicht erheblich beeinträchtigt werden soll. Gehoben aber wird sie, wenn der Prediger im Lichte des Wortes Gottes die Welt in uns und um uns her schildert, die Gewissen weckt, Zweifel zu zerstreuen, Vorurtheile zu überwinden, gute Entschlüsse zu kräftigen und in allem den in der Liebe thätigen Glauben, also wirkliches Christenthum, zu wecken sucht. Dies verstehen die Herausgeber und dafür sei ihnen die vollste Anerkennung, verbunden mit herzlichem Danke, ausgesprochen! Auf Einzelheiten einzugehen, sehen wir uns nicht veranlaßt. Nur eine mehr allgemeine Bemerkung sei uns noch gestattet! Sie bezieht sich auf das, was man Disposition der Predigt zu nennen pflegt. Die Herren Verfasser haben sich im ganzen an die hergebrachte Methode gehalten, Thema und Theile aufzustellen und anzugeben. Sie disponiren einfach und daher auch so, dafs der Zuhörer Gegenstand und Gliederung der Rede behalten kann. Andere, wie z. B. noch jüngsthin Spitta in seinen trefflichen, jugendfrischen Festpredigten bewegen sich nach Beck's Vorgang freier. Nach Ansicht des Ref. hat die bisherige Uebung für sich, dafs sie den Prediger zwingt, über seinen Text reiflich nachzudenken und recht in denselben einzudringen, um auf diese Art die Grundgedanken des Schriftwortes zu erfassen und allseitig zu entwickeln. Sie hat ferner auch das für sich, dafs der Zuhörer besser folgen kann und, wenn er die Kirche verläßt, auch weifs, was gepredigt worden ist, während bei der sogenannten ‚biologischen‘ Predigtweise es selbst gebildeten Kirchenbesuchern geschehen kann, dafs sie trotz gespanntester Aufmerksamkeit beim Hinaustreten aus dem Gotteshause ins Freie sich fragen: „Ja, was hat der Mann doch eigentlich gesagt? Es war sehr hübsch, sehr geistvoll und auch sehr erbauend, aber es fehlte, wenn auch nicht ein leitender Gesichtspunkt, so

doch die rechte logische Durchsichtigkeit, die nöthig ist, damit das gesprochene und gehörte Wort sich dem Gedächtnisse einpräge. Diese logische Durchsichtigkeit wird bei einer nach alter Methode angelegten und sorgfältig ausgeführten Predigt in der Regel vorhanden sein. Aber nun — das geben wir gern zu — entsteht eine andere Gefahr, nämlich die, dafs die Rede steif und trocken wird, nach allen Regeln der Homiletik gearbeitet, nur nicht nach der vornehmsten und grössten, die der Altmeister Goethe seinem Faust in den Mund gelegt hat, wenn er ihn zu Wagner sagen läßt:

„Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen,
Wenn es nicht aus der Seele dringt,
Und mit urkräftigem Behagen
Die Herzen aller Hörer zwingt.“

„Die Predigt war langweilig“ werden die Gemeindeglieder sagen, nachdem ihre einzige Erquickung, nach der sie sich sehnnten, wie der Hirsch nach frischem Wasser, das feierliche Amen des Pastors gewesen ist.

Was erscheint nun als das Richtige? Strenge Disposition oder freie Bewegung, frei von den Ketten und Banden des Thema's und der Theile? Die Antwort dürfte folgendermassen lauten. Man disponire genau, aber frei von aller steifen Handwerksmässigkeit, frei von Schablone und Pedanterie, so dafs die schöne und klare Form sich dann erfüllt mit reichem und herzerquickendem Inhalte. So haben es die tüchtigsten Kanzelredner unseres Jahrhunderts von Schleiermacher an bis auf die Gegenwart gehalten und so auch die Herausgeber dieser Predigten, die wahrhaft collegialisch der christlichen Gemeinde zu christlichem Liebeszwecke eine köstliche Gabe dargebracht haben.

Crefeld.

F. R. Fay.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Zöckler, O., Wider die unfehlbare Wissenschaft. Eine Schutzschrift f. konservatives theolog. Forschen u. Lehren. Nördlingen, Beck, 1887. (56 S. gr. 8.) — 90
- Rembe, A., Christus der Mensch u. Freiheitskämpfer. Leipzig, Friedrich, 1887. (80 S. 8.) 1. —
- Rieck, H., Die gelehrte Bildung des Apostels Paulus. Programm d. Gymn. zu Friedland. Friedland, 1886. (S. 18—24, 4.)
- Lenz, M., Briefwechsel Landgraf Philipp's d. Großmüthigen v. Hessen m. Bucer. 2. Thl. [Publicationen aus den k. preuss. Staatsarchiven, 28. Bd.] Leipzig, Hirzel, 1887. (X, 506 S. gr. 8.) 14. —
- Die Kehrseite der Münze. Erwiderung auf den 1. Thl. der Broschüre: „Beleuchtung der Verhandlungen der bayer. Generalfynode vom J. 1885 in 3 Punkten. Nürnberg, Löhe, 1887.“ München, Kaiser, 1887. (28 S. gr. 8.) — 40
- Antrag Hammerstein, Der, u. die evangelische Rheinisch-Westfälische Kirche. Ein Wort zum Frieden v. e. rhein. Theologen. Essen, Baedeker, 1887. (38 S. gr. 8.) — 80
- Gang, Ein, durchs Wupperthal in diesem Jahrhundert v. A. Sincerus. Heilbronn, Henninger, 1887. (34 S. gr. 8.) — 60
- Gafs, W., Geschichte der christlichen Ethik. 2. Bd. 2. Abth. 18. u. 19. Jahrh. Die philosoph. u. die theolog. Ethik. Berlin, G. Reimer, 1887. (XVI, 386 S. gr. 8.) 7. — (cpl.: 20. —)
- Burggraf, J., Die Moral der Jesuiten. Vortrag, geh. in Berlin am 4. Febr. 1887. Wittenberg, Herrofé Verl., 1887. (32 S. gr. 8.) — 50
- Arnold, C. F., Der Baptismus u. seine Bekämpfung. Leipzig, Fr. Richter, 1887. (37 S. 8.) — 50

Literatur des Auslandes.

- Encyclopedia of Living Divines and Christian Workers of all denominations in Europe and America being a supplement to Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge. Edited by Philip Schaff and Samuel Macauley. New York, Funk & Wagnalls, 1887. (IV, 271 p. 4.)
- Rudin, W., Uppsätser i teologiska och kyrkliga ämnen. 3:e hft. Bibelns enhet. Förä afd. Upsala, W. Schultz, 1887. (80 p. 8.) 50 öre
- Broglie, de, L'Histoire religieuse d'Israël et la nouvelle exégèse rationaliste. Paris, au bureau des Annales de philosophie chrétienne, 1887. (32 p. 8.)

Extrait des Annales de philosophie chrétienne.

- Deane, W. J., Abraham: his life and times. London, Nisbet, 1886. (184 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Rawlinson, G., Moses: his life and times. London, Nisbet, 1887. (216 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Buselli, R., L'Emmaus evangelico dimostrato e difeso distante 60 stadî da Gerusalemme: nuovi studi. Parte III—IV. Milano, tip. Eusebiana, 1887. (XXII, 435 p. con tavole, 8.)
- Scrivener, F. H. A., Novum Testamentum textus Stephanici a. d. 1554, cum variis lectionibus editionum Bezae, Elzeviri, Lachmanni, Tischendorfii, Tregellesii, Westcott-Hortii, versionis Anglicanae. London, Whittaker, 1887. (702 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Gloag, P. J., Introduction to the Catholic Epistles. Edinburgh, Clark, 1887. (410 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Cyprianus, Thascius Caecilius, Liber de mortalitate et epistola ad Demetrianum, cum annotationibus sac. Ioannis Tamiethii. Augustae Taur., ex officina Salesiana, 1887. (61 p. 16.) Cent. 40
- Mariano, R., La storia della chiesa, sua natura, suoi rapporti e suo metodo. Roma, tip. della r. accademia dei Lincei, 1887. (28 p. 8.) Estr. dalla Rivista italiana di filosofia, anno II, vol. I.
- Crivellucci, A., Storia delle relazioni tra lo stato e la chiesa. 2 voll. Bologna, N. Zanichelli tip. edit., 1886. (XI, 415; VII, 317 p. 8.) L. 20.
- Gaetani, Cristoforo, Biografia di Bonifacio, papa VIII, tratta da un manoscritto inedito. Roma, tip. di G. Gentile, 1886. (34 p. 8.)
- Levi, D., Giordano Bruno o la religione del pensiero. L'uomo, l'apostolo e il martire. Torino, libr. C. Triverio, 1887. (VIII, 458 p. 8.) 8 L.
- Fragment de la guerre des Camisards dans les environs d'Alais, Vernoux, le Cheylard, etc., par un anonyme (1692—1709). Publié, avec introduction et notes, par Marius Tallon. Privas, impr. du Patriote, 1887. (XLI, 207 p. 8.)
- Marcellino da Civezza, Due orazioni accademiche relative al pontificato romano. Firenze, tip. di Mariano Ricci, 1886. (47 p. 8.)
- Corsi, A., La situazione attuale della Santa Sede nel diritto internazionale. Roma, stab. G. Civelli, 1886. (60 p. 8.) Estr. dal giornale La Legge, fasc. 22 e 23, vol. I (1886).
- Église évangélique vaudoise: rapport annuel sur l'oeuvre d'évangélisation en Italie et à l'étranger présenté aux amis et souscripteurs. Pignerol, impr. Chiantore et Mascarelli, 1886. (50 p. 8.)
- Melander, H., Israels förbundsark och dess framtida återfinnande. Bibelstudie. Stockholm, 1887. (132 p. och 1 karta, 8.) 1 kr. 50 öre

Aus Zeitschriften.

- Happel, J., Die Hauptstufen des religiösen Lebens der Menschheit (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 2, S. 73—92).
- Jivanji Jamsheddi Modi, Das religiöse System der Parsen. Aus d. Engl. überf. v. S. Seebens (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 2, S. 92—110).
- Hild, J. A., *Le pessimisme moral et religieux chez Homère et Hésiode. I—II* (Revue de l'hist. des religions 1886, sept.-oct., p. 168—188; 1887, janv.-févr., p. 22—45).
- Spinner, Das japanische Sternenseft. *Tanabata-no-sekku* (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 2, S. 110—114).
- Zöckler, O., Die biblische Literatur des Jahres 1886 (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 1, S. 1—18; 2, S. 57—71; 3, S. 113—123).
- Menant, J., *Les Hébreux. Un nouveau problème de l'histoire d'Orient* (Revue de l'hist. des religions 1887, janv.-févr., p. 88—93).
- The Massoretic Text of the Old Testament* (The Church Quarterly Review 1887, April, p. 38—67).
- Reckendorf, S., Ueber den Werth der altäthiopischen Pentateuchübersetzung für die Reconstruction der Septuaginta (Ztschr. f. d. alttestam. Wiss. 1887, 1, S. 61—90).
- Budde, K., Richter und Josua (Ztschr. f. d. alttestam. Wiss. 1887, 1, S. 93—166).
- Findeisen, J. H., Ueber Jesaja 53,9 (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 3, S. 123—132).
- The language spoken by Christ and the Apostles* (The Church Quarterly Review 1887, April, p. 144—168).
- Altherr, Sinn und Segen des Lebens Jesu (Prot. Kirchztg. 1887, 13, Sp. 295—300).
- Endres, J. L., Das Gleichniss von den Arbeitern im Weinberge. Matth. 20, 1—16 (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 3, S. 132—138).
- Carpenter, J. E., *Apostles in the early church* (The Christian Reformer 1887, April, p. 207—222).
- Τὴ σημαίνει ἡ λέξις σπερμολόγος* [Πρᾶξ. 17, 18] (Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 1886, 30 νοεμ., p. 76—80).
- Sabatier, A., *Une contribution à l'étude du Paulinisme. — De la question de l'origine du péché d'après les lettres de l'apôtre Paul. I* (Revue de l'hist. des religions 1887, janv.-févr., p. 1—21).
- Michelsen, J. H. A., *Kritisch onderzoek naar den oudsten tekst van „Paulus' Brief aan de Romeinen“* [Slot.] (Theol. Tijdschr. 1887, 2, p. 163—203).
- Die hebräische Grundlage der Apokalypse (Ztschr. f. d. alttestam. Wiss. 1887, 1, S. 167—171).
- The early Christian Ministry and the Didaché* (The Church Quarterly Review 1887, April, p. 115—143).
- Baethgen, F., Siebenzehn makabäische Psalmen nach Theodor von Mopsuestia [Schluss.] (Ztschr. f. d. alttestam. Wiss. 1887, 1, S. 1—60).

- Le Blant, E., *Le Christianisme aux yeux des païens* (Mélanges d'archéol. et d'hist. VII, 1—2 [1887], p. 196—211).
- Seyerlen, R., Die Entstehung des Episcopats in der christl. Kirche mit befond. Beziehung auf die Hatch-Harnack'sche Hypothese. I (Ztschr. f. prakt. Theol. 1887, 2, S. 97—143).
- Amélineau, E., *Le christianisme chez les anciens Coptes. II* (Revue de l'hist. des religions 1887, janv.-févr., p. 52—87).
- Bruins, J. A., *Nog eens de Basilica Novorum of Novarum te Carthago* (Theol. Tijdschr. 1887, 2, p. 204—208).
- Faucon, M., *Note sur la détention de Kienzi à Avignon* (Mélanges d'archéol. et d'hist. VII, 1—2 [1887], p. 53—58).
- Mas Latrie, Comte de, *Les éléments de la diplomatie pontificale au moyen âge* (Revue des questions historiques 1887, avril, p. 382—435).
- Brückner, W., Anfänge der reformatorischen Tätigkeit Zwingli's bis zum 29. Januar 1523 (Prot. Kirchztg. 1887, 13, Sp. 285—294; 14, Sp. 319—322; 15, Sp. 338—343).
- Bendixen, R., Wenzeslaus Link (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 1, S. 40—55; 2, S. 72—79; 3, S. 138—153).
- Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ σλίσματος* (Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 1886, 15 νοεμ., p. 1—13; 30 νοεμ., p. 49—63; 15 δεκ., p. 97—113; 15 ἰαν., p. 193—206).
- Förster, Der Methodismus u. die evangelische Kirche Deutschlands (Deutsch-evang. Blätter 1887, 4, S. 260—269).
- Smiffen, H. van der, Die Verpflichtung der Mennoniten an Eides Statt [Ein Gesamtbild der Gesetzesbestimmungen in Deutschland.] (Mennonitische Blätter 1887, 4, S. 27—29).
- Schuster, C., Zu der Frage nach der Entstehung der Hermannsburger Separation (Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1887, 7, S. 73—76).
- Arndt, Th., Missionsrundscha. Afrika (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 1, S. 58—63; 2, S. 116—125).
- Grimm, E., Der Segen der Missionsthätigkeit für die einheimische Gemeinde (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 2, S. 65—73).
- Ittameier, M., u. F. M. Zahn, Zu dem Artikel: Die Mission auf dem Allgem. deutschen Kongress zur Förderung überseeischer Interessen (Allg. Missions-Ztschr. 1887, März, S. 137—142).
- Lawrence, E. A., *Some principles of Church development in Japan* (The Andover Review 1887, March, p. 264—275).
- Wallroth, E., William Carey (Allg. Missions-Ztschr. 1887, März, S. 97—123).
- Wedepohl, Das Findelhaus Bethesda auf Hongkong in China (Allg. Miss.-Ztschr. 1886, Dec., S. 529—545).
- Schäfer, Th., Die Bedeutung u. die Bedürfnisse der Rettungshäuser sonst u. jetzt (Monatschr. f. inn. Mission VII, 1 [Okt. 1886], S. 20—36).
- Brachmann, C., Zur Orientierung über die Ritschlsche Theologie (Beweis des Glaubens 1887, März, S. 81—98).
- Meinhold, Th., Die Lehre von der Gerechtigkeit u. dem Zorn Gottes. Sätze, einer Synodalconferenz vorgelegt gegenüber Abfchwächungen dieser Lehre im Ritschlschen Sinne (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 12, Sp. 248—254).
- Johnson, F. H., *Creation and salvation* (The Andover Review 1887, March, p. 275—294).
- Simon, D. W., *The doctrine of the Trinity* (The Bibliotheca Sacra 1887, Jan., p. 1—35).
- Luther, F., Gesetz u. Evangelium (Mittheilgn. u. Nachrn. f. d. evang. Kirche in Rußland 1887, Jan., S. 1—25).
- Burr, E. F., *Infallible Scripture* (The Bibliotheca Sacra 1887, Jan., p. 120—144).
- Lenz, J., Zur Prof. Volck'schen Schriftauffassung. Ein Wort der Berichtigung u. Verständigung (Balt. Monatschr. XXXIV, 2 [1887], S. 170—185).
- Rocholl, „Ewiger Friede, Abrüstung, Krieg“ vom christlichen Standpunkt aus beleuchtet (Kirchl. Monatschr. VI, 7 [1887], S. 474—486).
- Christianity and its modern competitors. I. The moral evolution of society. II. Social ethics. III. Humanitarianism* (The Andover Review 1886, Dec., p. 642—658; 1887, Jan., p. 64—77; March, p. 295—308).
- Schmidt, H., Prinzipielle Fragen der Symbolik. I. Die formellen Grundfragen (Theol. Stud. u. Krit. 1887, 3, S. 491—532).
- Eichhorn, A., Die Rechtfertigungslehre der Apologie (Theol. Stud. u. Krit. 1887, 3, S. 415—491).
- Nippold, F., Romanismus u. deutsch-christlicher Katholicismus (Prot. Kirchztg. 1887, 12, Sp. 267—279).
- Meurer, Chr., Die kirchliche Rechtslage bei constatirter Geisteskrankheit des Papstes (Ztschr. f. d. Privat- u. öffentl. Recht der Gegenwart XIV, 2 [1887], S. 386—409).
- Schmid, B., 1. Apostasie vom Ordensstande. 2. Ausschließung aus dem Ordensstande (Stud. u. Mittheilgn. a. d. Benedictiner- u. d. Cistercienser-Orden VII, II [1886], 3, S. 29—42; 4, S. 255—273).
- Schmid, B., Uebertritt in einen anderen Orden (Stud. u. Mittheilgn. a. d. Benedictiner- u. d. Cistercienser-Orden VIII, 1 [1887], S. 18—32).
- Ihmels, L. H., Ueber die Pflege kirchlichen Christenthums im Gegensatz zum subjektiven Gefühlschristenthum (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 3, S. 153—168).
- Holtzheuer, Die gefegnete u. die ungefegnete Amtsführung des evangelischen Predigers (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 11, Sp. 217—222; 12, Sp. 241—248; 13, Sp. 267—271; 14, Sp. 293—300).
- Kühn, Die Hypochondrie in der Landpfarre (Pastoralblätter f. Homil., Katech. u. Seelsorge 1887, 3, S. 151—162).

- Schanz, Die Wirkfamkeit der Sakramentalien (Theol. Quartalschr. 1886, 4, S. 548—600).
- Behr, E., Ueber die neueren Entwürfe einer Gottesdienstordnung in einigen thüringischen Landeskirchen m. befond. Berücksichtigung des Hauptgottesdienstes (Ztschr. f. prakt. Theol. 1887, 2, S. 143—183).
- S—s, u. M. Gensichen, Zur älteren und jetzigen luth. Beichtpraxis (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 11, Sp. 232—236).
- Berlière, U., Der Verfasser des Mariale und des Hymnus „Omni die“ (Stud. u. Mitthlg. aus d. Benedictiner- u. d. Cistercienser-Orden VIII, 1 [1887], S. 79—82).
- Lauenstein, Vorbereitung auf die Predigt (Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1887, 6, S. 64—66).
- Currier, A. H., and G. F. Wright, *Park's discourses considered homiletically and theologically* (The Bibliotheca Sacra 1887, Jan., p. 157—174).
- Γεωργιάδης, B., Ὁμιλία εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἄφρονος πλουσίου [Λογ. 12, 20] (Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 1886, 30 νοεμ., p. 63—71).
- Mehlhorn, P., Materialien zum biblischen Unterricht. Mt. 12, 1—14 (Ztschr. f. prakt. Theol. 1887, 2, S. 184—196).
- Derenbourg, J., *Les variantes de M. le Pasteur Pick* [Text-Varianten aus Mechilta und Sifré] (Ztschr. f. d. alttestam. Wiss. 1887, 1, S. 91—93).

Recensionen.

- Renner, Lebensbilder aus der Pietistenzeit (v. F.: Evang. Kirch.-Ztg. 1886, 43; 45; v. H. Wilhelmi: Theol. Litblt. 1887, 12).
- Reufsch, F. H., Index der verbotenen Bücher. 1—2. (v. D. Kaufmann: *Revue des études juives* 1886, avril-juin; v. H. Holtzmann: *Histor. Ztschr.* 1887, 3).
- Ryffel, V., Untersuchungen über die Textgestalt u. die Echtheit des Buches Micha (v. H. L. Strack: Theol. Litblt. 1887, 10; 11).

- Schegg, P., Biblische Archäologie, hrsg. v. J. Wirthmüller. I (v. H. Zschokke: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 5; v. F. Mühlau: Theol. Litblt. 1887, 9).
- Schulte, J. F. v., Der Altkatholicismus (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1887, 2; v. W. Beyschlag: Deutsch-evang. Blätter 1887, 3; 4).
- Schwane, J., Allgem. Moraltheologie. — Specielle Moraltheologie. 2. Aufl. (v. J. Biederlack: Ztschr. f. kath. Theol. 1886, 2; v. Wirthmüller: Lit. Rundschau 1887, 3).
- Smend, R., u. A. Socin, Inschrift des Königs Mesa von Moab (v. M. Jastrow: *Hebraica III*, 2 [Jan. 1887]; v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philos.* 1887, 1; v. E. Jacquier: *La Controverse et le Contemporain IX*, mars 1887).
- Szold, B., *Book of Job with a new commentary* (v. B. Felsenthal: *Hebraica* 1886, July; v. H. Strack: Lit. Ctrblt. 1887, 8).
- Taylor, W. M., *The parables of our Saviour* (v. Sp.: *The Lutheran Church Review* 1887, Jan.; *The Lutheran Quarterly* 1887, Jan.).
- Thayer, J., *A greek-english lexicon of the New Testament* (The Lutheran Church Review 1887, Jan.; *The Lutheran Quarterly* 1887, Jan.; v. B. B. Warfield: *The Bibliotheca Sacra* 1887, Jan.).
- Vigouroux, F., Die Bibel u. die neueren Entdeckungen in Palästina etc. Deutsch v. J. Ibach (v. Zschokke: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 1; v. E. König: Theol. Litblt. 1887, 12).
- Weber, J., Katechismus d. kath. Kirchenrechts. 2. Aufl. (v. R. Wahl: Lit. Handweiser 1886, 14; v. Dr. H.: Der Katholik 1887, Jan.; v. H. Schmitz: Lit. Rundschau 1887, 3).
- Weifs, B., Lehrbuch der Einleitung in das Neue Test. (v. W. Bahnen: Prot. Kirchztg. 1887, 6; v. Nösgen: Theol. Litblt. 1887, 7; v. K. R.: Theol. Litt.-Bericht 1887, 3).
- Wiener, W., Das Gebet (v. S.: Lit. Ctrblt. 1886, 15; v. Krieg: Lit. Rundschau 1887, 1).

Im Verlage von **Georg Reimer in Berlin** ist Mitte März erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Gass, W., Geschichte der christlichen Ethik. Zweiten Bandes zweite Abtheilung. Schlusslieferung. Achtzehntes und neunzehntes Jahrhundert. Die philosophische und die theologische Ethik.

Preis: 7 Mark.

Das ganze Werk vollständig in 3 Abtheilungen
Preis: 20 Mark.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Löhe, Thomafius, Harleß.

•Drei Lebens- und Geschichtsbilder

von D. Adolf von Stählin,
Oberconsistorial-Präsident in München.

(Abdruck aus der Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche)
1887. XIV und 137 Seiten. M. 2.—

Carl Ludwig August Stählin.

Lebens- und Sterbensgeschichte eines frühvollendeten
Kindes Gottes

von D. Adolf von Stählin,
Oberconsistorialpräsident in München.

Mit einem Vorworte von Dr. A. von Harleß.

Dritte Auflage. 1887. 120 Seiten. M. 1.—; gebunden M. 1.50.

Das Wesen der Wissenschaft

und ihre Anwendung auf die Religion.

Empirische Grundlegung für die theologische Methodologie.

Von

Martin von Nathusius.

1885. gr. 8. VIII, 447 Seiten. M. 8.—

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die Apostellehre

und die jüdischen beiden Wege

von Dr. Adolf Harnack,

Professor der Kirchengeschichte in Marburg.

Erw. Abdruck aus d. Realencyklopädie f. prot. Th. u. K. nebst Texten.
1886. IV und 60 Seiten. M. 1.—

Texte und Untersuchungen

**zur Geschichte der Altchristlichen
Literatur**

von Oskar von Gebhardt und Adolf Harnack.

III. Band. 1. u. 2. Heft.

Leontius von Byzanz

und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche
von Prof. Lic. Dr. Friedrich Loofs.

Erstes Buch: **Das Leben und die polemischen Werke.**

1887. VIII u. 320 Seiten. M. 10.—

Zur Erinnerung an

Gerhard von Zetzschwitz.

Eine anspruchsfreie Gabe aus dem Hause
insbesondere

für seine jungen Freunde und Schüler.

1887. 68 Seiten. M. —.75.

Kirchengeschichte Deutschlands

von

D. Albert Hauck

Professor in Erlangen.

I. Theil. **Bis zum Tode des Bonifatius.**

1887. 548 Seiten. M. 10.50. In Halblederband M. 12.10.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 9.

7. Mai 1887.

12. Jahrgang.

Dillmann, Die Bücher Numeri, Deuteronomium und Josua (Stade).
Weidner, Biblical theology of the Old Testament (Kamphausen).
Kreyher, L. Annaeus Seneca und seine Beziehungen zum Urchristenthum (O. Ritfchl).

Carriere, Die philosophische Weltanschauung der Reformationszeit in ihren Beziehungen zur Gegenwart. 2 Theile (Hartung).

Landenberger, Joh. Valentin Andreä (Löber).

Harris, Das Gleichniß vom verlorenen Sohn (Löber).

Hoffmann, Unser Glaube ist der Sieg. Predigten (Löber).

Kurzgefaßte Mittheilungen.

Dillmann, Prof. Dr. Aug., Die Bücher Numeri, Deuteronomium und Josua, für die 2. Aufl. neu bearb. von A. D. [Kurzgefaßtes exegetisches Handbuch zum Alten Testament, 13. Lfg.] Leipzig, Hirzel, 1886. (V, 690 S. gr. 8.) M. II. —

Mit diesem Schlussbande der Neubearbeitung des Knobel'schen Hexateuchcommentares hat Dillmann ein Werk von einer Ausdehnung und einer Reichhaltigkeit des behandelten Stoffes zum Abschlusse gebracht, wie wir ein zweites unter den neueren Commentaren zum A. T. nicht aufzuweisen haben. In ihm ist mit derselben Sorgfalt, welche die beiden Bände über die Genesis und Exodus Leviticus in so hohem Maße auszeichnet, alles herbeigezogen worden, was dem Verf. für die Erklärung des zu commentirenden Textes belangreich erschienen ist. Er hat so ein Repertorium zu den Büchern Genesis bis Josua geschaffen, welches für Jeden unentbehrlich sein wird, welcher sich mit alttest. Studien beschäftigt, und auch denjenigen, welche in ihrer Auffassung des A. T.s vom Verf. abweichen und vielleicht in dem gegen ihre Ansichten erhobenen Widerspruch nicht immer eine Widerlegung zu erkennen vermögen, eine reiche Quelle der Belehrung und Anregung sein wird. Und zwar ist in diesem dritten Bande von Knobel's Ausführungen nur sehr wenig beibehalten worden. Begreiflich, da seit dem Erscheinen derselben 25 für die Pentateuchkritik recht ertragreiche Jahre verfloßen sind. Es ist ein neues Buch, in welchem das wenige von Knobel's Arbeit Aufgenommene als solches kenntlich gemacht worden ist.

Ist es nun schon an und für sich selbstverständlich, daß man von dem Studium eines Dillmann'schen Buches auch dann mit dem Gefühle der Verpflichtung zu Dank für mannigfache Anregung und Förderung scheidet, wenn man seinen Ausführungen nicht überall zustimmen kann, so wird in demjenigen Stadium, in welchem die alttest. Wissenschaft jetzt steht, jeder Widerspruch gegen neu auftretende Auffassungen nützlich wirken, falls er mit Gründen gestützt wird. Denn er wird, indem er jedenfalls darüber belehrt, daß noch nicht alle Zusammenhänge genügend klargelegt worden sind, zum mindesten zu nochmaliger Prüfung, zu besserer Begründung, zu schärferer Formulirung, zu stärkerer Betonung und sauberer Auscheidung des Hauptsächlichen Veranlassung geben. Gerade in der jetzigen Phase der alttest. Wissenschaft prägt ja jeder Tag die Goethe'sche Beobachtung neu ein, daß alles, wozu der Mensch sich ernstlich einläßt, ein Unendliches ist, und daß er nur durch wetteifernde Thätigkeit sich dagegen zu helfen weiß. Möge Dillmann's Hexateuchcommentar dazu beitragen, daß eine solche wetteifernde Thätigkeit den pentateuchischen Studien, welche noch so manche ungelöste Räthsel bergen, zu Theil werde. Man darf das wohl um so sicherer hoffen, als durch die rasche Aufeinanderfolge der Auf-

lagen des Genesiscommentares der Beweis erbracht zu sein scheint, daß Dillmann's Art der Bearbeitung ein lebhaft empfundenes Bedürfnis befriedigt. Und auch diejenigen, welche über die kritischen Fragen anders als Dillmann urtheilen, können sich nur darüber freuen, wenn durch Dillmann's Bearbeitung Commentare zurückgedrängt werden, welche in einem loseren Verhältnisse zur Wissenschaft stehen.

Das Hauptinteresse des hier vorliegenden Schlussbandes nimmt die seit Jahren mit Spannung erwartete Schlufsabhandlung über die Composition des Hexateuchs (S. 591—690) in Anspruch, in welcher der Verf. die von ihm bei der exegetischen Durcharbeitung der Bücher Genesis bis Josua gewonnenen kritischen Resultate niedergelegt hat, und nach welcher er alles dasjenige geändert wissen will, was in dem Bande über Exodus und Leviticus dazu nicht stimmt. Von dieser Frucht der jahrelangen mühevollen Arbeit des Verf.'s den Lesern der Theol. Literaturzeitung ein anschauliches Bild zu entwerfen, wird die Hauptaufgabe des Ref. sein. Glückt es ihm, derselben zu genügen, so wird er auch ein Bild von der Bedeutung des Schlussbandes des Dillmann'schen Commentares entworfen haben.

Nach einer gedrängten, aber mit reichen Belegen versehenen Auseinandersetzung über den Charakter des Pentateuchs als eines Sammelwerkes und über den Gang der Kritik setzt der Verf. sachgemäß bei dem festen Punkte jeder Pentateuchkritik, bei dem Deuteronomium, ein. Die sich hier zunächst erhebende Frage, wie sich unser jetziges Buch Deuteronomium zu dem 621 als Reichsgesetz proclamirten ספר התורה verhalte, wird von Dillmann dahin beantwortet, daß letzteres (D.) sich mit Dt cap. 5—26 nach Ausschaltung von 9, 25—10, 11. 11, 29—33 decke. Dieser Abschnitt sei, einzelne Glossen abgerechnet und unter Berücksichtigung stattgehabter Verfetzungen, für einheitlich zu nehmen. Aber auch in c. 1—3 wie in c. 27—30 sei eine Grundlage von D. zu suchen. D. war nicht nur von einer geschichtlichen Ein- und Ausleitung umrahmt, sondern enthielt auch noch einen Ueberblick über die Ausführung der Maßnahmen Moses' durch Josua. Dieses Deuteronomium Josua's hat nicht nur, was ja jetzt wohl allgemein angenommen wird, das Bundesbuch benutzt, sondern auch jene in den Priestercodex eingearbeitete und in ihrem Umfange verschieden bestimmte Zusammenstellung alter cultischer Sitten und Gebräuche, welche Dillmann Sinaigesetz nennt und mit der Sigle S bezeichnet. Ja auch Bezugnahmen auf den Priestercodex (Dillmann's A) werden vermuthet. Die von Dillmann vorgenommene eigenthümliche Auscheidung des Dt Josua's aus dem Buche Deuteronomium und die Annahme sich in ihm findender Bezugnahmen auf S. und A stehen nun in unlösbarem Zusammenhange. Für denjenigen z. B., welcher von der ja auch von Dillmann betonten Annahme aus, daß unter allen Umständen das

gesetzliche Element in D die Hauptsache bilden muß, und unter Vergleichung des Bundesbuches einerseits, der Erzählung 2 Kö 22. 23 andererseits zu dem Resultate gelangt, daß Bestandtheile des Deuteronomiums Josias nur zwischen c. 12—26 gesucht werden können, nur einen Theil dieses Abschnittes bilden, und nur noch in einer späteren Uebearbeitung vorliegen, fällt jede Veranlassung hinweg, Bezugnahmen des Dt Josias auf S oder A anzunehmen. Er wird, da die angenommenen Bezugnahmen sich lediglich in solchen Abschnitten finden, welche bei einer solchen Ausfonderung sich als secundär ausweisen, auch da, wo er überhaupt ein verwandtschaftliches Verhältniß mit S und A und nicht vielleicht bloß gemeinsame Benutzung einer festgeprägten Redensart findet, andere Erklärungen dieses verwandtschaftlichen Verhältnisses für wahrscheinlicher halten. Ein solcher wird vielleicht z. B. das Verbot der *מצבה* Dt 16,22 einmal weil es am unrechten Platze steht, dann weil der Abschnitt 16,22—17,6 durch die zusammengehörigen Verse 16,21. 17,7 ausgeklammert wird, nicht zum Dt Josias rechnen; und ebensowenig Dt c. 24, in welchem Dillmann eine Bezugnahme auf Lev. 19,13 findet. Er wird gegen die Verwendung des Umstandes, daß nur D. und A. die Lade aus Akazienholz haben, ganz abgesehen von anderem, einzuwenden haben, daß c. 10 und c. 31 ihm nicht zum Dt Josias zu gehören scheinen. Er wird auf den Schluss, daß die Reihenfolge Dt, Heiligtumsgesetz, P. C. dadurch hinfällig werde, daß Dt. 15,6 das Sabbatsgesetz als gültig voraussetze, wahrscheinlich einzuwenden haben, daß er den Abschnitt Dt 15,1—18 wenigstens in seiner jetzigen Gestalt für secundär halten müsse. Ebenso wird er vielleicht die Voraussetzung, daß in Dt c. 16 ein einheitlicher, unverletzter Theil des Dt Josias vorliege, zuzugeben nicht in der Lage sein.

Von der Besprechung des Dt nimmt der Verf. den Uebergang zu derjenigen der Quellen B und C (E und J. bei Kuenen, Wellhausen u. a.). Das ephraimäische Werk B ist nach ihm noch vor dem Niedergange des Nordreiches seit Jerobeam's II. Tode verfaßt. Es beginnt jetzt mit der Geschichte Abram's Gen. c. 20, doch ist zu vermuthen, daß es auch über Abram's Auswanderung nach Palästina einen Bericht gehabt hat. Spuren dieses Werkes werden von Dillmann nicht nur in Gen. c. 15, sondern auch in Gen. c. 14 gefunden. Daß sich B's Darstellung auch über die Josuageschichte hinauserstreckte, findet Dillmann wahrscheinlich, hält es jedoch nicht für bewiesen, daß größere Stücke desselben in unseren kanonischen Büchern Richter und Samuelis stecken. B hat schriftliche Quellen vor sich gehabt, mindestens die Gesetzsammlung Ex. 20—23, welche Dillmann spätestens in der Zeit Samuelis entstanden sein läßt.

Von B., welchen noch Dt als besondere Schrift gekannt hat, ist nach Dillmann C (Jahvist) abhängig. Gegen Kuenen wird die specifisch judäische Herkunft dieses Werkes, für welche allerdings sehr gewichtige Gründe sprechen, festgehalten. Trotz der fundamentalen Unterschiede, welche sich in den biblisch-theologischen Vorstellungen zwischen denjenigen Theilen dieses Werkes, welche die Urgeschichte erzählen, und denjenigen, welche die *ἱστοὶ λόγοι* der alten Heiligtümer darstellen, finden, wird dasselbe als ursprüngliche Einheit festgehalten. Die eigenthümliche Auffassung der Religion, welche uns in J entgegentritt, wird aus der bestimmten Absicht hergeleitet, im Gegensatz gegen andere Theorien die Jahverreligion als Urreligion auszuweisen. C soll, da er solche Erkenntnisse und Anschauungen enthalte, wie sie durch die Thätigkeit der erneuten oder schriftstellerischen Propheten des 8. Jahrhunderts zu Tage gefördert und verbreitet wurden, über B hinausgehen. Er kann nach Dillmann schwerlich vor der Mitte des 8. Jahrhunderts angesetzt werden.

In der Beurtheilung des P. C. stellt sich eine sehr viel größere Harmonie zwischen Dillmann's Betrach-

tungsweise und der Kuenen's, Wellhausen's u. a. heraus, als von vielen erwartet worden sein wird, was ja durchaus erfreulich ist. Es wird zugegeben, daß er Gesetze enthält, welche in dem geschichtlichen Leben des Volkes niemals oder doch erst nach Esra zur Ausführung gekommen sind, daß er manches aufgenommen hat, was noch gar nicht galt, also erst seiner Einführung durch die Praxis harpte, ebenso, daß jüngere Entwicklungen in die Gründungszeit der Religion Israel's zurückgetragen worden sind, also im Grunde was man den ungeschichtlichen Charakter des P. C. nennt. Auch für Dillmann ist derselbe in der uns jetzt vorliegenden Gestalt kein einheitliches Werk; wie ältere Stücke, so werden auch jüngere Zusätze angenommen. Auch für Dillmann ist es ein „Priester des Centralheiligthums“, welcher P. C. geschrieben hat, auch er faßt P. C. als ein in Priesterkreisen fortgepflanztes Werk auf, welches zunächst Privatschrift ohne öffentliche Sanction war; auch er bemißt die Zeit seiner Einführung und des Abschlusses des Pentateuches nach der Erzählung Neh. c. 8—10. Die Differenzen sind jedoch die, daß der aus 2 Kö. 22 23 für Dt gezogene Schluss für P. C. nicht aus Neh. 8—10 gezogen wird, daß zwar die Benutzung von B. durch A zugestanden, aber behauptet wird, daß C., wenigstens in seiner uns jetzt vorliegenden Gestalt eher von A abhängt, da die drei Quellen A B C gleichzeitig (um 600) zusammengearbeitet worden sein sollen, und erst danach ihre Vereinigung mit Dt gefunden haben sollen.

Es wäre nun wünschenswerth gewesen, wenn der Verf. die Leser darüber belehrt hätte, auf welchem Wege er einige Schwierigkeiten beseitigt, welche sich anderen aus der gleichzeitigen Anerkennung des ungeschichtlichen Charakters des P. C. und seinem Ansatz um ± 800 ergeben. So, wie es möglich ist, den Tempel um ± 800 als Centralheiligthum zu fassen; welchen Zweck die Abfassung eines solchen Werkes damals haben konnte; wie es sich erklärt, daß ein solches Werk in der vor-exilischen Zeit keine Spuren seines Daseins gibt; wie es denkbar ist, daß die Priester dieses selben Heiligthums eine Reform veranlassen, welches den Voraussetzungen dieses Buches schnurstracks zuwiderläuft; wie es kommt, daß dieses Werk in einer Zeit Gott und Welt völlig auseinandergerückt und zwischen Israel und Gott nur die Vermittelung des Priesters annimmt, welche im Uebrigen Gott aller Orten in Palästina wirkend und erscheinend voraussetzt und voll des Glaubens an die Vermittelung nichtpriesterlicher Männer Gottes ist; wie es denkbar ist, daß ein um ± 800 verfaßtes Werk als Eckpfeiler der Organisation des Volkes das Hohenpriesterthum aufstellt, welches nach dem einmüthigen Zeugniß der vorexilischen Literatur in vorexilischer Zeit nicht existirt hat, denn die vereinzelter Verfe des Königsbuches, welche den *הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל* im Widerspruch mit ihrer Umgebung nennen und auf welche sich Dillmann beruft, sind nachgewiesenermaßen retouchirt, und Dillmann's Vermuthung, daß Ezechiel die Stellung des Oberpriesters in seinem Zukunftsstaat der Stellung des *נָשִׂיא* zu lieb modificirt habe, hat doch die nicht unwichtigen Thatfachen gegen sich, daß Ezechiel die in der Consequenz seiner Ideen liegende Figur eines Oberpriesters gar nicht kennt und irgend eine Vorliebe für die Figur des *נָשִׂיא*, welche er als kümmerlichen Schatten des frühern Königthums mit fortzuschleppt, nirgends verräth. Auf alle diese Fragen wird ja natürlich Dillmann eine begründete Antwort haben, aber, irre ich nicht, wird der Leser hierüber leider nicht belehrt.

In den eigentlichen Kern seines Widerspruchs gegen abweichende Auffassungen vom Pentateuch führt uns nun der Verf. S. 632 durch den Satz hinein: „Setzt man sich über die literarischen Kennzeichen hinweg und erkühnt man sich, nach andern Gesichtspunkten (z. B. um eine geradlinige Entwicklung der religiösen Vorstellungen zu erzielen, oder um der unbewiesenen Annahme willen,

dafs die Fluthsage erst im 7. Jahrhundert von Babel herübergekommen sei) die verschiedenen Ingredienzien einer Schrift zeitlich zu scheiden, so unternimmt man etwas, wozu unsere Mittel nicht ausreichen, und entzieht der Kritik den Boden'. Es ist ein schwerer Vorwurf, welchen hiermit Dillmann erhebt, und zu denjenigen, welche von ihm betroffen werden, gehört nach dem Zusammenhange der Stelle auch der Referent, welcher freilich nach dem, was er Geschichte des Volkes Israel, I, S. 14, S. 80 und namentlich Zeitschr. für d. alttest. Wiss. 1884, S. 296f. wie gelegentlich in diesem Blatte als seine Meinung über diesen Punkt entwickelt hat, gehofft hatte, von dem Vorwurf nicht betroffen werden zu können, als wolle er eine 'geradlinige' Entwicklung der religiösen Ideen nachweisen. Der Vorwurf kehrt sich indessen, wie ein Satz auf S. 597 ergibt, gegen die Graf'sche Schule überhaupt, deren Versuch, das jüngere Alter des P. C. nachzuweisen, dort von Dillmann als ein Versuch bezeichnet wird, den Beweis zu erbringen, 'unter Geltendmachung einer eigenthümlichen, von der im A. T. selbst an die Hand gegebenen stark abweichenden, auf die Voraussetzung einer stetig fortschreitenden geradlinigen Entwicklung des israelitischen Religionsglaubens und Gottesdienstes aufgebauten Geschichtsconstruction'.

Gegen einen solchen Vorwurf wird es nicht nur erlaubt, sondern pflichtmäfsig sein, sich zu vertheidigen, wenn anders man nicht in der Lage ist, ihn als berechtigt anzuerkennen. Denn derselbe bedeutet nichts weniger, als dafs man unhistorisch und unmethodisch verfare, und den im A. T. vorliegenden Thatfachen auf Grund herzugebrachter Theorien Gewalt anthue. Möge mir Dillmann die Offenheit, mit welcher ich mich über diesen Punkt ausspreche, mit dem Umstande zu Gute halten, dafs es bei der bleibenden Dankbarkeit, zu welcher ich ihm verpflichtet bin, keinen zweiten Fachgenossen giebt, von welchem mißverstanden zu werden, mich in gleichem Mafse schmerzlich berührt. Es will mir scheinen, als habe Dillmann die von ihm so herb beurtheilten Bestrebungen nicht zutreffend beurtheilt, und seien deshalb die von ihm geäußerten Befürchtungen nicht begründet; vor allem aber kommt es mir vor, als sei Dillmann selbst den von ihm getadelten Weg viel zu weit gegangen, als dafs er sich darüber wundern sollte, dafs ihn gerade solche weiter gehen, welche von ihm zu lernen bemüht sind, zumal mir der Grund nicht ausgesprochen zu sein scheint, weshalb er den auch von ihm betretenen Weg nicht zu Ende geht. Dillmann benutzt, wenn er E vor die Prophetie setzt, J aber in die Zeit derselben versetzt, die Gedanken derselben sowohl dazu, um festzustellen, welche Entwicklungsstufen vor ihr liegen müssen, weil sie von ihr noch unberührt sind, als auch um auszumachen, was hinter sie fällt, weil es Einwirkungen derselben verräth. Andersartiger Operationen haben sich aber auch die von ihm Getadelten nicht schuldig gemacht, sie haben sie nur in weiterem Umfange ausgeübt, und sie glauben, dafür gute Gründe zu haben. Für die Propheten des 8. und 7. Jahrhunderts handelt es sich nicht nur um die Schädlichkeit der vielen Cultstätten, sondern dieselben haben auch sehr decidirte Ansichten darüber, dafs der Cult Israels, so wie er an sämmtlichen Cultstätten Israels, den Tempel nicht ausgenommen, geübt wird, nicht der genügende Ausdruck des zwischen Israel und Jahve bestehenden Verhältnisses ist, ja Israel an der Erfüllung der ihm aus diesem Verhältniss erwachsenden sittlichen Pflichten hindert. Die Ansichten über die Gottesverehrung fliefsen wie alle Cultformen aus der Gottesvorstellung. Daher bedingt die Polemik der Propheten gegen den Cult auch eine Differenz in der Gottesvorstellung zwischen Prophetie und Volk. Mufs nun schon aus allgemeinen Gründen, wenn es erlaubt ist, den Abstand von J und E von der Gedankenwelt der Prophetie zu messen, das Gleiche für P. C. gestattet sein, so erwächst daraus die Nothwendigkeit, dabei ein besonderes

Augenmerk auf die Gottesvorstellung zu richten. Noch will es mir scheinen, dafs das Resultat einer nach diesem Gesichtspunkt unternommenen Untersuchung weder der Einheit von J, noch dem Ansatz von J hinter E, am allerwenigsten aber dem Anfätze von P. C. in vorexilischer Zeit günstig sein werde.

Neben der prophet. Predigt gegen den falschen Cult steht ferner die Predigt gegen Israels Sitten. Benutzt man die erstere, um J und E zu fixieren, so wird die Consequenz sein, mit den Thatfachen zu rechnen, dafs P. C. in der Schilderung der Patriarchen nicht nur dieser sondern auch der letzteren Rechnung trägt.

Will P. C., wie Dillmann in Uebereinstimmung mit seinen Gegnern betont, eine Darstellung der Entstehung und der Ordnungen des Gottesstaates geben, so wird, da dieser Gottesstaat doch irgendwie mit dem prophetischen Ideal vom mess. Reich zusammenhängen wird, ferner der Forderung nicht ausgewichen werden können, dafs dies Verhältniss genauer untersucht werde. Ich fürchte, dafs auch eine solche Untersuchung den Ansatz von P. C. in vorexilischer Zeit nicht anrathen werde.

Da nun weiter vom A. T. nicht nur eine, sondern verschiedene Entwicklungen an die Hand gegeben werden, und da gerade diejenige, welche uns P. C. an die Hand giebt, besonders deutlich den Charakter einer Construction der Geschichte nach idealen Voraussetzungen an sich trägt und allen alten Nachrichten aus vorexilischer Zeit direct widerspricht, so wird jener von Dillmann getadelte Versuch, eine geradlinige Entwicklung aufzuweisen, vielleicht nichts weiter bedeuten, als das Bestreben, auf Grund der glaubwürdigen alten Nachrichten den wirklichen Gang der Entwicklung nachzuweisen, und das Streben nach Geradlinigkeit sich darauf reduciren, dafs man hierbei von der Voraussetzung ausgeht, dafs alle menschlichen Gedanken, sie mögen auf dem Gebiete der Religion oder auf irgend einem andern liegen, und seien sie auch die epochemachendsten, psychologisch vermittelt sind und an gegebene Voraussetzungen anknüpfen.

Aber Dillmann stellt in Abrede, dafs unsere Mittel zur Durchführung eines solchen Versuches ausreichen. Es wäre ja nicht unmöglich, dafs damit Dillmann schliesslich Recht behielte, aber es müfste sich doch erst als Resultat der zu diesem Behufe zu unternehmenden Untersuchungen herausstellen. Und vorerst stecken wir doch noch in den ersten Anfängen derselben. Diese aber scheinen mir jenen Zweifel an der Ausführbarkeit nicht als berechtigter erscheinen zu lassen, als die vielleicht etwas optimistische Voraussetzung, dafs in allen Hauptfachen unsere Mittel völlig ausreichen. Ref. hat z. B. die Ueberzeugung, dafs die von Dillmann bekämpfte Weise, sich die Entwicklung der israelitischen Religion zum Judenthum vorzustellen, sich in noch zwingenderer Weise aus Ri. Sa. Kö. Chron. einerseits, der prophetischen Literatur andererseits nachweisen läfst, als aus dem Pentateuch.

Der Versuch aber, mit Zuhülfenahme des religiösen Inhalts der Quellen ein Urtheil über die historische Aufeinanderfolge alttest. Schriften zu gewinnen, scheint mir soweit davon entfernt, der Kritik den Boden zu entziehen, dafs er die kritische Behandlung des A. T. vielmehr erst auf einen sicheren Boden stellt und ihr das Existenzrecht in der Theologie verbürgt. Nicht nur haben bei der eigenthümlichen Geschichte der Ueberlieferung, welche wir am A. T. beobachten, die in seinen einzelnen Bestandtheilen vorliegenden religiösen Gedanken weit mehr das Präjudiz, unverändert überliefert zu sein, als das sprachliche Gewand, nicht nur verräth sich die spätere Correction eines Gedankens weit leichter als Aenderungen im sprachlichen Colorit, nicht nur läfst sich dieses leichter nachahmen als eine fremde Gedankenwelt, vor allem rückt erst hierdurch die Behandlung des A. T.'s unter eine den Theologen geläufige und ihrem vollen Verständniss zugängliche Betrachtungsweise.

Schon um deswillen wird man die Aufgabe, die Entwicklung der religiösen Ideen unter dem Alten Bunde auf Grund einer umfassenden, vor allem den Inhalt der uns theils intact, theils in verschiedenen Sammlungen und Bearbeitungen vorliegenden Reste altisraelitischer und jüdischer Literatur berücksichtigenden Kritik, vermittelt der in den neutest. und dogmenhistorischen Studien längst üblichen Methode festzustellen, nicht *a limine* abweisen dürfen, auch nicht weil man an ihrer Ausführbarkeit zweifelt. Allein weit tiefer liegende Gründe verlangen die Lösung dieser Aufgabe. Das theologische Interesse an den alttest. Studien beruht zweifellos auf der der ganzen christlichen Kirche aller Zeiten gemeinsamen Ueberzeugung, daß die religiösen Gedanken des Christenthums keimartig bereits im Alten Bunde beschlossenen sind. Und es ist die große und dankbare Aufgabe der alttest. Theologie, dies im einzelnen wie im Zusammenhange zu zeigen. Nun tritt jetzt, nachdem der letzte Versuch, diese Aufgabe zu lösen, indem man das A. T. unter den Gesichtspunkt der Weisfagung, das N. T. unter den der Erfüllung rückt, sich als völlig unzureichend ausgewiesen hat, immer deutlicher die Thatsache an das Licht, daß es sich im A. und N. T. um verschiedene Heilsgüter handelt, indem im Christenthum an die Stelle des rein naturhaften Heilsgutes der israelitischen Religion ein rein geistiges und rein sittliches Heilsgut getreten ist. Dies anerkennen heißt aber zugestehen, daß auch eine völlige Umbildung der Gottesvorstellung, oder fagen wir richtiger, eine Vertiefung der Gotteserkenntniß, stattgefunden haben muß, daß andere Auffassungen über das Verhältniß Gottes zur Welt und zum Menschen, eine andere Betrachtungsweise der Sünde aufgekommen sein müssen, daß eine vollständige Umwandlung des sittlichen Ideales erfolgt sein muß, denn nur unter solcher Voraussetzung ist jenes möglich. Hiermit ist aber für die Theologie die Nothwendigkeit gegeben, die Entwicklung nachzuweisen, in welcher sich alles dies vollzogen hat. Und die hierzu vorliegenden Versuche, welche ja vielleicht Dillmann Urfache hat für fehlerhaft oder ungenügend zu halten, werden nicht durch den Vorwurf der Geradlinigkeit widerlegt werden können. Das wird nur dadurch möglich sein, daß man richtigere und überzeugendere an ihre Stelle setzt. Der Verzicht aber auf einen solchen Versuch, die Entwicklung der religiösen Vorstellungen unter dem Alten Bunde zu erfassen, dürfte weiten theologischen Kreisen als ein Verzicht auf die eigentliche Lebensaufgabe der alttest. Theologie erscheinen. Man dürfte die Frage aufwerfen, was denn die alttest. Theologie der Gesamtwissenschaft der Theologie noch leistet, wenn sie die Lösung dieser Aufgabe nicht leistet?

Bei diesem Sachverhalt kann von den Theologen die Streitfrage, ob P. C. vor-exilisch ist oder nicht, auf die Dauer nur nach dem Gesichtspunkte beurtheilt werden, welche Annahme die Lösung jener Aufgabe ermöglicht. Daß zunächst jeder Ansatz des P. C. in vor-exilischer Zeit in einigen, aber nicht fachverständigen Kreisen und zwar um so mehr befriedigt, um je mehr Jahrhunderte man hinter die Abfassungszeit desselben zurücksteigt, ist ja möglich. Denn es gehört ja zu den übelsten Nachwirkungen der Vermittelungstheologie, an welchen unser kirchliches und theologisches Leben krankt, daß man durch Abstriche und Concessionen sich zu helfen sucht, wo nur durch Gewinnen einer neuen Ueberzeugung geholfen werden kann. Aber ob diese Kreise durch irgend einen Ansatz des P. C., und sei es auch der ihre Ueberzeugungen am wenigsten verletzende, für eine wissenschaftliche Behandlung des A. T.'s überhaupt noch zu gewinnen sind? Ob sie nicht solche Ansätze lediglich als Anlaß ergreifen werden, um alle Kritik von sich abzuwehren und sich gegen die Resultate der Bibelforschung noch mehr zu verhärten? Auch sie aber werden sich dem Eindruck nicht zu entziehen vermögen, welchen eine in sich geschlossene Ansicht von der Entwicklung der

religiösen Ideen unter dem Alten Bunde wie jede in sich geschlossene Auffassung auf ihre Gegner machen wird. Und ihr Interesse wird um so leichter zu gewinnen sein, je weniger man den Hauptnachdruck auf den philologischen und literarischen Beweis legt und je mehr man die religiösen Gedanken in den Vordergrund rückt. Auf philologische Gesichtspunkte einzugehen, haben die jetzt lebenden Theologen im Allgemeinen nur sehr geringe Neigung. Sie betrachten vielfach die Pentateuchkritik, weil dieselben in ihr meist im Vordergrund gestanden haben, als *mirae speculationes*, auf welche einzugehen man sich schenken kann, zumal ja doch, wie es scheint, alles beim Alten bleibt. Nichts wird vorthellhafter sein, als sie davon zu überzeugen, daß das Letztere sich gründlich anders verhält. Und eben dies werden jene Studien leisten. Die Theologen werden um so leichter zu gewinnen sein, je mehr sie sich davon überzeugen, daß es sich hier um unendlich mehr handelt als um die Aufeinanderfolge zu bestimmender Quellschriften eines a. t. Buches. Die Folgen davon, daß die religiösen Ideen unter dem Alten Bunde eine Geschichte gehabt haben, zittern ja bis auf unsere Tage nach, so daß man an ein practisches Interesse anknüpfen kann. Immer und immer wieder machen sich z. B. in der Kirche Bestrebungen geltend, an die Stelle des Heilsgutes des Evangeliums das naturhafte des A. T. zu setzen, indem man darauf wartet, daß im wunderbar umzugestaltenden heiligen Lande ein Reich Gottes mit einem neuen Jerusalem als eine Gemeinde der Heiligen aufgerichtet werden solle, oder gar es selbst versucht, seine Aufrichtung herbeizuführen. Es ist im Wesentlichen die mess. Hoffnung Ezechiels, von ihm aus der Ueberzeugung entwickelt, daß Jahves Platz der Tempel auf Zion ist. Von dem Glauben Ezechiels bis zu Apostelgesch. 17, 24 muß es wohl eine Entwicklung der Gottesvorstellung gegeben haben; dann aber wird eine solche vielleicht aufzufuchen, gleichfalls gewesen sein. In Verbindung mit solchen Fragen gewinnt die Pentateuchkritik wohl für jeden Theologen Interesse. Dabei denkt Niemand daran, die philologische Seite zu vernachlässigen, dieselbe wird noch in viel umfassenderem Maße gepflegt werden können, als es jetzt meist geschieht. Aber es wird nicht unbemerkt geblieben sein, daß man mit gleicher Sicherheit mit philologischen Gründen für und wider den exilischen Ursprung des P. C. gestritten hat, während Einwendungen gegen die biblisch-theologischen Beweise für die Herkunft desselben aus exilischer Zeit nicht die gleiche Zuversicht zu verrathen scheinen.

Gießen.

Bernhard Stade.

Weidner, Prof. Revere Franklin, **Biblical theology of the Old Testament**. Based on Oehler. Philadelphia, H. B. Garner, 1886. (XIII, 224 S. 8.) Cloth.

Das vorliegende Bändchen, in der Hauptsache ein Auszug aus Gust. Fr. Oehler's Theologie des Alten Testaments, läßt uns einen Blick thun in den eigenthümlichen Betrieb der theologischen Wissenschaft bei den Lutheranern der Vereinigten Staaten Amerika's. Ehe ich daher auf das Verhältniß zu Oehler eingehe, mache ich einige Mittheilungen über das Gesamtwerk, von welchem dieses Bändchen nur einen Theil bildet. Gestützt auf Hagenbach's bekanntes Werk und auf die handschriftlichen Vorlesungen des verstorbenen amerikanischen Theologen Dr. Krauth, giebt der seit dem Jahre 1882 mit der Erklärung des A. T.'s am lutherischen Seminar zu Rock Island betraute Verf. eine auf 4 Theile (exegetische, historische, systematische, praktische Theologie) berechnete *Theological encyclopaedia and methodology* heraus. Der erste, die exegetische Theologie betreffende Theil ist im J. 1885 erschienen und hat in den beteiligten Kreisen als ein praktisches Büchlein vielen Beifall gefunden. Das mir jetzt vorliegende Bändchen bringt den

Anfang des zweiten oder historischen Theils und trägt auf S. V die Widmung an Franz Delitzsch, *a prince among commentators, the author of „A system of biblical psychology“, whose writings have opened to me the depths of the Old Testament Scriptures.* Das links befindliche Titelblatt (S. II) kündigt als die beiden ersten Abschnitte oder Abtheilungen der historischen Theologie an: 1. *Sacred History* und 2. *Biblical Theology of the Old Testament*, während der Titel rechts (S. III), welchen ich an die Spitze dieser Anzeige gestellt habe, die fast den ganzen Umfang des Bändchens (S. 15—212) einnehmende, in Oehler's 250 Paragraphen eingetheilte *„Biblical Theology of the O. T. Based on Oehler“* richtiger allein nennt. Auf S. VI steht zu lesen, daß die dritte Unterabtheilung des zweiten Theiles oder die *Biblical Theology of the New Testament* in der Presse sei, während sich Part III und IV oder die systematische und die praktische Theologie in *preparation* befinden. Nach der Vorrede Weidner's (S. VII—X) folgt dann die Inhaltsangabe (S. XI—XIII), worin feltamer Weise die biblische Theologie des A. T.'s als feinste *section* figurirt. Auf wenigen Blättern (S. 1—8) werden nämlich als die 5 ersten *sections* der historischen Theologie abgehandelt: 1. *Definition of the Science*, 2. *Sacred History*, 3. *History of the People of Israel*, 4. *The Life of Jesus*, 5. *Lives of the Apostles*. Für die beiden letzten *sections* wird auf *Manuscript Lectures of Dr. Krauth* verwiesen. Zur Probe möge die ganze zweite *section* hier mitgetheilt werden; die *Sacred History* wird mit folgenden Worten abgemacht: *„The transition from Exegesis to Historical Theology is made in the study of Bible History. This like the Bible itself is divided into the two departments of the Old and New Testament History“*. Uebrigens findet der Verf. in der dritten *section*, wo er die Geschichte des Volkes Israel mit Abraham beginnen läßt, noch Raum für die Spielerei, daß man die heilige Geschichte nach der Analogie der Schöpfungswoche in 7 Tage oder Theile zerlegen könne, sowie für eine mit *„B. C. 4124 Expulsion from Eden“* beginnende Zeittafel, welche er *the most satisfactory for practical purposes* nennt, hoffentlich aber seinen Studenten nicht zum Auswendiglernen giebt. In zum Theil wunderlicher Ordnung bringen die Seiten 8—14 unter der Aufschrift *Select Literature* zwölf alphabetisch zusammengestellte Verzeichnisse von Büchern, wie S. 213—218 Bücher zur biblischen Theologie des A. T.'s aufgezählt werden. Den Schluss (S. 219—224) bildet der auf die Seitenzahlen der 6 *sections* verweisende *Index*, der ebenfalls zu Nutz und Frommen von *students in preparing for examination* (S. X) gearbeitet ist.

Lassen wir Weidner's etwas verworrene Ausagen über *Sacred History* auf sich beruhen, so befinden wir uns in Uebereinstimmung mit dem praktischen Buchbinder, der trotz S. II dem Rücken des Bändchens die Worte *„Theological Encyclopaedia. — Part II. 1“* aufgedruckt hat, der Vorderseite des Einbandes aber die Aufschrift: *„Biblical Theology of the Old Testament. — Weidner.“* Ich habe nun über das Verhältniß des Verfassers zu Oehler's Werk noch einige Mittheilungen zu machen, da es hier keiner Erörterung bedarf, was Oehler selbst geleistet oder zu wünschen übrig gelassen hat. Der Verf. kann die von ihm herausgegebene alttestamentliche Theologie als sein Werk bezeichnen, sofern er seine eigenen Ansichten mit Oehler's Worten zum Ausdruck gebracht hat. Obgleich Oehler, wie wir S. X lesen, *represents the most conservative tendency of the Lutheran Theology in Germany, still there are various points on which the writer differs with him.* In solchen Fällen führt der Herausgeber die Ansicht Oehler's an, um ihr dann seine davon abweichende als die richtige entgegenzustellen, vgl. S. 124. 134. Uebrigens empfängt der Leser die Meinungen Oehler's keineswegs mit derselben Deutlichkeit, wie die von Weidner, der überall der Sprechende ist und die Ausagen des deutschen Theologen mitunter amerikanisirt.

So sagt Weidner S. 29 von der Völkertafel (Gen. 10): *The document must be prior to the time of the destruction of Sodom and Gomorrah*, wovon ich bei Oehler § 21 nichts finde. Wer also wirklich die eigenen Ansichten Oehler's genau kennen lernen will, wird gut thun, wenn er sich an das deutsche Original hält. Ist auch Weidner's Buch für uns Deutsche wissenschaftlich ohne Belang, so scheint es mir doch dem von seinem Herausgeber verfolgten praktischen Zwecke nicht ungeschickt zu entsprechen.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Kreyher, Johs., L. Annaeus Seneca und seine Beziehungen zum Urchristenthum. Berlin, Gaertner, 1887. (VIII, 198 S. gr. 8.) M. 5.—

Die vorliegende Schrift untersucht von Neuem die Frage nach den Beziehungen des stoischen Philosophen Seneca zu dem Christenthum seiner Zeit, speciell zu Paulus, und gelangt zu Ergebnissen, welche die jetzt geläufige Auffassung dieses Verhältnisses sowohl, als mancher Fragen der neutestamentlichen Literaturgeschichte vollständig verändern würden, wenn sie so gut begründet wären, wie sie überraschend sind. Das Buch ist anziehend geschrieben, der Gang der Erörterung klar, die Behandlung des Gegenstandes geistvoll und scharfsinnig. Aber die Voraussetzungen, auf welche der Verf. seine Beweisführung gründet, sind zum großen Theil so unsicher, und die Hypothesen, die er aufstellt, vielfach so gewagt, daß die meisten Aufklärungen, welche er zu bringen scheint, nur abgewiesen werden können. Geschichtsconstructions, welche sich mit mehr Energie als Nüchternheit über die Thatsache hinwegsetzen, daß auf viele Fragen, besonders in dem Gebiete der ältesten Kirchengeschichte, nur die eine Antwort: *non liquet* gegeben werden kann, dienen eben selten zur Förderung der Wissenschaft.

Zunächst behandelt der Verf. die uns bekannte Geschichte Seneca's und entlastet denselben von den neuerdings durch H. Schiller und Hausrath erhobenen Vorwürfen, als ob er ein vollendeter Heuchler und eigentlich der intellectuelle Urheber der Schandthaten Nero's gewesen sei. Er weist nach, daß Seneca in seiner Stellung am kaiserlichen Hofe unter dem verbrecherischen Absolutismus Nero's seine Grundsätze und Ideale nicht habe geltend machen können, daß er, soweit es ihm überhaupt möglich war, einen guten Einfluss ausgeübt, aber, wo dies nicht anging, die Fügbarkeit gegen das Unvermeidliche als eine Pflicht des Weisen betrachtet habe. Im zweiten Capitel geht er zu dem äußeren Verhältniß Seneca's zum Judenthum und Christenthum über. Während der Philosoph sich mehrfach über jenes ungünstig auspricht, erwähnt er das Christenthum niemals, obgleich ihm daselbe nicht unbekannt sein konnte. Dieses auffallende Schweigen Seneca's deutet der Verf. auf eine sympathische Stellung desselben zu der neuen Religion. Zugleich weist er darauf hin, daß Seneca im Jahre 58 den Einfluss, den er damals hatte, zu Gunsten einer wegen fremden Aberglaubens angeklagten Frau Pomponia Graecina verwandte, welche wahrscheinlich Christin war, und daß er zu einer philosophischen Betrachtung über den Schmerz durch den Tod zweier seiner Sklaven veranlaßt wurde, welche in der neronischen Verfolgung ein graufames Ende gefunden hatten. Daß Seneca während der letzteren sich angeblich wegen Krankheit zu Hause hielt, faßt der Verf. als ein Zeichen der Theilnahme für die Christen auf, während Tacitus diese Zurückhaltung ganz unzutreffend als Groll über eine dem Brande Roms folgende Beraubung auswärtiger Tempel durch Nero ausgiebt. Mit diesen Indicien aus dem Leben des Philosophen stellt der Verf. im 3. Capitel die bereits vor ihm beachtete, aber verschieden gedeutete Verwandtschaft seiner Philosophie mit dem Christenthum zusammen. Allein die meisten

‚biblischen Anklänge in Seneca's Schriften‘ erklären sich völlig aus der stoischen oder eklektischen Philosophie der Zeit. Der Monotheismus, der Universalismus der Humanität, der Glaube an die Unsterblichkeit waren im ersten Jahrhundert Gemeingut verschiedener religiös oder philosophisch beeinflusster Kreise von Gebildeten. Und der Vorsehungsglaube Seneca's ist so anders motivirt, als der christliche, daß eine Abhängigkeit desselben von diesem ausgeschlossen ist. Freilich scheinen die Parallelen, welche der Verf. zwischen biblischen und Aussprüchen Seneca's aufweist, zum Theil so treffend zu sein, daß man meinen könnte, sie seien nur durch die Annahme eines Abhängigkeitsverhältnisses zu erklären. Allein theils ergibt sich für die betreffenden Worte Seneca's eine andere Beleuchtung aus dem Zusammenhang, in dem sie stehen, theils hat die freie Uebersetzung, in welcher sie der Verf. giebt, die Beziehungen erst in sie eingetragen, aus denen eine Verwandtschaft mit den biblischen Stellen hervorgehen würde. Vor allem legt der Verf. Gewicht auf die Schilderung des vollkommenen Weisen bei Seneca, in welcher er Züge des historischen Christus verwendet sieht. Aber auch hier sind die Momente der Uebereinstimmung so undeutlich, daß eine sichere Entscheidung nicht zu treffen ist.

So reducirt sich das Material erheblich, aus welchem eine Bekanntschaft Seneca's mit dem Christenthum aufgezeigt werden soll. Den Beweis für eine solche hat der Verf. nicht erbracht. Nur die Möglichkeit seiner Behauptung ist ihm zuzugestehen. Aber ob diese Möglichkeit jemals zur Wahrscheinlichkeit wird erhoben werden können, ist bei der Art der Beweismittel, auf welche wir angewiesen sind, sehr zu bezweifeln. Jedenfalls erforderte ein solches Unternehmen eine ganz genaue Untersuchung der Schriften Seneca's im Zusammenhang und eine größere Behutsamkeit, als sie der Verfasser beobachtet hat.

Mit noch weniger Vorsicht schreitet dieser in Cap. 4 und 5 dazu fort, eine wirkliche Sympathie des beim Hofe Nero's einflussreichen Philosophen für das Christenthum zu erweisen. Er nimmt an, daß Seneca vor der Ankunft Pauli in Rom schon gewisse Beziehungen zum Christenthum gehabt habe, was ja *a priori* nicht ausgeschlossen ist. Aber ein viel näheres Verhältniß zu demselben soll seit der Anwesenheit des Apostels in Rom eingetreten sein. Daß Paulus schon vorher seine Aufmerksamkeit auf Seneca gerichtet habe, gehe aus der günstigen Behandlung hervor, welche er nach der Anklage der Juden zu Korinth von dem Bruder desselben, dem Proconsul Gallio, erfahren habe (*Act.* 18, 12 ff.). Auf die Gewalthaber in Rom, Seneca und seine Freunde, sei auch in Röm. 13, 1 ff. angespielt. Desgleichen habe bei der so zuversichtlichen Appellation Pauli an den Kaiser die Hoffnung auf Seneca und seinen noch einflussreicheren Freund Burrhus, den *praefectus praetorio*, mitgesprochen. Dieser habe auch wesentlich dem Apostel in Rom die Erleichterung der Gefangenschaft zu Theil werden lassen, welche Phil. 1, 12 ff. bezeugt ist und nach der Meinung des Verf.'s selbst *Act.* 24, 23; 26, 16 ff. angedeutet sein soll. Aus *Act.* 23, 11; 27, 24 liest der Verf. sogar heraus, daß Paulus in Rom vor Leuten, die an Rang und Stellung einem Felix, Festus, Agrippa mindestens gleichkamen, von Christo gezeugt habe, vor den Kaiser Nero selber citirt worden sei und deshalb auch Seneca gewiß zum Zuhörer gehabt habe. Die Ankunft Pauli in Rom wird spätestens in das Jahr 59 gesetzt (*cf. Act.* 25, 1. 6; 27, 1. *c. Joseph. Antiq.* 20, 8. 9). ‚Neuere Theologen verlegen freilich das fragliche Factum meist in das Jahr 61 oder 62. Indessen scheinen dafür chronologische Ermittlungen weniger maßgebend zu sein, als Rücksichten der neutestamentlichen Kritik‘. Der Verf. nimmt dann eine Befreiung Pauli aus der nach *Act.* 28, 30 2 Jahre dauernden römischen Gefangenschaft, ferner mit Renan die

spanische Reise, endlich eine neue, schwerere Gefangenschaft in Rom an. In die Zeit der letzteren setzt er nicht nur den 2. Timotheusbrief, den er für echt, aber stark interpolirt ansieht, und aus dem er (4, 17) erschließt, daß Paulus der neronischen Verfolgung glücklich entronnen sei, sondern auch die beiden Thessalonicherbriefe, ohne zu beachten, daß in diesen beiden Timotheus in der Ueberschrift figurirt, an welchen der 2. Timotheusbrief zu derselben Zeit als Einladung nach Rom geschrieben sein soll. Aber da der Verf. (S. 147) die Zustände des Jahres 62 in dem 2. Thessalonicherbrief und im 2. Timotheusbrief die neronische Verfolgung bezeugt sieht (S. 149), kann er wohl kaum annehmen, daß dieser früher als jener geschrieben sei, und so eine Auflösung jenes Widerspruchs etwa in der Art bringen wollen, daß Timotheus der Einladung Pauli nach Rom gefolgt sei und nun mit diesem zusammen die Thessalonicherbriefe geschrieben habe. An dieser Datirung der Thessalonicherbriefe hat der Verf. das Interesse, den Antichristen im 2. Capitel auf Nero und denjenigen, welcher diesen noch aufhält (v. 7: *ὁ κατέχων*), auf Seneca deuten zu können. Aber weiter soll Seneca auch identisch mit dem Theophilus sein, welchem das Evangelium Lucae und die Apostelgeschichte zugeeignet sind. Das schließt der Verf. aus dem Titel *κατακρίσε*, welcher demselben beigelegt wird, aus dem Interesse des Lucas an Rom und aus der besonders auf das Verständniß eines Römers eingerichteten Darstellungsweise der lucanischen Schriften. Nun soll es auch leicht verständlich werden, warum die Apostelgeschichte nur bis zur Ankunft des Paulus in Rom geführt wird, da ihrem Adressaten die weiteren Schicksale des Apostels bekannt seien. Daß schwerwiegende Gründe gegen die Annahme sprechen, daß das Evangelium Lucae und die Apostelgeschichte vor dem Jahre 70 abgefaßt sind, beachtet der Verf. nicht weiter. Und endlich findet dieser seinen Theophilus-Seneca in dem Proconsul Philotheus wieder, welcher nach dem *Martyrium Petri et Pauli* des Simeon Metaphrastes in Spanien zum Christenthum bekehrt worden sein soll (S. 196).

Das sind also die Constructionen, durch welche Kreyher seinem Bild von den Beziehungen Seneca's zu Paulus einen reicheren Inhalt verleiht, als es einer abweichenden Beurtheilung der neutestamentlichen Quellen glücken möchte. Hierzu nimmt er dann endlich noch spätere christliche Ueberlieferungen, wie sie in des Pseudolinus Passion des Petrus und Paulus und in Angaben einiger Kirchenväter des 4. Jahrhunderts vorliegen. Die auf uns gekommene aus 14 Briefen bestehende Correspondenz des Paulus und Seneca hält er für ein Erzeugniß der merovingischen Zeit, ohne sich mit der Meinung Harnack's auseinanderzusetzen, daß dieselben in früherer Zeit griechisch abgefaßt und in der byzantinischen Epoche der römischen Kirche (c. 520–800) fälschlich in das Lateinische übersetzt seien (in der Theol. Lit.-Z. 1881, Sp. 446 ff.).

In den Ausführungen des letzten Capitels, welches die christliche Ueberlieferung über Seneca behandelt, finden sich mehrere historische Irrthümer. So ist die Zuverlässigkeit des Hieronymus weit überschätzt. S. 187 heißt es, daß nur in Rom ‚die neronische Verfolgung eine solche Heftigkeit hatte‘, daß aus ihr Märtyrer hervorgingen, während sie doch anderwärts überhaupt nicht nachweisbar ist. S. 191 gilt als Charakteristikum der Zeit Cyprian's, daß jede Flucht vor der Verfolgung von rigoristischen Schwärmern für Verleugnung erklärt wurde. Aber diese dem 2. Jahrhundert eigenthümliche und besonders von Tertullian in seiner Schrift *de fuga in persecutione* vertretene Beurtheilung begann vielmehr gerade damals zu schwinden.

Doch es würde zu viel Raum erfordern, dem Verf. noch weiter in die Windungen des Labyrinths zu folgen, welches er zum größten Theil aus mindestens ganz un-

sicheren und unzureichend begründeten Annahmen hergestellt hat. Wie er sich aber meistens der Mühe überhebt, sich mit den feinen Constructionen entgegenstehenden Auffassungen anderer auseinanderzusetzen, so verfährt er es sich doch nicht, gelegentlich abweichende Ansichten auf „Erwägungen künstlerischen Geschmacks“ statt „historischer Kritik“ (S. 145) zurückzuführen oder ähnliche ungünstige Seitenblicke zu thun. Dafs aber die Art seiner historischen Kritik nicht als Muster zu empfehlen sei, dürfte wohl die Uebersicht über seine der nöthigen Begründung entbehrenden Entdeckungen gezeigt haben.

Halle a. S.

O. Ritfchl.

Carriere, Mor., Die philosophische Weltanschauung der Reformationszeit in ihren Beziehungen zur Gegenwart. 2. vermehrte Aufl. 2 Thle. Leipzig, Brockhaus, 1887. (XI, 419 u. VII, 319 S. gr. 8.) M. 12.—; geb. M. 15.—

Nach 40 Jahren eine neue Auflage, von dem Verfasser in voller Geistesfrische dargeboten, das ist ein seltenes Ding auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Literatur. Vor 40 Jahren wurde das Jugendwerk seinen Zuhörern in Gießen gewidmet. „Ludwig Bamberger, Wilhelm Heinrich Riehl, Max Rieger, Wilhelm Baur, der gegenwärtige Generalsuperintendent der Rheinprovinz, und Karl Hofmann, der Staatssecretär im Reichslande, waren unter ihnen“. Wilhelm von Kaulbach fand in ihm „eine wissenschaftliche Vorbereitung für sein Reformationsbild“. Wohl keiner, der seitdem über diese Dinge gearbeitet und geschrieben hat, hat dies Buch zur Hand genommen, ohne ihm die mannigfachste Anregung und Förderung zu verdanken. Es war nun im Buchhandel vergriffen. Andere noch umfangreichere Arbeiten hatten dem Namen seines Verf.'s seine eigenthümliche Bedeutung gegeben. Da war denn diese zweite Auflage mit aufrichtigem Dank zu begrüßen, obschon dieselbe, wenigstens soweit es sich um die Zeichnung der Charakterbilder und die Darstellung der Gedankenysteme handelt, fast unverändert geblieben ist, denn in dieser Form ist die Schrift geworden, was sie ist, nicht nur ein wissenschaftlicher, sondern ein künstlerischer Ausdruck ihres Gegenstandes, dazu selbst ein bedeutames Denkmal aus jener Periode der deutschen Wissenschaft, da aus der Herrschaft pantheistischer Systeme der philosophische Theismus der Gegenwart sich zukunfts- freudig emporarbeitete.

Der Stoff, welcher in der ersten Auflage in einen Band zusammengefaßt war, ist auf zwei Bände vertheilt. Während der zweite ausschließlich die italienischen Philosophen behandelt, hat es der erste mit den Bahnbrechern auf allen Wissens- und Lebensgebieten, den Entdeckern, Erfindern, Gelehrten, Alchymisten, Mystikern, Theosophen, Reformatoren diesseits und jenseits der Alpen zu thun. Jakob Böhme, dem neben Giordano Bruno das Hauptinteresse des Verf.'s gilt — war doch anfangs nur eine Arbeit über diese beiden von ihm beabsichtigt gewesen — stand, offenbar aus chronologischen Gründen, in der ersten Auflage am Schluß des Ganzen, nach Vanini und Campanella, eine sonderbare Nachbarschaft für den Görlicher Schuster. Mit Recht ist er weiter vor, an das Ende des ersten Bandes gekommen. Dadurch war zugleich die Umstellung des dritten Abschnittes „Die deutsche Mystik und die Reformation“ und des vierten „Soziale Tendenzen und Theorien“ bedingt. An den ersteren — jetzt den vierten — schließt sich Jakob Böhme als fünfter passend an.

Abgesehen von dieser Umstellung ist im ganzen ersten Band nur wenig anders geworden. Auch die Literatur ist nur in vereinzelten Fällen nachgetragen (so bei Leonardo da Vinci, Meister Eckart). Der erste Abschnitt: „Die Erneuerung der griechischen Philosophie und der Kampf um ihre Häupter“ weist in die vorhergehenden Jahrhunderte zurück, aus denen sich besonders Nikolaus von Cusa als Mann der Zukunft mit seinem

auch der Natur zugewandten Interesse erhebt, und führt bis Reuchlin und Melanchthon, Montaigne und Charron (S. 11–75). Im 2. Abschnitt „Die Naturanschauung“ sehen wir in Astrologie und Alchymie bei Agrippa von Nettesheim und Paracelsus — von diesem ist nur ein für seine Redeweise bezeichnender Ausspruch hinzugekommen S. 117 — die Anfänge der Naturwissenschaft sich herausarbeiten. In plastischer Weise treten die edlen Gestalten eines Leonardo da Vinci, Columbus, Kopernikus, Kepler — ein interessantes Stammbuchblatt von diesem ist das einzig Hinzugekommene — uns entgegen (S. 76–146). „Soziale Tendenzen und Theorien“ ist die Ueberschrift des dritten Abschnittes, der mit einer der neueren Geschichtsanschauung entsprechenden Würdigung des vielgeschmähten Macchiavelli anhebt, dem stürmischen Hutten die besonnenen Gedanken der Reformatoren gegenüberstellt, den Umsturzideen der Bauernkriege und der Wiedertäufer die theoretischen Zukunftspläne und socialen Systeme eines Thomas Morus, Mariana, Bodin anreicht. Ob nicht die unter den Auspicien Philipp's des Großmüthigen begonnenen Reformen Franz Lambert's zu hoch gestellt sind? Denn auch wenn nicht, wie man neuerdings angenommen, franziskanische Ueberlieferungen für ihn wirksam gewesen sind, für das Volk der deutschen Reformation waren sie nicht geeignet, dem Wesen der letzteren waren sie fremd (S. 147–245). In dem 4. Abschnitt „die Deutsche Mystik und Reformation“ greift der Verf. weit in die Mystik des Mittelalters hinein, die erste Auflage durch öftere Beziehungen auf die Anschauungen des Orients und, was Meister Eckart angeht, durch genaueren Rückgang auf die seitdem durch Pfeiffer zugänglich gemachten Quellen ergänzend. Der objectiven Mystik des christlichen Alterthums und subjectiv-psychologischen des früheren Mittelalters gegenüber erscheint die deutsche Mystik, „eine der großartigsten Thaten des deutschen Geistes“, als eine Vereinigung der beiden Einseitigkeiten. Aus den pantheistischen Elementen bei Eckart, dessen Eingehen in die Gottheit aber nichts weiter will, „als christliche Freiheit und Kindschaft“, entwickeln sich Ruysbroek und Thomas von Kempen, der letztere dem Fiesole „San Angelico“ vergleichbar, während Sufo an den Maler Gentile da Fabriano erinnert. Der Höhepunkt dieser Mystik sind Tauler und die „Deutsche Theologie“, an welche Luther und die Reformation sich anschließen. Das ist im wesentlichen die Ueberzeugung, die die Reformation in sich trägt: „Indem wir die durch Christum vollbrachte Veröhnung glaubensvoll in uns aufnehmen, werden wir unfres eignen wahren Seins inne, wenn er in uns lebt, schauen wir uns in Gott und so ist die Gotteserkenntniß die Seligkeit“. Aber während die „protestantische Orthodoxie die jüdischen Ansichten“ festhielt, die auch bei den Reformatoren neben der christlichen Erkenntniß hergegangen waren, blieb es den nachfolgenden Mystikern überlassen, diese Einseitigkeiten aufzuheben, zunächst ihrer Aufhebung nachzustreben (S. 246–309).

Wir fragen uns, ob inmitten dieses überaus reichen Gemäldes der Reformation die ihr gebührende Stellung zuerkannt ist. Ein besonderer Abschnitt ist ihr nicht angewiesen, sondern während vorher die socialen Ansichten der Reformatoren, auch ihre Stellung zur Philosophie und Naturerkenntniß unter andern erwähnt wird, ist sie in dem 4. Abschnitt als die Krone der deutschen Mystik bezeichnet. Jene vorherigen Erörterungen über die sociale Stellung Luther's stehen nach der Umstellung von Abschnitt 3 und 4 in der zweiten Auflage noch mehr einzelt, als in der ersten. Ist denn wirklich das innerste Wesen der Reformation damit erfaßt, daß man sie nach ihrem Zusammenhang mit der Mystik beurtheilt? Diese hat für Luther eine bedeutame Vorstufe gebildet, sie weist auf ein bleibendes Moment im evangelischen Bewußtsein hin, dennoch ist es kein Abfall von den Grundsätzen der Reformation, sondern deren Forderung, wenn

Luther dem Subjectivismus auch der Mystik seiner Zeit gegenüber auf das Wort d. h. die objective, geschichtliche Gottesoffenbarung in Christo hinweist. Die socialen und sonstigen Gedanken der Ref. stehen nicht neben dem religiösen, sondern wachsen daraus hervor. Bei aller Anerkennung des mancherlei Treffenden, welches auch hierüber gesagt ist, wird man sich nicht verhehlen können, daß, wie in dem berühmten Gemälde des Künstlers, so in dem Buche, welches ihm den Stoff geliefert hat, die Reformation mehr zurücktritt, als es auch eine weltliche Betrachtung des Reformationszeitalters zuläßt.

Können wir darum kaum hoffen, daß Jakob Böhme uns das für die protestantische Orthodoxie unlösbare Räthsel völlig lösen werde, so gehört doch der 5., dem *philosophus teutonius* gewidmete Abschnitt (310—419), welcher völlig unverändert herübergenommen ist, zu dem besten über ihn Vorhandenen. Wenigstens hätte auch Referent, welcher bei diesen Anlaß die seitherige Literatur durchmustert hat, in derselben keinen Anlaß zur Umarbeitung zu finden vermocht. „Das ist Böhme's welthistorische That, daß er den Gegensatz aus der Identität hervorgehen und diese in dem Sehen und Ueberwinden desselben sich offenbaren und selbstbewußt erfassen ließe, daß ihm durch Zorn und Finsterniß die Liebe und das Licht empfindlich und alles ein hochtrumpfrend Freudenreich des dreieinigen Gottes ward“. Daß Jacob Böhme trotz der ihm widerfahrenen Verfolgungen ein guter lutherischer Christ war, daß die alchymistischen Ideen, die sich bei ihm finden, nicht der Ausgangspunkt seines Denkens, sondern nur Schlacken sind, welche sich ihm angesetzt haben, darin wird der Verf. gegenüber den entgegengesetzten Ansichten gewiß Recht behalten.

Im 2. Bande hat der erste Abschnitt (VI) die Ueberschrift erhalten Religion und Philosophie in Italien S. 1—6 (statt die italienischen Philosophen), denn Savonarola, von dem hier die Rede ist, kann nicht den Philosophen beigezählt werden, so gewiß, was mehr hätte hervorgehoben werden können, er darin sich von Luther unterscheidet, daß er den religiösen Gedanken nicht in seiner Reinheit vor andern, namentlich politischen Motiven vertritt. Nachdem die neuere Zeit den Anfängen und Anklängen der Reformation in Italien ihr volleres Interesse zugewandt hat, hätte eine neue Bearbeitung auch für dies weitere Thema manchen Stoff aus diesem Gebiet gefunden.

Neben Girolamo Cardano, den Arzt und Naturalisten, der, oft von dem Gemeinen hingenommen, sich in die Mannigfaltigkeit der Dinge verliert, tritt der feine edle Bernardino Telesio, durch Streben nach Einheit und Zusammenfassung ausgezeichnet, welcher bereits mit freierem Blick die Fesseln des Alterthums löst und der Natur sich zuwendet (VII und VIII S. 7—33, 34—45).

Sind diese Abschnitte fast unverändert geblieben, so hat Filoteo Giordano Bruno (IX, S. 46—189) wenigstens in seinem ersten Theil, Leben, Schriften und Geistesentwicklung eine durchgreifende Umgestaltung erfahren. Es waren zunächst die von Ranke entdeckten, von Berti veröffentlichten venetianischen Acten zu berücksichtigen, welche über sein Leben und seine Persönlichkeit die interessantesten Aufschlüsse geben. Aber auch sonst ist die seitdem erschienene Literatur in großer Vollständigkeit verzeichnet und verwerthet. Es wäre außer einigen kleineren Arbeiten von Scartazzini, Wernecke (G. B. Polemik gegen des Aristoteles Kosmologie), vielleicht die von dem Comité für das Brunodenkmal in Rom 1885 veröffentlichte Festschrift *Giordano Bruno Dormitantium animorum excubitor* zu nennen gewesen, welche neben einigen Artikeln panegyrischer Art interessante Aufsätze von Gelehrten verschiedener Nationen (Mariani, Herbert Spencer, auch Victor Hugo u. a.) enthält (auch F. Tocco, G. B.).

Erst aus den neuentdeckten Urkunden erfahren wir sein Geburtsjahr 1548, den Namen seiner Mutter Frao-

lissa Savolina (daher der Name Saulino, welchen er sich in einzelnen seiner Schriften giebt). Wir können nun erst ihn auf seinem Wanderleben von Nation zu Nation begleiten. Ueber seinen Aufenthalt in Genf geben die Veröffentlichungen Dufour's genaueren Aufschluß. In Betreff der Frage, ob Bruno Protestant geworden sei, hat Carriere die in der ersten Auflage für die Bejahung vorgebrachten Gründe wiederholt, schließlich aber doch der ausdrücklichen entgegengesetzten Erklärung desselben Glauben geschenkt. Uns hat es von Anfang an scheinen wollen, als habe Bruno für die religiöse Frage zu wenig inneres Interesse gehabt, um aus voller Ueberzeugung einen Schritt zu thun, welchen zu heucheln ihm seine Wahrheitsliebe nicht gestattete. Den neuerdings wieder geäußerten Zweifeln, ob Bruno wirklich am 17. Februar 1600 verbrannt worden sei, wird mit Recht entgegengetreten. *)

Carriere ficht durch eine Aeußerung im Verhör für seine schon in der ersten Auflage ausgesprochene Meinung die Bestätigung erbracht, daß man sich bei Feststellung der Grundgedanken Bruno's an dessen lateinische Schriften, nicht an die italienischen zu halten habe. Bartholomi etc. hatte bemerkt, daß er sich in seiner Muttersprache weit freimüthiger zu äußern pflege, als wenn er sich des allgemein verständlichen Lateinischen bedient. Mag jenes für die wissenschaftliche Form, so dürfte das letztere für die persönliche Ueberzeugung das richtige sein. Mir wenigstens tritt nirgendher das Bild des Mannes so entgegen, wie etwa aus *De la causa principio ed uno, cena de le ceneri* u. a. Darnach wird auch die von Carriere bejahte Frage, ob Bruno Theist gewesen sei, beantwortet werden müssen. Er ist religiös bestimmt, und ist entfernt davon, das Unendliche im Endlichen aufgehen zu lassen. Mit Entschiedenheit hält er auf der einen Seite die Ueberweltlichkeit Gottes fest (vgl. Werke ed. Wagner I, 274. *Il lume supranaturale — non hanno quelli che non cercano la divinità fuor de l'infinito moudo e le finite, ma dentro queste e in quelle*), während er andererseits sagen kann, *se lui nou è la natura istessa, certo è la natura de la natura et è l'anima de l'anima del mondo, se non è l'anima istessa*). Das Motto Carriere's *πᾶν αὐτός* könnte er sich gewiß aneignen. Allein dieses Motto, wie es lautet, schließt selbst wieder ein Problem in sich, wie nämlich der persönliche *αὐτός* mit dem unpersönlichen *πᾶν* zusammengestellt, dieses durch jenen gesetzt werden könne. Die Lösung ist nur durch einen entschiedenen ethischen Gottesbegriff, durch Betonung des Willens möglich. Daran fehlt es bei Bruno. Er kennt Freiheit nur bei den endlichen Wesen, in Gott nur Nothwendigkeit (vgl. u. a. die Schrift

*) Ich kann hier nicht unterlassen, auf ein Beispiel hinzuweisen, wie heutzutage Geschichte gemacht wird. Innerhalb und außerhalb Italiens sind bekanntlich Kreise zusammengetreten, um dem Philosophen auf dem *Campo di fiori* zu Rom, der Stätte seines Feuertodes, ein Denkmal zu errichten. Wodurch konnte dieser gegen das Papstthum mit gerichteten Bewegung besser der Boden entzogen werden, als wenn man die Thatfache selbst für unrichtig erklärte? Desdonits, Professor am Lyceum von Versailles, in seiner Schrift *La légende tragique de Jordano Bruno* (1885) hat es bewiesen, indem er das vorzüglichste Document darüber, den Brief des Caspar Schuppius an Rittershausen, nach dem Vorgang Bayle's für unecht erklärt. Böswillige Lutheraner haben sie erdichtet, um der römischen Kirche, deren Gewohnheit es ja gar nicht war, die Gottlosen so hart zu strafen, wie dies wohl weltliche Gerichte jener Zeit gethan haben, etwas nachzufügen. Der Papst kann es ja gut gemeint haben, als er Bruno von den grausamen Venetianern in seine milden Hände forderte, um ihn vielleicht in dem Stilleben eines Klosters seine Tage zubringen zu lassen, ähnlich wie er Campanella sich aus den Kerkern der Spanier in Neapel herausbat (— aber Campanella war ein gläubiger Katholik!). Desdonits weiß dabei weder, daß in dem Briefwechsel Keppler's ein unanfechtbares Document für die Verbrennung Bruno's gefunden ist, welches, da Keppler die Kunde davon von einem Wachterius erhalten haben will, dessen der Brief des Schuppius gedenkt, zum Zeugniß für dessen Echtheit wird, weiß nicht, daß sich die Thatfache auch sonst in den Schriften des Schuppius erwähnt findet, kennt überhaupt die *vita d. G. B.* von Domenico Berti nicht, das bedeutendste Werk über seine Geschichte, abgesehen davon, daß er in einer *note additionelle* die Entstehung der Legende, die er bis Mitte des 17. Jahrh. hinunterrücken wollte, mindestens in das Jahr 1624 zurückverlegen muß!!

del' universo, infinito e mondi. Werke *ed.* Wagner 2,25). Wie will man da Gott so über der Welt des Nothwendigen emporhalten, daß er von ihr geschieden bleibt? So ist also Bruno Pantheist gewesen? Wenn man ihm Konsequenzen zieht, ja. Aber die Frage, ob Pantheismus, ob Theismus, hat ihm in solcher Form noch gar nicht vorgelegen. Es ist unrecht, später entstandene Rubriken, so berechtigt sie an sich sind, auf lebensvolle Erscheinungen der Vergangenheit ohne Weiteres anzuwenden und alsdann zu sagen, die Sache ist abgethan. Bruno kennt einen lebendigen Gott, in diesem Sinne ist er Theist, aber hat nicht die ethischen und auch philosophischen Voraussetzungen, einen theistischen Gottesbegriff zu fassen, und so zieht ihn die Schwerkraft seines Denkens zuletzt in Ergebnisse pantheistischer Art. Er theilt ja dieses Loos auch mit Theologen alter und neuer Schule. Faßt man die Frage nach seiner Religiosität im Sinn der Inquisition dahin, ob er die Dogmen der Kirche, insbesondere der römischen, oder auch der allgemein christlichen anerkannt habe, so wird es wohl nicht möglich sein, ihn freizusprechen.

Was Bruno so interessant macht, ist der Reichthum von Beziehungen zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, vermöge dessen nichts, was an wissenschaftlichem Interesse seiner Zeit angehört, bei ihm unverarbeitet bleibt, Plato und Aristoteles, die lullische Kunst und Kopernikus. Besonders hat keiner, wie er erkennt, wie bedeutsam die Entdeckungen des letzteren für das menschliche Denken sein mußten. So klingen alle möglichen Richtungen der neueren Zeit, Spinoza, Kant, Schelling, Hegel, wir können hinzufügen, die neueste Phase der Naturphilosophie bei ihm an und Carriere ist gerade der Mann, dies aufzuzeigen. Insbesondere hat er sehr Recht, wenn er in dem Begriff der Materie, durch welchen er die starre *ύλη* der Platoniker überwindet, indem er die lebendigen geistigen Kräfte in dieselbe mit hineinnimmt, eine zukunftsreiche That erblickt. Gerade die jüngsten Bewegungen auf dem Grenzgebiet zwischen Naturwissenschaft und Philosophie lassen hoffen, daß auf diesem Wege der Materialismus aus sich selbst heraus überwunden werden kann.

Bei der Bedeutung, welche der Verf. selbst gerade seinen Ausführungen über Giordano Bruno zuschreibt, war es gewiss in dessen Sinne, so lange bei ihm stehen zu bleiben. Die beiden folgenden Abschnitte Julius Cäsar Vanini (S. 190—214) und Tomaso Campanella (214—296) sind völlig unverändert geblieben. Es ist verhängnisvoll, daß gerade diese beiden, der ausgesprochene Atheist Vanini, mit dessen Gestalt Einen kaum das grausame Geschick, welches er erfahren hat und die noch gemeinere Berichterstattung Gramond's über dasselbe versöhnen kann, und Campanella, der gedankenreiche, willensstarke Märtyrer seiner Ueberzeugung, der in seinen socialistischen Phantasien allen Boden der Wirklichkeit verläßt, außerdem völlig in den Schranken der römischen Kirche drinnen steckt, den Abschluß bilden. Hierin liegt doch ein Beweis dafür, daß eine lebenskräftige Frucht der italienischen Renaissancephilosophie in ihrem Vaterland nicht zurückgeblieben ist. Da war Jakob Böhme, mit welchem die erste Auflage schloß, ein befriedigenderes Ende.

Auch der Endabschnitt, welcher die Stellung des Verf.'s innerhalb der Philosophie seiner Zeit kennzeichnet, ist absichtlich unverändert gelassen (S. 297—319). Man kann bedauern, daß er demselben nicht einen rückblickenden vorausgeschickt hat, denn die geschichtliche Zusammenfassung des Gefagten muß sich der Leser selbst geben. Und das ist nicht leicht gemacht. Wie die Darstellungsweise Carriere's bei den einzelnen Persönlichkeiten diese in Auszügen aus ihren Schriften meist selbst reden läßt und damit eine lebendige Anschauung derselben gewährt, aber es zu einem klaren Gesamtbilde derselben in dieser mosaikartigen Schilderung oft nicht kommen läßt, zumal die einzelnen Citate meist aus dem Zusammenhang heraus und ohne Angabe der Quelle angeführt sind, so

hätten auch die verschiedenen Bilder derselben nicht nur neben einander gestellt, sondern auch zu einander in Beziehung gesetzt werden sollen. Bei jenem Schlussschnitt wird man nicht vergessen dürfen, daß der Carriere von 1847, nicht von 1887 zu uns redet. (Ueberhaupt ist es nicht immer leicht, wenn man nicht die 1. Ausgabe daneben hat, sich in der zweiten die beiden auseinander zu halten und ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, die Zusätze und die wenigen gänzlich umgearbeiteten Partien als solche zu bezeichnen.) Der heutige Carriere würde vielleicht manches anders sagen, würde zu mancher feither hervorgetretenen Erscheinung unseres geistigen Lebens Stellung nehmen. Aber dem Verf. wie dem Leser muß es wohlthuend sein, zu sehen, wie der junge 30jährige Philosoph sich von den Hegelianern losringt und für den Idealismus des deutschen Geistes die Zukunft in Anspruch nimmt. Und wie er dem in der ersten Auflage angeführten Ausspruch Libri's aus dem Jahre 1840: „Emanuel Philibert, wie Farnese, Montecuculi, wie der Prinz Eugen, gewannen Schlachten für Fremde, man erwartet noch den Krieger, der für Italien siegen wird“, nun den Zusatz beifügen konnte, „er ist seitdem gekommen“, so ist auch im Leben, wie in der Wissenschaft des deutschen Vaterlandes nicht ohne die Mitarbeit des Verf.'s manches erfüllt worden, was er damals wünschte und ahnte. Man kann es bedauern, daß es dem Verf. nicht vergönnt war, das Ganze seines Jugendwerkes neu zu bearbeiten, aber auch in dieser Form darf das altbekannte wieder willkommen geheißen werden, und man gewinnt bei dem Lesen den Eindruck, daß es dem Verf. gegeben ist: Was einer in der Jugend wünscht, das hat er im Alter die Fülle.

Leipzig.

Hartung.

Landenberger, Diak. Bezirkschulinsp. Alb., **Johann Valentin Andreae**, ein schwäbischer Gottesgelehrter des 17. Jahrhunderts. Geschichtliche Erzählung. Barmen, Klein, 1886. (VI, 98 S. 8.) M. 1.60.

Es ist dankbar zu begrüßen, daß der Verf. das Bild des großen schwäbischen Theologen im Anschluß an dessen Selbstbiographie mit sprechenden Zügen uns vor Augen gestellt hat als das eines Glaubenshelden, der durch seine von der gemeinen Heerstraße bisweilen etwas entfernten Gedankenkreise nicht verhindert wurde, in der Zeit des großen Krieges erleuchtend, erziehend und wahrhaft volksthümlich auf die haltlos gewordenen, verwilderten Geister zu wirken. Man kann es nur mit Wehmuth sehen, daß dieser in rauen Kämpfen erstarkte und in weitgreifendem Wirken bewährte Mann zuletzt müde und matt wurde und umsonst gelebt zu haben glaubte. Es ist ein großes Verdienst des Verfassers, daß er das Bild dieses edlen Mannes, dessen Andenken bereits von Spener und Herder würdig erneuert wurde, uns als Vorbild vor Augen stellte.

Dresden.

Löber.

Harris, Past. D., **Das Gleichniß vom verlorenen Sohn**. In 12 Predigten. Kiel, Lipsius & Tischer, 1885. (113 S. 8.) M. 1.—; geb. M. 1.50; m. Goldschn. M. 2.—

Da der Verf. im Vorwort sich als einen „Prediger freierer Richtung“ kennzeichnet, so wird es vielleicht befremden, daß er in seinen Predigten sich fast buchstäbelnd an den Wortlaut seines Textes bindet. Man vergleiche z. B. die Disposition: „Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Verweilen wir 1. bei dem verbindenden Und, 2. bei den Worten: er machte sich auf; 3. bei den Worten: und kam zu seinem Vater“. Aber der Verf. zeigt seine „freiere Richtung“ gerade darin, daß er die zerstückelten Züge der Parabel mit pedantischer Pinselführung ausmalt, um so eine Gotteser-

kenntniss zu gewinnen, welche von jener der Propheten und Apostel sich wesentlich unterscheidet. Denn in diesen Predigten wird der Grundgedanke der Parabel und der heil. Schrift allerdings sehr 'frei' reproducirt, wenn wir z. B. p. 77 lesen: 'Die heidnischen Religionen, sowie die jüdische haben bisweilen mit grauen Farben den göttlichen Zorn geschildert, als habe die Sünde und ihr Verbrechen es vermocht, die Liebe Gottes selbst zu tödten, als sei Gott im Bann seines Zorns oder als bedürfe er um seiner selbst willen erst mühseliger und blutiger Opfer, um erlöst zu werden von den Banden seines Zorns.'

Dresden.

Löber.

Hoffmann, Diak. Lic. Georg, Unser Glaube ist der Sieg. Predigten. Schweidnitz, Weigmann, 1886. (82 S. gr. 8.) M. 1. 25.

Diese Predigten reden eine überaus bilderreiche, melodische und mit dichterischen Citaten reich ausgestattete Sprache. Aber indem der Verfasser mit Vorliebe von den mannigfachen Lebensgestalten redet, in denen das 'heißgeliebte Bild Jesu' sich spiegelt, kommt er doch nicht dazu, ihn selbst nach den Evangelien als den anschaulich vor Augen zu stellen, zu dem wir aufblicken, in dem wir Gott finden und an den wir uns halten sollen, um als Unterliegende immer von neuem wieder zu siegen. Selbst da wo der Verf. eigens darüber belehren will, wie man Jesum auch heute noch schauen könne, kommt er nicht über die oft wiederholte Rede hinaus: 'Willst du Jesum schauen, o siehe wie sein Geist, der Geist der Liebe und der Wahrheit, auch heute noch tausend Menschenherzen ergreift und seines Reiches mildem Zepter dienstbar macht.' Auch fehlt nicht die bekannte, ebenso über-schwängliche als unvollziehbare Gleichnißrede: 'Wär' Christus tausendmal in Bethlehem geboren und wär' er's nicht in dir, du bliebest doch verloren'. 'Vor uns steht er lebhaftig nur in seinen Jüngern, in unsern Brüdern; — oder hättest du es noch nie empfunden: Christus lebet in mir?' Diese an sich richtigen, aber einseitig gefassten Erinnerungen bedürfen bekanntlich in hohem Grade der Ergänzung. Aber der Verfasser zeigt dafür nicht hinreichendes Verständniß, wenn er sagt: 'Der Malkunst frömmstes Auge (!) kann nur zu ihm aufschauen als zu ihres Schaffens heiligstem, unerreichbar hohem Ideale.' 'Lass unthätige Mönche und Nonnen in krankhafter Sinnesüberreizung ihn lebhaftig in ihrer dumpfen Zelle zu schauen wähnen!' u. s. w.

Dresden.

Löber.

Kurzgefasste Mittheilungen.

Haarbeck, Insp. Th., Griechische Formenlehre samt der Lehre von den Präpositionen zum Neuen Testament, nebst Beispielen zum Uebersetzen und einem alphabetischen Wörterverzeichnis. Basel, Spittler, 1886. (123 S. 8.) Geb. M. 2.—

Dieses Büchlein verdankt seine Entstehung lediglich dem praktischen Bedürfniss der Pilgermissionsanstalt auf St. Chrischona, in welcher die begabteren Zöglinge mit dem griechischen Neuen Testament bekannt gemacht werden, ohne Latein gelernt zu haben. Zu diesem Zweck sind die gewöhnlichen griechischen Schulgrammatiken kaum brauchbar, weil dieselben von anderen Voraussetzungen ausgehen und andere Ziele verfolgen. . . . Man möge also dieses Büchlein von keinem andern als dem angegebenen Standpunkt aus beurtheilen. Auf wissenschaftliche Bedeutung macht es keinen Anspruch'. — Mit diesen bescheidenen Worten führt der Verfasser selbst sein Werk ein. Wir haben dem nur noch hinzuzufügen, daß es, so viel wir gesehen haben, sorgfältig gearbeitet ist und daher dem angegebenen Zweck wohl entsprechen dürfte.

Tiele's, Dr. C. P., Kompendium der Religionsgeschichte. Ein Handbuch zur Orientirung und zum Selbststudium, übersetzt und hrsg. von Lic. Dr. F. W. T. Weber.

2. Aufl. Prenzlau, Biller, 1887. (XI, 299 S. 12.) M. 3.60.

Diese zweite Auflage des geschätzten Werkes ist ein bloßer Abdruck der ersten, f. Theol. Lit.-Ztg. 1887 Nr. 3.

Delitzsch, Frz., Ein Tag in Kapernaum. 3. neubearb. Aufl. Leipzig, J. Naumann, 1886. (VIII, 152 S. 8.) M. 2.25; geb. M. 3.—

Diese farbenreiche, lebendige und anschauliche Schilderung eines Tages aus dem Leben Jesu Christi verfolgt bekanntlich den Zweck, uns das Bild des Erlösers menschlich und geschichtlich nahe zu bringen. Gegen das Wagniß, zu diesem Zwecke Dichtung und Wahrheit zu mischen, sind beim ersten Erscheinen des Büchleins nicht ungegründete Bedenken laut geworden. Aber man mag darüber denken wie man will, in seiner Art ist das kleine Werk ein Cabinetsstück, wie es nur der Meisterhand Delitzsch's gelingen konnte, dem productiven dichterischen Phantasie in ebenso reichem Maße zu Gebote steht, wie die gründlichste und speciellste Kenntniß des jüdischen Alterthums. So ist es also nicht zu verwundern, daß diese 'Dichtung und Wahrheit' aus Jesu Leben trotz alles Kopfschüttelns der Dogmatiker und Historiker noch dankbare und begierige Leser findet.

Das Verhältniß der 3. Auflage zur vorhergehenden wird vom Verfasser selbst in der Vorrede zutreffend in folgender Weise charakterisirt: 'An dem Bilde der Persönlichkeit des Herrn und seines Verkehrs mit dem Volke und mit den ihn beherbergenden Freunden und mit seiner Mutter ist nichts geändert; denn dieses Bild, einmal erschaut, ließe keine Umformung zu und erschien mir als unantastbar. Aber die Scenerie ist durchaus überarbeitet'. — In der That ist ein großer Theil der Anmerkungen und vom Texte diejenigen Stücke, welche den Schilderungen der Scenerie dienen, neu bearbeitet.

Brückner, Stadtpfr. Wilh., Die vier Evangelien nach dem gegenwärtigen Stande der Evangelienkritik. [Deutsche Zeit- u. Streit-Fragen, neue Folge, 14. u. 15. Hft.] Hamburg, J. F. Richter, 1887. (96 S. gr. 8.) M. 2.—

In einfacher und durchsichtiger Darstellung ist hier der Versuch gemacht, die Ansicht von der Entstehung der vier Evangelien zusammenzufassen, welche sich seit Holtzmann's Synoptischen Evangelien der meisten Zustimmung bei den Kritikern erfreut. Doch ist der Verfasser auch von Holsten abhängig. In der Auffassung des Johannesevangeliums geht er mit Baur, Hausrath und Thoma. Daß er aber selbständig gearbeitet hat, bezeugt die ganze Abhandlung.

Chiappelli, Prof. Alessandro, Studii di antica letteratura cristiana. Torino, Loescher, 1887. (VIII, 239 S. gr. 8.) L. 5. —

Selten erhalten wir aus Italien werthvolle Arbeiten zur ältesten Geschichte des Christenthums. Mit um so größerer Freude begrüßen wir diese Studien, die nicht nur eine ausgezeichnete Belesenheit, sondern auch große Gelehrsamkeit und gute Kritik zeigen. Sie enthalten erstlich (p. 3—22 f. p. 219 f.) eine genaue Untersuchung des Wiener Fragments eines 'fünften' Evangeliums, zweitens eine Monographie über die Lehre der 12 Apostel (p. 23—148, f. p. 223—234), in welcher der Verf. zum ersten Mal in Italien eine vollständige Einsicht in die wichtige Urkunde gewährt, drittens eine kritische Bearbeitung der Legende des Apostels Jacobus a Compostella (p. 149—215). Möge der Verf. in Italien tüchtige Schüler finden!

The Presbyterian Review, Vol. VI. Octob. 1885, New York. p. 678—689.

Hier findet sich eine Übersetzung der Regeln des Pachomius aus dem Aethiopischen von Schodde.

Hettinger, Prof. Franz, D. D., Dante's Divina Commedia: its scope and value. From the German. Edited by Henry Sebastian Bowden of the Oratory. London, Burns & Oates, Limited 1887. (XXXVI, 425 S. m. 1 Stahlst.) Cloth.

Die von uns in dieser Zeitung 1881 Nr. 20 besprochene Schrift von Hettinger über Dante liegt hier in englischer Uebersetzung vor. Vorge-druckt ist eine ziemlich umfangreiche *Preface* des Uebersetzers und ein Brief des Cardinals Manning.

Gebhardt, Dr. Bruno, Adrian von Corneto. Ein Beitrag zur Geschichte der Curie und der Renaissance. Breslau, Preuß & Jünger, 1886. (133 S. gr. 8.) M. 2.40.

Für die Geschichte des Humanismus resp. der Reaction gegen den Humanismus ist diese Monographie lehrreich. Nach einer Uebersicht über das Leben und das politische Wirken des Cardinals (1458 [1459] — bald nach 1521) schildert der Verf. S. 53 ff. seine literarischen Studien und Verbindungen. Das Hauptwerk *de vera philosophia ex quattuor doctoribus ecclesiae* wird ausführlich besprochen. Es ist eine Vertheidigungs-

schrift der kirchlichen Lehre wider die Philosophie, auch wider den Platonismus. „Glauben geht dem Wissen voran“, ist die Grundthese. Originale bietet die Schrift wenig; denn sie ist zusammengewoben aus Citaten aus den Werken der vier *Doctores ecclesiae*; aber eben dieser energische Protest gegen den Humanismus giebt dem Werk feinen Werth (in der Zeit um 1500). Alle die Kirchenväterausprüche, welche die Philosophie vertheidigen, sind einfach übergangen. Welche Stellung Adrian mit dieser Schrift im Kreise seiner Zeitgenossen einnimmt, hat der Verf. ausführlich und lichtvoll erörtert, f. namentlich seine Vergleichung Sadolet's. Die gut geschriebene Studie verdient die Aufmerksamkeit aller derer, die sich mit der Vorgeschichte der Reformation und Contrareformation in Italien beschäftigen.

Terlinden, Paft. H., Luthers Tod. Ein Schutz- und Trutzwort wider seine Verlästerer. Duisburg, Ewich, 1887. (40 S. 8.) M. —.25.

Die zahlreichen alten und neuen Verläumdungen über Luther's Tod sind hier zusammengestellt und widerlegt.

Geyer, Dr. Mor., Gottlieb Cober, ein Moralprediger des vorigen Jahrhunderts. [Gymnasialprogramm]. Altenburg, 1885. (28 S. 4.)

Der von Jean Paul als geistvoller Mann anerkannte Moralprediger Cober (geb. zu Altenburg 1682, gest. 1717), dessen originelle Schriften auch in der deutschen Literaturgeschichte nicht übergangen werden sollten, hat hier von kundiger Hand eine Biographie erhalten. Es ist freilich mehr eine Skizze als eine ausgeführte Darstellung; aber sie entspricht ihrem Zwecke, die Aufmerksamkeit auf den eigenthümlichen Mann zu lenken, der einem Abraham a Sancta Clara an Feinheit der Beobachtung und an virtuöser Beherrschung des Sprachmaterials überlegen ist, an Ernst der Gesinnung und Energie des Kampfes gegen die Laster aller Stände aber ihn weit übertrifft.

Piper, Dr. F., Die monumentale Ausschmückung der Schlosskirche zu Wittenberg. Bedenken und Wünsche. Berlin, Druck von F. Salomon, 1886. (15 S. gr. 8.)

Mögen diese von kundigster Seite erteilten Rathschläge zu einer würdigen Ausschmückung der Wittenberger Schlosskirche Gehör finden. Piper tritt für die Anwendung der Mosaikmalerei ein.

Verhandlungen der 19. Konvention der Allgemeinen Kirchenversammlung (General-Konzil) der Ev. Luth. Kirche in Nordamerika, abgehalten in der englischen ev. luth. Trinitatis-Kirche, Chicago vom 21. bis 27. Octob. 1886. Reading, Pa., 1886. (III S. gr. 8.)

Dieser officiële Bericht ist sehr werthvoll für die Kenntniss der Verbreitung, der Organisation und des Lebens der evang.-luth. Kirche in Nordamerika. Von allen einzelnen Zweigen der Thätigkeit der Kirchen ist hier Rechenschaft gegeben.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Chantepie de la Saussaye, P. D., Lehrbuch der Religionsgeschichte. 1. Bd. Freiburg i. Br., Mohr, 1887. (X, 465 S. gr. 8.) 9. —; geb. 11. —
- Ortenberg, E. v., Die Bedeutung des Pafiq für die Quellenscheidung in den Büchern des A. T. Progr. d. Königl. Dom-Gymnasiums. Verden, 1887. (4 S. 4.)
- Mandl, M., Das Sklavenrecht d. alten Testaments. Eine rechtsgechichtl. Studie. [Sammlung gemeinverständl. wissenschaftl. Vorträge, N. F., 23. Hft.] Hamburg, J. F. Richter, 1886. (32 S. gr. 8.) — 80
- Watterich, Das Neue Testament, aus dem Griech. überfetzt. Baden-Baden, Weber, 1887. (VIII, 820 S. gr. 8.) 3. 50; geb. 4. 50; m. Goldschn. 5. —
- Beer, R., Die Auecdota Borderiana Augustineischer Sermonen. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.“] Wien, [Gerold's Sohn], 1887. (14 S. Lex.-8.) — 30
- Breid, H., *De Aurelio Prudentio Clemente Horatii imitatore.* Diss. inaug. Heidelberg, C. Winter, 1887. (52 S. gr. 8.) 1. 60
- Pötzsch, W., Viktor v. Vita u. die Kirchenverfolgung im Wandalenreiche. Döbeln, (Schmidt), 1887. (42 S. gr. 4.) 2. 50
- Sturmhoefel, K., Der geschichtliche Inhalt v. Gerhohs v. Reichersberg 1. Buche üb. die Erforschung d. Antichrifts. 1. Tl. Progr. d. Thomaschule. Leipzig, [Hinrichs' Sort.], 1887. (24 S. 4.) 1. —
- Herzog, E., Bruder Klaus. Vortrag, geh. vor e. Versammlung der christkathol. Genossenschaft in Luzern. Bern, Wyfs, 1887. (48 S. gr. 8.) — 50
- Ah, J. J. v., Des sel. Einsiedlers Nikolaus von Flüe — genannt Bruder Klaus zu Unterwalden — wunderbares Leben, fegensreiches Wirken u. gottfeliges Sterben, dem katholischen Volke erzählt. Einsiedeln, Gebr. Benziger, 1887. (272 S. m. Illustr. 8.) 5 fr.

- Drews, P., Wilibald Pirckheimers Stellung zur Reformation. Ein Beitrag zur Beurteilg. d. Verhältnisses zwischen Humanismus u. Reformation. Leipzig, Grunow, 1887. (VI, 138 S. Lex.-8.) 2. 50
- Corpus Reformatorum. Vol. 61. Braunschweig, Schwetfchke & Sohn, 1887. (gr. 4.) 12. —
- Inhalt: J. Calvini opera quae supersunt omnia. Edd. F. Baum, E. Cunitz, E. Reufs. Vol. 33. (768 Sp.)
- Hürner, L., Hieronymus Ringier, gew. Pfarrer u. Dekan in Kirchdorf u. sein Einfluss auf die Neugestaltung der bernischen Kirche. Ein kirchliches Charakterbild aus den letzten zwei Jahrzehnten. Bern, K. J. Wyfs, 1887. (82 S. kl. 8.) 1 fr. 20
- Kolatschek, J., Die Evangelifazion in Bosnien. Reiseberichte. Agram, Suppan, 1887. (VI, 102 S. 8.) 1. 10
- Michelis, F., Die katholische Reformbewegung u. das vatikanische Concil. Nach der Urschrift hrsg. v. A. Kohut. Gießen, Roth, 1887. (58 S. gr. 8.) 1. —
- Böhl, E., Dogmatik. Darstellung der christl. Glaubenslehre auf reformirtkirchl. Grundlage. Amsterdam, 1887. [Leipzig, Giegler.] (IX, 654 S. gr. 8.) 12. —
- Schmidt, W., Die göttliche Vorfehung u. das Selbstleben der Welt. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1887. (230 S. gr. 8.) 3. 50
- Herrmann, W., Die Gewissheit d. Glaubens u. die Freiheit der Theologie. Freiburg i/Br., Mohr, 1887. (VII, 64 S. gr. 8.) 1. —
- Hettinger, F., Apologie des Christenthums. 2. Bd. Die Dogmen des Christenthums. 2. u. 3. Abth. 6., auf's Neue durchgef. u. verm. Aufl. Freiburg i/Br., Herder, 1887. (V, 601 u. X, 604 S. gr. 8.) 7. 50; cpl. 20. —
- Dransfeld, N., Der Zusammenhang d. Wissens m. dem Gewissen u. seine praktische Bedeutung. Ein zeitgemäßer Beitrag zur Lehre vom Gewissen. Halle, Kaemmerer & Co., 1887. (69 S. gr. 8.) 1. 20
- Wider Rom. [Aus: „Christenbote.“] Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1886. (71 S. 8.) — 40
- Muffafia, A., Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden. I. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.“] Wien, [Gerold's Sohn], 1887. (80 S. Lex.-8.) 1. 20
- Kelber, J., Predigten über den 2. Evangelien-Jahrgang. München, Th. Ackermann, 1887. (VIII, 477 S. gr. 8.) 4. 50; Einbd. 1. —
- Fischer, C., Predigten. Stuttgart, Metzler's Verl., 1887. (IV, 436 S. m. Bild. gr. 8.) 5. —; geb. 6. 30
- Heinig, A., Niemand kommt zum Vater, denn nur durch Jesum Christum. Predigten v. d. christl. Lebens Werden u. Seligkeit. Leipzig, Rother, 1887. (VII, 90 S. gr. 8.) 1. 20
- Zauleck, P., Für Herz, Haus u. Gemeinde. 6 zeitgemäße Vorträge. Bremen, Heinsius, 1887. (III, 151 S. 8.) 1. 50; geb. 2. —
- Franke, H., Ueber Bedeutung, Inhalt u. Alter d. „Sepher Hajjafcher.“ Beitrag zur Geschichte der hebr. Litteratur. Leipzig, Fock, 1887. (41 S. gr. 8.) 1. —

Literatur des Auslandes.

- Cyclopaedia of biblical theological, and ecclesiastical literature. Prepared by J. M'Clintock and J. Strong. Supplement. Vol. II.: Co—Z. With Addenda: A—Z. New York, Harper & Brothers, 1887. (IV, 1078 p. 8.)
- The Dictionary of Religion: an encyclopaedia of christian and other religious doctrines, denominations, sects, heresies, ecclesiastical terms, history, biography, etc. etc. Edited by W. Benham. London, Cassell & Company, 1887. (IV, 1148 p. 8.) 21 s.
- Goblet d'Alviella, Comte, Histoire religieuse du feu. Verviers, lib. E. Gilon, 1887. (109 p. 12.) 60 c.
- Dottrina, La, dei dodici apostoli: documento del primo secolo della chiesa, pubblicato nel suo testo originale con versione e commenti del sac. dott. R. Majocchi. Edizione seconda corveta ed ampliata. Modena, tip. pont. ed arciv. dell'Imm. Concezione, 1887. (288 p. 8.) L. 4.
- Cuissard, C., Les premiers évêques d'Orléans, examen des difficultés que présentent leurs actes. Orléans, lib. Herluison, 1887. (302 p. 8.)
- Extrait des Mémoires du concours de la Société archéol. et historique de l'Orléanais.
- Audiat, L., Saint Eutrope, premier évêque de Saintes dans l'histoire, la légende, l'archéologie. Saintes, lib. Mme Mortreuil 1887. (220 p. 8.)
- Marignan, A., La médecine dans l'église au sixième siècle. Mémoire pour servir à l'histoire de la civilisation en France. Paris, A. Picard, 1887. (XVIII, 20 p. 8.) 1 fr. 50
- Frith, J., Life of Giordano Bruno, the Nolan. Revised by M. Carriere. London, Trübner, 1887. (406 p. 8.) 14 s.
- Chotard, H., Le Pape Pie VII à Savone d'après les minutes des lettres inédites du général Berthier au prince Borghèse etc. Paris, libr. Plon, 1887. (IX, 195 p. 12.) 3 fr.
- Petavel-Olliff, E., Quelques difficultés du dogme traditionnel concernant la vie future. Réponse à un article de M. F. Godet. Genève, E. Beroud & Cie., 1887. (8.) 75 c.
- Rossi, G. B. de, Musaici cristiani e saggi di pavimenti delle chiese di Roma anteriori al secolo XV: tavole cromo-litografiche, con cenni storici e critici e con traduzione francese. Fasc. XV—XVI (ultimo). Roma, libr. Spithoever, 1887. (24 p. con 4 tavole, fol.) 80 L.
- Hartog, J., Geschiedenis van de predikkunde in de Protestantsche Kerk. 2e verb. en verm. druk. Utrecht, Kemink & Zoon, 1887. (422 p. 8.) fl. 4. 50

Aus Zeitschriften.

- Schell, H., Die Tao-Lehre des Lao-tse (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. I, 4 [1887], S. 403—465).
- Pfleiderer, E., Heraklitische Spuren auf theologischem, insbesondere altchristlichem Boden inner- und außerhalb der kanonischen Literatur (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 2, S. 177—218).
- Doedes, J. I., *Godgeleerde Brieven*. 3. Aan B. Over Geloof en Kretiek. 4. Aan V.R. Psychologische Schriftbeschouwing of niet psychologisch, of geen Schriftbeschouwing (Theol. Studiën 1887, 1 en 2, p. 81—94).
- Reber, F., Ueber altchaldäische Kunst. III. Plastik (Ztschr. f. Assyriologie 1887, 1, S. 1—41).
- R. Q., *Deciphering the Hittite inscription: a retrospect. With notes by T. de Lacouperie* (The Babylonian & Oriental Record I, 6 [1887], p. 85—90).
- Zeydner, H., *Proeve eener synchronistische tafel voor de geschiedenis van Israël, Juda, Assyrië en Babylonie von 845 vóór Chr.* (Theol. Studiën 1887, 1 en 2, p. 1—20).
- Halévy, J., *Recherches bibliques*. IX. Caïnites et Séthites (Revue des études juives 1887, janv.-mars, p. 1—25).
- Hallen, A., *The Caphtorim. Who were these people and where was their original home?* (The Old Testament Student 1887, April, p. 243—245).
- Löwy, A., *The apocryphal character of the Moabite Stone. With an illustration* (The Scottish Review 1887, April, p. 215—245).
- Philippi, F., Die Aussprache der semitischen Consonanten ʾ und ʿ. Eine Abhandlung über die Natur dieser Laute (Ztschr. d. Deutsch. Morgenländ. Gefellsch. 40, 4 [1887], S. 639—654).
- Haberlandt, M., Indisches in der Bibel (Oesterr. Monatschr. f. d. Orient 1887, 3, S. 38—42).
- Siegfried, C., Milch und Honig. Eine exegetische Ferienbetrachtung (Prot. Kirchztg. 1887, 15, Sp. 343—344).
- Moore, W. W., *The incongruous clause in Gen. XIII. 10. I. Zoar. II. Zor. III. Zoan* (The Old Testament Student 1887, April, p. 237—240).
- Driver, S. R., *Notes on difficult texts: 2 Kings XV. 10; Hos. XIII. 9; Micah II. 7; II. 12, 13* (The Expositor 1887, April, p. 259—269).
- Whitehouse, O. C., *Note on Isaiah XLI. 18* (The Expositor 1886, Dec., p. 479—480).
- Daubanton, F. E., *Het apokryphe boek Σοφία Ἰησοῦ υἱοῦ Σιμῶν en de leertypen daarin vervat* (Theol. Studiën 1887, 1 en 2, p. 21—50).
- Ohle, R., Die Effäer des Philo. I. (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 2, S. 298—344).
- Meinhold, Nochmals die Versuchung des Herrn (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 13, Sp. 276—279).
- Suppe, Der Evangelist Marcus aus priesterlichem Geschlecht. Nachtrag zu der exegetischen Studie: „Wer ist der Jünger gewesen“ etc. S. 144 ff. (Pastoralblätter f. Homiletik, Katech. u. Seelforge 1887, 4, S. 217—218).
- Böhme, W., Markus 10, 32—34 (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 2, S. 347—351).
- Stemler, G. W., *Paulus historicus en Paulus dogmaticus* (Theol. Studiën 1887, 1 en 2, p. 142—156).
- Schanz, P., u. Kellner, Das Jahr der Gefangennahme des hl. Apostels Paulus [mit einer Entgegnung]. (Hiftor. Jahrb. VIII, 2 [1887], S. 199—224).
- Thijm, D. C., *De tweede Brief aan de Corinthiërs en de „Verisimilia“ van Prof. A. Pierson en Prof. S. A. Naber. I* (Theol. Studiën 1887, 1 en 2, p. 95—141).
- Rendall, F., *„Faithful is the Word“*. [1 Tim. I. 15, III. 1, IV. 9, 2 Tim. II. 11; Tit. III. 8.] (The Expositor 1887, April p. 314—320).
- Dfirne, Ch., Das Proömium des Ebräerbriefes. Ebr. 1, 1—3. Exeget.-dogmat. Betrachtung (Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland 1887, Febr. S. 49—63).
- Duval, R., *Notes sur la Peschitto I. Edom et Rom. II. Le fils du toit* (Revue des études juives 1887, janv.-mars, p. 49—54).
- Ufener, H., Beiträge zur Geschichte der Legendenliteratur. I. Das Wachstum der Legende [gezeigt an des Bischofs Theodoros Buch von dem h. Spyridon]. II. Die Acten des Timotheos. III. Legendenaustausch der griechischen u. römischen Kirche (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 2, S. 219—259).
- I. R. G., *Lightfoot's St. Ignatius and the Roman Primacy* (The Dublin Review 1887, April, p. 380—399).
- Baljon, I. M. S., *Is Marcion volgens Clemens Alexandrinus een bestrijder van „Paulus canonicus“?* (Theol. Studiën 1887, 1 en 2, p. 163—166).
- Nöldeke, Th., Ueber die Apologie unter Meliton's Namen in Cureton's Spirilegium Syriacum (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 2 S. 345—346).
- Grant, C. C., *Where St. Patrick was born* (The Dublin Review 1887, April, p. 334—359).
- Höfler, C. R. v., Bonifatius, der Apostel der Deutschen, und die Slavenapostel Konstantinos (Cyrillus) und Methodios. Eine historische Parallele (Mitthlg. d. Ver. f. Gesch. der Deutschen in Böhmen XXV, 3, [1887], S. 209—272).

Recensionen.

- Allard, P., *Histoire des persécutions* (v. L. Duchesne: *Bulletin critique* 1886, 17; v. J. P. Kirsch: *Ztschr. f. kath. Theol.* 1887, 2).
- Bleek, F., Einleitung in d. N. Test. 4. Aufl. v. W. Mangold (v. L. Hundhausen: *Lit. Rundschau* 1886, 12; v. G. Heinrici: *Deutsche Litztg.* 1887, 13).
- Delitzsch, F., Prolegomena eines neuen hebräisch-aram. Wörterbuchs zum A. Test. (v. Th. Nöldeke: *Ztschr. d. Deutsch. Morgenländ. Gefellsch.* 40, 4 [1887]; v. J. Halévy: *Revue des études juives* 1887, janv.-mars [fin.]).
- Duchesne, *Le Liber Pontificalis I* (v. P. Fournier: *Revue des questions historiques* 1887, janv.; v. F. X. Funk: *Lit. Rundschau*, 1887, 4).
- Eichthal, G. d., *Mélanges de critique biblique* (v. A. Kuenen: *Theol. Tijdschr.* 1887, 2; v. E. Montet: *Revue de l'hist. des religions* 1887, janv.-févr.).
- Farrar, F. W., *History of interpretation* (v. C. J. H. Ropes: *The Andover Review* 1887, Febr.; *The Dublin Review* 1887, April).
- Friedlieb, J. H., Das Leben Jesu Christi (v. Rathmann: *Evang. Kirch.-Ztg.* 1887, 13; v. M. Sdralek: *Lit. Handweiser* 1887, 2).
- Ginsburg, Ch. D., *The Massorah* (v. H. P. Smith: *The Presbyterian Review* 1886, Oct.; v. S. Baer: *Ztschr. d. Deutsch. Morgenländ. Gefellsch.* 40, 4 [1887]).
- Godet, F., *Commentaire sur la première épître aux Corinthiens I—II.* — Kommentar zu den ersten Briefen an die Korinther. Deutsch von P. u. K. Wunderlich I (v. Nösgen: *Theol. Litblt.* 1887, 4; v. Sieffert: *Deutsche Litztg.* 1887, 16).
- Gottschick, J., *Evangel. Religionsunterricht in den oberen Klassen.* 2. Aufl. (v. C. Meinhof: *Theol. Litblt.* 1886, 34; v. Holtzmann: *Ztschr. f. prakt. Theol.* 1887, 2).
- Harnack, Th., *Luther's Theologie. II.* (v. R. Seeberg: *Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland* 1887, Febr.).
- Harnack, A., Die Apostellehre u. die jüdischen beiden Wege (v. J. M. S. Baljon: *Wageningsch Weekblad* No. 734, 1887).
- Hoog, I. M. J., *De Martelaren der Hervorming in Nederland tot 1566* (v. F. Pijper: *Theol. Tijdschr.* 1886, 4; v. J. van Belkum: *Theol. Studiën* 1887, 1 en 2).
- Hüffer G., Der hl. Bernhard von Clairvaux (v. G. Krüger: *Hiftor. Ztschr.* 1887, 3; v. P. Hötzel: *Lit. Rundschau* 1887, 4).
- Janffen, J., *Gesch. des deutschen Volkes. V* (v. E. Richard: *Ztschr. f. kath. Theol.* 1887, 1; v. Wedewer: *Der Katholik* 1887, März; v. Ditt- rich: *Hiftor. Jahrb.* VIII, 2 [1887]).
- Kreyher, J., L. Annaeus Seneca u. seine Beziehungen zum Urchristentum (v. H. Behm: *Theol. Litblt.* 1886, 3; v. F. Schulters: *Deutsche Litztg.* 1887, 16).
- Kuenen, A., *Hist.-crit. onderzoek naar het ontstaan en de verzameling van de boeken des Ouden Verbonds. 2. uitg. I.* — Hift.-krit. Einleitung in die Bücher des A. Test. Deutsch v. Th. Weber, I (v. M. Vernes: *Revue critique* 1886, 35; v. E. Nefle: *Lit. Ctrblt.* 1887, 15).
- Lechler, G. V., *Urkundenfunde zur Gesch. des christl. Alterth.* (v. N. Bonwetsch: *Theol. Litblt.* 1886, 40; v. A. Jülicher: *Deutsche Litztg.* 1887, 14).
- Loofs, F., *Leontius von Byzanz u. die gleichnamigen Schriftsteller der griech. Kirche I.* (v. Th. Zahn: *Theol. Litblt.* 1887, 9; *Lit. Ctrblt.* 1887, 13).
- Milchack, G., *Hymni et sequentiae* (v. Linke: *Blätter f. Hymnologie* 1886, 11; v. W. Bäumker: *Liter. Rundschau* 1887, 4).
- Palmieri, D., *Commentarius in epistolam ad Galatas* (v. Hundhausen: *Lit. Handweiser* 1886, 23 u. 24; v. M. Flunk: *Ztschr. f. kath. Theol.* 1887, 2).
- Pfleiderer, E., Die Philosophie des Heraklit von Ephesus (Beilage z. Allg. Ztg. 1886, 265; v. H. v. Arnim: *Deutsche Litztg.* 1887, 12).
- Pierfon, A. et S. A. Naber, *Verisimilia* (v. Nösgen: *Theol. Litblt.* 1887, 11; v. H. P. Berlage: *Theol. Tijdschr.* 1887, 2).
- Pözl, X., *Comm. zum Evang. des hl. Lukas* (v. W. Schenz: *Lit. Rundschau* 1887, 3; v. E. Grünwacký: *Stud. u. Mitthlg. aus d. Benedictiner- u. d. Cistercienser-Orden* VIII, 1. [1887]).

Soeben ist erschienen:

Wider die unfehlbare Wissenschaft.

Eine Schutzschrift für konservatives theologisches
Forschen und Lehren

von

D. O. Zöckler.

3 1/2 Bog. 8°. Preis geh. 90 P.

Verlag der C. S. Beck'schen Buchhandlung
in Jördlingen.

Mit einer Beilage von R. Gaertner's Verlag, H. Heyfelder, in Berlin.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Ad. Harnack. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von August Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 10.

21. Mai 1887.

12. Jahrgang.

Pierfon und Naber, *Verisimilia* (A. Harnack).
Schmid, *Biblische Theologie des N. T.*, hrsg.
von Weizsäcker, befragt in 5. Aufl. von
Heller (Link).

Ostroumow, Eusebius und Hieronymus über
die Apologeten (A. Harnack).
Frothingham, Stephen Bar Sudaili (Baethgen).
Archiv f. Litteratur- u. Kirchengeschichte des

Mittelalters, v. Denifle und Ehrle. 2. Band
(Loofs).
Vattier, John Wycliff (Lechler).
Mach, *Die Willensfreiheit des Menschen* (A.
Müller).

Pierson, A., et S. A. Naber, *Verisimilia. Laceram conditionem Novi Testamenti exemplis illustraverunt et ab origine repetierunt.* Amsterdam, P. N. van Kampen en Zoon, 1886. (II, 295 S. gr. 8.)

Ὁμοίον τι μοι δοκοῦσι πεπονθέναι οἱ πολλοὶ τῶν ἐξηγητῶν τῷ νοσοῦντι μὲν ὑδερικῶς ἀνθρώπῳ, παρωνυχίαν δὲ αὐτοῦ θεραπεῦσαι φιλότιμον τὸν ἱατρὸν ἀξιοῦντι — dieses Motto ist über vorstehendes Werk, welches die Frucht gemeinsamer Studien eines Theologen und eines Philologen ist, gesetzt. Es bezeichnet sehr treffend den Zustand, in welchem die Verfasser die zeitweilige Exegese des N. T.'s erblicken. Sie finden, daß dieselbe die capitalen Schwierigkeiten, welche der überlieferte Text bietet, überieht und sich mit Dingen herumschlägt, die im Vergleich zu diesen Schwierigkeiten Quisquilien sind. Demgegenüber haben sich die Verfasser eine doppelte Aufgabe gestellt: sie wollen erstlich — und zwar vornehmlich an den Paulusbrieffen — die großen Anstöße und verwickelten Probleme des überlieferten Textes darlegen, und sie wollen zweitens den Weg zeigen, auf dem diese Probleme allein zu lösen sind — nämlich durch die Annahme umfangreicher katholischer Interpolationen und Redactionen. Für das, was sie *sub* 1) geleistet haben, nehmen sie Gewissheit in Anspruch, für die *sub* 2) gebotenen Ergebnisse ausdrücklich nur Wahrscheinlichkeit und erbitten sich Widerlegung oder Bestärkung. Das Gewand der lateinischen Sprache soll der Untersuchung, wie es scheint, einen gewählten Leserkreis sichern. Ausdrücklich bemerken die Verfasser: *Amamus et veneramur sacrum codicem, absque quo haec qua vivitur ratio ne intelligi quidem potest*. Bei der großen Menge der Exegeten werden diese Untersuchungen von vornherein der Zurückweisung sicher sein. Es ist ja nahezu ein kritisches Dogma, daß alle Versuche abzulehnen sind, welche es unternehmen, hinter den Text der Neutestam. Schriften, wie er zur Zeit des Irenäus etwa fixirt war, zurückzugehen. Selbst die Adressen der einzelnen Bücher gelten als unantastbar, und Hypothesen, sie von den ursprünglichen Verfassern zu unterscheiden, begegnen selbst bei Solchen nur Achselzucken, die mit kaltblütigster Miene sofort von Fälschungen sprechen und das Urtheil „bewusste Unterschiebung“ stets bei der Hand haben. Allerdings bei den synoptischen Evangelien hat man Compilation und Redaction in weiten Kreisen zugestanden, indessen nur die erstere mit Freudigkeit, die letztere zögernd; denn wenn unsere synoptischen Evangelien nachträglich Redactionen erlitten haben, so sind die schönen Stammbäume nicht mehr die ausreichenden Lösungen der synoptischen Räthsel.

Allein je tiefer man in den letzten Jahren in das Wesen eines geheiligten Codex und in die Bedingungen, unter welchen ein solcher entsteht, geschaut hat, um so mehr wird man sich darauf vorbereiten müssen, daß es

in Zukunft keine Kritik an irgend einem Bestandtheil des Kanons mehr geben wird, die nicht zuvor die Frage erörtert, ob die Schrift, die jetzt im Kanon steht, nach Form, Inhalt, Adresse u. s. w. dieselbe geblieben ist, die sie vorher gewesen. Und selbst wenn sich nichts entdecken liefse, was erst bei der Kanonisierung hinzugekommen wäre, so wäre immer noch zu fragen, ob die Schrift nicht schon vorher Wandlungen durchlebt hat; denn daß Veränderung die Form gewesen ist, in welcher im Alterthum religiöse Schriften ihr Leben bewährt und behauptet haben, wissen wir nachgerade mit erschreckender Sicherheit. Es sind aber nicht nur allgemeine Erwägungen über die Eigenart der religiösen Literatur und über Kanonsbildung, die uns beim N. T. flutzig zu machen geeignet sind, sondern es ist eine Fülle von concreten Beobachtungen, die uns an den einzelnen Schriften des N. T.'s und ihrer Geschichte entgegenreten. Wie es mit der Offenbarung Johannis steht, hat jüngst Vischer gezeigt, und es kann nur m. E. die Frage sein, ob man neben der jüdischen Grundschrift mit einer christlichen Redaction auskommt oder ob man deren zwei bedarf. Ueber den Hebräerbrieff hat Overbeck gehandelt und mindestens das nachgewiesen, daß man sich weder bei seinem jetzigen Anfang, noch bei seinem Schlusse völlig beruhigen kann. Ueber den katholischen Brieffen, die uns die Tradition als solche der drei Säulenapostel überliefert hat, schwebt mehr als ein Räthsel. Das wichtigste freilich verdeckt man sich, indem man sich auf uralte Bezeugungen beruft, aber dabei nicht Acht hat, ob nur gewisse Theile des Textes oder der ganze Text oder der Text mit dem Namen des betreffenden Apostels bezeugt ist. Paulusbrieffe sind zahlreich seit dem Ende des 1. Jahrhunderts unter dem Namen des Paulus citirt worden; aber warum nennt z. B. Polykarp in seinem Schreiben, in welchem er doch Paulus namentlich citirt, niemals den Petrus als Verfasser der zahlreichen Stücke, die er dem 1. Petrusbrief entnommen und geradezu zur Grundlage seines Briefes gemacht hat? warum wird Petrus als Brieffschreiber überhaupt nicht vor dem Ende des 2. Jahrhunderts genannt, warum steht der 1. Petrusbrief nicht im Muratori'schen Fragment, obgleich man ihn in Rom gekannt hat? Warum verhält sich das ebenso mit dem Jacobusbrief? Auf diese Fragen erhält man aus den Kanonsgeschichten keine befriedigende Antwort. Aber sogar der Text der Paulusbrieffe hat schon zu Skrupeln Anlaß gegeben. Schon mancher Kritiker hat gemeint, daß die Pastoralbrieffe Compilationen sind, die aus sehr verschiedenen Stücken bestehen? Hat nicht der Kolosserbrief bereits die ernstesten Bedenken in Bezug auf seine Einheitlichkeit hervorgerufen? sind die verschiedenen Schlüsse des Römerbriefes nebeneinander erträglich? Dergleichen Fragen tauchen immer wieder auf.

Unter solchen Umständen kann es weder auffallen,

noch verdient es Tadel, daß zwei holländische Gelehrte den überlieferten Text der Theßalonicher-, Galater-, Korintherbriefe und des Römerbriefes systematisch zu durchforschen unternommen haben mit der Absicht, sich ein Urtheil darüber zu bilden, ob diese Briefe, so wie sie vorliegen, von erster Hand niedergeschrieben sind. Ref. ist mit einem guten Vorurtheil an das Studium ihrer Arbeit gegangen, aber leider sah er sich bitter enttäuscht. Die beiden Gelehrten haben dafür gesorgt, daß diese Enttäuschung schon auf den ersten Blättern beginnt und zwar sofort in unübertrefflichem Grade. Auf höchst vage Beobachtungen hin werden Interpolationen beim 1. Theßalonicherbrief angenommen, indem das Vorurtheil die Kritiker leitet, ein Brief müsse ein logisches Kunstwerk sein und jede Incongruenz, jeder abrupte Uebergang u. f. w. sei ein Zeichen der Interpolation. Allein das ist noch nicht das Schlimmste. Der in Theile zerstückelte Brief wird — ich kann nicht anders sagen: im Handumdrehen — zur einen Hälfte einem aufgeklärten, über das jüdische Gesetz sich erhebendem Juden, zur anderen einem „Paulus episcopus“, einem katholischen Schriftsteller des 2. Jahrhunderts, vindicirt. Eliminirt wird sowohl der Apostel Paulus als auch der geschichtliche Christus. Mit welcher unqualificirbaren Leichtfertigkeit dies geschieht, kann man an der Behandlung von c. 2,16 studiren. Die Verfasser schließen hier, daß nur ein Jude den Vers habe schreiben können — mit welchen Gründen, mag man S. 10 f. nachlesen. Aber was am 1. Theßalonicherbrief „nachgewiesen“ ist, wird bei den folgenden Briefen wiederholt. Im ersten Theile der Untersuchung werden zahllose Widersprüche in jedem Briefe aufgedeckt, und im zweiten Theile werden sie so gelöst, daß die Briefe nicht als Denkmäler des apostolischen Zeitalters, sondern als katholische Compilationen von Excerpten und Aufsätzen z. Th. jüdischen Ursprungs nachgewiesen werden. Der erste Theil soll nur Gewisses enthalten und der zweite Wahrscheinliches. Aber soviel ich in diesem Buche gelesen habe, ich habe in dem ersten Theile nichts gefunden, was sich über die Stufe der Unwahrscheinlichkeit erhöhe, während die Ergebnisse des zweiten Theiles nirgendwo auch nur zu einer ernsthaften Discussion Anlaß bieten. Den Verfassern ist augenscheinlich jedes Verständniß für die Persönlichkeit Jesu Christi und des Paulus abhanden gekommen; sie halten sie für unmögliche Gestalten, und zwar ist es die toll gewordene philologische Pedanterie, welche sie um das geschichtliche Verständniß gebracht hat. Nach der Methode, mit welcher sie operiren, wäre es eine Kleinigkeit, zu zeigen, daß der Reformator Luther, welcher uns in den 100 Bänden der *Opera Lutheri* entgegentritt, niemals existirt hat, daß diese Werke vielmehr Compilationen sind aus der mittelalterl. Scholastik, aus der deutschen Mystik, aus Johann Gerhard und den Schriften einiger Theologen des 19. Jahrhunderts. Auch die Reformation, wie man sie sich bisher vorgestellt hat, ist eine pure Unmöglichkeit; denn dann wäre ja etwas Außerordentliches in lebendigen Personen wirklich gewesen und es hätte einen Mann gegeben, dem man nicht alle Tage begegnet. Das Außerordentliche entsteht aber nach neuer Weisheit nur durch „Mischung“. Die Interpolatoren, Redactoren u. f. w. sind die wahren Spitzführer des Fortschritts. Indem ein Lappen achtlos an den anderen genäht wird, entsteht das neue herrliche Gewand, in welchem die nächste Generation stolzirt; indem die Trümmerstücke verschiedener Tempel zusammengeschoben werden, entsteht der neue Stil und das neue Gebäude. Im Anfang war also weder das Wort, noch die That, sondern im Anfang war das Flickwerk und die sinnlose Mischung. Eine neue Welt des Geistes schafft auf jeder weiteren Stufe des Fortschritts — der Redacteur. So dürfte ich die unausgesprochene Meinung der beiden Verfasser, ohne unbillig zu sein, wiedergeben. Es ist sehr bedauerlich, daß eine Beobachtung, der in

gewissen Grenzen ein Recht zukommt, hier zu einem Unfinn, weil zur Vernichtung des geschichtlichen Paulus, umgebildet ist, und daß eine kritische Thätigkeit am N. T., die mit der größten Umsicht und Skepsis zu führen ist, hier sich als eine rasende Technik producirt. Einiges Beachtenswerthe ist in den drei letzten Capiteln (*De Pauli ingenio in Actis Apostolorum — Tractantur capita selecta ex quarto evangelio — Veterum Christianorum de perfecto homine opiniones*), sowie in dem 1. Appendix zu finden. Aber es ist wenig, und der Versuch, der in dem 2. Appendix gemacht ist (S. 280—295), an Holtzmann's Einleitung in das N. T., sowie an Manen's Kritik zu zeigen, daß man über Paulus' Briefe nichts weiß, ist mißglückt. Mit dem Schlusssatz des Buches: „*Modo hoc teneas, licet affirmare Sacram Scripturam et catholicam ecclesiam una crevisse usque ad concilium Nicaeae habitum. Qui hoc optime perspexit, is demum superavit manum de Scr. S. iudicium et imperfectam historiam ecclesiasticam eorum qui ecclesiam emendarunt, sed minime reddiderunt pristinam condicionem*“ — stimme ich wesentlich überein, aber die Verfasser halten den Sieg dieses Urtheils auf, indem sie demselben eine erfundene Geschichte untergeschoben haben.

Marburg.

A. Harnack.

Schmid, †Prof. Dr. Chrn. Friedr., Biblische Theologie des Neuen Testamentes. Hrsg. von Dr. C. Weizsäcker. 5. Aufl., besorgt durch Dr. A. Heller. Leipzig, Fr. Richter (J. Lehmann Nachf.), 1886. (XXXI, 595 S. gr. 8.) M. 9.—

Wie früher Weizsäcker bei der Beforgung der ersten und der beiden folgenden Auflagen, so hat auch Professor Dr. A. Heller in Stuttgart bei der Herausgabe der vierten und der fünften Auflage der Schmid'schen biblischen Theologie des neuen Testamentes sich unter Verzicht auf eigene Zusätze oder eingreifende Aenderungen darauf beschränkt, ausschließlichsch Schmid's Ansicht zu möglichst klarem und gesichertem Ausdruck zu bringen. So bietet denn die vorliegende Ausgabe bei der Festigkeit, welche der Text bereits in den früheren Auflagen gewonnen, nur einen revidirten Abdruck ihrer Vorgängerin, von der sie sich, abgesehen von mancherlei orthographischen, hie und da auch stilistischen Glättungen nur durch Hinzufügung von etwa zwanzig Citaten, die aus exegetischen Vorlesungen Schmid's nachgetragen sind, unterscheidet. So lebhaft man es nun auch bedauern wird, daß noch immer eine große Zahl von Theologen sich über die wichtigste der neutestamentlichen Disciplinen an der Hand eines Buches unterrichtet, an welchem die Forschungen der letzten vier Decennien auf dem Gebiete der Einleitungsfragen, der Einzelexegetik und vor Allem der neutestamentlichen Theologie selbst spurlos vorübergegangen sind, so wird man ein solches conservatives Verfahren, wie es Weizsäcker und Heller hier beobachtet haben, doch nur gerechtfertigt finden: Mit einzelnen Zusätzen und Verbesserungen ist dem Buche nicht geholfen. Eine durchgreifende Umarbeitung aber, welche das Werk auf die Höhe der heutigen Forschung zu erheben suchte, würde dem Buche seinen einheitlichen Charakter nehmen und dasselbe vor Allem schon durch Ausscheidung derjenigen Abschnitte, welche nach der gegenwärtig herrschenden Auffassung in eine biblische Theologie nicht hineingehören, sowie durch Anwendung richtigerer Gesichtspunkte und Grundsätze bei der Charakterisirung der einzelnen neutestamentlichen Systeme gerade derjenigen Eigenthümlichkeiten berauben, welche dem Schmid'schen Lehrbuche einen festen Platz in der Geschichte der biblischen Theologie sichern.

Leider hat sich in die vorliegende Ausgabe eine Anzahl von sinnstörenden Druckfehlern eingeschlichen, welche zum größten Theil der vorhergehenden Auflage fremd

find. Es sei gestattet, auf einige wichtigere Ungenauigkeiten aufmerksam zu machen: S. 43, 4 v. u. l. derselbe ft. daselbe; S. 45, 21 v. o. l. jenseits des ft. um den; S. 85, 1 v. o. l. 10, 32 f. ft. 33 f.; S. 95, 13 v. o. fehlt 'das Evangelium'; S. 102, 7 v. u. l. die vollkommene; S. 119, 5 v. o. l. als das gotteskräftige; S. 120 1 v. o. l. leidende ft. leitende; S. 130, 9 v. o. l. *ἐλλήνων*; S. 139, 10 v. u. l. schlechthin ft. schlecht; S. 146, 8 v. u. l. *ῥῆμα*; S. 160, 18 v. o. l. 15, 26, 27 u. 20, 22, 23; S. 196, 5 v. u. l. *ἀναστάσις*; S. 197, 7 u. 8 v. u. l. Luk. 8, 26—39; S. 204, 12 v. u. l. die Bergpredigt ft. der B.; S. 233, 19 v. u. l. 49 ft. 40; S. 279, 10 v. o. l. nicht nur ft. nicht; S. 378, 2 v. o. l. vor Gott gilt; S. 378, 4 v. u. l. Luk. 6, 20 ft. 16, 20; S. 453, 7 v. u. l. unvollkommene ft. vollkommene; S. 465, 23 v. o. l. V. 17—24; S. 469, 7 v. o. l. Kap. 6 ft. 4; S. 492, 8 v. u. l. ist 'nicht' vor 'übersehen' zu tilgen; S. 508, 4 v. u. l. *δὲ οὐ*; S. 513, 13 v. u. l. 1 Kor. 10, 4; S. 536, 5 v. u. l. Röm. 4, 4; S. 539, 1 v. o. l. 6, 1—23; S. 541, 8 v. u. l. 1 Theff. 5, 23; S. 575, 5 v. u. l. 4, 6 ft. 4, 9; S. 585, 12 v. u. fehlt hinter 'derselben' auf treten'.

Marburg i/H.

Lic. Adolf Link.

Ostroumow, Priest. Stephan, Kritik der Zeugnisse des Eusebius von Cäsarea und des h. Hieronymus von Stridon über die griechischen Apologeten des Christenthums des 2. Jahrhunderts. (Russisch.) Moskau, 1886. (IV, 214 S. gr. 8.)

Diese Arbeit ist ganz wesentlich eine fleißige Revision meiner Schrift: 'Die Ueberlieferung der griech. Apologeten des 2. Jahrh. in der alten Kirche und im Mittelalter' in Bezug auf die Eusebius und Hieronymus betreffenden Abschnitte. Es ist ein guter Gedanke gewesen, die Testimonien des Eusebius und Hieronymus auszugliedern und sie besonders zu untersuchen. Allein dann hätte der Verf. besser gethan, nicht Apologeten für Apologeten einzeln in der Darstellung der beiden Historiker zu betrachten, sondern zusammenhängend erst den Bericht des Eusebius und dann den des Hieronymus zu behandeln. Er hat sich bei der von ihm befolgten Disposition um manche wichtige Erkenntnisse und um die Sicherheit gebracht, die eine zusammenhängende Darstellung gewährt. Die Schlusssausführung (S. 199 ff.) soll den Schaden ersetzen, vermag es aber doch nicht mehr, was besonders bei dem Urtheil über Hieronymus hervortritt. Nach dem Verf. ist Hieronymus in seinem Katalog bei Quadratus, Justin, Apollinaris, Miltiades und Melito vollständig von Eusebius abhängig, indem er nur für letzteren noch eine Notiz aus Tertullian beigebracht hat. Dagegen zeige er 'etwas mehr' Selbständigkeit bei Aristides, Tatian, Apollonius und besonders bei Theophilus. Höchst wahrscheinlich habe er einige Werke dieser Apologeten gelesen. Was die Kritik und die Ergebnisse des Verfassers betrifft, so sind dieselben am kürzesten charakterisirt durch das Urtheil, daß er einen mittleren Weg zwischen den Otto'schen Untersuchungen und den meinigen einzuhalten sich bemüht. Otto ist ihm hier und dort zu unkritisch und der Ref. ist ihm zu kritisch. Würde die Arbeit unserem deutschen Publicum zugänglich sein, so würde man ihrem Verfasser höchst wahrscheinlich die Palme reichen; denn wodurch kann sich heute ein Theologe mehr empfehlen als durch die Abzüge, die er einer kritischen Untersuchung angedeihen läßt? Man braucht nur die Kritik nicht vollständig anzuerkennen, und Alles ist gut. Doch es wäre ungerrecht, wenn wir unserm Verf. bezüchtigen wollten. Er ist hier und da an seiner Forschung gehindert, aber in den Grenzen, welche seine Kirche ihm gelassen, und es sind recht weite, bewegt er sich mit Freimuth, Geschick und Umsicht.

Der Verf. hat sehr fleißig gearbeitet, kennt die

ganze einschlagende Literatur und hat jedenfalls seinen Landsleuten, welche kirchenhistorische Studien treiben, einen dankenswerthen Dienst geleistet. Mit dem Worte: 'Die deutsche kirchengeschichtliche Forschung' beginnt das Buch, und es ruht vom ersten bis zum letzten Blatt auf derselben. Diese deutsche Wissenschaft sucht man aber jetzt in den Ostseeprovinzen auszurotten, und in Moskau und sonst im Reiche thut man, als stände man längst auf eigenen Füßen und hätte alles Schlimme nur den Deutschen zu verdanken. Da wäre es ein rechter Friedensdienst für die gelehrten russischen Priester, wie unser Verfasser einer ist, wenn sie, die von deutscher Wissenschaft genährt sind, einmal bei dem großen Kirchenfürsten Pobedonoszew für die geschmähte deutsche Wissenschaft eintreten und ihm klar machen würden, daß sie die Kenntniß der Geschichte ihrer eigenen Kirche zum großen Theil den Deutschen verdanken. Sie würden ihrem eigenen Vaterlande damit den größten Dienst erweisen, wenn sie in echt priesterlicher Weise für die Unterdrückten eintreten wollten. Ihre gewiß aufrichtig gemeinten Lobpreisungen der deutschen Wissenschaft würden dann nicht mehr bloß aus Papier und Druckerschwärze bestehen.

Marburg.

A. Harnack.

Frothingham jr., A. L., Stephen Bar Sudaili, the Syrian mystic, and the book of Hierotheos. Leyden, Brill, 1886. (VI, 111 S. gr. 8.)

Dionysius Areopagita nennt als seinen hochverehrten Lehrer, dessen bloßer Ausleger er sein will, einen Hierotheos, aus dessen Schriften er Einiges anführt. Nun bewahrt das britische Museum das handschriftliche Exemplar eines syrisch geschriebenen Werkes, welches den Titel führt: 'Buch des heiligen Hierotheos über die verborgenen Geheimnisse der Gottheit'. Dies nur in Einem Exemplar vorhandene und bisher wenig beachtete Werk ist erhalten in Verbindung mit einem ausführlichen Commentar von Theodosios, Patriarch von Antiochien (887—896). Es ist daselbe Exemplar, welches Bar Hebraeus sich nach vielen Bemühungen verschaffte und auf Grund dessen er selbst eine Uebersetzung des Hierotheos anstellte. Frothingham sucht nun nachzuweisen, daß das in diesem interessanten Exemplar erhaltene 'Buch des heil. Hierotheos' in Wirklichkeit den um 500 lebenden syrischen Mönch und Mystiker Stephanus bar Sudaili zum Verfasser hat, welcher unter dem Pseudonym Hierotheos schrieb; und weiter, daß dieser bar Sudaili-Hierotheos der gepriesene Vorgänger und Lehrer des Pseudo-Dionysios war. In der genannten Handschrift des *British Museum* wäre somit die Hauptquelle des Areopagiten nachgewiesen und erhalten.

Frothingham's vorliegendes Buch soll nur eine Vorarbeit für eine von ihm beabsichtigte Edition des alten syrischen Hierotheos sein; vorläufig giebt er nur eine gedrängte Inhaltsübersicht und als Probe ein Capitel im Original. Die Gesamtausgabe wird abzuwarten sein, um ein endgültiges Urtheil über seine jetzt vorgetragenen Hypothesen fällen zu können. Aber man darf schon jetzt sagen, daß er sehr werthvolle Beiträge zur Geschichte der ältesten christlichen Mystik geliefert hat, auch wenn sich sein Hauptresultat als unhaltbar herausstellen sollte.

Zu diesen Beiträgen gehören zwei von Frothingham zum ersten Mal in syrischem Original und englischer Uebersetzung veröffentlichte Briefe über bar Sudaili, welche — abgesehen von der mehrfach erwähnten Handschrift — nicht bloß als die ältesten, sondern in gewisser Weise als die einzigen Quellen für unsere Kenntniß des Systems dieses Mystikers gelten können. Es sind dies ein Brief des fruchtbaren, aber noch wenig bekannten Philoxenus von Mabug (Hierapolis) an die edessenischen Presbyter Abraham und Orestes, und ein zweiter von

Jakob von Sarug an bar Sudaili selbst. Den ersten dieser Briefe kannte man bisher nur in dem ausführlichen Auszuge in Affemâni's *Bibliotheca Orientalis*; der zweite war nur dem Titel nach bekannt. Jakob sucht in wohlwollendem Tone und blühendem Stil bar Sudaili von seinem Irrthum hinsichtlich der Endlichkeit der Höllenstrafen zu überzeugen; Philoxenus will vor dem Ketzer warnen und giebt zu dem Zwecke einen Abriss des von bar Sudaili vorgetragenen mystisch-pantheistischen Systems. Da nun dies von Philoxenus gezeichnete System sich nicht nur im Allgemeinen, sondern in vielen auffallenden Einzelheiten mit dem des handschriftlichen Hierotheos deckt, so erkennt Frothingham in diesem Thatbestande einen Beweis für die Identität von bar Sudaili und Hierotheos. An diesen inneren Beweis reihen sich die positiven Aussagen syrischer Schriftsteller, daß das unter dem Namen Hierotheos umlaufende Buch in Wirklichkeit bar Sudaili zum Verfasser habe. Dieser Theil von Frothingham's Beweisführung scheint daher in der That gesichert zu sein.

Dagegen erheben sich gegen seine zweite These, daß nämlich dieser syrische bar Sudaili-Hierotheos die Quelle des Dionysius Areopagita gewesen sei, erhebliche Bedenken. Allerdings scheint ein engerer Zusammenhang zwischen beiden festzustehen; ob aber dem ersteren die Priorität zukömmt, ist mir doch äußerst zweifelhaft. Zu einer definitiven Entscheidung wird man freilich erst dann kommen können, wenn Frothingham den syrischen Text seiner Handschrift vorgelegt haben wird, so daß eine genaue Vergleichung der beiderseitigen Schriftwerke möglich ist. Ich mache aber schon jetzt auf folgende Punkte aufmerksam.

Der syrische Hierotheos führt den Titel *„Ueber die verborgenen Geheimnisse der Gottheit“*; wo Dionysius seinen Lehrer Hierotheos citirt, nennt er als dessen Werke *Ἐρωτικὸν ἔμνοιν* und *Θεολογικὰ στοιχειώσεις*. Frothingham's Versuch, diese Discrepanz zu erklären, genügt nicht. — Ferner sucht man nach F.'s Angabe (p. 78) in dem handschriftlichen Hierotheos vergeblich nach einem der Citate, welche Dionysius *de div. nom.* als Aussprüche des Hierotheos anführt. Daraus folgt bei unbefangener Betrachtung, daß der Hierotheos des Dionysius ein anderer war als jener syrische. — Endlich ist es keineswegs so sicher, wie Frothingham annimmt, daß Pseudo-Dionysius erst im Anfang des 6. Jahrhunderts entstanden ist. Möller, dessen Artikel über den Areopagiten in der 2. Auflage von Herzog's Realencyklopädie Frothingham nicht kennt, hält es mit Anderen für wahrscheinlicher, daß Dionysius schon um 380 schrieb. Bestätigt sich dies, worüber mir ein Urtheil nicht zusteht, so kann von einer Priorität des um 500 lebenden bar Sudaili-Hierotheos nicht mehr die Rede sein. Auch hat Frothingham keinen Versuch gemacht, zu erklären, wie bar Sudaili dazu kam, das Pseudonym Hierotheos zu wählen. Diese Wahl erklärt sich dagegen sehr natürlich, wenn er den Areopagiten kannte.

Trotz aller dieser Bedenken darf man der in Aussicht gestellten Publication mit großem Interesse entgegensehen; der Herr Verfasser wird sich durch dieselbe ein neues Verdienst zu seinen bisherigen hinzuerwerben.

Zum Schluß noch einige kleine Berichtigungen. S. V Cap. IV lies Abraham statt Stephen. — Der S. 4 genannte Commentar über Dionysius von Joseph Huzaja bezieht sich wahrscheinlich nicht auf den Areopagiten, sondern auf den Grammatiker Dionysius Thrax. — S. 65 Z. 16 lies *דאסטפא*. — S. 66 Z. 9 v. u. lies *דאדורוס* *ibid.* Z. 10 v. u. *דאדורוס*. — S. 87 Anm. 2. Ein Exemplar des von Bar Hebraeus bearbeiteten Hierotheos besitzt auch die Berliner Bibliothek cf. Sachau 206. — Die Uebersetzung der mitgetheilten syrischen Stücke ist leider nicht immer richtig. Das Citat auf S. 39, von dem F. meint: *„There seems to be no such expression in Scripture“* war doch nicht so schwer zu verificiren; es ist

Joh. 19,30. Aber der syr. Text war freilich nicht zu übersetzen *„what is said: „By the cross which consummates“, sondern: „was er am Kreuze sagte: „Es ist vollbracht“*.

Die Ausstattung des Buches ist vorzüglich.

Kiel.

Friedrich Baethgen.

Archiv für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters,

hrsg. von P. Heinr. Denifle O. P. und Franz Ehrle S. J. 2. Bd. Berlin, Weidmann, 1886. (IV, 687 S. gr. 8.) M. 20.—

Daß auch der zweite Band dieser in Nr. 11 des vorigen Jahrgangs von dem Ref. schon besprochenen Zeitschrift hier angezeigt wird, ist nicht nur dadurch veranlaßt, daß P. Denifle einen Separatabzug des von ihm herrührenden bedeutendsten Aufsatzes dieses Bandes dem Ref. zum Zweck der Anzeige übersandt hat; es geschieht vielmehr auch deshalb, weil eine nachdrückliche Empfehlung dieses Archivs sowohl im Interesse der Wissenschaft liegt, als im Interesse aller derer, die mit mittelalterlicher Kirchengeschichte sich zu beschäftigen haben.

Der vorliegende zweite Band steht durchaus auf der Höhe des ersten, und wiederum sind es nur die beiden Herausgeber, denen wir seinen Inhalt zu danken haben. Man wird es den beiden Gelehrten einräumen müssen, daß niemand besser das Studium der mittelalterlichen Kirchengeschichte fördern kann, als es bis jetzt in dieser Zeitschrift geschieht. Und das ist nicht nur die Folge der günstigen Lage, in der sich die Herausgeber den ungedruckten Quellen gegenüber befinden; Denifle zumal erregt auch durch seine großartige Rührigkeit, durch sein staunenswerthes Wissen und durch die Klarheit und Sicherheit seiner Untersuchungen immer aufs neue die Bewunderung seiner Leser; man muß zugeben, daß wenigstens auf protestantischer Seite niemand über eine gleiche Kenntniß der mittelalterlichen Kirchengeschichte und ihrer Quellen verfügt. Und dabei tritt in dem vorliegenden zweiten Bande ebenso wie im ersten der confessionelle Gegensatz zwischen Katholicismus und Protestantismus ganz zurück. Das würde, wie schon Jahrgang 1886 Sp. 251 bemerkt ist, gewiß anders sein, wenn das Arbeitsfeld der Herausgeber das 15. oder 16. Jahrhundert wäre, oder wenn sie anstatt kritischer Vorarbeiten eine Gesamtdarstellung geben wollten. Jetzt aber soll man confessionelle Gegensätze nicht suchen, wo sie nicht vorhanden sind; Irrthümer über die deutsche Mystik z. B. sind nicht protestantisch, auch wenn sie von Protestanten aufgebracht sind und von Katholiken berichtigt werden. Es darf deshalb auch heute noch, wie vor einem Jahre, als eine Ehrenpflicht für jeden protestantischen Kirchenhistoriker bezeichnet werden, dies Archiv für mittelalterliche Litteratur- und Kirchengeschichte zu halten, nicht nur zu lesen. Das ist gewiß: selten lohnt sich das Studium eines Buches so wie das dieser Zeitschrift.

Fünf größere Arbeiten sind es, die diesmal den Band füllen, drei von Denifle, zwei eng zusammengehörige von Ehrle.

Denifle eröffnet (S. 1—105) die Reihe mit einer Abhandlung über die päpstlichen Registerbände des 13. Jahrhunderts und das Inventar derselben vom Jahre 1339. Es ist bekannt, daß die *Regesta pontiff. roman.* vor Innocenz III. fast ganz verloren sind. Von den 50 ältesten Registerbänden des Vat. Archivs enthält Nr. 1 das Registerfragment Johann's VIII., 2 und 3 das *Registrum Gregorii VII.*, 4—50 registrierte Briefe der Päpste von Innocenz III. bis Bonifaz VIII. incl. (vgl. Kaltenbrunner, Römische Studien I. in den Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung V. 1884, S. 214). Sind demnach die päpstlichen Registerbände des 13. Jahrhunderts, von den versprengten älteren Resten abgesehen,

die ältesten, die man noch besitzt, so haben ihnen gegenüber die Frage nach dem Verhältniß der Regesten zu dem überhaupt nachweisbaren Briefvorrath der betr. Päpste, die Frage nach dem Verhältniß des jetzigen Bestandes im Vat. Archiv zu dem einstigen Besitze und die Frage nach der Entstehungsart der vorhandenen Bände ein noch erhöhtes Interesse. Eingehender, als es vor ihm geschehen war, hat der durch seine Mitarbeit an der zweiten Auflage der Jaffé'schen *Regesta pontiff.* bekannte Prof. Kaltenbrunner in Innsbruck in der angeführten umfangreichen Abhandlung mit diesen Fragen sich beschäftigt (a. a. O., S. 213–294), hat auch durch zwei schöne Lichtdrucktafeln seinen Lesern die Handschriften selbst nahe gebracht. Hier erhält er eigentümlichen Dank: Denifle zerzaust ihn in schonungslosester Weise. Man ist das an Denifle gewohnt. Wo er gegangen ist, da liegen die Erschlagenen am Wege, und aus den verschiedensten Zeitschriften vernimmt man die Klagen der Mißhandelten (Kaltenbrunner's Entgegnung f. in den Mittheilungen des Instituts f. ö. G. VII. S. 691–699.). Es wäre ein Unrecht, wenn ein Referat es unterliesse, auf die Berechtigung dieser Klagen hinzuweisen. D.'s eigenes Gerechtigkeitsgefühl muß ihn nöthigen, anzuerkennen, daß kein anderer Forscher unter so günstigen Arbeitsbedingungen steht wie er selbst. Gewiß, es soll das Ideal bleiben, daß die Forschung die Fragen, die sie angreift, auch erledigt, soweit als es z. Z. möglich ist. Aber die Billigkeit wird nicht jedem das Recht zur Mitarbeit versagen dürfen, der, wenn er gleich thut, was ihm möglich ist, doch hinter jenem Ideal noch zurückbleibt. Auch die halbe Wahrheit nimmt man dankbar hin, wenn man vorher weniger hat. Das gilt m. E. auch gegenüber Preger's Arbeiten, welche D. in dem unten zu besprechenden Aufsatz über Meister Eckart abermals zur dunklen Folie der werthvollen neuen Erkenntnise gemacht hat, die er selbst bringen konnte. Wenn aber hier (S. 39) gar auch Pertz unter 'Anklage' gestellt wird, weil er einen Mangel an paläographischen Kenntniss gezeigt habe, indem er die kurzen Randbemerkungen in den päpstlichen Registerbänden des 13. Jahrhunderts anstatt in die Mitte des 14. Jahrhunderts ins 13. gesetzt habe, so fällt diese 'Anklage', wenn auch in ganz anderer Form, auf den zurück, der sie erhebt. — Uebrigens ist, um zur Sache zu kommen, allerdings auch hier wieder Denifle unübertrefflich. Er hat bei Durchmusterung der Registerbände der Avignonesischen Sammlung einen werthvollen Fund gemacht: ein Inventar der päpstlichen Regesten vom Jahre 1339 kam ihm in die Hand; diesen Fund weist er in der gründlichsten Weise zu erklären und auszubeuten, ohne je bei seinen Ausführungen die Grenze zu überschreiten, jenseits welcher z. Z. ein Wissen nicht möglich ist. Schon durch Ehrle's Abhandlung 'zur Geschichte des Schatzes, der Bibliothek und des Archivs der Päpste im 14. Jahrhundert' (vgl. Jahrg. 1886, Sp. 252) wußten wir, daß mit dem päpstlichen Schatze auch Archivalien — unter ihnen *registra summorum pontiff.* — im Jahre 1304 nach Perugia, dann zwischen 1312 und 1319 nach Assisi gebracht waren (vgl. die kurze Notiz im Inventar von 1327, Archiv I, 316), weiter, daß 'Theile des Archivs' schon im März 1339 vor der (im Sept. 1339) erneuten Inventarisirung des Schatzes nach Avignon transportirt sind. Denifle's Arbeit tritt hier ergänzend ein. Wir erfahren aus urkundlichen Quellen, daß ein Bevollmächtigter Benedict's XII. im März 1339 die in Assisi deponirten Archivalien untersuchte, die dort befindlichen Regesten sammt Abschriften verschiedener Urkunden und wenige andere Archivalien einpacken ließ und am 28. April 1339 in Avignon ablieferte. Das bei der Verpackung aufgenommene Inventar, das in Avignon nach der Uebergabe abgeschlossen wurde, ist es, das Denifle gefunden hat. Das Inventar giebt über die verpackten Registerbände die genaueste Auskunft; der Inhalt jedes einzelnen Bandes nebst *Incip.*

und *Desin.* des zweiten und des vorletzten Blattes wird verzeichnet. Es ist daher eine Vergleichung des jetzigen und des damaligen Bestandes möglich. Das jetzige Vat. Archiv ist nicht ärmer als das im Jahre 1339 inventarisirte, die Registra vor Innocenz fehlten schon damals. Daß in dem Inventar auch die Registra Bonifaz' VIII. und Ben. XI. nicht genannt sind, findet völlig ausreichende Erklärung: die betreffenden Bände waren am frühesten (schon seit 1305?) in Avignon. Die in diesem Zusammenhange (S. 13) von Denifle aus dem Reg. Bonifaz' VIII. abgedruckte höchst interessante Notiz des Magister Oddo de Sermineto über Rasuren, die er im Auftrage Clemens' V. im Reg. Bon., namentlich in dem berühmten Brief *Ausculta* (Potthast 25097), vorgenommen habe, ist, wenn auch incorrect, bereits von Raynald publicirt (*ann.* 1301 Nr. 31). Die Vergleichung im Einzelnen constatirt das Fehlen einzelner Bände und Blätter; — wo diese geblieben sind, das hat auch D.'s Spürsinn nur in einzelnen Fällen nachweisen können. Von dem, was D. anhangsweise im Allgemeinen über einzelne Registerbände, besonders die Innocenz' III., ausführt, kann nur Einzelnes hier kurz berührt werden. Das Reg. Inn. ist wahrscheinlich eine Abschrift eines vollständigeren Registers, und von *ann.* 13–16 besitzt das Vat. Arch. nicht die im Inventar von 1339 verzeichneten Bände, sondern Abschriften aus der Zeit Urban's V. Die Frage, ob die Register der übrigen Päpste des 13. Jahrhunderts als Originalregister anzusehen seien, oder nicht (so Rodenberg im Neuen Archiv X, 514 ff. und auch Kaltenbrunner 228 ff.), läßt D. *in suspensio*. Höchst interessant ist der Nachweis, daß Urban V. vor seiner Rückkehr nach Rom die Registra für sich copiren ließ, 'sei es, daß er für die Originale fürchtete, sei es, daß er an seinem Verbleiben in Italien zweifelte oder nicht der Ueberzeugung lebte, daß seine Nachfolger seinem Beispiele folgen würden'. Auf diese Copiarbeit beziehen sich die Randbemerkungen in den römischen Originalen. — Ueber den Inhalt der Registerbände bemerkt D., daß sie bis Bonifaz VIII. excl. ca. 36000 Briefe und Acten enthielten. Nimmt man hiezu, daß von den etwas über 25000 Nummern bei Potthast mehrere Tausende nicht registrirt sind (S. 70), so kann man ermessen, wie bedeutend noch der von der päpstlichen Kanzlei des 13. Jahrhunderts der Nachwelt hinterlassene Schatz ist.

Daß für die beiden letzten Jahrhunderte des Mittelalters das handschriftliche Quellenmaterial in Rom noch weit umfangreicher ist, versteht sich von selbst; doch Zahlen reden: an einer andern Stelle des vorliegenden Bandes in einer 'Entgegnung auf die Kritik G. Kaufmann's in den Göttinger gelehrten Anzeigen' (S. 337–352. Die Kritik galt dem 1. Bande des Werkes D.'s über 'die Universitäten im M. A. bis 1400') erwähnt D. gelegentlich (S. 350), daß die noch nicht ins Vat. Archiv gebrachten päpstlichen Supplikenregister für die Zeit von Martin V., mit dem sie beginnen, bis Alexander VI. incl. 1121 dicke Foliobände füllen.

Der Eingangsabhandlung von Denifle schließt sich (S. 106–164 und 249–336) eine Publication von Ehrle an, eine Fortsetzung der schon im ersten Bande (vgl. Jahrg. 1886, Sp. 252 f.) begonnenen Arbeit über 'die Spiritualen, ihr Verhältniß zu dem Franciscanerorden und zu den Fraticellen'. Ehrle veröffentlicht hier — wenigstens zum größten Theil — die schon im ersten Bande gelegentlich erwähnte *historia septem tribulationum ordinis minorum*, von der Wadding den ausgedehntesten Gebrauch gemacht hat. In die von ihm benutzte Handschrift, die Ehrle zur Correctur seines *cod. Laurent.* heranziehen konnte, hat W. selbst die Bemerkung geschrieben: *Author est B. Angelus de Clareno* (Ehrle S. 124). Das ist neuerdings bezweifelt, doch sind Ehrle's Beweise für die Identität des Verfassers mit dem der *ep. excusatoria* (vgl. Jahrg. 1886, Sp. 253) m. E. so zwingende, daß Zweifel gänzlich unberechtigt sind. Nicht einmal der S. 252 von

Ehrle erörterte angebliche Widerspruch zwischen *ep. exc.* (I, 525 f.) und *hist. trib.* (II, 308) kann irgend welche Bedenken machen, denn E. hätte diesen Widerspruch gar nicht zuzugeben brauchen. Die *hist. trib.* berichtet, Petrus und Liberatus hätten sich zu Cölestin begeben, die *ep. exc.* sagt: „wir“ gingen zu ihm. Ist es unbegreiflich, daß Angelo in einer *ep. excusatoria* sich zu dem bekennt, was Petrus und Liberatus in in ihrer aller Namen thaten? Einige Schwierigkeiten bietet der Text der *historia* allerdings; Ehrle hat sich durch sie in einen Selbstwiderspruch verwickeln lassen (vgl. S. 308 Not. c und e mit S. 252), doch lösen sie sich m. E. fast gänzlich auf, wenn S. 308 nach S. 252 berichtet wird. Nebenbei sei bemerkt, daß die hier erwähnten Nachrichten über Cölestin's V. Stellung zu den Spiritualen geeignet sind, die großartige Verwirrung zu beseitigen, die in Bezug auf die „Cölestiner“ vielfach herrscht. Ueber die Bedeutung der *hist. trib.* hat E. selbst, als er über ihren Verfasser noch nicht sicher war (I, 154), noch nicht so günstig geurtheilt wie jetzt. Sie kann gewiß so leicht nicht überschätzt werden. Zwar ist die *hist. trib.* eine Parteischrift, aber gerade das macht ihre Bedeutung aus, daß sie uns zeigt, wie die Ordensgeschichte vom hl. Franz an bis auf Johann XXII. den Spiritualen sich darstellte. — Die erste und zweite *tribulatio*, welche die Zeit von der Orientreise des Franciscus bis zu seinem Tode und das irrig datirte Generalat des Elias umfassen, hat E. ungedruckt gelassen, weil das Berichtete lediglich eine Compilation aus älteren Quellen sei. Sollte das berechtigt sein? Wenn nicht für die Kritik der *vita Francisci*, so müßte doch für die Erkenntnis der Ideale der Spiritualen auch diese Compilation von Wichtigkeit sein. Ueber den reichen Inhalt der übrigen *tribulationes* zu referiren, ist hier nicht Raum; ihn kennen zu lernen, ist unumgänglich nöthig für jeden, der nach Aufklärung über die Spiritualen verlangt. Höchst lehrreich sind beispielsweise die Nachrichten über die Absetzung des Johann von Parma. Denifle bezeichnete da, wo er im ersten Bande in der Abhandlung über das *evangelium aeternum* (S. 64, Anm. 2) auf dieselben hinwies, die *hist. trib.* als „verdächtig“. Doch gewiß ist sie unverdächtig in dem, was die Spiritualen compromittirt. Daher ist es zweifellos, daß Gerard v. Borgo dem Johann von Parma sehr nahe stand, in Spiritualenkreisen sehr angesehen war. „Verdächtig“ aber ist die Darstellung eben deshalb, weil sie uns glauben machen will, es hätte bei Johann's „Joachismus“ sich wesentlich nur um die Trinitätslehre gehandelt. Angelo unterschlägt hier wie bei Olivi — bei letzterem wenigstens fast ganz —, daß der Joachismus nach noch ganz anderen Seiten hin anstößig war. Er war eben selbst Joachimit. Zwar sagt er von Gerard v. Borgo, jedoch ohne ihn hier zu nennen: *per excessum et, ut ita dicam, sine sale laudabat abbatis Joachim doctrinam* (II, 277), doch schildert er seine Verurtheilung und seinen Tod nicht anders als die Martyrien anderer Gerechten. Man vergleiche, um Angelo's Bericht zu würdigen, Salimbene's Erzählung derselben Thatfachen: *iste miser nec sic voluit resilire a proposito obstinationis suae; permisit itaque se mori in carcere et privatus fuit ecclesiastica sepultura, sepultus in angelo horti. Cognoscant igitur omnes, quod rigor justitiae servatur in in ordine fr. m. (ed. Parmensis p. 103): Angelo: Et cum non possent ei satisfacere nec scirent, dixerunt ei, quod ipse debebat credere secundum quod ordo communiter tenet simpliciter . . . cidentes autem fratres, quod fixus in sica sententia maneret, tamquam hereticum eum et socium ejus carceri perpetuo dampnaverunt. Ingressus vero carcerem dixit: „In loco pascue ibi me collocavit“; ubi stetit XVIII annis cum tanto gaudio et leticia, ac si omnibus deliciis ibi continue frueretur . . . tamquam hereticus . . . in fine caruit ecclesiastica sepultura* (S. 284). — Die *historia* endet mit der 6. *tribulatio*, welche mit den Verhandlungen vor der Curie 1309—1311 beginnt und im Jahre 1322 in die siebente

übergeht, deren Anfang nur kurz angedeutet wird. 1323 ist die *historia* entstanden. Anhangsweise sind zugleich mit der *hist. trib.* von E. mitgetheilt einige päpstliche Schreiben, welche die Spiritualen betreffen, eine Appellation der Spiritualen von Narbonne und Beziers vom 3. Mai 1316 (S. 155—164), zwei Erlasse Karl's II. von Sicilien (S. 334—336) und Auszüge aus dem von Angelo hochgeschätzten, in den Kreis der joachimitischen Fälschungen gehörigen *oraculum S. Cyrilli* (S. 327—334).

Eine weitere Ergänzung zur *hist. trib.* bildet E.'s zunächst noch unvollendete Publication „Zur Vorgeschichte des Concils von Vienne“ (S. 353—416). Auch hier handelt es sich um die Spiritualen, speciell um die geschichtliche Erklärung des gegen Olivi's Irrthümer gerichteten dogmatischen Decrets des *lib. I tit. I* der Clementinen und der Constitution „*Exivi de paradiso*“. Ehrle führt uns hier ein in die Verhandlungen, welche zwischen 1309 und 1311 an der Curie zwischen den Spiritualen und Vertretern der Communität des Ordens geführt sind, und verspricht mehrere Veröffentlichungen aus dem Kreise der während der Verhandlungen gewechselten Streitschriften. Die vom 1. März 1311 datirte Anklageschrift der Communität gegen die Spiritualen, im Besonderen gegen Olivi, und die Vertheidigungsschrift des Ubertino von Casale werden zunächst mitgetheilt. Beide waren Wadding bekannt (*ann.* 1297, Nr. 36 ff.), doch sind sie, irrig datirt, ihrer geschichtlichen Veranlassung nach ihm dunkel geblieben.

Die Verwerthung des von ihm publicirten Materials für die Frage seines Thema's „Die Spiritualen, ihr Verhältniß zum Franciscanerorden und zu den Fraticellen“ hat E. noch nicht begonnen; nur einige Vorbemerkungen, über die schon im vorigen Jahre referirt ist (Sp. 253), hat er der ersten Publication vorausgeschickt. Der Leser hat also Zeit, sich inzwischen seine eigenen Gedanken zu machen. Und da kann Ref. nicht leugnen, daß die feinen sich immer mehr von E.'s Vorbemerkungen entfernt haben. E. unterscheidet (I, 512) unter den zu Johann's XXII. Zeit gegen den Papst protestirenden Fractionen des Franciscanerordens, die unter dem Namen Fraticellen zusammenzufassen üblich geworden sei, drei Klassen: 1) die „dogmatisch-politischen Fraticellen“, die mit dem „Parfüserkrieg“ der Hoftheologen Kaiser Ludwig's bald aussterben, 2) die Spiritualen, die Freunde der strengerer Observanz (*spiritualis observantia* vgl. *hist. trib.* 274, 32; 275, 2. 29. 31; 276, 3 u. ö.*), deren Opposition sich zunächst nur gegen das laxer Verstandniß der Ordensregel richtete, 3) die Extremen unter ihnen, „die sich von ihrem Reformeifer bis zur Auflehnung gegen die kirchliche Gewalt und zur Gefährdung der Glaubensreinheit fortreißen ließen“. „Welches auch immer die Bedeutung der Bezeichnung „Fraticellen“ am Ende des 13. und in den ersten Jahren des 14. Jahrhunderts gewesen sein mag, später war „Fraticellen“ der Name dieser extremen Partei der Spiritualen“ (I, 512). Ehrle datirt diese „Spaltung“ der Spiritualen in die gemäßigtere und in die extremere Hälfte seit den letzten Jahren Clemens' V. und seit dem energischen Auftreten Johann's XXII. und möchte deshalb die Zeit vor 1321 als die Periode der Spiritualen, die Zeit nach 1321 als die der Fraticellen bezeichnen. — Die Dreitheilung ist gewiß richtig und klärend, und E. wird gewiß, obwohl er die interessante kleine handschriftliche Mittheilung über „Ludwig den Bayer und die Fraticellen und Ghibellinen von Todi“ (Jahrg. 1886, Sp. 258) in diesem Bande begreiflicherweise unter demselben Titel zum Abschluß bringt (S. 653 bis 669), auch den Ergänzungsvorschlag K. Müller's acceptiren können, bei den „Cesenisten“ auch den Namen der Fraticellen zu meiden; E. selbst beschränkt ja in gewisser Weise den Namen bereits auf die dritte Klasse. Aber

*) Vgl. die inzwischen erschienenen Bemerkungen K. Müller's über den Namen der Spiritualen in Nr. 6 dieser Zeitung Sp. 125.

ist diese richtig beschrieben? kommt man zu einem rechten Verständniß dessen, was die Fraticellen eigentlich sind, wenn man sie als den extremen Flügel der Spiritualen bezeichnet? hat das Fraticellentum nicht andere Wurzeln als das Spiritualenthum? Dem Ref. ist auch dem von E. publicirten Material gegenüber Wadding's Auffassung richtiger erschienen. Wadding (*ann.* 1317, Nr. 23 ff.) hält sich vor allem an das Schreiben „*Sancta Romana*“ Johann's XXII. (*Extrav. Joh. tit. 7*): die Fraticellen sind ihm *nonnulli profanae multitudinis viri, qui vulgariter fraticelli seu fratres de paupere vita, bizochi sive beguini vel aliis nominibus nuncupantur*, Schwärmer, die theils strenge Minoriten zu sein vorgaben, theils von den Bischöfen Erlaubniß zu der besonderen Art ihrer Askese erhalten zu haben behaupteten, theils dem dritten Orden des hl. Franz angehören wollten. Den Laiencharakter der Fraticellen betont W. besonders und führt verschiedene Beweise für denselben an. Dementsprechend sieht Hase (*Kirchengesch.* 10. Aufl. §. 234) in den Fraticellen die „Laienbrüder“ der Spiritualen. Dies scheint in der That, wenn auch nicht in Hase's Formulirung, der rechte Ausgangspunkt zu sein (vgl. *hist. trib.* S. 143). Die Fraticellengeschichte scheint eng zusammenzuhängen mit der Geschichte des dritten Ordens (vgl. zu dem *nonnulli ab episcopis* K. Müller, Anfänge des Minoritenordens S. 143; f. auch S. 167, Anm. 3), sie kann auch von der Geschichte der Apostelbrüder des Gerardin Segarelli und Fra Dolcino nicht getrennt werden (cf. auch *hist. trib.* S. 131). Eine schwierige Frage aber entsteht hier, und auf diese vor allem darf man von E. Antwort erhoffen. Johann XXII. sagt von den verurtheilten Fraticellen: *plurimi . . . praetendentes se a sanctae memoriae Coelestino papa quinto . . . huius status seu vitae privilegium habuisse*. — Hic, bemerkt auch Wadding (a. a. O. 27), *fortassis putabit aliquis, quod et iudicavit Marianus, perstringi discipulos fratris Liberati*. Das ist in der That die Frage: wie stehen die Fraticellen zu dem durch Angelo uns erkennbaren Kreis der Spiritualen? Wadding weist die von ihm selbst angeführte Meinung zurück. Doch m. E. nur mit halbem Rechte. Dafs von Johann XXII. Leute aus Angelo's Kreis mit gemeint sind, scheint ebenso sicher wie dies, dafs Angelo sich selbst und seine *socii* im engern Sinn von den *fraticelli* unterscheidet. Sollte vielleicht die Schwierigkeit darin ihre Erklärung finden, dafs die von den renitenten Spiritualen neu aufgenommenen, nie *rite* recipirten Minoriten von der Curie und von der Communität gar nicht als berechtigte Glieder des ersten Ordens anerkannt wurden? — Hervorzuheben ist endlich noch, dafs K. Müller's „Anfänge“ durch die neuen Publicationen verschiedentlich in der interessantesten Weise illustriert und bestätigt werden.

Es bleiben uns noch zwei Beiträge Denifle's. Ueber den ersten derselben, „Quellen zur Gelehrtengegeschichte des Predigerordens im 13. und 14. Jahrhundert“ (S. 165 bis 248), will ich kurz sein. Diese Publication verhält sich zu dem grofsen Werke von Quétif und Echard, *Scriptt. O. P.* ähnlich wie die E.'s zu dem Wadding's: D. theilt Quellen mit, welche jene benutzt haben, ja er hat auf die Quellen dieser Quellen zurückgreifen können. An erster Stelle veröffentlicht D. hier mit erschöpfender Einleitung und höchst lehrreichen Anmerkungen das von Quétif-Echard benutzte, von dem Dominikaner Stephan de Salanhaco († 1291) begonnene, von Bernardus Guidonis u. a. fortgeführte Verzeichniß der *magistri [O. P.] in theologia Parisius*. Man hat gemeint, diese Liste sei auch am Anfang chronologisch geordnet; D. widerlegt das durch Mittheilung eines ältern Verzeichnisses der 20 ersten *magistri*. An zweiter Stelle folgt anstatt des von Quétif-Echard benutzten, handschriftlich noch vorhandenen *catalogus fratrum spectabilium O. P.* des Laurentius Pignon O. P. († 1449) ein der Quelle desselben nahestehendes Verzeichniß: die Liste der Schrift-

steller des O. P. und ihrer Werke, welche eine aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts stammende, auf eine Vorlage aus dem Ende des 13. Jahrhunderts hinweisende Handschrift der Cisterzienser-Abtei Stams in Tirol darbietet. D. publicirt diese Liste mit Anmerkungen, welche auf Pignon's Katalog Rücksicht nehmen und mit steten Hinweisen auf Quétif-Echard. Die Bedeutung dieser Publication beruht nicht nur darauf, dafs sie Quétif-Echard's Quelle vorlegt, auch nicht blofs darauf, dafs die Stamfer Liste bisweilen ausführlicher ist als Pignon's Katalog — z. B. bei dem letzten, Dietrich von Freiburg, von dem 31 WW. aufgeführt werden —, sondern vor allem darauf, dafs die schon aus Pignon durch Q. und E. bekannten Angaben, um 100 Jahre weiter zurück verfolgt, an Autorität gewinnen. An dritter Stelle endlich folgt mit kurzer Einleitung ein Stück aus einer Hf. der Universitätsbibliothek zu Barcelona: *assignationes librorum, qui pertinent ad conventum S. Catharinae Barchinonensem*. Wir erhalten hier ein Bild davon, welche Bücher in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts unter den Brüdern des betreffenden Klosters gebraucht wurden. Welche Bedeutung das mitgetheilte Document bzw. die daselbe bildende Sammlung von Documenten (cf. die Daten S. 242, 243, 245) ursprünglich gehabt hat, sagt D. leider nicht, und was er sagt: „Es ist hier zunächst [also doch in gewisser Weise?] nicht von Büchern die Rede, aus denen die Bibliothek des Klosters S. Catarina zusammengesetzt war, sondern von solchen, welche die einzelnen Brüder zum Privatgebrauch besaßen oder vermacht erhielten“, das ist mißverständlich, denn es handelt sich, wie mir scheint, um Bücher, die dem Convent gehören, aber zum Gebrauch einzelnen Brüdern überwiesen und von diesen in einzelnen Fällen gar verkauft worden waren. Ist das Document nicht ein Verzeichniß der verliehenen und z. Th. abhanden gekommenen Bücher des Convents?

Das letzte Stück des Bandes — auch aus D.'s Feder — ist das umfangreichste und bedeutendste von allen: „Meister Eckhart's lateinische Schriften und die Grundanschauung seiner Lehre“ (S. 417—652). Lateinische Schriften Eckhart's kannte man bis jetzt nicht. Freilich erwähnt Nicolaus Cusanus (Denifle S. 417) *se multa ejus expositoria opera . . . vidisse super plerosque libros bibliae et sermones multos, disputata multa etc.*, und Trithemius (*de script. eccl. opp.* 1601 p. 306, D. S. 418) führt lateinisch 11 Schriften E.'s an, deren 8 er durch (lateinische) Angabe des *Incipit* näher beschreibt. Allein diese sehr deutlich auf lateinische WW. hinweisenden Bemerkungen wurden theils ignorirt, theils glaubte man (Pfeiffer, deutsche Mystiker II, p. XII und 631 ff.), sie auf deutsche Schriften beziehen zu können. D. hat gewifs Recht, wenn er annimmt, der Meister der deutschen Mystiker habe vielen als ein rein deutscher Schriftsteller gegolten. Um so bedeutender sind D.'s Funde. In der Bibliothek zu Erfurt fand D. eine Handschrift aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die auf fol. 1—46 (col. 1—183) mehrere lateinische Schriften Eckhart's darbietet, welche theils durch sich selbst, theils durch Verweisungen auf andere, hier nicht vorhandene Schriften eine sehr vollständige Kenntniß von E.'s lateinischer Schriftstellerei uns verschaffen. D. publicirt den Inhalt dieser Handschrift so weit, dafs ein Urtheil über das Ganze möglich ist, und schickt eine auf der Gesamtheit der nun bekannten Schriften ruhende ausführliche Einleitung über E.'s Lehre voraus. Eine zweite Hf. hatte auch D. nicht aufspüren können, ob er gleich schon S. 432 schrieb: „Nicolaus v. Cusa hatte ein ähnliches Exemplar vor sich wie die Erfurter Handschrift“. Noch auf den letzten Seiten dieses Bandes, wenn auch schon nach Absetzung der Abhandlung und des Textes, hat D. einen Nachtrag anfügen können, zu dem eine Ferienreise ihm den Stoff gegeben hat: „Das cusanische Exemplar lateinischer Schriften Eckhart's in Cues“ (S. 673—687). Die Handschrift ist im J. 1444 im Auftrage des Nicolaus Cusanus angefertigt, ist in der

That der Erfurter Handschrift eng verwandt, bietet aber einige wichtige Stücke mehr. Auf Grund der nun vorhandenen zwei Handschriften (A = *Amplonian. Erford.*; C = *Cusanus*) und der Angaben des Trithemius läßt sich folgendes Verzeichniß der Schriften E.'s aufstellen. Bei den einzelnen Nummern ist das Erhaltenegesperrtgedruckt:

1. *Super sententias libri IV* (Trithemius Nr. 1)
- (2—38) *Opus tripartitum*, E.'s umfassend angelegtes Hauptwerk, das aus mehreren selbständigen Theilen bestand:
  2. *prologus generalis* (A col. 1—6; C; D. S. 533—541),
A. *opus primum seu propositionum* (Trith. 9; über das abweichende *Inc.* f. D. S. 541 Anm.),
  3. *prooemium* (A col. 6—10; C; D. 542—549).
- 4—17. 14 scholastische Tractate, die sämmtlich verloren sind, deren Titel aber im *prologus generalis* (D. S. 534) angegeben sind (1: *de esse et ente*, 2: *de unitate et uno etc.*);
18. B. *opus secundum, quaestionum scilicet* handelte von einigen der Quästionen der Summa des Thomas und zwar nach derselben Ordnung (vgl. *prolog. gen.* S. 534; D. S. 419: „nach der Zahl und Ordnung der Quästionen in der Summa“ ist mißverständlich. Auch dies umfassende Buch ist ganz verloren);
C. *opus tertium, expositionum*, zerfiel (*cf. prol. gen.* S. 534) in zwei Theile, denen ein kurzer
19. *prologus* vorherging, der in A col. 83 und C (D. S. 549 f.) erhalten ist, aber anscheinend in den Hff. an irriger Stelle steht (oder gehört er nur zu C b?);
a. *opus sermonum*. Ein Theil dieses Buches sind sehr wahrscheinlich die
20. *sermones de tempore* (in C 36 fol. *cf.* D. 675, Trith. Nr. 10) und vielleicht auch die
21. *sermones de sanctis* (Trith. Nr. 11), die verloren sind. Ebenso gehören hierher die
22. *sermones facti ad fratres praedicatores in capitulo generali* (= Trith. Nr. 8); sie sind in A col. 55—83 und in C erhalten und bei D. S. 563—597 als „Eckehart über *Ecclesiasticus*“ gedruckt, können erst seit der Auffindung von C (f. D. S. 675) zuverlässig (doch f. schon S. 433 Anm.) mit Trith. 8 identificirt werden;
b. *opus expositionum* im engern Sinn. *Subdividitur* (lagt der *prol. gen.* S. 534) *numero et ordine librorum veteris et novi testamenti, quorum auctoritates* — nur einzelne Stellen, nicht die ganzen Texte wurden ausgelegt — *exponuntur*. Wir kennen:
23. *expositiones in Genesim* in zwiefacher Edition, deren erste (= Trith. 2) in A col. 11—50 und in C (*cf.* D. S. 674) erhalten ist und D. S. 550 bis 556 theilweise (A col. 11—14) publicirt ist, während die „rein scholastisch-philosophische“ *edictio secunda* nur in C vorliegt;
24. *in Exodum* (= Trith. 3), nach A col. 50—55, bei D. S. 556—562; der Text ist hier sehr verkürzt, in C (*cf.* D. S. 674) fast zwanzig Mal umfangreicher;
25. *in Deuteronomium*
26. *in Psalmos*
27. *in Iob*
28. *in Cant. cantic.* (Trith. 5), in C wiederholt citirt, vgl. D. S. 675 f. Anm.;
29. *in Ecclesiast.*, von E. citirt f. S. 420, Anm. 1, verglichen mit 675 sub 5;
30. *in libr. sapientiae*, in A col. 83—183 und in C erhalten, theilweise (A col. 83—97) bei D. 597—615;
31. *in Matthaeum*
32. *in ev. Ioannis*, in C auf 46½ Bl. erhalten (= Trith. 6);
- 33—38. *in Rom., Cor., Gal., Eph., Philipp., Col.* — von E. citirt, f. S. 421.
39. *Super oratione dominica* (Trith. 7), in C erhalten, 1½ Bl. füllend.

Alle diese Schriften, die erhaltenen sowohl wie die verlorenen, sind von E. lateinisch verfaßt, ihre Herkunft von E. ist sicherer, als es bei den deutschen Stücken der Fall ist. Aus der nähern Betrachtung dieser Schriften ergeben sich in Bezug auf E.'s Schriftstellerei und in Bezug auf seine Lehre die wichtigsten Erkenntnisse.

Unter den Schriften E.'s — das ist das Erste — nehmen die lateinischen Werke, wenn auch die hauptsächlichsten (oben Nr. 4—18) verloren sind, dennoch den hervorragendsten Platz ein; die deutschen Schriften und Predigten repräsentiren nur einen winzigen Theil der literarischen Arbeiten E.'s, und manche der jetzt als eckartisch geltenden Schriften sind ihm abzusprechen, weil die lateinischen Werke gegen sie zeugen — das gilt von der Auslegung des Vaterunfers (D. S. 676) —, oder als ihre Vorlagen offenbar werden — das gilt von der *Glöse über das ewangelium S. Iohannis* (Pfeiffer II, 578 ff., f. D. S. 676) und von den Sprüchen (Pfeiffer II, 597 ff., f. D. 429 ff., 432 Anm. 2). Der *positionum liber* bei Pfeiffer (II, 631 ff.) verliert jetzt als Ganzes die (irrig von Trithemius entlehnte) äußere Bezeugung, es bedarf erst der Untersuchung, ob jene Fragen und Antworten durchweg von E. herrühren (f. D. 422 Anm. 1). Nimmt man endlich hinzu, daß 13 der verdamnten Sätze E.'s wörtlich in den lateinischen Schriften nachweisbar sind (f. D. S. 684, besonders nach C), daß also wenigstens diese Sätze — und wahrscheinlich auch die andern — lateinischen, nicht deutschen Schriften E.'s entnommen sind, so erhellt vollends, daß E.'s deutsche Schriftstellerei weit weniger wichtig ist als die lateinische.

Von noch größerer Bedeutung ist der zweite, mit dem ersten in leicht erkennbarem Zusammenhange stehende Punkt: E.'s Lehre ist im Wesentlichen scholastisch, ruht im Besonderen auf Thomas. E. ist nach D. so wenig einer der bedeutendsten und originellsten Denker des M.-A., daß man vielmehr deutlich erkennen könne, es sei vor allem die mangelnde Schärfe und Klarheit seiner Gedanken gewesen, die ihn zu seinen unverkennbaren pantheistischen Irrthümern geführt habe. Dem Beweise dieser These, die D. bekanntlich schon vor 12 Jahren Preger gegenüber verfochten hat, sind die ebenso gelehrten als scharfsinnigen Ausführungen D.'s über E.'s Lehre gewidmet, welche den Texten vorausgehen. Ueber sie genauer zu referiren, ist hier nicht der Raum, und Resultate wissenschaftlicher Controle mitzutheilen, ist Ref. außer Stande. Das aber darf bemerkt werden, daß D.'s Darlegungen so klar und zwingend sind, daß sie auch den scholastisch nicht gebildeten Leser überzeugen. Vielleicht ist auch die Bemerkung berechtigt, daß E.'s Abweichungen von der Scholastik nicht nur in seiner Unklarheit, sondern wohl noch mehr, als D. in diesem Zusammenhange zuzugeben Gelegenheit hatte, mit den Zielen und Stimmungen seiner praktischen Mystik zusammenhängen (vgl. D. S. 526 und 647). — Die Bedeutung dieser Nachweisungen D.'s braucht nicht erst hervorgehoben zu werden. K. Müller klagte (Ztschr. f. K. G. VII, 117) darüber, daß man zu einer klaren Abgrenzung von Scholastik und Mystik immer noch nicht gekommen sei, weil man mehr auf die Speculationen, als auf die praktischen Ziele und den Charakter der mystischen Frömmigkeit achte. Hier sehen wir auf eine Abgrenzung entgegenkommt als es scheint, der landläufigen Meinung aber mit Recht widerspricht. Scholastik und Mystik sind keine Gegensätze. „Der Fürst der Scholastiker ist mehr Mystiker als Dietrich von Freiburg“ (S. 421), von dem der obengenannte Stamfer Codex 31 offenbar rein

scholaftische Werke uns überliefert. „Nicht als tiefe klare Denker, sondern als Vermittler zwischen dem scholaftischen Ideenkreise und dem Verständnisse eines deutsch sprechenden Publicums verdienen die deutschen Mystiker große Beachtung“ (S. 527).

Zwei werthvolle Beilagen giebt D. seiner Arbeit bei. Zunächst „Acten zum Proceß Meister E.'s“. D. bringt hier die schon durch Preger (Meister E., und die Inquisition in den Abhandlungen der hist. Classe der kgl. bayr. Acad. XI, 2 S. 38 ff. nach Abschriften veröffentlichten Documente nach den vaticanischen Originalen zum Abdruck und schickt einige kritische Bemerkungen voraus, welche es zweifellos machen, daß irgendwelches Einschreiten gegen E. vor 1326 weder nachweisbar noch glaublich ist. Beilage 2 ist eine skizzenhafte Abhandlung „über die Anfänge der Predigtweise der deutschen Mystiker“, der zwei unedirte Verordnungen des deutschen Ordensprovinzials der Dominikaner Hermann v. Minden (1286 bis 1290) beigegeben sind. D. meint hier die eigenthümliche Art der Predigten der deutschen Mystiker und die Verbreitung der deutschen Mystik namentlich im Dominikanerorden aus der Thatfache erklären zu können, daß den deutschen Dominikanern seit den letzten drei Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts in sehr weiter Ausdehnung die *cura monialium* oblag. Den Lectoren des Ordens wurden vielfach die Predigten vor den Nonnen und die Unterweisung derselben anvertraut: dieselben Männer, die als Lectoren ihre scholaftische Bildung als „Scholaftiker“ zu verwerthen hatten, versuchten in ihrem Nebenberuf in den Frauenklöstern dieselbe praktisch fruchtbar zu machen — als „Mystiker“. — Erst bei eingehenderer Behandlung dieser Sache wird man sehen können, ob wirklich der Einfluß der *cura monialium* für das gesamte Gebiet der deutschen Mystik als ein Erklärungsgrund für dieselbe genannt werden kann. Es waren doch nicht alle in Betracht kommenden Klöster den Dominikanern unterstellt (Helsta). Jedenfalls aber sind D.'s Nachweisungen von großem Werth für das Verständniß einzelner Kreise, so des Kreises des Sufo.

Unter der Rubrik „Mittheilungen“ endlich finden sich in diesem Bande nur die beiden gelegentlich schon erwähnten Stücke, die Entgegnung auf Kaufmann's Kritik und die Fortsetzung der Publication über die Fraticellen zu Todi. Die Nachträge und Berichtigungen sind im Vorstehenden schon verwerthet. — Zum Schluss sei Eines erwähnt, das den zweiten Band nicht zum Vortheil von dem ersten unterscheidet: er hat mehr Druckfehler, und nicht immer corrigiren sie sich selbst, so S. 2 Z. 13: 1227 statt 1327, ebenso S. 7 Anm. 1; S. 8 Z. 5 f. sind einige Worte ausgefallen.

Halle a. S.

F. Loofs.

Vattier, anc. Prof. Victor, **John Wyclif**. Sa vie, ses oeuvres, sa doctrine. Paris, Leroux, 1886. (VIII, 347 S. gr. 8.)

Der Verf. führt sein Buch mit den Worten ein, daselbe sei ein Geschichtswerk, nicht das Werk eines religiösen Kritikers. Es sei Zeit, daß Wyclif ernstlich der Geschichte angehöre. Für einen Geistlichen sei es, wo nicht unmöglich, so doch schwer, von Wyclif unparteiisch zu reden. Der Verf. glaubt, kraft seiner unabhängigen Stellung, seiner religiösen Voraussetzungslosigkeit, mit voller Unparteilichkeit, „gewissermaßen unpersonlich“ an den Gegenstand herantreten zu können (S. V flg.) Mit einem Wort, er schreibt sich zu, was wir Deutsche Objectivität nennen, erweckt somit hohe Erwartungen.

Die Worte des Titels: *vie, oeuvres, doctrine*, deuten die Gliederung des Buches an; daselbe behandelt I. Das Leben, S. 1—146, II. Die Werke, S. 147—197, III. Die Lehre Wyclif's, S. 199—343. Jeder Theil zerfällt in eine Anzahl Capitel, manches Capitel (in II u. III) in mehrere Unterabtheilungen. Diese Gliederung ist selbständig gedacht.

In der Ausführung schließt sich Verf. billig an seine Vorgänger an, unter denen er Lewis, Vaughan, Shirley, und „vor allen“ Lechler nennt, sucht jedoch mögliche Selbständigkeit zu zeigen. So schon in der Schreibung des Namens, den er consequent „Wyclif“ giebt, abweichend von allen neueren Forschern, ohne daß seine Motivirung S. 8 f. durchschlagend wäre.

Am wenigsten gelungen ist das Trachten nach Selbständigkeit in dem I. Theil, dem Bericht über den Lebensgang des Mannes. Während Vattier S. 13, abweichend von mir und Burrows, das Jahr 1340 als ebenso wahrscheinlich wie 1335 für den Zeitpunkt des Bezugs der Universität von Seiten Wyclif's erklärt, nimmt er doch S. 18 das Jahr 1335 ohne weiteres als das richtige an. In der Frage, welchem Oxforder College Wyclif angehört habe, würde die Erörterung S. 19 ff. klarer gerathen sein, wenn Verf. die Untersuchung D. Lorimer's, Uebers. meines Werks, I, 185 ff. auf Grund von Urkunden, welche mir nicht zugänglich gewesen, gehörig verwerthet hätte. Während Vattier vielfach dem Gang meiner Untersuchung folgt, dieselbe theils auszugsweise, theils in wörtlicher Uebersetzung giebt, glaubt er in mehreren Fällen mir Irrungen, gewagte Aufstellungen und dgl. nachweisen zu können, ohne daß er den Versuch macht, die vorgebrachten Gründe zu entkräften, z. B. 43. S. 57 f. Einmal (S. 25) bemerkt er, ich hätte eine Urkunde beizuziehen „vergessen“, welche aber erst Jahr und Tag nach dem Erscheinen meines Buchs, nämlich 1874, zur Kenntniß der Gelehrten gekommen ist. S. 66—73 giebt er den bei Lewis und Vaughan bereits abgedruckten Wortlaut der *Protestatio* von 1377 auf Grund einer Handschrift der Pariser öff. Bibliothek; die Lesarten haben indess keinen Vorzug vor den bisher bekannten. Nicht ohne Interesse sind statistische Mittheilungen, welche Verf. S. 56 über die Gemeinde Lutterworth im XIV., XVI. und XIX. Jahrhundert, auf Grund eines dortigen „Handbuchs“, seiner Erzählung einverleibt ist.

Den II. Theil eröffnet Vattier damit, daß er S. 147—152 meine einleitenden Bemerkungen über Wyclif's Werke Wort für Wort übersetzt, weil er überzeugt ist, „er könne nichts besseres thun“. Auch die Uebersicht über 6 Gruppen der Schriften Wyclif's, S. 154—169, lehnt sich in der Hauptsache an meinen Vorgang II, 559 ff. an, indem Verf., wo er es nöthig findet, Bemerkungen beifügt. Ein glücklicher Griff war es, S. 186—197 die Handschriften, welche Werke Wyclif's enthalten, nach den Bibliotheken zu ordnen, in denen sie sich derzeit befinden. Auf Vollständigkeit kann freilich dieses 11 Bibliotheken umfassende Verzeichniß keinen Anspruch machen. Aus Buddensieg, lat. Streitschriften 1883 S. 7 ff. und Matthew, *Engl. works* S. VIII, die ihm ja nicht unbekannt sind, konnte er ersehen, daß auch die Prager Univ.-Bibliothek, die Studienbibliothek zu Olmütz und die Bibliothek des Lord Ashburnham Wyclif-Handschriften besitzen. Am wenigsten befriedigend wirkt die Liste von Schriften, welche S. 169—185 genau nach Vaughan's Vorgang abgedruckt ist; es ist weder sachliche Ordnung darin, noch sind höchst zweifelhafte Dinge ausgeschieden; auch an Wiederholungen einer und derselben Schrift, unter verschiedenen Namen, fehlt es nicht, z. B. S. 184 Nr. 103 ist identisch mit Nr. 125 S. 185.

Der III. Theil: Wyclif's Lehre, handelt von Wyclif zuerst als philosophischem Denker, sodann von ihm als Theologen. Bei dem philosophischen System Wyclif's kommt Verf. vornämlich auf die Frage vom Bösen und dem göttlichen Walten zu sprechen. Wer nur allein Vattier's Berichterstattung kennt, müßte glauben, der Unterzeichnete mache sich anheischig, Wyclif's betreffende Ansicht unbedingt zu rechtfertigen. Dem ist aber nicht so. Denn im Laufe der betreffenden Auseinandersetzung ist (Wyclif I, 307) gesagt: „Augenscheinlich ist diese Erörterung nicht geeignet, den Knoten zu lösen“ u. f. w. In dem Abschnitt über Wyclif als Theologen folgt der Verf. bei

wichtigen Lehrstücken, z. B. über das h. Abendmahl, S. 245—257 dem Gang meiner Darstellung. Findet er anderswo, z. B. S. 234, meine Darstellung von Wiclif's Lehre über das *Dominium parfaitement obscur*, so hat er sich die Frage anscheinend nicht vorgelegt, ob die Dunkelheit ihren Grund in Wiclif's Gedanken oder in meiner Berichterstattung habe. Eine Uebersicht über Wiclif's lateinische Streitschriften eröffnet der Verf. S. 161 mit der aus meinem Werk II, 567 entlehnten Bemerkung, ein Irrthum sei hierin um so leichter möglich, als sehr wenige unter diesen Flugschriften gedruckt seien. Das war damals, als ich jene Worte schrieb, 1872, vollkommen richtig. Seither sind aber 1883 durch D. Buddenfielg die lateinischen Streitschriften sämmtlich aus den Handschriften herausgegeben worden, eine Thatsache, welche dem Verf. laut S. 339 nicht unbekannt geblieben ist. Aehnlich äußert sich der Verf. S. 336, man könne über Wiclif als englischen Schriftsteller so lange ein endgültiges Urtheil nicht fällen, bis wir die Gesamtheit seiner (englischen) Schriften vor uns haben. Allein die englischen Schriften Wiclif's sind bereits ausnahmslos im Druck erschienen. Nachdem die Bibelübersetzung Wiclif's 1850 in mustergültiger Weise veröffentlicht war, hat Thomas Arnold 1869 und 1871 eine Anzahl ausgewählter englischer Schriften in 3 Bänden herausgegeben (I. u. II. Predigten; III. gemischte Schriften). Endlich gab 1880 Matthew alle übrigen bis dahin ungedruckten englischen Werke Wiclif's für die *Early English Text Society* heraus. Somit ist von englischen Schriften des Mannes nichts mehr ungedruckt. Diese Publicationen sind dem Verf., wie S. 330 zu ersehen, nicht unbekannt; und dennoch spricht er, als fehle es noch an Veröffentlichung der englischen Schriften Wiclif's.

Von der Ausgabe des Werks *De civili dominio* durch R. Lane Poole für die *Wiclif Society* hatte Verf. laut S. 339 nur als bevorstehend Kenntniss, während der erste Band (Buch I umfassend) bereits 1885, also ein Jahr vor Vattier's Buch, erschienen war. Hingegen das Erscheinen des Buches *De Ecclesia* in der Bearbeitung von Prof. Loserth 1886 mochte ihm leicht entgehen. — Ein interessantes Capitel ist das 5. des III. Buches, über die Quellen der Lehre Wiclif's, mit anderen Worten, über seine Vorgänger, Berengar (hinsichtlich der Abendmahlslehre), über Grossetête, Ockam, den Erzbischof Fitz-Ralph von Armagh, Bradwardin, Marsilius v. Padua u. s. w. Grossetête's berühmtes Schreiben ist nach dem Urtheil des Verf. (S. 284 *à mon avis*) nicht an den Papst, sondern an die Commissare desselben gerichtet; ich freue mich der Zustimmung des Verf.'s, nachdem ich zuerst entdeckt habe, dass die herkömmliche Annahme falsch ist. S. 286 weiß Verf. viel zu berichten von einem angeblichen Sectenstifter Lollard, ohne eine Ahnung davon, dass das eine völlig unhistorische Persönlichkeit ist. Wenn er aber S. 298 seinem Erstaunen Worte leiht, dass noch niemand, wie er glaubt, daran gedacht hat, den Einfluss dieses Mannes auf Wiclif bemerklich zu machen, so weisen wir auf unsere Darlegung über Marsiglio hin, welche sich in der deutschen Ausgabe I, 107—114 befindet; dass dieselbe dem Verf. entgangen ist, erklärt sich einzig und allein aus dem Umstand, dass Vattier, wie es scheint, nicht das deutsche Werk vor sich hatte, sondern die englische Uebersetzung D. Lorimer's, welcher einen beträchtlichen Theil des Ganzen beseitigt hat; und diese Uebersetzung hatte er nur in der neuen Auflage von Seiten der *Religious Tract Society* vor Augen. Dem kritischen Urtheil, aber auch den sittlichen Urtheilen des Verf.'s können wir nicht allenthalben beitreten. Oesters bezweifelt er gewisse Aufstellungen, ohne seine Bedenken genügend zu begründen. Hier und da folgt er dem römisch-katholischen Geschichtschreiber England's, Lingard; jedoch bindet er sich nicht unbedingt an dessen Aussprüche.

An Exactheit in der Berichterstattung lässt es Verf. nicht selten fehlen. Nur einige Beispiele mögen dies be-

weisen: S. 104 erwähnt Verf. die Predigermönche und unmittelbar darauf, als wäre das ein anderer Orden, die Dominikaner; ebendasselbe, Z. 7. 8 unten, giebt die Uebersetzung einer altenglischen Stelle entweder gar keinen oder einen falschen Sinn. S. 52 ist von einem Erzbisthum Bangor die Rede, was niemals existirt hat, denn Bangor hatte stets nur ein Bisthum. Für einen Irrthum muss ich es erklären, dass Verf. S. 298 den Schriftsteller Johann von Jandun aus Gent stammen lässt, worüber ihn Oudin eines besseren belehren konnte.

Der Text ist nicht selten durch Druckfehler in Namen, Ziffern und lat. Worten entstellt, z. B. S. 118 Oxford anstatt Otford, eines erzbischöflichen Landsitzes; S. 29 Stephen Langham statt Simon Langham, S. 101 Anm. 2 Swysden st. Twysden, S. 275 Eckard st. Echard, S. 312 Wildefort st. Widesfort, Woodford. S. 287: 1422 st. 1322, S. 295: 1539 st. 1359, S. 16 *sermonicinales* st. *sermocinales*; S. 141 Mitte bringt in einem Citat aus Trialogus in einer Zeile zwei sinnentstellende Druckfehler: *constantem* st. *constanter*, und *statum* st. *statim*, um andere dergleichen störende Dinge mit Stillschweigen zu übergehen. — Das Portrait Wiclif's, welches Verf. reproducirt, würde Werth haben, wenn Alter und Echtheit desselben erwiesen wäre.

Leipzig.

G. Lechler.

Mach, Prof. Fr. J., Die Willensfreiheit des Menschen. Paderborn, F. Schöningh, 1887. (IX, 274 S. gr. 8.) M. 3.60.

Der Verf. glaubt das Problem der ‚Willensfreiheit‘ nach dem Schema eines dreigliedrigen, disjunctiven Syllogismus behandeln zu können. Er sucht zunächst nachzuweisen, dass ‚Freiheit‘ nicht ursachlose Selbstbestimmung, nicht absoluter Indeterminismus sei, ferner, dass es ebenso irrig sei, ‚Freiheit‘ als absoluten Determinismus zu fassen, mag dieser nun in der Form des äußern, oder des mechanisch-physischen, oder des mechanisch-psychologischen oder endlich des metaphysischen (phantheistischen) Determinismus auftreten. Bleibt nur ein Drittes: aus der Falschheit des absoluten Indeterminismus und des absoluten Determinismus folgt die Richtigkeit des ‚relativen Indeterminismus‘.

Indess der Verf. begnügt sich nicht mit diesem Nachweis *per exclusionem*; er sucht seinen relativen Indeterminismus dadurch zu stützen, dass er die einseitige Annahme zurückweist, alle Ursachen seien nur mechanisch, mit Naturnothwendigkeit wirkend. Neben den *causae moventes* gebe es auch Zweckursachen, *causae finales*, welche gerade im menschlichen Willen und Handeln sichtbar hervortreten und durch welche sich dieses Gebiet eben als ein Gebiet der Freiheit charakterisirt (S. 95). Der Zusammenhang von Zweck und Ursache im psychischen Geschehen ist nach dem Verf. folgender.

Wollen ist ein auf eine Vorstellung gerichtetes Begehren; wir wollen diese Vorstellung A nennen. Im allgemeinen setzt sich das Begehren nicht unmittelbar in die That um, sondern es ergiebt sich meist im denkenden Ich eine Vorstellung B, deren Herbeiführung auf einen geringeren Widerstand stößt und zugleich die begehrte Befriedigung zur Folge hat; auf diese Vorstellung richtet sich dann das Begehren und gelangt so mittelbar, auf einem Umwege zum Ziele. Dieser Umweg, meint der Verf., beweist die Freiheit des Willens. Denn ursprünglich hängen A und B durch den Causalnexus in der Zeitreihe zusammen, B ist Ursache und A Wirkung; beim Begehren aber geschieht die Reproduction der zwischen B und A befindlichen Reihe vom Endgliede (der Vorstellung A) aus, die begehrte Wirkung ist Zweck, die begehrte Ursache Mittel. Das Mittel wird begehrt um des Zwecks willen. ‚Ich kann den Zweck, auf dessen Herbeiführung mein Begehren zunächst und hauptsächlich gerichtet ist, nicht erreichen, wenn ich nicht zuvor

die zur Realisirung dieses Zweckes geeigneten Mittel aufsuche und anwende' (S. 127).

Ob aber diese, an sich vielleicht richtige psychologische Analyse des Vorgangs beim Begehren, bei deren Aufstellung der Verf. der Anschauungsweise Herbart's folgt, so sehr er sich auch im Gegensatz gegen diesen Philosophen glaubt, im Stande ist, das Grundproblem der Ethik zu lösen, möchte ich bezweifeln und diesen Zweifel zu unterdrücken vermögen weder die systematischen Erwägungen, welche der Verf. anstellt, noch ist die den größten Theil des Buches ausfüllende, ziemlich matte Polemik gegen andere Theorien dazu im Stande. Uebrigens werden nicht einmal die Ansichten der Philosophen immer richtig angeführt. Auf S. 6 schreibt Mach: „Im Gegensatze zu Leibniz, welcher sich die Monaden gleichsam mit Fenstern versehen denkt, durch die eine fremde Kraft hineinsteigt, lehrt Herbart . . . Gerade das Gegentheil hat aber Leibniz, wie in jedem Compendium zu lesen, gelehrt. Denn in § 7 seiner „Monadologie“ (welche der Verf. mehrmals selbst citirt) schreibt Leibniz: „*Les monades n'ont point de fenêtres, par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir*“. Ein ähnliches Mißverständniß findet sich einige Seiten später in Betreff Kant's, dessen Freiheitslehre Mach in folgenden Sätzen wiederzugeben glaubt: „Wären nun die Erscheinungen „Dinge an sich“, so wäre damit die Freiheit gegeben und verständlich; da dies aber nicht der Fall, sondern da die Erscheinungen etwas sind, das selbst noch einen Grund haben muß, der nicht Erscheinung ist“ . . . so können Freiheit und Naturnothwendigkeit zusammen bestehen. Dafs auch hier der erste Satz gerade das Gegentheil des Richtigen ausspricht, braucht wohl kaum ausdrücklich gesagt zu werden; wären Erscheinungen Dinge an sich, dann wäre die Freiheit nicht verständlich. Trotzdem verbindet der Verf. die beiden Sätze durch „aber“. Solche Verwirrung ist fogar in der philosophischen Popularliteratur selten.

Gießen.

Ferd. Aug. Müller.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Götsch, G. W., Commentar zur Genesis. Halberstadt, Schimmelburg, 1887. (390 S. gr. 8.) 7. 50
- Holtzmann, O., Das Johannevangelium, untersucht u. erklärt. Darmstadt, Waitz, 1887. (VII, 308 S. gr. 8.) 9. —
- Parallelen d. Evangelisten Johannes u. Platon's v. G. M. Schw.-Hall, Braun, 1887. (V, 32 S. gr. 8.) — 60
- Tischhauser, Ch., Handbuch der Kirchengeschichte. Basel, Detloff, 1887. (XII, 688 S. gr. 8.) 8. 80
- Friedensburg, W., Der Reichstag zu Speier 1526 im Zusammenhang der politischen u. kirchlichen Entwicklung Deutschlands im Reformationszeitalter. [Historische Untersuchungen, hrsg. v. J. Jastrow, 5. Hft.] Berlin, Gaertner, 1887. (XIV, 602 S. gr. 8.) 15. —
- Andrae, M. [Rómanek], Ein Martyrium in Genf [Michael Servet]. Kulturhistorisches Zeitbild aus dem 16. Jahrh. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1887. (IV, 517 S. 8.) 4. 50
- Kober, Joh., Christian Friedrich Spittlers Leben. Basel, C. F. Spittler, 1886. (360 S., m. 1 Portr. 8.) 5 fr.
- Plath, K. H. Ch., Deutsche Kolonialmission. Ein Vortrag. Berlin, Buchh. der Götscher'schen Mission, 1887. (34 S. gr. 8.) — 50
- Calvin's, J., Christliche Glaubenslehre, nach der ältesten Ausgabe vom J. 1536 zum erstenmal ins Deutsche überf. v. B. Spiess. Wiesbaden, Limbarth, 1887. (XVI, 431 S. gr. 8.) 6. —
- Götsch, W. F., Christi Person u. Werk nach Christi Selbstzeugnissen u. den Zeugnissen der Apostel. 3. Abth. Das Dogma v. Christi Person u. Werk. Basel, Detloff, 1887. (XXVIII, 488 S. gr. 8.) 7. 60
- Flügel, O., Die Sittenlehre Jesu. Langensalza, Beyer & Söhne, 1887. (VII, 80 S. 8.) 1. 20
- Hallwyl, H. v., Von fünf Seiten. Betrachtungen e. Laien üb. das Christenthum. Basel, Detloff, 1887. (IV, 151 S. 8.) 1. 60
- Palmer, Ch., Evangelische Homiletik. In 6. Aufl. bearb. v. O. Kirn. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1887. (VIII, 569 S. gr. 8.) 8. —
- Quandt, E., Festpredigten. Eine Sammlg. v. Predigten gläub. Zeugen der Gegenwart üb. Perikopen u. freie Texte. 3. Bd.: Ein evangel. Pfingstbuch. Leipzig, Fr. Richter, 1887. (VIII, 232 S. gr. 8.) 3. —; geb. 4. —

Literatur des Auslandes.

- Parks, L., His star in the east: a study in the early Aryan religions. Boston, Houghton, Mifflin & Co., 1887. (II, 292 p. 12.) \$ 1. 50
- Death, J., The Beer of the Bible: one of the hitherto unknown Leavens of Exodus (a confirmation of Biblical accuracy), with a visit to an Arab Brewery. Notes on the Oriental Ferment Products, &c., and Map of the Routes of the Exodus, with Description of the different Authors' contentions. London, Trübner, 1887. (180 p. 8.) 6 s.
- Wood, W. S., Studies in S. Paul's Epistle to the Galatians. London, Rivingtons, 1887. (160 p. 8.) 4 s.
- Doyle, F. C., The Teaching of St. Benedict. London, Burns & Oates, 1887. 18.) 5 s. 6 d.
- Les Synodes du Désert. Actes et règlements des Synodes Nationaux et Provinciaux tenus au désert de France de l'an 1715 à l'an 1793 publiés avec une introduction par E. Hugues. T. 3. Paris, libr. Fischbacher, 1886. (748 p., avec tables. 8.) 40 fr.
- Les Synodes du Désert par E. Hugues. Supplément au T. 1. Paris, libr. Fischbacher, 1887. (p. 337—446, avec tables. 8.) 16 fr.
- Bickersteth, M. C., The Life and Episcopate of Robert Bickersteth, D. D., Bishop of Ripon 1857—1884. By his son. With a preface by the Lord Bishop of Exeter. London, Rivingtons, 1887. (332 p. 8.) 12 s.
- Lloyd, J. T., H. W. Beecher; his life and work. London, W. Scott, 1887. (346 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Harris, S., The Self-Revelation of God. Edinburgh, Clark, 1887. (572 p. 8.) 12 s.
- Harris, H., The Scripture Doctrine of the Atonement and its Place in the Christian System. London, Frowde, 1887. (66 p. 12.) 1 s.
- Brown, R., The personality and history of Satan. London, Partridge, 1887. (220 p. 8.) 4 s.
- Flint, R., Positivismen og den positivistske Religion. Et Foredrag. (Smaaskrifter til Oplysning for Kristne, udgivne af F. Nielsen. II. 2.) Kjøbenhavn, Schønberg, 1887. (30 p. 8.) 50 Oere.
- Wilson, J., Aenigma Vitae; or, christianity and modern thought. London, Hodder, 1887. (250 p. 8.) 5 s.
- Carminum Christianorum Versio Palaeoslovenico-Rossica. Menaea Septembris Octobris Novembris. Ad fidem vetustissimorum codicum edidit V. Jagić. Accedunt VI specimina scripturae. Petropoli, 1886. (CXXXVI, 242, 609 p. 4.)

Aus Zeitschriften.

- Merx, A., Der Honig im Cadaver des Löwen [Richt. 14, 9] (Prot. Kirch.-Ztg. 1887, 17, Sp. 389—392).
- Studer, G., Aus den Papieren eines alten Professors. Alttestamentliche Studien. Pfalm 39. (Theol. Ztschr. aus der Schweiz 1887, 2, S. 123—130).
- Ifelin, L. E., Apokalyptische Studien II. [Die Syrische Apokalypse des Efra.] (Theol. Ztschr. aus d. Schweiz 1887, 2, S. 130—136).
- Schick, C., Moab (Jerusalem. Jahrbuch, hrsg. v. Luncz 1887, S. 38—56).
- Schick, C., Gilgal (Jerusalem. Jahrbuch, hrsg. v. Luncz 1887, S. 12—29).
- Schwarz, Die fanitären Verhältnisse Jerusalem's (Jerusalem. Jahrbuch, hrsg. v. Luncz 1887, S. 77—88).
- Schumacher, G., *Researches in the plain north of Caesarea. I. An excursion to the Crocodile River. II. Tiberias and its vicinity (Palestine Exploration Fund 1887, April, p. 78—90).*
- Notices of the Dome of the Rock and of the Church of the Sepulchre by Arab Historians prior to the first crusade. Translated by Guy Le Strange (Palestine Exploration Fund 1887, April, p. 90—103).*
- Browne, G. F., *The Codex Amiatinus (The Academy 1887, 30 April, Sp. 309^a—310^b).*
- Kneller, K., Charakter der zwei ersten Christenverfolgungen (Stimmen aus Maria-Laach 1887, 1, S. 35—50; 3, S. 306—319; 4, S. 407—418).
- Mohr, Aus der Katakomben der heil. Felicitas (Der Katholik 1887, April, S. 433—442).
- Pick, R., Die kirchlichen Zustände Aachens in vorkarolingischer Zeit (Mitthlg. d. Vereins f. Kunde der Aachener Vorzeit I, 1 [1887], S. 3—24).
- Lea, H. C., *Confiscation for Heresy in the middle ages (The English Historical Review 1887, April, p. 235—259).*
- Fritzsche, C., Die lateinischen Visionen des Mittelalters bis zur Mitte des 12. Jahrh. Ein Beitrag zur Culturgeschichte (Romanische Forschungen III, 2 [1887], S. 337—369).
- Denifle, H., Quellen zur Disputation [des Dominikaner] Pablos Christiani mit Mose [dem Rabbiner] Nachmani zu Barcelona 1263 (Hist. Jahrb. VIII, 2 [1887], S. 225—244).
- Finke, H., Dietrich von Niem der Verfasser der Reformschrift: *De necessitate reformationis* (Hist. Jahrb. VIII, 2 [1887], S. 284—286).
- Weil, R., Die Medaille auf Johannes Hus (Ztschr. f. Numismatik XIV, 3 u. 4 [1887], S. 225—226).
- Gebhardt, B., *Die Confutatio primatus papae* (Neues Arch. d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtsk. XII, 3 [1887], S. 517—530).
- Falk, F., Die Kirche in ihrer Stellung zu den Volksbewegungen Deutschlands im 15. Jahrh. (Hist.-polit. Blätter 1887, 8, S. 573—585).
- Brückner, W., Anfänge der reformatorischen Tätigkeit Zwingli's bis zum 29. Januar 1523. [Schluss.] (Prot. Kirchztg. 1887, 16, Sp. 357—362).

- Tfchackert, P., Ein ungedruckter Brief Veit Dietrichs an den Mansfeld'schen Kanzler Caspar Müller, [d. d. Coburg, den 17. Juli 1530] mit einer bisher unbekannten Nachricht über das Verhältniß Luthers zur Augsburger Confession (Altpreuss. Monatschr. 1887, 1 u. 2, S. 183—184).
- Dittrich, F., Nachträge zur Biographie Gasparo Contarinis (Histo. Jahrb. VIII, 2 [1887], S. 271—283).
- Karo, Johann Valentin Andreä u. sein Ideal eines christlichen Staates (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 2, S. 260—297).
- Ebrard, A., Amyraut u. Alex. Schweizer (Reform. Kirchztg. 1887, 16, S. 241—247).
- Nebe, Karl Immanuel Nitzsch. Eine Säkularerinnerung („Halte was du haft“ X, 7 [1887], S. 289—301).
- Hubert, Cardinal Franzelin (Der Katholik 1887, März, S. 225—252).
- Cesare, R. de, *L'évolution historique de la Papauté et l'Italie* (Revue internationale XIII, 6 [1887], p. 917—933).
- Britten, I., *The Catholic Truth Society* (The Dublin Review 1887, April, p. 400—413).
- Schmid, F., Die neuesten Controversen über die Inspiration (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 2, S. 233—267).
- Genfichen, Die missourische Gnadenwahllehre nach der Concordienformel geprüft (Ev. Kirch.-Ztg. 1887, 6, Sp. 116—126).
- Straub, A., Zur Erklärung des göttlichen Heilswillens bezüglich der Kinder (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 2, S. 282—327).
- Rupp, J. C. F., *The grounds of heathen salvation* (The Lutheran Quarterly 1887, p. 170—187).
- Fox, L. A., *The final judgment* (The Lutheran Quarterly 1887, April, p. 206—226).
- Frins, V., Zur Philosophie der Sittlichkeit. III. (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 2, S. 268—281).
- Voysey, Ch., Clifford, W., Fremantle, W. H., *The New Reformation I—II* (The Fortnightly Review 1887, Jan., p. 124—149; March, p. 442—458).
- Burton, J. W., *The New Reformation. „Theology under its changed conditions“: A reply to Canon Fremantle* (The Fortnightly Review 1887, April, p. 587—612).
- Macpherson, J., *Dr. Sanday on the origin of the Christian Ministry* (The Expositor 1887, April, p. 282—303).
- Oehler, V. F., Aus dem Amte. II. [Beh. den Synodal-Erlaß an sämtliche evang. Pfarrämter in Württemberg betr. den Methodismus v. 12. Febr. 1880]. („Halte was du haft“ X, 7 [1887], S. 302—316).
- Albert, Ch. S., *The Church and the Labor Problem* (The Lutheran Quarterly 1887, April, p. 248—259).
- Gheel Gildemeester, F. van, *De biecht* (Theol. Studien 1887, 1 en 2, p. 51—80).
- Grinell, Biskop, Om Skriftmålet og dets Forbindelse med den hellige Nadverd (Theol. Tidsskrift for d. evang. luth. Kirke i Norge. III. Raekke, I, 4 [1887], p. 429—508).
- Die pfingstliche Gruppe kirchlicher Jahresfeste. Die letzten Feste im Kirchenjahr (Ev. Kirch.-Ztg. 1886, 22, Sp. 457—462; 24, Sp. 497—502; 25, Sp. 521—526; 45, Sp. 945—946; 46, Sp. 969—972; 47, Sp. 993—1000).
- Dolberg, L. L. L., Das mittelalterliche Begräbnis (Der Katholik 1887, März, S. 271—295).
- Kaufmann, D., *Sens et origine des symboles tumulaires de l'Ancien-Testament dans l'art chrétien primitif* (Revue des études juives 1887, janv.—mars, p. 33—48).
- Conrad, F. W., *The elements of success in preaching* (The Lutheran Quarterly 1887, April, p. 157—170).
- Bushnell, J. E., *Notes on the „Te Deum“* (The Lutheran Quarterly 1887, April, p. 293—296).
- Schütze, R., Das evangelische Gefangbuch für die Provinz Sachsen u. seine Verbreitung (Kirchl. Monatschr. VI, 6 [1887], S. 412—420).
- Fechner, A. W., *Minutiae historico-ecclesiasticae*. Das Gesangbuch der Wolga-Colonien (Mittheilgn. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Russland 1887, Febr., S. 84—93).
- Sallmann, K., Noch einmal das neue Rigaer Gefangbuch (Mittheilgn. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Russland 1886, Juli u. August, S. 355—364).
- Ziegler, H., *The requisites of a good Lutheran Catechism* (The Lutheran Quarterly 1887, April, p. 226—247).
- Luther's *Small Catechism explained and amplified* by F. W. Conrad: A symposium, by C. A. Hay, J. A. Earnest etc. (The Lutheran Quarterly 1887, April, p. 259—293).
- Pingoud, G., Das Gebet in seiner Bedeutung für das christliche Leben (Mittheilgn. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Russland 1887, Febr., S. 75—83).
- Neubauer, A., *Le Midrasch Tanhuma et extraits du Yélamdénu et de petits Midraschim* (Revue des études juives 1886, oct.—déc., p. 224—238; 1887, janv.—mars, p. 92—113).
- Derenbourg, J., *Mélanges rabbiniques. III. Quelques observations sur le rituel* (Revue des études juives 1887, janv.—mars, p. 26—32).
- Cahen, A., *La prédication juive contemporaine en France* (Revue des études juives 1887, janv.—mars: actes et conférences de la soc. des études juives, p. XCV—CXVI).

Recensionen.

- Pünjer, G., Chr. B., Grundriss d. Religionsphilosophie (v. E. König: Theol. Litblt. 1886, 45; v. S. Lommatzsch: Deutsche Litztg. 1887, 15; v. J. Dippel: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 6).
- Rösler, A., Der kathol. Dichter Aurelius Prudentius Clemens (v. A. König: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 2; 3; v. J. Kayfer: Lit. Rundschau 1887, 4; v. A. Chr. Bang: Theol. Litblt. 1887, 13).
- Scherer, R. v., Handbuch des Kirchenrechtes I, 1, 2 (v. Kober: Theol. Quartalschr. 1887, 1; v. Bellesheim: Lit. Handweiser 1887, 2; v. H. Kienberger: Stud. u. Mittheilgn. aus d. Benedictiner- u. d. Cistercienser-Orden VIII, 1 [1887]; v. Fr. X. Wernz: Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 2; v. S.: Theol. Litblt. 1887, 13).
- Schürer, E., Lehrb. d. neutestam. Zeitgeschichte. II. 2. Aufl. (v. F. Rosen-thal: *Revue des études juives* 1886, oct.—déc.).
- Strack, H. u. O. Zöckler, Kurzgef. Kommentar zu d. heil. Schriften A. u. N. Test. A. A. Test. IV: Jefaja u. Jeremia v. C. v. Orelli (v. W. Volck: Theol. Litblt. 1887, 9; v. A. Kuenen: *Theol. Tijdschr.* 1887, 2).
- Usteri, I. M., Selbstbezeichnung Jesu als des Menschen Sohn. — Hinabgefahren zur Hölle (v. C. E.: Theol. Litt.-Bericht 1887, 3; v. Jülicher: Götting. gel. Anzeigen 1887, 5).
- Valeton, Ir., I. I. P., *Vierde Voorlezingen over Profeten des Ouden Verbonds* (v. A. Kuenen: *Theol. Tijdschr.* 1887, 2; v. G. Wildeboer: *Theol. Studien* 1887, 1 en 2).
- Visser, I. Th. de, *Hosea, de man des geestes* (v. I. I. P. Valeton Ir.: *Theol. Studien* 1886, 6; v. A. Kuenen: *Theol. Tijdschr.* 1887, 2).
- Zotenberg, H., *Notice sur le livre de Barlaam et Josaph* (v. G. P.: *Revue critique* 1886, 23; v. J. Halévy: *Revue de l'hist. des religions* 1887, janv.—févr.).

Soeben gelangte zur Verteilung der

Prospekt

des geplanten

Corpus Schwenckfeldianorum

herausgegeben von Dr. Chester D. Hartranft,
Professor am theol. Seminar zu Hartford.

16 Bände zum Subskriptionspreis von je M. 20.—

Das Werk soll enthalten: 1) den kritischen Text der Schriften Schwenckfeld's, des schlesischen Edelmanns und Reformators, mit Lesarten etc.; 2) ein chronologisch geordnetes Verzeichnis der Werke; 3) die an Schwenckfeld gerichteten oder auf ihn sich beziehenden Briefe; 4) Porträts hierher gehöriger Personen; 5) Faksimiles von Handschriften; 6) eine Bibliographie der einschlägigen Litteratur; 7) ein Register und 8) eine Geschichte des „Mittelwegs“.

Die Ausführung des Unternehmens wird davon abhängig gemacht, dass die erforderliche Anzahl Subskribenten sich findet.

Ausführliche Prospekte und Subskriptionslisten sind von jeder Buchhandlung oder von uns direkt zu beziehen.

Breitkopf & Härtel

Leipzig, Nürnbergerstrasse 36. 38.

Zu Verlage von Wiegandt & Grieben in Berlin ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Andrae (Romanen). Ein Martyrium in Genf. 4 Mk. 50 Pf.

Schmidt, P. Die göttliche Vorsehung und das Selbstleben der Welt. 3 Mk. 50 Pf.

Der in allen theologischen Kreisen mit Spannung erwartete **Commentar zur Genesis** von G. F. Gohran, Professor, 24 1/2 Bogen in gr. 8°. Preis: Mk. 7. 50 Pf. ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen.

Halberstadt.

J. Schimmelburg.

Bibliotheken

und einzelne gute Bücher kaufe stets und zahle gute Preise. Ich empfehle zugleich mein gewähltes antiquarisches Lager und gewähre besonders günstige Bedingungen bei Tausch-Aufträgen. Ausführliches Verzeichniss gratis und franko.

Gustav Fock, Buchhandlung
Leipzig, Neumarkt 40 u. 38 I.

Mit einer Beilage von R. Gaertner's Verlag, H. Heyfelder, in Berlin.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Ad. Harnack. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von August Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 11.

4. Juni 1887.

12. Jahrgang.

Zöckler, Wider die unfehlbare Wissenschaft
(Schürer).
Henle, Koloffä und der Kolofferbrieff (Jülicher).

Lipfius, Die apokryphen Apostelgeschichten
und Apostellegenden 2. Bd. 1. Hälfte (Harnack).

Müller, Die Waldenser (Zöpfel).
Wundt, Ethik (Gottschick).

Zöckler, D. O., Wider die unfehlbare Wissenschaft. Eine Schutzschrift für konservatives theologisches Forschen und Lehren. Nördlingen, Beck, 1887. (56 S. 8.) M. —. 90.

Im vorigen Jahrgang der Theol. Literaturzeitung (1886, Nr. 23) hatte der Unterzeichnete den beiden ersten Lieferungen des „Kurzgefaßten Kommentares zu den heiligen Schriften Alten und Neuen Testaments“ von Strack und Zöckler eine eingehende Besprechung gewidmet, an welche sich bald zwei im Urtheil übereinstimmende Aeußerungen von Harnack (Theol. Litztg. 1886, col. 554f.) und Holtzmann (Prot. Kirchenzeitung 1886, Nr. 49) angeschlossen. Gegen uns drei, hauptsächlich aber gegen den Unterzeichneten, ist die obige Streitschrift von Zöckler gerichtet.

Indem ich mich auf Drängen meiner Freunde entschliesse, noch einmal das Wort zu ergreifen, so geschieht es nicht, um persönlich Recht zu behalten, sondern lediglich in dem Wunsche, vor dem unbetheiligten Publicum wenigstens festzustellen, welches die wesentlichen fachlichen Differenzpunkte sind, um die es sich zwischen uns handelt. Es ist nicht mehr und nicht weniger als die ganze Methode der theologischen Arbeit, die Grundsätze wissenschaftlichen Forschens, die in Frage stehen. Ist die Art von Wissenschaft, welche Zöckler und seine Freunde betreiben, in der auf dem Boden der Reformation stehenden Kirche der Gegenwart überhaupt berechtigt oder nicht, das ist die Frage.

Ich hatte das Zöckler'sche Handbuch im allgemeinen als das Erzeugniß einer Theologie bezeichnet, welche „in echt katholischer Weise“ sich auf den Standpunkt der Tradition stellt, diese zum Maßstab des wissenschaftlichen Urtheils macht, sich daher auf ernsthafte wissenschaftliche Verhandlungen mit der neueren kritischen Theologie gar nicht mehr einläßt, sondern dieselbe einfach ignorirt und überhaupt „so verfährt, als ob wir noch im siebzehnten Jahrhundert lebten und seitdem nichts passiert sei“. Insonderheit hatte ich in dem Zöckler'schen Handbuche den Versuch erblickt, die „heranwachsende Jugend von aller Berührung mit der bösen Wissenschaft gründlich fern zu halten“, es ihr zu ersparen, von der modernen Kritik auch nur Notiz zu nehmen.

Dafs eine so beschaffene Theologie auf dem Boden der evangelischen Kirche keine Berechtigung hat, erkennt Zöckler selbst an, indem er eben dagegen protestirt, dafs die gegebene Charakteristik für seine Methode theologischen Forschens und Arbeitens zutrefte. Die Frage ist also: ob in dem „Kurzgefaßten Kommentare“ eine Theologie von der geschilderten Art zum Ausdrucke kommt. Zum Erweise des Gegentheils beruft sich Zöckler im Wesentlichen auf dreierlei: 1) auf seine eigenen früheren Arbeiten, 2) auf die übrigen, bei Abfassung meiner Recension noch nicht erschienenen Lieferungen des Kurzgefaßten Kommentares, namentlich diejenigen über das Alte Testament, 3) auf die besprochenen Lie-

ferungen selbst, namentlich auf Zöckler's eigene Arbeit über die Apostelgeschichte.

Auf Grund seiner früheren Arbeiten sucht Zöckler (S. 11—15) nachzuweisen, dafs seine Anschauungen nicht schlechthin katholische seien und auch nicht diejenigen der Theologen des 17. Jahrhunderts. Dieser Nachweis darf als gelungen bezeichnet werden. Es wird aber auch kein einsichtiger Leser meine Aeußerungen dahin verstanden haben, als ob ich ihm im Einzelnen eine schlechthin katholische Lehrweise und eine völlige Uebereinstimmung mit den Theologen des 17. Jahrhunderts hätte Schuld geben wollen. Das konnte doch schon deshalb nicht meine Meinung sein, weil beides sich widersprechen würde. In einem Hauptpunkte aber stimmen die lutherischen Theologen des 17. Jahrhunderts mit den katholischen überein: in der Methode des theologischen „Forschens“. Die einen wie die anderen sind gebunden durch die Tradition. Eben dieses gilt aber auch von den modernen, sich lutherisch nennenden Theologen; und eben darin beruht ihre innige Verwandtschaft mit jenen beiden. Mögen sie auch noch so lebhaft dagegen protestiren: ihre Werke zeugen gegen sie. Auf allen Gebieten, in Dogmatik und Kirchengeschichte, im Alten und Neuen Testamente sind die traditionellen Meinungen, bewußt oder unbewußt, das eigentlich maßgebende. Das ist eine Thatsache, auch wenn sich der Einzelne gewisse Sondermeinungen erlaubt. Die Tradition ist bekanntlich etwas Flüssiges. Man kann davon ab und zu thun. Aber man muß wenigstens den guten Willen zeigen, im Großen und Ganzen sich an das Herkommen zu halten. Dafs dieser Maßstab für Zöckler und seine Freunde der eigentlich entscheidende ist, davon geben jahraus jahrein namentlich ihre Beurtheilungen der neueren theologischen Literatur das sprechendste Zeugniß. Die Hauptfrage ist dabei immer die, ob die Anschauungen des betreffenden Verfassers „kirchlich“ sind (wobei mit dem Worte „kirchlich“ ein unfählicher Unfug getrieben wird). Ist das nicht der Fall, so helfen ihm alle fachlichen Gründe nichts: er ist gerichtet. Das Werk mag wissenschaftlich noch so bedeutend sein, die historischen oder religiösen Argumente noch so unwiderleglich: wenn er den Meinungen, die man für „kirchlich“ hält, widerspricht, so wird er einfach an den Pranger gestellt und ist damit abgethan. Einen solchen Standpunkt aber nenne ich katholisch, auch wenn er von unseren „lutherischen“ Theologen nicht mit derselben Sicherheit und Meisterschaft verfochten wird, wie von den römischen Collegen. Denn das ist allerdings richtig, dafs jene ihre Position nur in Schwachheit vertreten. Trotz alles Sträubens werden sie doch da und dort von der fortschreitenden Entwicklung mit fortgerissen. Gar manches, was noch vor zehn Jahren als unkirchlich in den Bann gethan wurde, wird heute schon auch in „kirchlichen“ Kreisen ertragen. Eben darauf gründet sich unsere Hoffnung auf eine allmähliche Selbstauflösung dieser Art von Theologie. Ein Haus, das in sich selbst uneins ist, kann

nicht bestehen. Es müssen die Consequenzen nach der einen oder nach der anderen Seite hin gezogen werden.

In der bisherigen literarischen Wirksamkeit meines verehrten Gegners kann ich also nur eine Bestätigung der von mir gegebenen Charakteristik seines theologischen Standpunktes finden. Aber ich soll nun besonders unvorsichtig gehandelt haben, indem ich auf Grund der beiden ersten Lieferungen des Kommentares ein Urtheil über das ganze Unternehmen ausgesprochen habe, ohne zu bedenken, daß möglicherweise die übrigen Lieferungen ganz anders ausfallen könnten. Diese Möglichkeit sei inzwischen zur Wirklichkeit geworden, da schon die beiden Erstlinge der alttestamentlichen Serie (Orelli über Jesaja und Jeremia, Klostermann über Samuelis und Könige) „das rasch ausgesprochene Gesamturtheil des Giesener Kritikers vollständig über den Haufen werfen“ (S. 25). In dem großen Nachdruck, mit welchem sich Zöckler auf diese andersartigen alttestamentlichen Lieferungen beruft, kann ich zunächst nur das indirecte Zugeständniß erblicken, daß meine Charakteristik in Bezug auf die von mir besprochenen Lieferungen doch nicht ganz unzutreffend war. Worauf anders aber als auf etwas Vorliegendes sollte ich denn mein Urtheil gründen? Allerdings habe ich es nicht ängstlich auf die beiden Anfangs-Lieferungen eingeschränkt, sondern auf Grund derselben die Tendenz des Ganzen charakterisirt. Eine Unvorsichtigkeit kann ich indess darin um so weniger erblicken, als man nachgerade die Arbeitsmethode des ganzen Kreises, der sich um Zöckler schaart, doch genügend kennt. Aber freilich — ich soll ja durch die Thatfachen widerlegt sein: Orelli und Klostermann, das sind doch keine Traditionstheologen. Ohne den beiden Herren, die ich persönlich hoch schätze, zu nahe treten zu wollen, muß ich zu meinem Bedauern doch auch gegenüber ihren Arbeiten mein Urtheil in der Hauptsache aufrecht erhalten. Graduelle Unterschiede sind ja vorhanden. Die beiden classischen Vertreter des von mir gezeichneten Standpunktes sind Nösgen und Zöckler. Aber der Unterschied ist nur graduell. Weil es nicht anders geht, werden diesem oder jenem Mitarbeiter bald mehr bald weniger Sondermeinungen gestattet. Ja diese Freiheit geht sogar so weit, daß sich Klostermann eine sehr kräftige Verachtung der Text-Uebersetzung erlauben darf. Aber das alles doch nur nach dem Recepte des Mückensteigens und Kameeleverschluckens. In den Hauptsachen muß man den guten Willen haben, die herkömmlichen Meinungen zu retten; sonst wäre die Wissenschaft ja „unkirchlich“.

Am wenigsten glücklich ist Zöckler wohl da, wo er auf den Inhalt der von mir besprochenen Arbeiten, namentlich seiner eigenen über die Apostelgeschichte, näher eingeht. Hier wird eigentlich alles zugegeben. Ich hatte hauptsächlich gerügt — und ich betone, daß mir dies bei der ganzen Sache das Wichtigste ist —, daß in einem für Studenten bestimmten Handbuche so gut wie nichts geschieht, um die Studierenden in die Probleme einzuführen, um sie zu orientiren über den Stand der Fragen. Die ganze Arbeit der historischen Kritik und Exegese während des letzten Jahrhunderts bleibt in solchem Maße unberücksichtigt, daß man von völliger Ignorirung sprechen darf. Das ist eine Thatfache, die Jeder, der von dem Buche Notiz nimmt und in den Dingen selbst Bescheid weiß, zugeben muß. Zöckler kann dem gegenüber auch nichts thun, als „an den Zweck des Unternehmens und die dadurch gezogenen Raumschranken erinnern“ (S. 19). „Keine irgendwie belangreiche neuere Auffassung wird darin (nämlich in der Einleitung zur Apostelgeschichte) ignorirt“ (S. 21). „Wesentliche Gesichtspunkte glaube ich nicht übersehen zu haben“ (S. 22). „Ich glaube dasjenige, was zunächst fürs geschichtliche Verständniß von Apogesch. 15 erforderlich war, in durchaus genügender Vollständigkeit beigebracht zu haben“ (S. 23). Mit diesen und ähnlichen Wendungen

gesteht Zöckler ein, daß er alles, was je über die Synoptiker und die Apostelgeschichte von Seite der historischen Kritik geleistet worden ist, nicht für „belangreich“ und „wesentlich“ hält. Denn es sind keineswegs Einzelfragen, sondern die großen Hauptfragen, über die in dem Commentar ein friedliches Stillschweigen herrscht. — Zöckler sucht dann auch noch in positiver Ausführung zu zeigen, daß die großen historischen Schwierigkeiten, welche die Kritik in gewissen Abschnitten der Apostelgeschichte gefunden hat, gar nicht existirten (S. 28—35) — daß man also ein volles Recht habe, darüber zu schweigen. Was er in dieser Hinsicht ausführt, bestätigt in der drastischsten Weise das etwas unhöfliche Urtheil, welches ich über Zöckler's kritisches Sensorium ausgesprochen habe, und welches ich hier nicht wiederholen will. Doch kann ich nicht umhin, den Irrthum zu berichtigen, als ob „kein namhafter Schriftforscher mehr“ den Verfasser der Wirtquelle und den Verfasser der Apostelgeschichte unterscheidet (S. 30). Wenn Zöckler gesagt hätte, „fast alle namhaften Schriftforscher“, so würde er der Wahrheit nahe gekommen sein.

Nach alledem kann ich die von mir gegebene Charakteristik des Zöckler'schen Werkes nur in vollem Umfange aufrecht erhalten. Es ist ein Symptom dafür, daß unsere moderne Traditionstheologie es kaum noch für nöthig hält, von der historischen Kritik auch nur Notiz zu nehmen, und jedenfalls unsere studirende Jugend vor einer ernsthaften Berührung mit derselben bewahren will. — Aber Zöckler begnügt sich nicht mit der Vertheidigung, sondern geht auch zum Angriff über. Die Uneinigkeit unserer Kritiker, von denen immer Einer den Andern widerlegt, beweist ja, daß es nichts mit ihren Einfällen ist! (S. 26—28, 35—42). Auf der schiefen Ebene des Negirens giebt es keinen Halt mehr. Hat doch sogar Lüdemann kürzlich in Bezug auf eine Arbeit von Harnack bezeugt: „Das Conflagriren der in Ritfchl'schen Bahnen gehenden Konstruktionsversuche mit Loman und seinen Freunden ist nur eine Frage der Zeit“ (S. 27 Anm.). Um zunächst bei letzterem Citate stehen zu bleiben, so habe ich mich doch gewundert, daß Zöckler, für den Lüdemann sonst keine Autorität ist, sich nicht scheut, diese Phrase nachzuschreiben, deren Albernheit nur durch ihre Gehässigkeit übertroffen wird. Was sodann das Allgemeine betrifft, so glaubt Zöckler mit der Thatfache, daß die Kritiker sich vielfach widersprechen, die Werthlosigkeit ihrer Aufstellungen überhaupt bewiesen zu haben. Nach derselben Methode haben bekanntlich Jörg und andere katholische Polemiker bewiesen, daß es mit dem Protestantismus nichts ist. Aber so leicht geht die Sache doch nicht. Wenn man, auch zugeben muß, daß unter der Firma der Kritik recht viele Thorheiten in die Welt gesetzt worden sind, so ist damit nicht gesagt, daß die Traditions männer Recht haben. — Zöckler freilich sieht in der That in dem, was man innere Kritik nennt, ein aussichtsloses Unternehmen. „Ein einziges unverwerfliches Zeugniß aus frühester patristischer Epoche, verbunden mit der im Sprachcharakter der betr. Schrift gelegenen Instanz, wiegt für mich eine Zentnerlast subjektiver und lediglich auf innere Gesichtspunkte gestützter Argumente auf, mögen dieselben noch so scharfsinnig ausgedacht und mit noch so glänzender dialektischer Kunst vorgetragen sein“ (S. 43). Ich kann für diese Selbstcharakteristik nur dankbar sein, denn ich hätte die prinzipielle Differenz in der „Forschungsmethode“, die uns trennt, nicht besser und schärfer fixiren können. Für Zöckler und seine Freunde wiegt ein patristisches „Zeugniß“ wirklich schwerer als das unmittelbare Zeugniß, welches jede Schrift durch die Beschaffenheit ihres Wortlautes und Inhaltes von sich selbst giebt. Nach diesem Kanon ist z. B. für Nösgen die etwa seit 170 nach Chr. nachweisbare Ansicht, daß unsere ersten drei Evangelien von Matthäus, Marcus und Lucas verfaßt seien, eine viel gewichtigere Instanz, als das urkund-

liche Zeugnis, welches die synoptischen Evangelien durch die bloße Beschaffenheit ihres Textes über ihre eigenthümliche nahe Verwandtschaft mit einander ablegen. Eine derartige Abwägung des Werthes der inneren und äußeren Zeugnisse ist heutzutage nur noch in gewissen theologischen Kreisen möglich. Man kehrt damit den bei allen Historikern als selbstverständlich geltenden Kanon einfach um, und stellt sich, um einen mir sehr verübelten Ausdruck zu wiederholen, auf den Standpunkt des 17. Jahrhunderts.

Im Anhang zu Zöckler's Schrift theilt Strack die Briefe mit, welche er an mich und Harnack geschrieben hat, um uns mit Rücksicht auf die in Aussicht stehenden alttestamentlichen Lieferungen zum Widerruf zu bewegen. Die Zumuthung wurde selbstverständlich abgewiesen. Dafür erhalte ich nun die Censur, daß mir 'zu ehrlichem Widerruf die Qualifikation fehlte' (S. 54). Ich werde mich durch diese Liebenswürdigkeit aber nicht verlocken lassen, mit Herrn Strack und Zöckler in eine Erörterung unserer beiderseitigen 'Qualifikationen' einzutreten.

Nachdem obige Anzeige bereits geschrieben war, kam mir die Besprechung der Zöckler'schen Schrift durch Kübel in Luthardt's Literaturblatt Nr. 18 zu Gesicht. Kübel findet das Bezeichnendste an meinem Verfahren darin, daß ich auf Luthardt's Arbeit über das Johannes-Evangelium nicht eingegangen bin, und 'kommt hierbei fast auf die Vermuthung, daß eben ein Theil des Werkes, der jedenfalls hätte anerkannt werden müssen, nicht anerkannt werden sollte'. Ich kann dem Herrn Collegen in Tübingen versichern, daß er im Irrthum ist. Sofern für mein Schweigen außer dem von mir angegebenen Hauptgrunde (daß Luthardt's Auslegung des Johannes-Evangeliums aus dessen größerem Werke hinlänglich bekannt sei) überhaupt noch andere Motive maßgebend waren, waren sie lediglich persönlicher Art und würden, wenn ich sie mittheilen wollte, gewiß auch von dem Herrn Ethiker als berechtigt anerkannt werden.

Gießen.

E. Schürer.

Henle, Dr. Frz. Ant., Kolossä und der Brief des hl. Apostels Paulus an die Kolosser. Ein Beitrag zur Einleitung in den Kolosserbrief. München, Stahl sen., 1887. (VIII, 93 S. gr. 8.) M. 2.50.

Den Kolosserbrief hat der heilige Paulus etwa im Jahre 61 n. Chr. als Gefangener in Rom geschrieben. Die Gemeinde war erst kurz vorher durch seinen Schüler Epaphras gegründet worden. Kolossä war zu der Zeit schon sehr heruntergekommen, die viel jüngeren Nachbarstädte Hierapolis und Laodicea hatten ihm den Rang abgelassen; bald wurde es ganz zerstört und nie wieder aufgebaut; das mittelalterliche Chonae ist mit Unrecht für identisch mit Kolossä erklärt worden. — Epaphras hatte den Apostel gebeten, einen Brief zu schreiben, um mit seiner Autorität eine den dortigen Gemeinden drohende Gefahr abzuwenden. Der Brief zerfällt in 3 Theile, einen apologetischen, einen polemischen (2, 8 bis 23) und einen paränetischen. In dem apologetischen Theil vertritt Paulus die unbedingte Principalität des Erlösers und die unbedingte Universalität der Erlösung. Die bekämpfte Irrlehre war eine auferkirchliche, stand im diametralen Gegensatz zur apostolischen Lehre von Christus, war aber vertreten von Mitgliedern der Gemeinde. Sie richtete ihre Spitze gegen die gottmenschliche Würde Christi. Ihre Wurzel war ein durchaus abstract gehaltener Gottesbegriff. Mit einem Worte: die kolossischen Irrlehrer, denen der Pastoralbriefe nahe verwandt, sind Judenchristen, aber 'gnosticirende', nicht essenische, sondern alexandrinische Speculation weiterauspinnende Judaisten.

Das etwa sind die Resultate von Henle's Arbeit. An ihrem Außern ist ein ungemein nachlässiger Druck besonders in den Accenten der griechischen Citate zu

rügen, die Sprache ist klar, aber nicht frei von Idiotismen (z. B. ferners, weiters) und Verschränkungen, überall wortreich und manchmal zu farbenreich (so S. 33: Pauli 'Versicherungen sind so voll feuriger Zärtlichkeit, als ob alle seine Gedanken und Empfindungen nur Kolossä zum Inhalt hätten' . . . , wo die Liebesgluth in allen Farben spielt, klagend und jauchzend, verlangend und entsetzend); eine große Vorliebe für Fremdwörter contrastirt eigen mit dem Bedürfnis, den griechischen Text einzelner Verse des Kolosserbriefes sogar wiederholt in den Anmerkungen peinlich wörtlich zu übersetzen. Der Verfasser ist römischer Katholik, darum findet er die Echtheit des Kolosserbriefes schon durch äußere Gründe zu schlagend bewiesen (S. 37), denkt sich das Verhältniß eines Epaphras zu Paulus wie das eines Missionspresbyters von heute zu dem ihn ausfendenden Bischof und weiß nicht anders, als daß es 2 Aufwiegler Theudas gegeben hat, einen (*Acta* 5,36) vor, den anderen (*Joseph. Antiq.* 29,5) nach Judas dem Galiläer. Doch wäre es unbillig, zu verschweigen, daß Henle mit solchen Meinungen auch unter protestantischen Gelehrten Anhänger besitzt und daß er Manchem von diesen an weitreichendem Wissen und dem Bedürfnis, mit der gesammten Kritik sich in sachlichem Tone auseinanderzusetzen, durchaus überlegen ist. Einiges wird Jeder aus seiner Schrift lernen können. Namentlich hat er sehr fleißig gesammelt, was irgend über die geographische Lage von Kolossä und seine Geschichte festzustellen ist: Einzelnes Interessante hat er beigebracht zur Kenntniß des phrygischen Geistes. Ein Korn Wahrheit ist ja auch in seiner Behauptung, daß der Autor des Kolosserbriefes mit dem des vierten Evangeliums steht und fällt, und in seinen Ausführungen zur Geschichte des Essenismus vertritt er häufig das Richtige, wenn dies auch nicht gerade neu ist. Ich glaube, daß er entschieden Recht hat mit seinem Protest gegen die übliche Annahme, die Irrlehrer zu Kolossä seien vom Essäismus beeinflusst gewesen; verloren ist mit jener Hypothese nichts; denn daß gewisse Berührungspunkte zwischen der kolossischen Irrlehre und der essenischen Weltanschauung vorhanden sind, trägt noch gar nichts bei, die geschichtliche Erscheinung der ersteren uns zu erklären. Allein Henle bemerkt nicht, daß auch seine Formel 'gnostisch angehauchte Judaisten' bloß ein Wort ist, daß es nun darauf ankäme, die Entstehung solcher vorgnostischen Gnosis in einer eben bekehrten Christengemeinde einer phrygischen Stadt vorstellig zu machen, sodas wir auch die Art, wie Paulus sich diesem Gebilde gegenüberstellt, begreifen — diese Aufgabe läßt er unberührt. Alles in Allem fragt sich der Leser der Schrift am Schluss, was wohl den Verfasser zu ihrer Veröffentlichung getrieben haben möge, und weiß keine Antwort. Ganze lange Abschnitte des Buches würden besser in eine Geschichte oder Kirchengeschichte Phrygiens und Kleinasien passen, andere besser in eine Darstellung des Essenismus oder der philonischen Philosophie; man vermisst die strenge Concentration. Wie in so vielen katholischen Arbeiten, so auch hier: schätzbare Details, kein innerlich zusammengehaltenes Ganzes.

Rummelsburg b. Berlin.

Lic. Jülicher.

Lipsius, Rich. Adelb., Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ein Beitrag zur altchristlichen Literaturgeschichte. 2. Bd. 1. Hälfte. Braunschweig, Schwetschke & Sohn, 1887. (II, 472 S. gr. 8.) M. 16.

1. Artikel.

Das große Werk (f. Bd. I, angezeigt in dieser Zeitung 1883 Nr. 3, Bd. II, 2. Hälfte, ebendort 1884 No. 8) ist mit vorstehendem Bande zu Ende geführt. Nur die Indices stehen noch aus und sollen mit Nachträgen als besonderes Supplementheft ausgegeben werden. Des Dankes wegen schreibt Niemand unter uns; aber grö-

fseren Anspruch auf Dank hat sich unter den Forschern auf dem Gebiet der altchristlichen Literaturgeschichte in den letzten Jahren Niemand erworben, als der Verfasser durch dieses Werk. Denn zur Bewältigung des zu einem großen Theile wenig interessanten, ermüdenden und oft abschreckenden Stoffes, der entweder erst an's Licht zu ziehen oder doch für die wissenschaftliche Bearbeitung erst vorzubereiten war, gehörte das denkbar größte Maß von Selbstverleugnung und unverdrossenem Fleiße. Nirgendwo konnte der Verf. summarisch verfahren, obgleich er oft genug voraussehen mußte, daß auch die sorgfältigste und aufmerksamste Kritik aus dem Schutthaufen keine Edelsteine hervorziehen werde. Oft genug mögen im Lauf der Arbeit Hoffnungen, welche auf diese oder jene zum ersten Mal herangezogene oder neu entdeckte Quelle freudig gesetzt wurden, zu Wasser geworden sein. Trotzdem aber hat sich der Verf. überall den Gleichmuth bewahrt.

Der vorstehende Band enthält die Acten des Petrus und Paulus (S. 1—423) und die Acten des Paulus und der Thekla (S. 424—467). Zum ersten Mal sind hier die weit-schichtigen kirchlichen Traditionen über die beiden Apostelfürsten vollständig aufgespürt, zusammengestellt, kritisch geordnet und beurtheilt. Was das Material betrifft, so ist jedenfalls jedem künftigen Forscher nur eine kleine Nachlese übrig geblieben. Schon seit mehr als 20 Jahren hat Lipsius diesem Gebiete eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Seine „Chronologie der römischen Bischöfe“, seine „Quellen der römischen Petrusage“, wiederholte Studien über Simon Magus, über den Aufenthalt des Petrus in Rom, über die Clementinen u. s. w. sind allen Forschern wohl bekannt. Hier nun liegt auf Grund des ganzen Materials eine umfassende Neubearbeitung vor. Den Kern des Werkes bildet die Untersuchung über „die erhaltenen Ueberreste alter Petrus- und Paulus-Acten“ (S. 84—390). Mehrere Spalten dieser Zeitung würden nicht ausreichen, um eine vollständige Uebersicht über das Material zu geben, welches hier in umfassender Weise zum ersten Mal kritisch besprochen ist. Lipsius behandelt zuerst (S. 85—284) die sog. Linustexte und ihre Sippen, d. h. die Ueberreste der gnostischen *περίοδοι Πέτρου καὶ Παύλου*. Diese Ueberreste zerfallen in drei Gruppen, 1) die *Passiones*, 2) anderweitige Ueberreste der *περίοδοι*, 3) die patristischen Zeugnisse seit Mitte des 4. Jahrhunderts. Ad 1 werden die Linustexte und die kürzeren Redactionen der *Passiones* besprochen. Nirgendwo hat sich Lipsius mit dem gedruckten Materiale begnügt, vielmehr eine Fülle von Handschriften herangezogen, von denen Abschriften oder Collationen beschafft worden sind. Ueber den Patmischen Text der *passio Petri* und *Pauli* s. die Ausgabe von Lipsius in den JPTH 1886 S. 86ff.; auch von dem *Cod. Vercell.* ist schließlich eine Abschrift erlangt worden (s. S. 96f.). Eine altflavische Uebersetzung hat Sokoloff dem Verf. mitgetheilt, in freundlicher Bereitwilligkeit einen deutschen Gelehrten beschämend. Der äthiopische und sahidische Text ist von Lipsius ebenfalls herangezogen worden. Auf Grund dieser Zeugen konnte der Verf. (S. 100ff.) ein Capitel über die äußere Verbreitung der beiden Redactionen schreiben und das Verhältniß der verschiedenen Texte zu einander genau bestimmen (S. 109ff.). Der Linustext und der *textus Vercell.* gehen völlig unabhängig von einander auf das Griechische zurück; aber das ursprüngliche Wortgefüge der *πράξεις Πέτρου* ist in keinem der beiden Texte völlig treu erhalten. Jener (Linus-Petrus) ist nach L. zwischen 400 und 550 in Rom entstanden. Das Textverhältniß der Zeugen für die kürzeren *Passiones Petri* unter einander und zum Linus ist ein sehr verwickeltes (s. die wahrscheinlichste Lösung S. 134f., 154f.); auch weicht das Ergebniss hinsichtlich der Paulus-Texte von dem über die Petrus-Texte Gefundenen nicht unerheblich ab. S. 166 hat L. einen Stammbaum der Texte zu geben versucht. Da für die

Bestimmung der Abfassungszeit des Linus-Paulus auch der Briefwechsel Pauli mit Seneca von Bedeutung ist, so hat L. S. 167ff. über denselben auf's Neue gehandelt. Auch für Linus-Paulus empfiehlt er die Zeit von c. 400—550, hält aber (S. 172f.) die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts, resp. die Zeit vor dem *Decretum Gelasii* für wahrscheinlich. Ad 2) Hier kommen vor allem die *Actus Vercellenses* in Betracht; denn in diesen bilden die *Passiones* der beiden Apostel nur die Schlussabschnitte zweier, ursprünglich weit umfassender angelegter Schriften. Sie enthalten ein Excerpt der alten *πράξεις Πέτρου* (vgl. dazu einen von Meyer auf dem Athos aufgefundenen Text, der mit den *Act. Vercell.* Verwandtschaft hat und den Lipsius auch schon benutzen konnte, S. 165f. 192f.). Aus der genauen Inhaltsangabe der interessanten Acten, die hier zum ersten Male an's Licht gezogen sind, geht schlagend hervor, daß Erzählungen, welche sich bei Pseudohegesipp, in der syrischen Predigt des Simon Kepha in Rom, in den Nereus- und Achilleus-Acten, und in den sog. *πράξεις τ. ἁγίων ἀποστόλων* bei verschiedenen griechischen Chronisten finden, wirklich auf die alten *πράξεις Πέτρου* zurückgehen. Daher vergleicht nun L. S. 194ff. diese Zeugen (mit Recht wird Pseudohegesipp mit Ambrosius identificirt). Die „syrische Predigt“ wird nach Cureton's Text verglichen; zu den Ueberresten einer katholischen Bearbeitung der *πράξεις Πέτρου* in griechischer Sprache (bei Malalas und anderen Chronisten) konnte L. einen altflavischen Text fügen (S. 207ff.). Außerdem gehört ein dem Mataphrasten zugeschriebenes *ὑπόμνημα* sowie der apokryphe Brief des Dionysius Areop. an Timotheus hierher. Ad 3) Die patristischen Zeugnisse für die *περίοδοι Πέτρου καὶ Παύλου* beginnen vielleicht mit Commodian, Arnobius und *Constit. App.* [Grundschrift]; aber sicherer und zahlreicher werden sie erst seit der Mitte des 4. Jahrhunderts. Auch hier hat L. S. 235—258 ein sehr reiches Material zusammengestellt. In dem Schlusscapitel „Gnostischer Charakter der *περίοδοι*“ (S. 258—284) ist das Ergebniss gezogen. Lipsius findet den gnostischen Charakter des Buches durch die katholischen Uebersetzungen überall noch durchschimmern. Selbst in der Scenerie werde man überall an die übrigen „leucianischen“ Apostelgeschichten erinnert; ja eine Stelle berühre sich so auffallend mit den Johannesacten, daß man nur die Wahl habe zwischen schriftstellerischer Abhängigkeit der Petrusacten von den Johannesacten (*ed. Zahn* p. 223) oder aber der Annahme eines und desselben Verfassers. Auch die Benutzung des Aegypterevangeliums zeige den gnostischen Ursprung, sowie eine Reihe unkanonischer Citate (Christus ist Wort und Stimme, „Die mit mir sind, haben mich nicht verstanden“, „Nicht aus dem Schoß eines Weibes ist er hervorgegangen, sondern vom Himmel herabgestiegen“ u. s. w.). In der That ist das, was L. beigebracht hat, ausreichend zum Erweise des Urtheils, daß wir hier kein großkirchliches Schriftstück vor uns haben. Darf man nun die von Clemens Alex., *Strom.* VII, 11, 63, erzählte Geschichte auf die *περίοδοι Πέτρου* zurückführen, so wäre ihre Existenz vor dem Schlusse des 2. Jahrhunderts erwiesen. Die Verwandtschaft mit den Johannesacten kommt dieser Annahme zu Gute; sogar Identität der Verfasser ist wahrscheinlich. Ist aber, wie Lipsius S. 275 zu zeigen sucht, das Evangelium des Thomas bereits in den „Petrusreisen“ benutzt, so darf man mit diesen, „deren geschichtlicher Werth ein verhältnißmäßig geringer ist“ (S. 276ff.), nicht über 160 hinaufgehen. Allein so bereitwillig man zugestehen wird, daß die Grundlage der Stoffe, wie sie uns namentlich in den *Act. Vercell.* entgegentreten, nur außerhalb der großen Kirche entstanden sein kann, so precär ist es, die *περίοδοι* in dem Umfange, welchen L. annimmt, der Mitte des 2. Jahrhunderts zuzuweisen. Wir haben hier eine dreifache Unsicherheit zu beklagen: erstlich nämlich führen die äußeren Zeugnisse mit wirklicher Sicherheit nur bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts hinauf

— speciell der Hauptpunkt, Kenntniss der *περίοδοι* bei Clemens, ist, wie auch L. selbst zugesteht, unerweislich —, 2) ist uns, vorausgesetzt, dass es um 160 *περίοδοι Πέτρου* gab, ihre Geschichte in den folgenden zwei Jahrhunderten ganz dunkel; selbst wenn sich eine Notiz, die wir in den *Actus Vercell.* oder bei Linus fänden, bis z. J. 160 hinauf verfolgen liesse, so wüßten wir schlechterdings nicht, einen wie umfangreichen begleitenden Stoff diese Notiz deckt, 3) ist das Vergleichungsobject, die übrigen leucianischen Acten, von der nämlichen Beschaffenheit wie die vorausgesetzten *περίοδοι Πέτρου*; wir können ihre Entstehungsgeschichte nicht ermitteln, wir können keine ältere Gestalt derselben in fest umrissenen Grenzen vorführen und wir besitzen kein Datum für irgend eine der Entwicklungsstufen. Somit sind wir lediglich auf innere Erwägungen angewiesen. Diese aber scheinen mir nicht weiter zu führen, als dass die ältesten Recensionen jener Geschichten, die wir mit einiger Sicherheit noch fassen können, dem Zeitalter angehören, in welchem synkretistische Bildungen noch einem lebendigen Triebe entsprochen haben und noch nicht zu bloßen Unterhaltungsstoffen herabgesunken waren. Diese Epoche hat nun leider recht lange gedauert, nämlich bis in's 4. Jahrhundert hinein. Lässt sich nun auch vielleicht wahrscheinlich machen, dass ein beträchtlicher Theil der Stoffe, welche die späteren Petrusacten enthalten, nicht nach der Mitte des 3. Jahrhunderts entstanden sein kann, so scheint mir doch über diese Grenze hinauf jeder Anhaltspunkt zu einem weiteren Aufstieg zu fehlen — oder vielmehr: eine Erwägung macht es rathsam, sich nicht allzuweit von dieser Grenze zu entfernen. Das ist die Rolle, die bereits Simon in der Petrusgeschichte (zu Rom) spielt. Hier aber scheiden sich die Wege. Für Lipsius ist die Erzählung von Kämpfen des Petrus mit Simon in Rom keineswegs ein Anzeichen eines verhältnißmäßig späten Alters einer Urkunde, für den Verf. ist sie das. Darüber soll in dem zweiten Artikel gehandelt werden.

Die *περίοδοι Παύλου*, die nach Lipsius keinesfalls ursprünglich mit denen des Petrus in einer zusammenfassenden Schrift vereinigt gewesen sind, stehen an geschichtlichem Werth sogar noch den Petrusacten nach und sind nach L. wahrscheinlich etwas später abgefaßt als diese, schwerlich von demselben Verfasser.

An Gelehrsamkeit übertrifft womöglich die nächstfolgende Untersuchung über die katholischen *πράξεις Παύλου καὶ Πέτρου* (S. 284—366) die über die gnostischen. Der Unterstützung einer Reihe von Gelehrten verdankt L. die umfangreichen Nachweise über die Handschriften in Paris und in italienischen Bibliotheken. Drei Recensionen der Acta werden festgestellt (S. 295 ff.) und nach einer Analyse des Inhalts folgt die Untersuchung der Entstehungsverhältnisse. In dem 'Reisebericht' wird eine alte Grundschrift von einer sehr späten Uebearbeitung unterschieden. Die Abfassungszeit wird auf c. 450—550 festgestellt; jedenfalls kann der gegenwärtige Text der *πράξεις* nicht vor der Mitte des 5. Jahrhunderts redigirt sein. Die gnostischen *περίοδοι* sind jedenfalls benutzt; ja L. sucht es wahrscheinlich zu machen, dass die ganze Composition der *Acta Petri et Pauli* lediglich aus einer späteren, im katholischen Interesse unternommenen Umbildung der gnostischen *περίοδοι* zu erklären ist. Es folgt (S. 320 ff.) eine Untersuchung über den Zwiespalt der Traditionen in Bezug auf die römischen Geschehnisse des Petrus und Paulus. Lipsius unterscheidet die gnostische und katholische Tradition. Jene behandelt die Martyrien der beiden Apostel ganz getrennt, diese führt die beiden Apostel in der Welthauptstadt zusammen und lässt sie hier gemeinsam wirken und gemeinsam sterben. Sie ist bei den Kirchenvätern des 2. Jahrhunderts nachweisbar und sie liegt den katholischen Peter-Pauls-Acten zu Grunde, wenn dieselben auch mit Elementen durchsetzt sind, welche der gnostischen Sagengehalt angehören. Doch stimmt nach L. die älteste katholische Tradition

mit der gnostischen darin zusammen, dass sie nur den Petrus mit Simon kämpfen lässt. Hier setzt nun die Kritik von Lipsius ein, um zu zeigen, dass die katholischen Acten die Bearbeitung einer älteren Grundschrift darstellen unter Benutzung der gnostischen Sage. Eine schriftliche Quelle, eine *ἱστορία ἐκκλησιαστική*, müsse den katholischen Acten zu Grunde liegen. Dieses Ergebnis wird S. 331 ff. (Die äusseren Zeugnisse für die katholischen Acten des Petrus und Paulus) weitergeführt, indem L. wahrscheinlich zu machen sucht, dass die geforderte Grundschrift identisch gewesen ist mit den alten *πράξεις Παύλου*, aus denen schon Origenes eine noch jetzt in den Peter-Pauls-Acten vorhandene Stelle citirt hat, und deren hohes, beinahe kanonisches Ansehen in der katholischen Kirche Eusebius und das Schriftenverzeichnis des *Cod. Claromont.* bezeugen. Auf Grund dieser Einsicht geht L. (S. 333 ff.) muthig zur Erörterung der wichtigsten Frage über und untersucht die geforderte katholische Grundschrift aus dem 2. Jahrhundert. Aus den uns vorliegenden, nicht vor der Mitte des 5. Jahrhunderts redigirten Acten wird dieselbe hergestellt durch Entfernung der Interpolationen aus den gnostischen Acten und durch eine Reihe von kritischen Erwägungen, die sich hauptsächlich auf Widersprüche in unserem Texte stützen. Die Schrift, welche so gewonnen wird, soll ihren Schwerpunkt in der Darstellung der innigen Gemeinschaft haben, welche beide Apostel im Leben und Sterben verbunden hat. (S. 340 f.). Die Betonung dieser Gemeinsamkeit könne aber — trotz aller heut zu Tage Mode gewordenen Ungeneigtheit, das Vorhandensein einer Richtung in der alten Kirche anzuerkennen, welche Petrus und Paulus in Gegensatz stellte*) — nur aus dem apologetischen Interesse entstanden sein, die Meinung von einem principiellen Gegensatz beider Apostel zu bekämpfen. 'Nun ist aber die geschichtliche Situation, durch welche eine Darstellung wie die unserer Acten hervorgehen konnte, nur in den Zeitverhältnissen bis etwa zur Mitte des 2. Jahrhunderts und sonst niemals wieder in der Geschichte der Kirche gegeben gewesen. Den geschichtlichen Hintergrund der Acten bildet mit einem Worte der Gegensatz der petropaulinischen und der ebionitischen Legende, wie derselbe uns im 2. Jahrhundert begegnet'. Damit ist der Anschluss an den pseudoclementinischen Sagenkreis, den L. S. 28 ff. besprochen hat — wir haben bisher noch über ihn geschwiegen — und den er bei den Untersuchungen über die gnostischen und katholischen Peter-Pauls-Acten bis S. 344 absichtlich zurückgeschoben hatte, gefunden. 'Jetzt dürfen wir es aussprechen, dass die Abfassungszeit der Grundschrift etwa in dieselbe Zeit fällt, in welcher Dionysius von Korinth die untrennbare Gemeinschaft des Petrus und Paulus betonte . . . vor allem aber ist es die Vorstellung von einem Conflict beider Apostel in Rom, welche durch diese Darstellung verdrängt werden soll'. Die Grundschrift ist also aus dem Gegensatz gegen den Judaismus geboren; ihr Hauptinteresse ist die Legitimation des Paulus; ja, sie versetzt uns mitten hinein in die Kämpfe zwischen Juden- und Heidenchristen' (S. 346 ff.). Lipsius versucht dies an dem Inhalt der Acten zu erweisen. Ihre Tendenz sei übrigens keine conciliatorische — denn das sei nicht mehr nöthig gewesen —, sondern sie biete eine Darstellung vom Boden der bereits vollzogenen Thatfache aus. Dabei aber finde man sich überall in die geistige Atmosphäre des 2. Jahrhunderts versetzt. Auch die Musterung der dogmatischen Haltung, der Details und die verschiedenen Berührungen, mit der 'Predigt des Petrus' führen darauf, dass die Grundschrift, d. h. eben die *πράξεις Παύλου*, bald nach der Mitte des 2. Jahrhunderts entstanden ist. Das Schlusscapitel ist der Vergleichung dieser *πράξεις* mit der ebioni-

*) Mir ist von solch' einer Mode nichts bekannt. Meines Wissens ist nur die Stärke, die Zeitdauer und der Einfluss dieser von Niemandem geeigneten 'Richtung' controvers.

tischen Legende gewidmet (S. 358ff.). Aus der Composition der *πράξεις* (Paulus zunächst im Vordergrund stehend, dann auffällig bei den Wettkämpfen mit Simon hinter Petrus zurücktretend) sei noch zu erkennen, daß Paulus in eine ältere Erzählung, welche lediglich den Petrus mit dem Magier kämpfen liefs, nachträglich eingezeichnet ist. Die gegen Simon erhobenen Vorwürfe zeigen ferner aber auch hier, daß Simon nur Maske ist und daß hinter derselben, wie in der alten ebionitischen Legende, ursprünglich kein Anderer als Paulus verborgen war. Diese Beziehungen waren freilich dem Verf. der katholischen *πράξεις Παύλου* höchst wahrscheinlich nicht mehr durchsichtig: „Simon in Rom“ ist also nichts anderes als „Paulus in Rom“, und Petrus ist nach Rom versetzt, weil Simon-Paulus daselbst ist. So ist unabhängig von den Clementinen schliesslich der letzte Kern aller gnostischen und katholischen Traditionen auf die ebionitische Legende, resp. auf judaisische Apostelgeschichten zurückgeführt. S. 366—390 werden nachträglich noch mehrere spätere Compilationen, S. 391—423 römische Localfagen und Localerinnerungen besprochen.

Ich breche hier ab. In einem zweiten Artikel werde ich, ausgehend von dem ersten Capitel dieses Werkes „Die älteren Traditionen über die Apostel Petrus und Paulus“ (S. 1—69), versuchen, die Haltbarkeit der Aufstellungen von Lipsius an den für die Entstehung und Entwicklung der Petruslegende entscheidenden Punkten zu prüfen. Schliesslich kommt Alles auf die beiden Fragen an: wer ist Simon Magus gewesen? hat es eine von den Paulus- und Simon-Traditionen unabhängige Tradition über den römischen Aufenthalt des Petrus gegeben?

Marburg.

A. Harnack.

Müller, Prof. Dr. Karl, *Die Waldenser und ihre einzelnen Gruppen bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts*. [Aus: „Theol. Studien und Kritiken.“] Gotha, F. A. Perthes, 1886. (XII, 172 S. gr. 8.) M. 3.—

Daß K. Müller seine beiden, in den „Theolog. Studien und Krit.“ (Jahrg. 1886, 4. Heft, Jahrg. 1887, 1. Heft) erschienenen Abhandlungen über die Waldenser und ihre einzelnen Gruppen bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts in vorliegender Schrift von Neuem herausgibt und damit weiteren Kreisen zugänglich macht, wird von allen Forschern auf dem Gebiete der mittelalterlichen Kirchengeschichte mit um so größerem Dank begrüßt werden, als die Frage nach dem Charakter der Waldensischen Secte eine immer brennendere geworden ist.

Wie alle Arbeiten unseres Verfassers, so zeichnet sich auch diese durch sicheres Anfaßen des schwierigen Problems, durch Präcision der Forschung, sowie durch ein besonnenes, sich vor allem falschen Generalisiren und vor halsbrechenden Hypothesen hütendes Urtheil aus. Es war allerdings Zeit geworden, daß sich eine solche Kraft an die Lösung unserer Frage machte, die in demselben Masse, wie sie von Dieckhoff, Haupt und Preger gefördert worden ist, durch Herzog und mehr noch durch Keller an Credit unter den Gelehrten verloren hat. Aus der großen Zahl neuer Quellen, die Müller für die Geschichte und Lehre der Waldenser zu Rathe ziehen konnte, erklärt es sich, daß er nur selten in der Lage ist, sich unbedingt zu den Resultaten auch derjenigen unter seinen Vorgängern zu bekennen, deren Arbeiten er selbst als bahnbrechende Leistungen ansieht. Und wenn er im Gegensatz zu diesen zu einem Schlussergebnis in Betreff der Waldenser gelangt, welches dieser Lieblingsgestalt protestantischer Kirchenhistoriker wenig schmeichelhaft ist, so müssen es dieselben, wenn auch schweren Herzens, als ein in den Quellen begründetes, auf dem Wege streng historischer Forschung gewonnenes acceptiren. Allerdings das Urtheil unseres Verfassers

über die Bestrebungen der Waldenser ist zum Theil ein vernichtendes. Es lautet (S. 132 f.): „Weder haben die Waldenser eine eigene Gemeindebildung an die Stelle der alten zu setzen unternommen — vielmehr war ja ihr Ideal gerade das Wegfallen aller Gemeindegliederung — noch haben sie sich etwa nur an die Verlorenen, von der Kirche verschmähten und verwahrlosten Kreise gewandt;... Weder in der Bestimmung des sittlichen Lebensideals, noch in der Auffassung des religiösen Heils, noch in der Betrachtung der kirchlichen Heilmittel ist etwas geändert. Der Mechanismus ihres Vaterunserbetens ist um kein Haar geringer, als derjenige der kirchlichen Kreise; auch was wir von ihrer Verehrung und Benützung der heiligen Schrift erfahren, macht im Grunde denselben Eindruck einer mechanischen Einprägung“.

Von den zwei Capiteln, in die die Schrift zerfällt, beschäftigt sich das erste (S. 3—68) mit den Anfängen der Waldenser und der Separation der lombardischen Armen (1173—1218). Was nun die an erster Stelle behandelte Bekehrung des Waldes anlangt, so will es dem Referenten scheinen, als ob M. dem in dem *Chronicon anonymi canonici Laudunensis* enthaltenen Bericht einen zu großen Werth beimesse (S. 4). Einer Vereinigung desselben mit den von Stefanus de Borbone gebotenen Nachrichten, wie sie Seite 6 vorgeschlagen wird, stehen doch zu große Hindernisse entgegen. Das *Chronicon anon. canon. Laudun.* stellt die Bekehrung des Waldes als eine plötzliche, durch die Legende vom heiligen Alexius bewirkte Erweckung dar, Stefanus aber als eine sich ruhig und allmählich vollziehende, durch ein immer tieferes Eindringen in die heilige Schrift vermittelte Sinnesänderung.

Wenn sich M. im weiteren Verlauf der Untersuchung gegen die gewöhnliche Deutung des Namens „Waldenser“, resp. „Arme von Lyon“, „Lombardische Arme“ erklärt (S. 11 ff.), welche unter denselben „kurzweg die einzelnen Gläubigen oder die Gemeinden, die aus der Arbeit der apostolischen Prediger hervorgegangen sind“, versteht, und wenn er dann weiter seinerseits behauptet: „vom 12. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts und theilweise noch länger verstehen alle außerdeutschen Quellen, die eine genauere Kenntniß verrathen, unter Waldensern, Armen u. s. w. die apostolischen Reiseprediger“, so müssen wir ihm sowohl auf Grundlage der von ihm an dieser Stelle beigebrachten Quellenbelege, als auch in Anbetracht der S. 28 ff. über die Absender und Adressaten des Sendschreibens von 1218 angestellten Untersuchung unbedingt zustimmen. Denn unter den im letztgenannten Schriftstück erwähnten „*electi Waldesii socii*“ können nicht die die Gemeinde bildenden Gläubigen, sondern nur die Reiseprediger gemeint sein.

Dieses Sendschreiben der lombardischen Armen an ihre Brüder und Freunde in Deutschland hat unser Verfasser in ein neues Licht gestellt und aus demselben manche sehr beachtenswerthe Consequenzen für das Verhältniß der französischen zu der lombardischen Gruppe gezogen. Zu den gesicherten Resultaten des gesammten, mit diesem Sendschreiben sich beschäftigenden vierten Abschnitts (S. 21—68) rechnen wir, daß dasselbe nicht in das Jahr 1230 — wie Preger angenommen hat — sondern in das Jahr 1218 oder in die allernächste Folgezeit zu setzen ist (S. 25), ferner daß Franzosen und Lombarden ursprünglich eine Einheit gebildet, welche sich mit der Zeit in Folge von inneren Streitigkeiten gelöst hat und die nun durch die Verhandlungen des Jahres 1218, von denen das Sendschreiben meldet, wiederhergestellt werden sollte (S. 32 ff.). Ebenso wird es sich nicht beanstanden lassen, daß die Lombarden zu ihrer, von den Franzosen abweichenden Auffassung in Betreff der Lehre von der Wandlung des Leibes Christi im Abendmahl erst kurz vor dem Jahr 1218 gekommen sind und früher den Standpunkt der Franzosen getheilt

haben (S. 44), fowie dafs der Streit, der sich zwischen den beiden Gruppen bezüglich der Weihe der Diener erhoben hatte, nur unter der Voraussetzung verständlich ist, dafs unter diesen die Bischöfe gemeint sind, und dafs er sich in erster Linie darum gedreht hat, ob man die Weihe zum Bischof auch solchen ertheilen soll, die vorher weder Diakonen noch Presbyter gewesen waren (S. 47 f.). Schliesslich wird auch der Bemerkung Müller's ihre Berechtigung nicht abgesprochen werden können, dafs zu den unter den Lombarden bestehenden *'congregationes laborantium'* nicht nur die Anhänger der Waldensischen Prediger im Laienstande, sondern auch diese selbst in irgend einer Weise gehört haben müssen (S. 52 f.). Jedoch in Betreff der Entstehung der lombardischen Armen, resp. ihrer Absonderung von der Stammgenossenschaft können wir uns der Polemik Müller's gegen Preger nicht überall anschliessen. Mag Letzterer das Arnoldistische Element in seinem Einfluss auf die Entstehung der lombardischen Gruppe überschätzt haben (S. 58), mag nicht nur der dritte Orden der Humiliaten — welchen Preger als den eigentlichen Mutterstamm der lombardischen Genossenschaft ansieht — sondern neben ihm auch der erste und zweite Orden derselben — wie M. will — von den Ideen des Waldes ergriffen worden sein (S. 61), so wird doch das, was Letzterer S. 32–42 und S. 62 ff. über den tiefsten Grund des Zwiespalts zwischen den beiden Gruppen und der schliesslichen Separation der Lombarden ausgeführt hat, trotz des aufgewandten Scharffsinns und der durch ihre Klarheit ansprechenden Beweisführung berechtigten Bedenken ausgesetzt sein. Haben wir M. richtig verstanden, so ist seine Meinung die, dafs das Streben der Lombarden nach selbständiger Ernennung von lebenslänglichen Vorstehern und nach gröfserer Unabhängigkeit von Waldes diesen, der selbst die oberste Leitung und das oberste Priesterthum über die apostolischen Prediger sowohl der französischen als der lombardischen Genossenschaft beanspruchte, so tief verletzte, dafs er die Forderungen der Letzteren in schroffer Weise ablehnte, worauf sich diese dann von der Stammgenossenschaft losgesagt und als Verein der 'lombardischen Armen' constituirt habe. Die Quellenbasis dieser ganzen Argumentation bildet eine Stelle des Sendfchreibens von 1218, die da befagt: Die Lombarden hätten sich an die Franzosen mit der Frage gewandt, ob diese bei der früher von Waldes abgegebenen Erklärung bleiben wollten, dafs er weder zu seinen Lebzeiten, noch nach seinem Tode bei den französischen Armen ebensowenig wie bei den lombardischen einen Vorsteher dulden werde. Auf diese Frage hätten dann die Franzosen geantwortet, die gemeinsame Versammlung der beiden Gruppen soll Vorsteher auf Lebenszeit oder Rectoren auf bestimmte Dauer wählen (S. 33).

Schon der Umstand, dafs Waldes nicht blofs den Lombarden, sondern auch den Franzosen und zwar nicht nur zu seinen Lebzeiten, sondern auch nach seinem Tode für die ganze spätere Zukunft Vorsteher verweigert, hätte vor der Annahme warnen sollen, dafs er für sich selbst die Stellung eines alleinigen obersten Leiters in Anspruch genommen. Mir scheint es viel wahrscheinlicher, dafs er dem *'commune'*, d. h. der gemeinsamen Versammlung beider Genossenschaften, resp. der Versammlung jeder Gruppe das Recht reserviren wollte, in wichtigen Fragen die Entscheidung zu treffen, sowie die Verhältnisse beider Genossenschaften zu regeln.

Auch haben ja die Verhandlungen zwischen den Lombarden und den Franzosen — wie aus der Anfrage jener und der Antwort dieser hervorgeht — zu ihrem Gegenstande nicht die Frage gehabt, ob den Lombarden ein Vorsteher zu gewähren, sondern vielmehr die, ob die Regierung beider Genossenschaften, sowohl der lombardischen wie der französischen, von jetzt ab einigen, zu dem Behuf gewählten Personen, sei es nun Vorstehern

oder Rectoren, zu übertragen sei. Dafs nun aber gerade die lombardischen Armen Vorsteher an ihrer Spitze sehen wollten, erklärt sich nicht aus ihrem angeblichen Unabhängigkeitsstreben, sondern aus ihrer Abstammung vom Humiliaten-Orden, der als eine Verbindung von Mönchen, resp. Canonikern an die Leitung durch bestimmte Vorgesetzte gewöhnt war.

Im zweiten Capitel (S. 69–138) werden die Eigenthümlichkeiten der Waldenser in Cultus, Verfassung und Lehre dargestellt und zwar im ersten Abschnitt die der französischen Stammgenossenschaft (S. 69–100) und im zweiten die der lombardischen Gruppe sowie ihrer deutschen Brüder und Freunde (S. 100–136). Was zunächst die Charakteristik der französischen Stammgenossenschaft anlangt, so stellt sich M. von vornherein in einen Gegensatz zu der bisherigen Betrachtungsweise, welche die Geschichte der Waldenser in zwei durch das Lateranconcil von 1215 getrennte Perioden, in eine Periode des Werdens und in eine zweite der fertigen Ausbildung zerlegt. Die grofse Zahl bisher theils unbekannter, theils unbenutzter Quellen, von denen er zuerst ausgiebigen Gebrauch macht, setzte ihn in den Stand, zu constatiren, dafs die Eigenthümlichkeiten der Waldenser vom Ende des 12. Jahrhunderts bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts unverändert dieselben geblieben sind, sodafs es gerechtfertigt erscheint, diese ganze Zeit 'in ein Bild zusammenzunehmen und die Berichte aus diesen andert-halb Jahrhunderten durcheinander zu weben' (S. 71).

Es würde weit über die Grenzen einer Anzeige hinausgehen, wollten wir versuchen, alle die Punkte namhaft zu machen, in denen der Verfasser die Angaben seiner Vorgänger theils vervollständigt, theils als unzutreffend erwiesen hat. Doch mufs in Betreff der Stammgenossenschaft hervorgehoben werden, dafs ihm die 1886 edirte *Practica inquisitionis* des Bernardus Guidonis das Material geliefert hat, um sowohl eine in ihren Einzelheiten bisher völlig unbekannte Schilderung der Gebetsübungen, des häuslichen Tischsegens, sowie der Predigtweise der französischen Brüder (S. 75–80), als auch völlig neue Aufschlüsse über die Verfassung derselben (S. 85–90) zu liefern. Die schwierige Frage, wie sich die Organe der äufseren Leitung zu dem bischöflichen Amte verhalten, wird in einer den Quellen entsprechenden, umsichtigen Weise dahin beantwortet, dafs an der Spitze der Genossenschaft ein monarchischer Bischof, *major* oder *majoralis* genannt, gestanden, dafs aber andererseits diejenigen, welche früher zum *major* gewählt worden sind, zwar nicht die kirchenregimentliche, wohl aber die priesterliche und cultische Stellung deselben beibehalten haben. Von besonders weittragender Bedeutung ist aber der von M. gebrachte Nachweis, dafs die Waldensische Secte nichts mit der ihr von den meisten Forschern imputirten Idee des allgemeinen Priesterthums aller Gläubigen zu schaffen gehabt hat, dafs sie vielmehr selbst eine Hierarchie war, welche auf dem Gedanken des apostolischen Lebens und der Forderung einer besonderen ethischen Vollkommenheit gegründet, sich der Römischen Hierarchie zur Seite stellt, um in einer Organisation, welche wenigstens die Grundforderung der Letzteren theilt, die Predigt zu treiben, die sacramentale Buße zu spenden und in ihrer eigenen engsten Mitte das Abendmahl zu feiern'.

Um im zweiten Abschnitt unter einem Gesichtspunkt mit einander die lombardischen und die deutschen Brüder zu behandeln, hat der Verfasser zunächst den Beweis angetreten, dafs diese von jenen stammen und mit ihnen auch später in intimer Verbindung geblieben sind. Allerdings sind die Grundzüge der lombardischen und deutschen Armen dieselben wie die der französischen. Es ist nun ein Verdienst Müller's, die Abweichungen der lombardisch-deutschen Gruppe von der Stammgenossenschaft klarer und bestimmter hervorgehoben zu haben, als es bisher geschehen war; insbesondere die principielle Stellung beider Hauptgruppen zur Römischen Kirche ist

von ihm in die rechte Beleuchtung gestellt worden. Während die Stammgenossenschaft die Römische Kirche als einen Theil der großen Gemeinschaft aller Getauften ansah, ihr den apostolischen Charakter nicht absprach, an ihr in erster Linie nur das Eine aussetzte, daß ihre Hierarchie nicht mit dem wahrhaft apostolischen Leben in der Armuth und der Verkündigung des Evangeliums vollen Ernst mache (S. 93 ff.), so gilt die Römische Kirche den Lombarden und Deutschen als die babylonische Hure, und deren Cultus, Sacramentsverwaltung und Verfassung mitammt dem ganzen Kirchenrecht als eine Erfindung gottlosen Unglaubens und Irrthums (S. 108 ff.). Jedoch trifft diese lombardisch-deutsche Gruppe der Vorwurf (S. 117 ff.), daß sie auf die Dauer ihren antirömischen Principien nicht treu geblieben ist und seit der Mitte des 14. Jahrhunderts sich in auffälliger Weise — nicht bloß in äußerlichen Dingen, sondern auch in der Sacramentsverwaltung — den bisher verpönten Gebräuchen genähert hat.

Daß wir über die Verfassung der lombardisch-deutschen Gruppe nicht so genau unterrichtet werden (S. 123 ff.), wie früher über die der Stammgenossenschaft, ist nicht die Schuld des Verfassers, sondern seiner Quellen, die ihm hier nur spärlich zuströmen.

Einen Einblick in die von M. befolgte Methode der Forschung, sowie in die auf die Untersuchungen verwandte Sorgfalt und kritische Schärfe gewähren uns die den Anhang (S. 139—172) bildenden acht Excurse; meistens betreffen sie die Quellen zur Waldenser Geschichte. Besonders eingehend (S. 147 ff.) wird der sogenannte Passauer Anonymus behandelt, in welchem M. einen Dominikaner aus Krems sieht, der seine Arbeit bald nach 1316 niedergeschrieben haben mag. Die werthvollsten Untersuchungen enthalten die Excurse VII und VIII, welche zwei Straßburger Secten, die Winkler und die Ortlierer, die man bisher nirgends mit Sicherheit unterzubringen wußte, durch Aufdeckung ihres Waldensischen Charakters an den ihnen gebührenden Platz stellen.

Von der trefflichen Studie unseres Verfassers scheiden wir mit dem Wunsche, daß es ihm bald vergönnt sein möge, die in Aussicht gestellte Fortsetzung seiner Arbeit bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts zu bringen, auf die alle diejenigen, welche sich mit Keller's Auseinandersetzungen nicht befreunden können, mit Spannung warten werden.

Straßburg i. E.

R. Zoepffel.

Wundt, Wilh., Ethik. Eine Untersuchung der Thatfachen und Gesetze des sittlichen Lebens. Stuttgart, Enke, 1886. (XI, 577 S. gr. 8.) M. 14. —

Obwohl die in diesem Werke dargelegte Auffassung von Sittlichkeit und Religion diesen Realitäten nicht wirklich gerecht wird, so muß man daselbe dennoch mit lebhafter Freude begrüßen, wenn man es im geschichtlichen Zusammenhang der philosophischen Bewegung auffaßt. Die Emancipation nicht nur von der Herrschaft der Theologie, sondern auch von dem positiven oder geschichtlichen Christenthum, welche mehr oder minder den Charakter der neueren Philosophie ausmacht, gewinnt eine relative Berechtigung durch die Mängel der evangelischen Theologie, die erst in langer Arbeit sich von den Nachwirkungen der katholischen Christenthumsauffassung befreien konnte und darum Vorstellungen vom Christenthum zum Gemeingut machte, in welchen die befreiende Kraft desselben nicht zum genügenden Ausdruck kam und sein Princip nicht zu der ihm entsprechenden universalen Entwicklung gelangte. Der katholische Begriff von der Offenbarung als einer statutarischen Autorität, die theokratische Auffassung von Staat und Gesellschaft, die Verhüllung von Luthers Anticipation der Kant'schen Autonomie des sittlichen Willens, d. h. des Willens des

Guten lediglich um des Guten willen, die unzureichende Schätzung der weltlichen Cultur, die rein jenseitige Auffassung des ewigen Lebens, das sind katholische Residuen, die ja selbst in der Gegenwart noch nicht ganz abgeworfen sind, und im Gegensatz zu denen die oppositionelle Richtung der Philosophie unter Umständen Momente der evangelischen Wahrheit vertreten hat. Immerhin war die Philosophie in Deutschland bis zum Zusammenbruch des speculativen Idealismus mit der Theologie noch durch das platonische Erbe der angeborenen Ideen, die zur Stütze des Glaubens an die überfinnliche Welt dienten, verbunden gewesen. Seitdem aber ist die Philosophie über der nothwendigen Aufgabe, diese mit den Thatfachen im Widerspruch stehende Theorie fallen zu lassen und die empirischen Factoren der sittlichen Entwicklung zu ermitteln, vielfach in die Richtung des englischen Eudämonismus und Utilitarismus gerathen, dessen politische und wirtschaftliche Theorien schon vorher in Deutschland zur Herrschaft gelangt waren, und ist dabei in Lebensauffassung und Weltanschauung unter die Stufe der von der idealistischen Philosophie vertretenen Bildung zurückgefallen, um gar nicht von den materialistischen Anwendungen zu reden, denen gerade solche Philosophen erlegen sind, die vom Idealismus ausgegangen waren. Da ist nun Wundt's Ethik eine glänzende Bestätigung der Regel, daß die freie wissenschaftliche Forschung nicht nur durch die Macht ihres Gegenstandes zur eigenen Correctur ihrer Einseitigkeiten gezwungen wird, sondern auch auf den scheinbaren Irrwegen positive Bereicherung gewinnt. Von der Naturwissenschaft ausgegangen und die inductiv-genetische Methode zur Grundlage auch der Ethik nehmend, setzt sich Wundt doch nicht nur den materialistischen Velleitäten mancher Anthropologen, sondern auch dem englischen Individualismus, Eudämonismus, Utilitarismus in den Principien wie in der Auffassung der concreten sittlichen Lebensgebiete durchweg entgegen und nimmt wesentliche Gedanken der idealistischen Philosophie wieder auf, in der Ueberzeugung, durch die reichere Erfahrungserkenntniß begründen zu können, was dort Anticipation war. Er vertritt den Selbstwerth der objectiven ethischen Zwecke gegenüber dem Naturtrieb des Individuums nach Glückseligkeit, die Ueberordnung der sittlichen Gemeinschaft als Selbstzweck gegenüber dem Individuum, ohne doch mit Hegel das letztere zum unselbständigen Organ der objectiven Ideen zu machen, die Bedeutung der Geschichte für das unablässige Wachsthum der sittlichen Anschauungen, den Werth der Religion als der geschichtlichen und gegenwärtigen Erzieherin der Menschheit zur Sittlichkeit und als eines bleibenden Bindemittels der sittlichen Menschheit, die Auffassung von Recht und Staat als Mitteln der gemeinschaftlichen sittlichen Lebensbewegung. Die Zuversicht zum Sieg der sittlichen Ideale ist ihm ein nothwendiges Postulat, ohne welches die sittliche Welt Illusion und die theoretische Welterkenntniß eine müßige Befriedigung der Neugier wäre. Die Ziele, welche er für die Umgestaltung der gegenwärtigen Staats- und Gesellschaftsordnung in einer zwischen Vermuthung über den tatsächlichen Verlauf der Entwicklung und zwischen sittlicher Forderung schwebenden Weise aufstellt, liegen in einer dem vulgären Liberalismus und Manchesterthum durchaus entgegengesetzten Richtung. Dazu kommt die Besonnenheit, mit welcher W. bemüht ist, dem Wahrheitsmoment aller geschichtlich aufgetretenen Auffassungen des Sittlichen sowie allen subjectiven und objectiven Factoren der sittlichen Entwicklung gerecht zu werden.

Die Ethik ist ihm Normwissenschaft. Ihre Methode muß sowohl empirisch als speculativ sein. Empirisch zunächst, weil die sittlichen Normen thatsächlich kein ursprünglicher Besitz des Geistes sind, sondern in der Geschichte erwachsen. Auf dieser Grundlage tritt aber auch die speculative Methode in ihr Recht, weil das Einheits-

bedürfnis des Denkens dazu zwingt, den unmittelbaren Thatfachen der Erfahrung Postulate hinzuzufügen, um sie in ihrem Zusammenhang begreiflich zu machen. So untersucht er dann im 1. Abschnitt S. 15—233 die Thatfachen des sittlichen Lebens, nämlich die Bedeutung, welche der religiöse Glaube an göttliche Mächte, die sowohl sittliche Ideale als Träger einer sittlichen Weltordnung sind, auf seinen verschiedenen Stufen für die sittliche Entwicklung hat, die Art, wie die Sittlichkeit mit der Sitte, näher mit den Formen des individuellen Lebens, des Verkehrs, der Gesellschaft, des Staates, des humanen Lebens gewachsen ist, endlich den Einfluss der Natur- und Culturbedingungen auf diese Entwicklung. Der 2. Abschnitt S. 234—371 giebt eine Darstellung und instructive Kritik der philosophischen Moralsysteme unter dem Gesichtspunkt, dass dieselben einerseits auf das sittliche Bewusstsein Einfluss geübt haben, andererseits sich gegenseitig berichtigen und ergänzen. Auf Grund dieser umfassenden Induction behandelt dann der 3. Abschnitt S. 372—510 die Principien der Sittlichkeit, indem ein psychologisches Capitel das Wesen des Willens, der Willensfreiheit, des Gewissens bespricht, und darauf die sittlichen Zwecke, Motive und Normen aufgestellt werden. Der 4. Abschnitt S. 511—577 skizzirt, in welcher Richtung die sittliche Entwicklung auf den sittlichen Lebensgebieten der einzelnen Persönlichkeit, der Gesellschaft, des Staates, der Menschheit vermuthlich vorschreiten wird oder gemäß den aufgestellten Normen anzustreben ist.

Ref. muss sich auf die Hervorhebung der Hauptgedanken beschränken. In dem die Voraussetzung der eigentlichen Ethik bildenden Capitel über den sittlichen Willen kritisiert W. treffend die hier und da noch vegetirenden scholastischen Abstractionen, in denen der Wille als eine allgemeine substantielle Kraft einer atomistischen Seelensubstanz, die Freiheit als Vermögen grundloser Entscheidung, das Gewissen als ein besonderes den übrigen Geistesthätigkeiten fremd gegenüberstehendes Vermögen mit identischem Gehalt aufgefasst wird. Die Wirklichkeit des Geisteslebens — so zeigt W. — besteht vielmehr in seiner Actualität. Die Willensthätigkeit ist ein ursprüngliches Moment des Bewusstseins, das bei allen Acten desselben mitwirkt, wie insbesondere an der Apperception deutlich wird. Aber das eigentlich Reale ist keineswegs der individuelle Wille, wie es die Aufklärung mit ihren Theorien über die Entstehung von Sprache, Religion, Sitte, Recht sich vorstellt, sondern dieser findet sich stets als Element eines gleich realen, allmählich zu einer einheitlichen Stufenreihe von Willensmächten (Familie, Stamm, Gesellschaft, Volk, Menschheit) sich ausgestaltenden Gesamtwillens, von dem er in seinen Zwecken und Motiven getragen wird, aus dem heraus er sich erst durch Activität individualisiert, um nach dem Mafß der erreichten Selbstständigkeit auf ihn Richtung gebend zurückzuwirken. Sehr instructiv ist die Ausführung, wie Determinismus und Indeterminismus an der Verwechslung zwischen mechanischer und geistiger Causalität eine gemeinsame falsche Voraussetzung haben. Das Causalitätsgesetz sei nichts anderes, als die Anwendung des logischen Postulates eines widerspruchsfreien Zusammenhanges auf einen beliebigen Erfahrungsinhalt. Lediglich in der Anwendung auf die Natur bekomme dasselbe durch den hypothetischen, aus dem Bewusstsein stammenden Begriff der Materie die Merkmale der Constanz und der Aequivalenz von Ursache und Wirkung, während die geistige Causalität vielmehr ein immer neue Schöpfungen erzeugender Process sei. So treffend diese Ausführungen sind, so kann es doch nicht genügen, wenn W. den Begriff der Willensfreiheit lediglich psychologisch bestimmt, als Fähigkeit eines Wesens, mit dem Bewusstsein der Bedeutung zu handeln, welche die Motive und Zwecke für seinen Charakter, d. h. die durch die feitherige Entwicklung bestimmte Persönlichkeit besitzen. Denn das Selbst, welches wir als frei oder verantwortlich beur-

theilen, ist doch immer ein solches, bei welchem wir eine innere Beziehung auf allgemeine sittliche Zwecke voraussetzen. Leider hat W. den Blick für die bleibende Bedeutung der Kant'schen Lehre von der intelligiblen Freiheit sich durch die vulgäre mythische Travestie derselben trüben lassen.

Vortrefflich ist ferner im 1. Abschnitt die Widerlegung der Ansicht, welche die socialen Formen durch bewusste Reflexion auf den Zweck des Schutzes entstanden sein lässt und die socialen Gefühle und Triebe aus den selbstischen durch Reflexion und Association herleitet, und der Nachweis, wie Ehrfurcht und Mitgefühl von Anfang an schon wirksam sind und allein die allmähliche Idealisirung der Motive des Handelns und die allerdings vorkommende Eliminirung des Egoismus durch die Complication egoistischer Bethätigungen ermöglichen. Als ein durchgängiges Gesetz der sittlichen Entwicklung hebt W. das der Heterogenität der Zwecke hervor, d. h. die Regel, dass die Effecte der Handlungen mehr oder weniger über die ursprünglichen Willensmotive hinausreichen, und dass hierdurch für künftige Handlungen neue Motive entstehen, die abermals neue Effecte mit ähnlichen Folgen hervorbringen. So wird die Arbeit, die zuerst Hilfsmittel des Lebens war, allmählich Inhalt desselben; so werden die realen Lebensaufgaben, auf deren Verfolgung der Staat ursprünglich beschränkt ist, allmählich Hilfsmittel, die selbst die Herstellung einer idealen sittlichen Gemeinschaft zum Zweck haben, wie überhaupt die Gemeinschaft den Charakter des Selbstzwecks bekommt. — Indem aber W. die inhaltliche Continuität der sittlichen Entwicklung zu erhärten sucht, hat er den Unterschied der geschichtlichen Ideale nicht genügend gewürdigt, durch deren Vergleichung sich noch ein anderer Mafßstab für die Continuität der sittlichen Entwicklung ergibt, als die constante Wirksamkeit der Ehrfurchts- und Neigungsgefühle, die doch selbst noch nicht sittliche Gefühle, sondern nur die psychologischen Bedingungen der Entstehung der letzteren sind — nämlich das Streben nach Verwirklichung der Freiheit oder der Selbstunterscheidung des Geistes von der Natur und der Erhebung über dieselbe zur Selbstständigkeit, ein Mafßstab, der weiter auch die Möglichkeit gewährt, dass ein bestimmtes geschichtliches Ideal sich im Princip als unüberschreitbar und absolut erweist, unbeschadet dessen, dass die Erkenntnis der durch dasselbe in Bezug auf die Mannigfaltigkeit des Stoffes der menschlichen Lebensbeziehungen gestellten Aufgaben eine in der Geschichte bis ins Unendliche wachsende ist. Das ist das christliche Ideal der universellen Gemeinschaft aus dem Motiv einer über die natürlichen Unterschiede übergreifenden, den Nächsten als Träger eines ewigen und absoluten Werthes erfassenden Liebe, oder, wie Kant dasselbe formulirt hat, eines Reiches der Zwecke, darin jedes Glied das andere als Selbstzweck auffasst und in dieser Beziehung gleichfalls Selbstzweck ist. W. streift wohl diesen Gedanken der universellen Humanität, aber dieselbe entschwindet ihm immer wieder über dem Gedanken einer unendlichen sittlichen Entwicklung, die ihm bedeutet, dass die letzten Zwecke, für die wir arbeiten, uns verborgen bleiben, und über dem Gegensatz gegen den individualistischen Eudämonismus, der ihn dahin führt, die Vergänglichkeit des Einzeldaseins zu proclamiren und in den Fehler Hegel's zu verfallen, indem er die Erzeugung objectiver geistiger Werthe als Zweck des sittlichen Handelns statuirt und den sachlichen Gemeinfinn als das Höhere der Liebe zur Persönlichkeit des Nächsten entgegenstellt, die ihm immer mit einem Moment des individuellen Affects behaftet bleibt.

Doch diese Bemerkungen greifen bereits in den 3. Abschnitt über. Im Gegensatz zu der gewöhnlichen Methode, die die weltliche Moralphilosophie, auch die empiristische, unter dem Einfluss der christlichen Ethik verfolgt, indem sie von einem Allgemeinbegriff des

Sittlichen aus die sittlichen Zwecke bestimmt, fragt dort W., welche Zwecke in unserer Beurtheilung allgemein als sittliche anerkannt werden, um dann die gleiche Methode bei den sittlichen Motiven anzuwenden, und auf Grund dieser doppelten Erkenntniß die sittlichen Normen aufzustellen. Da lösen sich denn die individuellen Zwecke auf, indem der Handelnde nie als eigentliches Zweckobject des Sittlichen gilt, sondern Selbsterhaltung, Selbstbeglückung, Selbstvervollkommnung nur in der Beziehung auf allgemeine Zwecke als werthvoll geschätzt werden. Dann kann aber auch die individuelle Persönlichkeit des Nebenmenschen nicht als solche Zweckobject des Sittlichen sein, sondern dies ist die Gesellschaft, näher die öffentliche Wohlfahrt und der allgemeine Fortschritt. Aber diese Zwecke würden der nämlichen Selbstauflösung verfallen, wenn das öffentliche Wohl die Summe möglichst vieler Einzelwohlfahrten, der allgemeine Fortschritt der möglichst vieler Individuen sein sollte. Die sittlichen Bestrebungen münden so schliesslich in die humanen Zwecke aus. Auch hier aber dürfen nicht die individuellen Glückempfindungen zu sittlichen Zwecken erhoben werden, sondern die letzten Zwecke können nur in der Hervorbringung geistiger Schöpfungen bestehen, deren Zweckobject nicht der Einzelne, sondern der allgemeine Geist der Menschheit ist. Staat, Kunst, Wissenschaft, allgemeine Cultur sind die uns erreichbaren Zwecke des Sittlichen. Aber der letzte Zweck ist ein idealer, d. h. nicht nur ein immer bloß annäherungsweise zu erreichender, sondern auch ein nach seinem Inhalt uns verborgener. Das im Unendlichen liegende ethische Ideal läßt sich nur indirect dahin bestimmen, daß es gilt, die Entwicklung der menschlichen Geisteskraft in der Richtung, in welcher sie sich thatsächlich von den Anfängen des sittlichen Lebens an vollzogen hat, ins Unbegrenzte fortzusetzen und ihre Hemmungen fortschreitend zu vermindern. — Die sittlichen Normen classificirt W. den Zwecken entsprechend als individuelle, sociale, humane und stellt je eine Norm für das Motiv oder die Gefinnung und eine für den Zweck oder die Handlung auf. Die individuellen Normen fordern Bewahrung der Selbstachtung und die Pflichttreue, sind also formal; die socialen Normen fordern Nächstenliebe und Gemeinfinn, sind also inhaltlich bestimmt. Die humanen fordern Demuth (fühle dich als Werkzeug im Dienst des sittlichen Ideals) und Selbsthingabe an die idealen Aufgaben. Gemäß dem Befafstsein des Individuums und der Gesellschaft im Ganzen der sittlichen Menschheit liegen aber in den individuellen und socialen Tugenden die humanen schon im Keime verborgen.

Indem W. die Norm der Selbstachtung aufstellt und zeigt, daß dieselbe nur in einer solchen Thätigkeit der Nächstenliebe und des Gemeinfinns gewonnen werden kann, die von dem Bewußtsein humaner und idealer Ziele getragen ist, indem er in seiner Skizze der praktischen Ethik eine Gesellschaftsordnung postulirt, in der Besitz, Beruf, bürgerliche Stellung, Ermöglichung der Theilnahme an den geistigen Interessen nach dem Mafstabe der Rückwirkung auf die sittliche Persönlichkeit geregelt werden, beweist er, daß ihm die einzelne sittliche Persönlichkeit — nicht das natürliche Individuum — gegenüber den objectiven Zwecken etwas bedeutet. Aber unter der Herrschaft des Entwicklungsgedankens stellt er im Gegensatz zu der schlechthinigen Vergänglichkeit des Einzeldaseins als die erreichbaren sittlichen Zwecke solche hin, welche in ihrer Objectivität doch nur Mittel der sittlichen d. h. über die directe oder indirecte Abhängigkeit von den Naturtrieben hinaushebenden Lebensbewegung von Personen sind — Staat, Kunst, Wissenschaft, Cultur. Diesen Mangel kann auch die Aussicht auf unbegrenzte Fortentwicklung dieser objectiven Zwecke nicht compensiren; dieselbe breitet nur einen Nebel über die Thatsache, daß auch diese Zwecke der dialektischen Selbstzerfetzung der sittlichen Zwecke ver-

fallen, so lange nicht in der Aufeinanderbeziehung der sittlichen Personen, der sie dienen, und in der Gefinnung, die in derselben zu Stande kommt, bereits in der Gegenwart ein absoluter und unbedingter Zweck erkannt wird. Die unbegrenzte Fortentwicklung von Mitteln gehört in die von Hegel treffend als schlechte Unendlichkeit bezeichnete Kategorie. Solche Repristination der antiken Auffassung der Gemeinschaft verfällt nicht minder wie der individuelle Eudämonismus dem Verwerfungsurtheil des sittlichen Bewußtseins der Gegenwart, welchem die christliche Schätzung nicht des natürlichen Individuums, sondern der sittlichen Einzelpersönlichkeit, die nur als Glied der universalen Gemeinschaft gedacht werden kann, unverlierbar eingeprägt ist.

Das Postulat des ethischen Ideals d. h. unbegrenzter Fortentwicklung der sittlichen Zwecke bedeutet nun für W. nicht nur den Abschluß der Vorstellung von den sittlichen Aufgaben, sondern zugleich eine Weltanschauung, nämlich die Ueberzeugung, daß die humanen sittlichen Zwecke die Oberhand behalten werden, eine Ueberzeugung, die er selbst kein Wissen, sondern einen Glauben nennt, der sich auf die dialektische Zerfetzung der Zweckbegriffe sowie auf die Unmöglichkeit, der sittlichen Entwicklung eine Grenze zu setzen oder deren völlige Vernichtung zu denken, gründe. Nun führt aber jene dialektische Zerfetzung oder die Ueberzeugung von der Relativität aller sittlichen Ideen vielmehr zum Zweifel an der Realität des Sittlichen; die Unmöglichkeit dagegen, die Vernichtung der sittlichen Menschheit zu denken, setzt die Ueberzeugung von dem absoluten Werthe der uns bereits zum Bewußtsein gelangten sittlichen Zwecke voraus. Kant's von W. in der herkömmlichen Weise falsch interpretirtes Postulat des Daseins Gottes als des Garanten der Unterordnung der Naturwelt unter die sittliche Welt ist deshalb in ganz anderer Weise geeignet, den Zusammenhang der sittlichen Erfahrung verständlich zu machen, als sein abgeschwächter Nachklang bei Wundt.

So hoch W. die Bedeutung der Religion für die Sittlichkeit schätzt und so energisch er der Behauptung entgegentritt, daß sie nur eine primitive, durch die Wissenschaft zu verdrängende Anschauungsform sei, dieselbe ist ihm doch nur eine symbolische Darstellung des Glaubens an das sittliche Ideal. Dann aber müßte sie für denjenigen hinfällig werden, der ihren symbolischen Charakter erkannt hat. — Wenn W. meint, die ‚Ethik‘ sei der höchsten Stufe der ethischen Religion doch darin überlegen, daß sie die ewige Seligkeit schon im wirklichen Leben annäherungsweise und ohne die der christlichen Hoffnung anklebende egoistische Beschränkung finde, so beruht diese Meinung auf einer Verkenning der Thatsache, daß die christliche, speciell evangelische Anschauung das ewige Leben nur als qualitativ gleichartige, graduelle Vollendung des gegenwärtigen, unegoistischen persönlichen Lebens kennt. — Unhaltbar erscheint W. ferner die Begründung des Christenthums auf Offenbarung, so hoch er den Einfluß Jesu als eines geschichtlichen sittlichen Genius anschlägt. Dadurch wird ihm erstlich die Autonomie des Sittlichen aufgehoben. In dieser Beziehung ist es sehr zu bedauern, daß er Kant's Auffassung, nach welcher diejenigen Zwecke, in deren Aneignung die Persönlichkeit wirklich Selbstzweck ist, den Charakter der Autonomie tragen, verlassen hat und unter Autonomie die Ableitbarkeit der sittlichen Zwecke aus der menschlichen Natur versteht und in Folge dessen auch den in Kant's Sinne durchaus heteronomen, auch nach W. unsittlichen Eudämonismus als ein System der Autonomie auffaßt. Die recht verstandene Autonomie wird aber von dem wahren christlichen Begriff der Offenbarung als einer durch ihre persönlich befreiende Kraft sich bewährenden empirischen geschichtlichen Größe gerade vorausgesetzt. Zweitens steht für W. der Gedanke der Offenbarung mit dem Postulat des durchgängigen Causalgesetzes im Widerspruch. Aber die Einheit der

Erfahrung, die er selbst auf geistigem Gebiete durch die der mechanischen entgegengesetzte geistige Causalität herzustellen die Anweisung giebt, wird sich schwerlich anders wie als Zweckeinheit denken lassen. Diese aber ist gerade ein Correlat des christlichen Offenbarungsglaubens. Wenn jedoch Wundt nicht teleologisch, sondern causal das Auftreten des ethischen Genius begreiflich zu machen sucht, indem er sagt, in ihm verdichte sich der ganze Proceß der zurückgelegten Entwicklung, um Wirkungen zu erzeugen, die nun dem Gesamtgeist neue Bahnen anweisen, so ist dies dem Gebiet der mechanischen Causalität entlehnte Bild nur eine Verhüllung der causalen Unerklärbarkeit.

Gießen.

J. Gottschick.

Seit dem Januar d. J. hat die Buchhandlung des Vereinshauses zu Leipzig einen „Theologischen Lesezirkel“ begründet, um den Pastoren und Candidaten Gelegenheit zu geben, sich mit den neuesten und wichtigsten literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der Theologie bekannt zu machen, ohne dieselben kaufen zu müssen. Die Zahl der in den Lesezirkel aufgenommenen Bücher ist sehr groß, die Auswahl unparteiisch und gut; die Bedingungen für den Beitritt sind billig. Wir können daher diesen „Lesezirkel“ nur bestens empfehlen und wir wünschen, daß er den Tageszeitungen kräftig Konkurrenz mache.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Caffel, P., Kitim-Chitim. Ein Sendschreiben an Prof. A. H. Sayce in Oxford. Berlin, Köhl, 1887. (IV, 32 S. gr. 8.) — 60
- Seifs, J. A., Die Offenbarung Jesu Christi, der gläub. Gemeinde ausgelegt in Vorträgen. Deutsche, autoris. Ausg., frei nach dem engl. Original bearb. v. A. Stuckert. II. Vortrag 17—52 [Offb. Kap. 8—22]. Basel, Spittler, 1887. (XXX, 643 S. gr. 8.) 6. —; geb. 7. 60
- Kobler, A., Katholisches Leben im Mittelalter. Ein Auszug aus K. H. Digby's „*Mores Catholici: or, Ages of Faith*“. I. Bd., I—IV. Buch, Innsbruck, Vereins-Buchh. u. Buchdr., 1887. (XX, 772 S. gr. 8.) 4. 80
- Horning, W., Briefe v. Straßburger Reformatoren, ihren Mitarbeitern u. Freunden üb. die Einführung d. „Interims“ in Straßburg [1548—1554]. Hrsg. v. W. H. Straßburg, Vomhoff, 1887. (52 S. gr. 8.) — 75
- Spangenberg's, C., Formularbüchlein der alten Adamssprache. Mit Lebensbeschreibg. Spangenberg's u. e. Verzeichnis seiner Werke hrsg. v. H. Rembe. Dresden, H. J. Naumann, 1887. (LXIV, 102 S. 8.) 1. 50; geb. 2. 40
- Wolkan, R., Beiträge zu e. Geschichte der Reformation in Böhmen. I. Das Dekanat Aufsigg. [Aus: „Jahrb. d. Gesellsch. f. d. Geschichte d. Protestantismus in Oesterr.“] Prag, Calve, 1886. (81 S. gr. 8.) 1. 60
- Rieker, K., Die evangel. Kirche Württembergs in ihrem Verhältnis zum Staat. Ein kirchenrechtl. Versuch. Ludwigsburg, Neubert, 1887. (VII, 151 S. 8.) 2. —
- Bornemann, W., Kirchenideale u. Kirchenreformen. Ein Beitrag zur Beurteilg. der Hammerstein'schen Bewegg. [Aus: „Evangel.-Luther. Gemeindebl.“] Leipzig, Grunow, 1887. (VIII, 84 S. gr. 8.) 1. 20
- Mörke, Karl Eberhard Gottlieb. Ein Lebensbild aus der Basler Mission. Basel, Missionsbuchhandlung, 1887. (104 S. 8.) — 60 c.
- Bärwinkel, Der evangelische Bund zur Wahrung der deutsch-protestantischen Interessen. Seine Berechtig. u. seine Aufgaben. [Flugschriften d. Evangel. Bundes, 1. Hft.] Halle, Strien, 1887. (III, 27 S. gr. 8.) — 25
- Baumgarten, H., Römische Triumphe. [Flugschriften d. Evangel. Bundes, 2. Hft.] Halle, Strien, 1887. (18 S. gr. 8.) — 20
- Witte, L., Die unsichtbare Kirche u. Rom. [Flugschriften d. Evangel. Bundes, 3. Hft.] Halle, Strien, 1887. (23 S. gr. 8.) — 20
- Beychlag, W., Der Friedensschluss zwischen Deutschland u. Rom. Vortrag. [Flugschriften d. Evangel. Bundes, 4. Hft.] Halle, Strien, 1887. (24 S. gr. 8.) — 20
- Sulze, E., Vereine od. Gemeinden? [Aus: „Protest. Kirchenzeitg.“] Berlin, 1887. [Dresden, Höckner.] (24 S. 8.) — 30
- Frantz, A., Lehrbuch d. Kirchenrechts. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl., 1887. (XII, 322 S. gr. 8.) 6. —; geb. 7. 20
- Nebe, A., Die evangelischen u. epistolischen Perikopen d. Kirchenjahres. Wissenschaftlich u. erbaulich ausgelegt. 3. Bd. A. u. d. T.: Die evangel. Perikopen. 3. Bd. Auslegung der Perikopen d. Halbjahres der Kirche. 3. verb. Aufl. Wiesbaden, Niedner, 1887. (512 S. gr. 8.) 8. —
- Beck, H., Grüße aus dem Hause Gottes. 16 Predigten. Rothenburg o. T. Peter, 1887. (V, 162 S. gr. 8.) 1. 20
- Beecher, H. W., Drei Predigten. Uebersetzung aus dem Engl. Stuttgart, Krabbe, 1887. (IV, 59 S. 8.) 1. —
- Ohly, E., „Predige das Wort“. 2. Timoth. 4, 2. Sammlung v. Predigten u. Reden bei befondern u. selten vorkomm. Fällen im geistl. Amte.

- In Verbindg. m. Freunden hrsg. Leipzig, Strübing, 1887. (VI, 315 S. 8.) 3. —; Einbd. — 75
- Vahrenkamp, J., Kirchenlieder-Musterkasten od. kirchliche Proben aus einigen Thüringischen Gefangbüchern. Erfurt, [Keyfer], 1887. (32 S. gr. 8.) — 40

Literatur des Auslandes.

- Current discussions in theology, by the professors of the Chicago Theological Seminary. Vol. IV. Chicago, F. H. Revell, 1886. (336 p. 8.) \$ 1. 50
- Dumax, V., Revision et reconstitution de la chronologie biblique et profane des premiers âges du monde, d'après les découvertes de la science moderne et le savant système de M. l'abbé Chevallier: 3e époque, dite époque abrahamique, étude historique etc. Paris, lib. Haton, 1887. (192 p. 18.) 2 fr. 40
- Newton, R., Rambles in Bible Lands. Edinburgh, Hamilton, 1887. (286 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Broadus, J. A., Commentary on the Gospel by Matthew. Philadelphia, American Baptist Pub. Soc., 1887. (610 p. 8.) \$ 2. 25
- Jones, J. C., Studies in the First Epistle of Peter. Vol. 1. London, Hamilton, 1887. (328 p. 8.) 5 s.
- St. Augustine, Three Anti-Pelagian Heresies, viz. De Spiritu et Littera, De Natura et Gratia, and De Gestis Pelagii. Translated with analysis by F. H. Woods and J. O. Johnstone. London, Nutt, 1887. (262 p. 8.) 4 s. 6 d.
- Hatch, E., The Growth of Church Institutions. London, Hodder, 1887. (240 p. 8.) 5 s.
- S. Bonaventura, Opera omnia jussu et auctoritate r. p. Bernardini a Portu Romatino edita, studio et cura pp. Collegii a s. Bonaventura ad plurimos codices mss. emendata, etc. Tomus III. Ad Claras Aquas (Quaracchi) prope Florentiam, ex typ. Collegii S. Bonaventurae, 1887. (X, 905 p. 4.)
- Clementis V Regestum ex vaticanis archetypis SS. D. N. Leonis XIII pontificis maximi jussu et munificentia nunc primum editum, cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti. Annus quartus [Regestorum vol. LVI]. Romae, ex typ. Vaticana, 1886. (483 p. 4.)
- Glassberger, Nicol., Chronica edita a Patribus Collegii s. Bonaventurae. Ad Claras Aquas, ex typ. Collegii S. Bonaventurae, 1887. (XXXVI, 615 p. 8.) L. 12.
- Analecta franciscana, sive chronica aliaque varia documenta ad historiam Fratrum Minorum spectantia. Tomus II.
- Villari, P., La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, narrata con l'aiuto di nuovi documenti. Nuova edizione aumentata a corretta dall' autore. Vol. I. Firenze, succ. Le Monnier tip. edit., 1887. (XXXVIII, 533, CLXVIII p., con tavola.) L. 8.
- Fraser, J., Second Bishop of Manchester: a memoir (1818—1885). By Th. Hughes. London, Macmillan, 1887. (368 p. 8.) 16 s.
- Heard, A. F., The Russian Church and Russian Dissent: comprising Orthodoxy, Dissent and Erratic Sects. London, Low, 1887. (320 p. 8.) 16 s.
- Cornelius, C. A., Svenska kyrkans historia efter reformationen. 8:e [slut] hft. Upsala, Almqvist & Wiksell, 1887. ([II] p. 241—334 o. VIII p. 8.) 1 kr. 25 öre
- Launay, A., Nos missionnaires, précédés d'une étude historique sur la Société des missions étrangères. Paris, libr. Retaux-Bray, 1887. (318 p. 18.)
- Leathes, P., W. Landels, R. Littledale, and others, Future probation: a symposium on the question 'Is salvation possible after death?' London, Nisbet, 1886. (324 p. 8.) 6 s.
- Papers reprinted from the Homiletic Magazine.

Aus Zeitschriften.

- Auning, C. R., Die apologetische Bedeutung der vergleichenden Religionswissenschaft. (Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Russland 1887, März u. April, S. 105—139).
- Astie, J.-F., Les résultats pratiques de la critique [fin.] (Revue de théol. et de philos. 1887, 2, p. 190—205).
- Löwy, A., The Moabite Stone (The Athenaeum 1887, 14 May, Sp. 642 a—642 b).
- Graetz, H., Nachtrag zu den lückenhaften Versen in der Bibel באמצע פסוק (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. des Judenth. 1887, 5, S. 193—200).
- Nordell, Ph. A., On the synonyms ערה and קהל (Hebraica 1887, April, p. 129—135).
- Cheyne, T. K., Notes on מַבְיָל, מַבְיָלִים, etc. (Hebraica 1887, April, p. 175—176).
- Briggs, Ch. A., The strophical organization of Hebrew Trimeters (Hebraica 1887, April, p. 152—165).
- Sabatier, A., De l'ordre des livres canoniques dans l'Ancien Testament (Revue chrétienne 1887, 5, p. 305—314).
- Smith, H. P., The Pentateuch Question, — recent phases (The Old Testament Student 1887, May, p. 268—270).
- Brogie, de, Caractère historique de l'Exode (Annales de philos. chrétienne 1887, mai, p. 105—138).
- Weidner, R. F., Studies in Obadiah. II (The Lutheran Church Review 1887, April, p. 128—139).
- Denio, F. B., A book-study: Hosea (The Old Testament Student 1887, May, p. 270—273).

- Dods, M., *Haggai* (*The Expositor* 1887, May, p. 344—354).
 Mitchell, E. C., *American Explorers in Bible-Lands* (*The Old Testament Student* 1887, May, p. 273—277).
 Hicks, E. L., *On some political terms employed in the New Testament* (*The Classical Review* I, 2 & 3 [1887], p. 42—46).
 Böhmer, E., Ueber die Abfassungszeit der beiden ersten kanonischen Evangelien (*Evang. Kirchztg.* 1887, 21, Sp. 433—445).
 Strahl, Kritische u. exegetische Beleuchtung von Luc. 10, 41—42 (*Theol. Ztschr. aus d. Schweiz* 1887, 2, S. 116—123).
 Carpenter, J. E., *Prophets in the early Church* (*The Christian Reformer* 1887, 5, p. 257—273).
 Page, T. E., *The Prophecy concerning Judas* [*Acts* I. 16—21] (*The Expositor* 1887, May, p. 355—362).
 Godet, F., *The Epistle to the Gentile Churches* (*The Expositor* 1887, May, p. 376—391).
 Ménégot, E., *Une nouvelle hypothèse sur la composition de l'Apocalypse de Jean* (*Revue de théol. et de philos.* 1887, 2, p. 168—189).
 Bonhöffer, Der religiöse Standpunkt der Zwölfapostellehre (*Theol. Studien aus Württemberg* 1887, 2, S. 151—178).
 Harnack, A., *On the origin of the Christian Ministry* (*The Expositor* 1887, May, p. 321—343).
 Dillmann, A., Ueber die apokryphen Märtyrergeschichten des Cyriacus mit Julitta u. des Georgius (Sitzungsberichte d. K. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1887, XXII, XXIII, S. 339—356).
 Déservillers, Cte de, *Les oeuvres d'Hildebert* (*Bulletin de la soc. archéol. du Vendomois* 1886, p. 15—35).
 Jastrow, M., *Jewish grammarians of the middle ages* (*Hebraica* 1887, Jan., p. 103—106; April, p. 171—174).
 Domet de Vorges, E., *Saint Thomas d'Aquin et la science moderne* (*Revue du monde latin* 1887, févr., p. 148—164; mars, p. 271—286).
 Frohschammer, J., Die Philosophie des Thomas von Aquino oder die erneuerte Scholastik (*Paedagogium* IX, 8 [Mai 1887], S. 491—509).
 Bieri, N., Vom Objekte des Glaubens. [S. Thom. II. II. qu. 1—10.] (*Kathol. Schweizer-Blätter* 1887, 4 u. 5, S. 204—233).
 Dieckhoff, W., Die Theologie des Johann von Staupitz (*Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben* 1887, 4, S. 169—180; 5, S. 232—244).
 Stammler, J., Der Humanist und Chorherr Heinrich Wölflin, genannt Lupulus, von Bern. 1470—1534 (*Kathol. Schweizer-Blätter* 1887, 2, S. 99—113; 3, S. 156—166; 4 u. 5, S. 234—254).
 Luther u. der Pietismus. IV. Lehre von der Heilsaneignung (*Kirchl. Monatschr.* VI, 8 [1887], S. 525—542).
 Bang, A. Chr., *Et utrykt Aktstykke om Hans Refs. — Yderligere Oplysninger om Hans Refs.* (*Theol. Tidsskrift for d. evang. luth. Kirke i Norge III Række*, I, 3 [1886], p. 332—344; 4, p. 509—512).
 Bendixen, R., Martin Chemnitz als Bekenner u. Vertheidiger des Evangeliums (*Evang. Kirch.-Ztg.* 1887, 19, Sp. 391—398).
 Martens, Die Ansicht des Mytikers Johann Bernières de Louvigni von der Heiligung („Halte was du haft“ X, 8 [1887], S. 343—349).
 Woker, Der Tondichter Agostino Steffani [1655—1728] (*Der Katholik* 1887, März, S. 312—329; April, S. 421—432).
 Mann, W. J., *Lutherans in America before Muhlenberg* (*The Lutheran Church Review* 1887, April, p. 93—114).
 Vuilleumier, H., *Théodore Crinsoz de Bionnens et son interprétation prophétique de l'Ecriture. Contribution à l'histoire du protestantisme français au XVIIIe siècle. A propos des lettres de Paul Rabaut. I* (*Revue de théol. et de philos.* 1887, 2, p. 113—135).
 Leonard, D. L., *The Mormon Propaganda* (*The Andover Review* 1887, April, p. 359—366).
 Rieker, Die staatsrechtliche Stellung der evangelischen Kirche u. ihrer Diener in Württemberg (*Theol. Studien aus Württemberg* 1887, 2, S. 79—151).
 Henry Ward Beecher (*The Andover Review* 1887, April, p. 419—442).
 Merensky, Öhler, Kratzenstein, Warneck, Welches Interesse u. welchen Anteil hat die Mission an der Erziehung der Naturvölker zur Arbeit? (*Allg. Miss.-Ztschr.* 1887, April, S. 147—184).
 Holft, R., Wie greifen wir die Missionsfache praktisch an? (Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland 1887, März u. April, S. 163—178).

Recensionen.

- Allard, P., *Histoire des persécutions pendant la 1re moitié du IIIe siècle* (v. G. Lacour-Gayet: *Revue critique* 1887, 19; *The Church Quarterly Review* 1887, Jan.).
 Bautz, J., Weltgericht u. Weltende (v. H. Hurter: *Ztschr. f. kath. Theol.* 1887, 1; v. A. Rösler: *Lit. Rundschau* 1887, 5).
 Bender, W., Wesen der Religion (v. A. B.: *Lit. Ctrblt.* 1886, 42; v. A. Schwarze: *Ztschr. f. exakte Philos.* XV, 2 [1887]).
 Cheyne, T. K., *Job and Solomon* (v. A. W. Benn: *The Academy* 1887, 26 Feb.; *The Athenaeum* 1887, 23 April).
 Christ, P., Lehre vom Gebet nach dem neuen Testament (*Theol. Ztschr. aus d. Schweiz* 1887, 2; v. A. Jülicher: *Deutsche Litztg.* 1887, 18).
 Creighton, M., *History of the Papacy during the Reformation* (v. H.

- Edward: *The Dublin Review* 1887, April; *The Athenaeum* 1887, 23 April).
 Dillmann, A., Die Bücher Numeri, Deuteronomium u. Josua. 2. Aufl. (v. Wellhausen: *Deutsche Litztg.* 1887, 14; v. W. Volck: *Theol. Litblt.* 1887, 14).
 Dreves, G. M., Die Hymnen Johannes von Jenstein (v. J. Huemer: *Deutsche Litztg.* 1887, 15; v. J. Fäh: *Stimmen aus Maria-Laach* 1887, 4).
 Ehfes. St., *Gesch. der Pack'schen Händel.* — Landgraf Philipp von Hessen u. Otto von Pack (v. J. Danglard: *Revue des questions historiques* 1887, janv.; v. G. Kawerau: *Neues Arch. f. Sächsl. Gesch. u. Alterthumsk.* 1887, 1 u. 2).
 Fouard, C., *Saint-Pierre et les premières années du christianisme* (v. F. Cabrol: *Revue des questions hist.* 1886, oct.; v. Peters: *Lit. Rundschau* 1887, 5; v. L. Duchesne: *Bulletin critique* 1887, 9).
 Frank, F. H. R., *System of the Christian Certainty* (*The Church Quarterly Review* 1887, April; v. J.: *The Lutheran Church Review* 1887, April).
 Grau, R. F., Das Selbstbewußtsein Jesu (v. O. A.: *Ev. Kirch.-Ztg.* 1887, 1; v. P. Z.: *Theol. Litt.-Bericht* 1887, 4; v. P. Ewald: *Theol. Litblt.* 1887, 14; 15).
 Harnack, A., Das Mönchtum. 3. Aufl. — Martin Luther in seiner Bedeutung für die Gesch. der Wissensch. 2. Aufl. (v. G. E. Haas: *Oesterr. Liter. Ctrblt.* 1887, 8).
 Herminjard, A. L., *Correspondances des Réformateurs. VII* (v. J. Bonnet: *Soc. de l'hist. du protest. français. Bulletin hist. et litt.* 1887, 1; v. H. V.: *Revue de théol. et de philos.* 1887, 2).
 Hoop-Scheffer, J. G. de, *Gesch. der Reformation in den Niederlanden.* Deutsch v. P. Gerlach (v. S.: *Lit. Ctrblt.* 1887, 16; v. L. Schulze: *Theol. Litblt.* 1887, 13).
 Jahn, A., Des h. Eustathius Beurtheilung des Origenes (v. E. Nestle: *Lit. Ctrblt.* 1887, 18; v. F. Loofs: *Deutsche Litztg.* 1887, 20).
 Kaulen, F., Einleitung in die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments 2. Aufl. I—II 1—2 (v. Grünack: *Stud. u. Mittheilgn. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden* V, II [1884], 3; *Der Katholik* 1887, Febr.; v. J. Knabenbauer: *Stimmen aus Maria-Laach* 1887, 4; v. E. Nestle: *Lit. Ctrblt.* 1887, 21).
 Kottek, H., Das VI. Buch des *Bellum Judaicum* (v. Th. Nöldeke: *Lit. Ctrblt.* 1886, 26; v. R. J. H. Gottheil: *Hebraica* 1887, April).
 Krüger, G., *Lucifer, Bischof v. Calaris* (v. N. Bonwetsch: *Deutsche Litztg.* 1887, 21; v. V. Schultze: *Theol. Litblt.* 1887, 16).
 Kuenen, A., *An inquiry into the origin of the Hexateuch. Transl. by Ph. H. Wickstead* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, Jan.; *The Church Quarterly Review* 1887, Jan.).
 Laemmer, H., Institutionen d. kath. Kirchenrechts (v. C. Vuviatkowski: *Stud. u. Mittheilgn. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden* VII, II [1886], 4; v. Bergel: *Ztschr. f. kath. Theol.* 1887, 2; v. v. S.: *Theol. Litblt.* 1887, 14).
 Lipsius, R. A., Die apokryphen Apostelgeschichten, II, 1 (v. L. Duchesne: *Bulletin critique* 1887, 9; v. J.: *Theol. Litblt.* 1887, 19; v. Eich: *Literar. Handweiser* 1887, 5).
 Marx, G., Jüdisches Fremdenrecht (v. H. Oort: *Theol. Tijdschr.* 1886, 6; v. A. Berliner: *Lit. Ctrblt.* 1887, 21).
 Müller, K., Die Waldenser u. ihre einzelnen Gruppen (v. A. Werner: *Prot. Kirchztg.* 1887, 15; v. W. Preger: *Theol. Litblt.* 1887, 19).
 Nerling, F., Die Bibel als die Heilsoffenbarung Gottes (v. R. Seeberg: *Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland* 1887, Jan.; v. E. Luthardt: *Theol. Litblt.* 1887, 15).
 Nöldeke, Th., Die semitischen Sprachen (v. G. H.: *Lit. Ctrblt.* 1887, 18; v. E. König: *Theol. Litblt.* 1887, 17).
 Oliphant, L., *Haifa; or, life in modern Palestine* (*The Athenaeum* 1887, 9 April; v. J. Taylor: *The Academy* 1887, 7 May).
 Omont, H., *Catalogue des manuscrits grecs de Guillaume Pelicier. — Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale* (v. P. B.: *Bulletin critique* 1886, 15; v. B.: *Lit. Ctrblt.* 1886, 46; v. A. Jacob: *Revue critique* 1887, 20).
 Oswald, J. H., Die Erlösung in Christo Jesu. 2. Aufl. 2 Bde. (v. A. Schmid: *Oesterr. Lit. Ctrblt.* 1887, 4; v. P. Schanz: *Deutsche Litztg.* 1887, 14).
 Pastor, L., Geschichte der Päpste. I (v. P. Ewald: *Deutsche Litztg.* 1887, 11; v. J. Janssen: *Histor. Jahrb.* VIII, 2 [1887]).
 Portig, G., Zur Gesch. des Gottesideals in der bildenden Kunst (v. A. Hafenclever: *Prot. Kirchztg.* 1886, 45; v. A. Schultz: *Deutsche Litztg.* 1887, 15).
 Rendall, F., *Theology of the Hebrew Christians* (v. Sieffert: *Deutsche Litztg.* 1886, 50; *The Church Quarterly Review* 1887, Jan.).
 Reusch, F. H., *Nature and the Bible. Translated by K. Lyttelton* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, Jan.; *The Dublin Review* 1887, April).
 Réville, J., *La religion à Rome sous les Sévères* (v. F. Cauer: *Histor. Ztschr.* 1887, 3; v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschr.* 1887, 2).
 Rosenzweig, A., Das Jahrhundert nach dem babylonischen Exile (v. Egers: *Deutsche Litztg.* 1886, 25; v. E. Nestle: *Lit. Ctrblt.* 1887, 14).

Nebst einem Verzeichniss theol. Werke aus dem Verlage der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Ad. Harnack. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von August Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 12.

18. Juni 1887.

12. Jahrgang.

Furrer, Die hebräische Sprache als Sprache der Bibel (Kautzsch).
Schaff, A select Library of the Nicene and post-Nicene Fathers (A. Harnack).
Rösler, Der katholische Dichter Aurelius Prudentius (A. Harnack).

Blicke auf die Geschichte der lateinischen Bibel im Mittelalter, 2. Artikel (Ranke).
Hirschfeld, Beiträge zur Erklärung des Koran (A. Müller).
Lorenz, Heinrich von Melk (K. Müller).

Möller, Leben und Briefe von Joh. Theodor Laurent (Reusch).
Cesare, Il Conclave di Leone XIII (Otto Harnack).

Furrer, Pfr. D. Konrad, Die hebräische Sprache als Sprache der Bibel. Zürich, Schulthess, 1887. (26 S. 8.) M.—80.

Laut Vorwort will der Verfasser in diesem Vortrag, den er auf dem Züricher Rathhause vor einem gemischten Auditorium gehalten hat, „an einigen Beispielen den Fachgenossen zeigen, daß eine genauere Kunde von den Verhältnissen des heiligen Landes zu genauerer Erfassung biblischer Worte und Bilder mitwirkt.“ Sein Hauptzweck aber sei gewesen, „den mit dem Hebräischen nicht vertrauten Bibellesern einen ob auch nur kurzen und unvollständigen Einblick in die uns so fremde, ferne und doch mit unseren gewiehtesten Erinnerungen so innig verbundene Sprache zu gewähren“. Beiden Aufgaben fucht der Vortrag recht geschickt in populärer und doch gehobener, sichtlich von dem Stoff begeisterter Darstellung gerecht zu werden. Nach einer kurzen Uebersicht über den allgemeinen Charakter des Hebräischen, seine Stellung unter den übrigen semitischen Dialekten und den Umfang der althebräischen Literatur werden namentlich zahlreiche Belege für die Naturwahrheit der von der Sprache verwendeten Bilder und Gleichnisse, sowie für das Trachten nach möglichst concreter Hervorhebung der Begriffsnuancen und die so bewirkte Häufung der Synonyma gegeben. Ueber manche der hier vorausgesetzten Etymologien wird man allerdings streiten können. So vermag z. B. Referent nicht mehr mit solcher Zuversicht, wie früher, in *enosh* den Schwachen und in *adam* den Erdenen zu finden. Auch die Beispiele für die „Dehnbarkeit des Wortsinns“, kraft welcher der Hebräer aus demselben Stamm gleichzeitig ganz verschiedenartiges herausgehört haben soll, dürften schon durch lautphysiologische Erwägungen zu einem guten Theil hinfällig werden; doch wird durch solche Bedenken die Grundthatfache, die der Verfasser beweisen und beleuchten will, nicht umgestoßen. Von sonstigen Anstößen notiren wir: zu S. 8 die Frage, wo *sedaga* im A. Test. „Glück“ bedeute, und *ibid.*, wodurch sich „amtliche“ Jahrbücher der Könige von Juda und Ephraim beweisen lassen? Zu S. 13: ist die Deutung vom Splitter und Balken im Brunnen (*ajin*!) nicht allzu künstlich, um gegenüber der einfach-buchstäblichen Fassung in Betracht zu kommen? S. 14: die *benôt haschîr* Koh. 12, 4 werden richtiger von den Singvögeln, als den Liedern zu verstehen sein. Zu S. 17: es ist doch sehr fraglich, ob *kenani* in der Bedeutung „Kaufmann“ kurzweg den Phönizier (*Sidonî*) und nicht vielmehr den (von Israel allmählich verdrängten, aber noch lange unter ihm schachernden) eigentlichen Kanaaniter meint; vergl. Budde, Urgesch. S. 352 ff. Zu S. 18: *be'ula*, *uxor*, ist sicher nicht als „die Beherrschte“, sondern einfach als die mit einem *ba'al* verheirathete, also „verheirathete“ gemeint. Die Bezeichnung der Königin-Mutter als „Gebietlerin“ beruht weniger auf der Pietät des Sohnes (S. 19), als

vielmehr auf der besonderen Würde, die sie bekleidete und die ihr nach 1 Kön. 15, 13 auch entzogen werden konnte. — S. 9, Z. 1 lies 1005 statt 1500.

Tübingen.

E. Kautzsch.

Schaff, Prof. Philip, D. D., L. L. D., A select Library of the Nicene and post-Nicene Fathers of the Christian Church. In connection with a number of patristic scholars of Europe and America. Vol. I. The Confessions and Letters of St. Augustin, with a sketch of his life and work. Buffalo, The Christian Literature Company, 1886. (XIX, 620 S. Lex. 8.)

Die Engländer befassen bisher zwei auf die Kirchenväter sich beziehende große Uebersetzungswerke, die *Ante-Nicene Christian Library* in 26 Vol. (beendet i. J. 1872), hrsg. von A. Roberts und J. Donaldson (Edinburgh, Clark) und die *Library of Fathers of the Holy Catholic Church, anterior to the Division of the East and West, translated by Members of the English Church*, d. h. von Freunden Pusey's, der die Hauptredaction führte (Oxford, 1832 ff.). Die letztere Sammlung ist bis auf 45 Vol. in bunter Zusammenfassung gediehen. Außerdem hat Clark seit 1871 eine Uebersetzung ausgewählter Werke des Augustin herausgegeben.

Die Amerikaner, unter der Leitung des unermüdlichen D. Schaff, haben sich, nach Bildung einer „*Christian Literature Company*“, nun entschlossen, eine billige und zugleich den gelehrten Anforderungen entsprechende „Bibliothek der Kirchenväter“ herzustellen. Zunächst haben sie die Erlaubnis erhalten, die *Ante-Nicene Library* neu zu drucken. In 8 starken Bänden (entsprechend den 24 englischen) liegt dieselbe (1884—86) bereits vor. Daran sollen sich 25 ebenso starke Bände schließen, welche die Hauptwerke der späteren Kirchenväter bis Gregor I und Photius umfassen werden. Sie haben sich dabei das Recht, die ältere Uebersetzung zu benutzen resp. zu revidiren, erworben. Ein genauer Plan und der erste Band des großen Werkes liegen bereits vor. Jener zeigt, daß die Auswahl eine vorzügliche ist und daß die besten englischen und amerikanischen Gelehrten ihre Theilnahme zugesagt haben. Dieser, unter der besonderen Leitung des Dr. Schaff hergestellt, und die Confessionen sowie die Briefe Augustin's umfassend, lehrt, daß das Werk mit großer Sorgfalt und in zweckmäßigster Form ausgeführt wird. Kurze Einleitungen und treffliche Indices erhöhen seinen Werth. Die Uebersetzung in diesem Bande zu beurtheilen, steht mir nicht zu; aber wenn ich annehmen darf, daß nur ein Theil des ausgezeichneten Fleißes auf dieselbe verwendet ist, welche der mir bekannte Uebersetzer der Kirchengeschichte des Eusebius auf seine Arbeit verwendet, so darf ich auch diese bestens empfehlen.

Gute Uebersetzungen der Kirchenväter sind von hohem Werthe. Dankbar bekenne ich, daß ich der Kemptener Kirchenväter-Bibliothek Vieles schulde. Diese kleinen Bändchen haben mich oft auf meinen Reisen begleitet; sie sind ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, um sich verblaffende Eindrücke schnell wieder zu vergegenwärtigen, Vergleichen in Bezug auf leitende Gedanken anzustellen etc. Wer freilich einen Eusebius ebenso schnell griechisch, einen Ephraem ebenso schnell syrisch wie deutsch liest, und wem es dabei gleichgültig ist, ob er Folianten mit sich führt oder handliche Bändchen, braucht keine Uebersetzungen. Wir minder Glücklichen aber, denen es zugleich häufig nicht um philologische Einzelheiten, sondern um zusammenhängende Kenntniss und stete Vergegenwärtigung der Gedanken der Väter zu thun ist, nehmen dankbar Uebersetzungen in die Hand. Ich wünsche ihnen auch bei den Studenten die weiteste Verbreitung. Eusebius' Kirchengeschichte in der Uebersetzung zu lesen und zwar sorgfältig zu lesen, dazu kann jeder Theologie-Studirende Zeit finden, und er hat von solcher Lectüre unter Umständen mehr als von der mühsamen Durcharbeitung eines Buches im Originaltext, zu der er sich übrigens nach meinen Erfahrungen, ohne die Nöthigung, welche historische Uebungen veranlassen, doch nicht entschließt. Viele Väterschriften gelesen zu haben, ist eine Grundbedingung für das Verständniß der Kirchengeschichte im 4. bis 7. Jahrh., und hier können Uebersetzungen Vieles leisten. Für das 2. und 3. Jahrh. vermögen sie allerdings ungleich weniger zu bieten, da im Zeitalter der sich bildenden und noch immer unsicheren Terminologien nahezu Alles auf die Kenntniss der Originaltexte ankommt.

Möge dieses große Uebersetzungswerk in Amerika und England das Studium der Väter fördern! Man wird die Originale auffuchen, wenn man an den Copien Interesse gefunden hat.

Marburg.

A. Harnack.

Rösler, P. Augustin, C. ss. Red., Der katholische Dichter Aurelius Prudentius Clemens. Ein Beitrag zur Kirchen- und Dogmengeschichte des 4. und 5. Jahrhunderts. Mit 1 Titelbild in Farbendruck. Freiburg i. Br., Herder, 1886. (XIV, 486 S. gr. 8.) M. 7. —

Fast 500 Seiten über Prudentius — das ist sehr viel. Aber das Ziel dieser Arbeit erklärt ihren Umfang. Der Verf. will darthun: „warum die katholische Kirche allezeit dem Dichter ihre Zuneigung geschenkt hat“. Die einfache Antwort lautet, weil er ein katholischer Dichter gewesen ist. Da nun in der „bedeutendsten“ Monographie — der von Brockhaus — der katholische Charakter nicht gebührend zum Ausdruck gekommen ist, so galt es, diesen an's Licht zu stellen. Diese Arbeit ist eine höchst gelehrte und deshalb dankenswerthe Streitschrift gegen die protestantischen Beurtheiler des Prudentius, vor allem gegen Brockhaus. Daher erklärt sich ihr Umfang. Prudentius soll als guter römischer Katholik im Sinne des 19. Jahrh.'s erwiesen werden. Daher lautet denn auch das Widmungsblatt: „Der unbefleckt empfangenen Jungfrau, der allzeit jungfräulichen Gottesmutter, der glorreichen Königin des Himmels, Maria, legt diese Arbeit als Zeichen unbegrenzter Dankespflicht demüthigst zu Füßen der Verfasser.“ Der Dichter wird also recht eigentlich der Jungfrau Maria als Dankopfer dargebracht. Allein da Niemand fehllos ist, am wenigsten ein Dichter, fehllose Opfer aber allein der Gottheit gefallen, so muß das Opferthier erst von seinen Fehlern befreit werden — und darin besteht bekanntlich die Arbeit des ultramontanen Historikers; denn was hätte er sonst zu thun, als entweder zu entschuldigen oder zu verklagen? Dabei befindet er sich in der glücklichen Lage, daß manche pro-

testantische Patristiker es nun einmal nicht lassen können, bei den Vätern den Schatten nachzuweisen, welchen die lutherische Reformation im Voraus geworfen hat. Hier hat der Gegner leichtes Spiel, wenn er nachweist, daß „die Spuren evangelischer Wahrheit“ erst von den Biographen eingedrückt sind, und daß die Väter wirklich viel katholischer gewesen sind als ihre protestantischen Verehrer glauben wollen. Allein „katholisch“ heißt heutzutage doch etwas anderes als im 4. und 5. Jahrhundert. Mit dem Katholicismus dieser Epoche ist den Priestern und der Congregation des allerheiligsten Erlösers, welche der Maria Zeichen unbegrenzter Dankespflicht demüthigst zu Füßen legen, doch nicht gedient. Daher sind im 2. Theil 200 Seiten der Darlegung der Lehre des Prudentius gewidmet (die Kirche und die Glaubensregel — die Quellen der Offenbarung — die Gotteslehre — die Engel — der Mensch und seine Bestimmung — die Gottesmutter — der Erlöser und sein Werk — die Vollendung in der Ewigkeit), welche darthun, daß nach Prudentius Rom das neutestamentliche Jerusalem ist (S. 297), daß Christus einst im himmlischen Rom (nicht Jerusalem) erscheinen wird (S. 298), daß Prudentius den römischen Primat so gut bezeugt wie Cyprian, daß seine Mißgriffe keine sind, *quia ecclesia nondum locuta erat* (S. 321 f.), daß er die rechte Trinitätslehre gehabt, wenn man ihm auch „die Genauigkeit der Untersuchung absprechen muß“ (S. 337 f. 342 ff. — Prudentius lehrte aber nach *Cath. XI, 13sq.* ähnlich wie Marcellus), daß er das „*filioque*“ gelehrt habe (S. 362 ff.) etc. Den letzteren Punkt anlangend, so behauptet der Verf. nach längerer Untersuchung dreist und in gesperrter Schrift (S. 369): „Jedenfalls darf man, auf Prudentius gestützt, ohne jedes Bedenken behaupten, daß das *filioque* bereits im J. 400 in's Symbolum gekommen ist“. Das ist deshalb völlig unsinnig, weil sich das Symbol selbst erst c. 100 Jahre später im Abendland nachweisen läßt! Die dogmengeschichtlichen Abschnitte sind aber durchweg von gänzlich werthlosen Erwägungen durchzogen, und die aufgebotene Gelehrsamkeit macht die Sache nur trauriger. In katholischer Sprache würde ich sie als hartnäckige formale Häresie bezeichnen; denn sie verzäunt den Weg zur Umkehr. Daß es die Aeufserungen eines Dichters sind, die hier auf das gespannte Seil der modernen katholischen Dogmatik gezogen werden, soll dabei noch nicht einmal in Anschlag gebracht werden.

Brauchbarer sind die Untersuchungen des ersten Theils, und zwar hebe ich hier die Capitel „über Bildungselemente und literarische Einflüsse in den Dichtungen des Prudentius“ sowie „über das Leben des Prudentius in der Geschichte“ hervor. Der Verf. wird Recht haben, daß nicht sowohl Tertullian (Brockhaus) als vielmehr Cyprian den stärksten Einfluß auf Prudentius ausgeübt hat. Ueber den Kampf mit dem Priscillianismus läßt sich zur Zeit nichts sagen. Hoffentlich bringt die von Schepfs entdeckte Schrift hier Licht.

Marburg.

A. Harnack.

Blicke auf die Geschichte der lateinischen Bibel im Mittelalter.

II.

Als der Unterzeichnete vor einigen Monaten im Hinblick auf das von John Wordsworth begonnene bibelkritische Werk *Old-Latin Biblical Texts* den dieser Zeitung (1886 Nr. 26) einverleibten Aufsatz über die Geschichte der lateinischen Bibel im Mittelalter niederschrieb, und die Hoffnung aussprach, in einem zweiten Artikel über die vor Kurzem erschienene Fortsetzung in entsprechender Weise Bericht erstatten zu können, konnte er nicht ahnen, daß der auch in seiner neuen hohen Stellung für die biblische Wissenschaft unermüdlich thätige Autor des oben genannten Werkes durch eine neue, völlig unerwartete literarische Kundgebung diesen Voratz selbst

durchkreuzen werde. Wie bereits durch eine kurzgefasste Notiz (1887 Nr. 5) dieser Zeitung zur Sprache gebracht worden ist, hat derselbe durch einen Aufsatz im *Guardian* vom 16. Febr. die Aufmerksamkeit der Theologen auf eine dem Gebiet der biblischen Kritik angehörige, ihm durch Privatmittheilung bekannt gewordene Entdeckung de Rossi's gelenkt, welche für das Zustandekommen des Amiatinischen Codex der Vulgata, weiterhin für die gesammte Textgeschichte der lateinischen Bibel von einer solchen Bedeutung ist, daß das Interesse an der Fortsetzung jenes Werkes, so viel Treffliches sie auch in sich trägt, gegen das durch den Inhalt jenes Aufsatzes erweckte erheblich zurücktritt. Möge denn diesem der Vorrang zuerkannt und die Besprechung jener Fortsetzung einem dritten Artikel vorbehalten werden.

Nach jener Berichterstattung des Bischofs John Sarum im *Guardian* ist de Rossi so glücklich gewesen, die Herkunft und das Alter der allgemein hochangesehenen Bibelhandschrift von Amiat auf eine ebenso unerwartete, als unzweifelhafte Weise festzustellen.

Bekanntlich enthält dieselbe auf der Rückseite ihres ersten Blattes eine in elegischem Versmaße abgefasste Dedication von alter Hand, welche durch mehrere später eingetragene Correcturen entstellt ist. Sie lautet nach der gegenwärtig vorliegenden Form:

*Coenobium ad eximii merito venerabile Salvatoris,
Quam caput ecclesiae dedicat alta fides,
Petrus Langobardorum extremis de finibus abbas
Devoti affectus pignora mitto mei pp.*

Die durch liegenden Druck bezeichneten Worte, welche sammt und sonders nicht in das Versmaße passen, hat Bandini (vgl. sein sorgfältiges Werk *Bibliotheca Leopoldina Laurentiana, Florentiae 1791 I, 406*) unter Rücksicht auf eine Stelle des Codex, wo ein Schreiber desselben mit den Worten bezeichnet wird *Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΕΡΒΑΝΔΟΣ ΑΠΟΙΟΗCΕΝ* authentisch verbessern zu können geglaubt. Er liest die Verse:

*Culmen ad eximii merito venerabile Petri,
Quem caput ecclesiae dedicat alta fides,
Servandus Latii extremis de finibus abbas
Devoti affectus pignora mitto mei pp.*

Dieser Versuch einer Wiedergewinnung des ursprünglichen Textes hat sich bisher einer fast allgemeinen Zustimmung der Kritiker zu erfreuen gehabt. Man nahm an, daß unter Servandus ein von Mabillon in seinen Annalen des Benedictinerordens erwähnter Abt eines Klosters in der Nähe der Stadt Alatri, der um die Mitte des 6. Jahrhunderts lebte, zu verstehen sei. Selbst Tischendorf war der Meinung, daß die auffallenden Worte *Latii extremi de finibus* mit bestem Recht auf die Entfernung jenes Klosters von der Stadt Rom (einer Entfernung, die der zwischen Leipzig und Berlin gleicht) bezogen werden könne, vgl. *Cod. Amiat.* p. X. Nur de Lagarde hielt aus paläographischen Gründen dafür, daß der Codex von jüngerem Datum sein müsse. Dieses Urtheil nun ist durch de Rossi's Fund glänzend gerechtfertigt worden. Dieser gelehrte Kenner des römischen Alterthums (dessen Schrift leider in Deutschland nicht bekannt geworden ist) wird sich nicht haben entschließen können, die wichtigen Worte *extremis de finibus* auf die geringe Entfernung der Grenzen Latiums von Rom zu beziehen, sondern wird darin ohne Weiteres den Ausdruck für eine unvergleichlich größere, durch Länder und Meere gegebene Entfernung, ähnlich der durch Virgil's bekanntes Wort *toto divisos orbe Britannos* angedeuteten gefunden haben. Indem er die Correctur der dritten Zeile mit kritischen Blicken betrachtete, gewahrte er einerseits, daß auf dem von ihr eingenommenen Raume weniger Buchstaben gestanden haben müssen, als die Worte *Petrus Langobardorum* darbieten; andererseits, daß den Anfang des ursprünglichen Textes ein C gebildet habe, und daß der vierte Buchstabe der Zeile, der eine Verlängerung nach oben zeigte, ein l, der folgende, der sich nach unten

hinstreckte, ein f gewesen sein möge. Dazu kam die Erinnerung, daß Beda Venerabilis von einem Abt Ceolfridus erzähle, der sich um die Bibliothek seiner Klöster Petri und Pauli in der Weise verdient gemacht habe, daß er zu einem Bibelwerk, in welchem die h. Schriften nach alter Uebersetzung enthalten waren, drei Bibelwerke nach neuer (hieronymianischer) Uebersetzung fügte, von welchen er eines auf seine letzte Reise nach Rom mitnahm. So ward ihm klar, daß der von Bandini verbesserte Vers

Servandus Latii extremis de finibus abbas

vielmehr folgendermaßen zu lesen sei:

Ceolfridus Britonum extremis de finibus abbas

Dies vornehmlich macht den Inhalt der kleinen, einem größeren Werke de Rossi's entnommenen Schrift aus, auf welche Bischof Wordsworth in *Guardian* [und in der *Academy*] aufmerksam gemacht hat.

Mit Recht hat er dabei vorausgesetzt, daß die Conjectur alle Kenner des Amiatinus aufs höchste interessiren werde. Sowohl deutsche als englische Kritiker pflichten dem geistvollen Finder von Herzen bei. Das Erfreulichste aber, was de Rossi sich wünschen konnte, ist ihm durch eine Nachweisung Hort's zu Theil geworden. Dieser macht in einem Artikel der *Academy* vom 26. Febr. 1887, Nr. 773 auf ein mittelalterliches, bisher nur in England gedrucktes, anonymes Werk über Ceolfrid's Leben aufmerksam, welches dem erwähnten Bericht Beda's zu Grunde gelegen hat und nicht nur die Geschichte vom Ursprung der Handschrift erzählt, sondern auch den ursprünglichen Wortlaut jener Dedication angiebt. Sie lautet:

*Corpus est eximii merito venerabile Petri,
Dedicat ecclesiae quem caput alta fides
Ceolfridus, Anglorum extimis de finibus abbas
Devoti affectus pignora mitto mei pp.*

Kaum jemals mag eine Conjectur auf eine raschere und erwünschtere Art im Wesentlichen ihre Bestätigung empfangen haben. Die amiatinische Handschrift des lateinischen Alten und Neuen Testaments, oder um das in der Zeit ihrer Entstehung gebräuchliche Wort zu gebrauchen, jener *Pandectes*, ist in der Zeit vor 716, dem Todesjahr Ceolfrid's, in England geschrieben worden. Ceolfrid selbst hat sich nach Rom aufgemacht, um ihn als Zeichen des engen Verhältnisses zwischen Rom und England persönlich dem Papst Gregor II. zu überbringen, ist aber unterwegs in Langres gestorben und nur seinen Begleitern ist es vergönnt gewesen, das auszuführen, was er beabsichtigt hatte.

Vermuthungen über die weiteren Schicksale der Handschrift, welche von Rom auf eine noch unerklärte Weise nach Amiat gekommen ist, und die Geschichte ihrer Uebersiedelung nach Florenz sind bei Bandini zu lesen I. I. I. 701.

Hiemit ist ein neuer Ausgangspunkt der Kritik des Amiatinus gegeben. Für die Beurtheilung des von ihm dargebotenen Textes der lateinischen Bibel ist nun eine feste chronologische Grundlage gewonnen: es wird die Aufgabe sein, das Verhältniß desselben zu seinen späteren Entwicklungsstufen, weiterhin zu der in der Clementina vorliegenden Fixirung des lateinischen Textes im Einzelnen zu bestimmen — eine Aufgabe, für deren Lösung allerdings schon viel gethan ist, die aber noch in Zukunft besondere Studien erheischt und deren genaue Besprechung über die Grenzen dieser Blätter weit hinausgeht.

Ferner aber wird das in der Handschrift dem Texte vorausgeschickte Material mit dem, was wir von der Person und dem Wirken Ceolfrid's wissen, in Beziehung zu setzen sein, und namentlich wird es darauf ankommen, die Tragweite der Aufstellungen Corssen's in Jever über die Bibeln des Cassiodorus und den *Cod. Amiatinus*

(Jahrb. für protest. Theol. 1883, 619—633) sicher zu bestimmen.

Bekanntlich verdanken wir diesem scharfsinnigen Gelehrten die Entdeckung, daß die dem biblischen Text des Amiatinus vorausgeschickten Bemerkungen über die verschiedenen im Alterthum aufgekommenen Arten, die h. Schrift in Bücher einzutheilen und die Summe dieser Bücher zu berechnen, dem Cassiodorus angehören. Wer sich davon überzeugen will, schlage nur die Ausgabe der Werke Cassiodorus's von Garetius auf, wo sie *Tom. II, 515* in der *Institutio divinarum literarum* zu lesen sind.

Die Frage kann nur sein: hat Ceolfrid sich diese nicht ihm angehörigen Bemerkungen für sein Werk mit Bewußtsein vom Sachverhalt angeeignet? beruht sein Vorgehen auf einer Benutzung und Verwerthung des fremden Stoffes? läßt sich für eine solche der unleugbare Umstand geltend machen, daß hie und da im Codex Abweichungen vom Text der Cassiodorus'schen Darstellung zu finden sind? Der Gegenstand ist anziehend genug, um auch in diesen Blättern kurz besprochen werden zu können.

Die äußere Kritik legt kein Veto gegen die Annahme einer Aneignung ein. Nach Heyse's und Tischendorf's Bericht sind die ersten acht Blätter des Codex, auf denen sich die Vorbemerkungen befinden, allerdings nicht als erste Lage bezeichnet, vielmehr beginnt die Zählung der Quaternionen erst mit dem biblischen Text und insofern könnte man dafür halten, daß sie eine erst späterhin dem Codex angefügte Zuthat seien. Aber die Identität der Hand, welche die Vorbemerkungen, mit der, welche die folgenden Quaternionen des Pentateuch geschrieben, wird von ihnen nicht bezweifelt und eben der ungezählte Quaternio ist es, auf welchem sich die Dedication Ceolfrid's befindet. So wird also das Mangeln einer Zahl am ersten Quaternio lediglich aus dem Umstand zu erklären sein, daß zuerst der Text der Bibel geschrieben, und erst nach Vollendung der Abschrift desselben daran gedacht worden ist, ihm einleitende Aufsätze voranzuschicken.

Was aber sagt die innere Kritik über die Herkunft der Prolegomenen? Corssen hält auch den Prolog des Amiatinus für cassiodorisch, d. h. für die Einleitung eines Bibelcodex, den Cassiodorus für seine Mönche habe anfertigen lassen, und zwar des in der *Institutio c. XIV* erwähnten, in welchem die Zahl sämmtlicher biblischer Bücher als sich auf 70 belaufend angegeben war.

Aber ist dies von ihm erwiesen? Wir finden hier einen Unterschied seiner Darstellung von der bis dahin gegebenen. Alle seine sonstigen Beweise dafür, daß der Amiatinus Cassiodor'sches Gut enthält, sind der Art, daß er wie mit dem Finger auf die betreffenden Originalien in der *Institutio* hindeuten kann. Hier liegt kein Original vor, auf das er hinweisen könnte. Sein Urtheil beruht nur auf einem Schlusse. Er sucht zu zeigen, daß das dargelegte Verzeichniß eine Darstellung wie die im Prolog gegebene voraussetze. Sein Beweis entbehrt also der wünschenswerthen Geschlossenheit und Kraft.

Um so mehr sehen wir uns, um zu einer klaren Vorstellung zu gelangen, veranlaßt, die Aussage, daß gleich in dem ersten Abschnitte des Amiatinus nicht der Gründer desselben, sondern ein Anderer rede, nach ihrem Inhalte zu prüfen.

Was befragt der Prolog? „Wenn wir“, so hebt er an, „wie es würdig ist, von göttlicher Liebe entflammt, zur wahren Weisheit zu gelangen und während dieses gebrechlichen Lebens ein Bild des ewigen Daseins zu schauen Verlangen tragen, so laßt uns den Vater der Lichter bitten, daß er uns ein reines Herz gebe, die Thatkraft eines guten Willens ertheile, Beständigkeit durch seine Kraft verleihe, damit wir kraft der Gabe seiner Barmherzigkeit in die Paläste der göttlichen Schriften vertrauensvoll einzutreten vermögen (Bandini I, 711).“

Ist es Ceolfrid, der so zu den Lesern redet, so behauptet er sich als einen Mann, der zu dem Werke, das

er in die Hand genommen, den rechten Geist in sich trug. Aber die Hoheit der Worte enthält an sich keinen Beweis für ihre Herkunft. Gehören sie Cassiodorus an, so zeugen sie für dessen christliches Sinnen und Streben und bestärken uns in der Achtung, die wir vor ihm haben. Ceolfrid aber hat in diesem Falle das Verdienst, die Worte als treffliche Ansprache erkannt und ihnen an richtiger Stelle einen Widerhall ermöglicht zu haben.

Die Entscheidung der Frage liegt auf einem anderen Gebiete. Paßt, so müssen wir fragen, der so trefflich anfangende Prolog auch seinem weiteren Verlaufe nach auf das uns erhaltene Werk Ceolfrids, den Text des Amiatinus?, Niemand, heißt es darin weiter, „möge an der Thatfache Anstoß nehmen, daß die Reihe der Bücher der h. Schrift einer verschiedenen Zählung unterliegt. Augustinus schlägt die Zahl derselben auf 71, Hieronymus auf 49 an; in dieser Sammlung (*in hoc autem corpore*) zeigen sich die beiden Testamente durch die Zahl 70 erfüllt, eine Zahl, die vielleicht durch jene 70 Palmen vorbedeutet ist, welche das Volk in der Lagerstätte Elim fand [Ex. 15, 27, Num. 33, 9]“. „Denn“, fährt er fort, „wenn auch diese Berechnungsweisen ungleich sind, so führen sie doch (*doctrina*) vermittelt der Lehre der Väter einmüthig zur Unterweisung der himmlischen Kirche“. Mit andern Worten: allerdings stimmt in Bezug auf die Zählung der Bücher der h. Schrift weder Hieronymus mit Augustinus, noch das vorliegende Bibelwerk mit diesem oder jenem überein — dennoch dienen alle diese so verschiedenen Berechnungsweisen kraft der Lehre der Väter, die aus der h. Schrift gezogen wird, zum Unterricht der Kirche, (welche eine „himmlische“ insofern genannt werden kann, als sie eine Gemeinde Gottes bildet).

So einfach diese Sätze klingen, so schwierig scheinen sie, wenn wir sie zu den im Amiatinus folgenden Worten in Beziehung setzen. Der Prolog hat die Bestimmung, den Leser auf die Schrift und zunächst auf das Verzeichniß der biblischen Bücher hinzuleiten, und in der That treffen wir sofort auf die Ueberschrift: *In hoc codice continentur Veteris et Novi Testamenti libri*. Aber welche Zahl wird diesen Worten hinzugefügt? Wir erwarten LXX, eben die Zahl jener Palmen in Elim, und finden — LXXI, d. i. das eigenthümliche Ergebniss der Augustinischen Zählungsart, von welcher der Autor soeben die in „dieser Sammlung“ befolgte Zahl LXX unterschieden hat.

Wir verlegen uns, da der Autor auf der Stelle die Bücher des Alten und des Neuen Testaments nach ihren Namen aufführt, nun selbst aufs Zählen und finden da, daß (Samuel, Könige, Chronika, Esras (= Esra und Nehemia) zu je zwei gerechnet) 44 alttestamentliche und 26 neutestamentliche, zusammen 70 biblische Bücher gezählt werden. Mithin erscheint die obige in der Ueberschrift aufgeführte Zahl LXXI als ein Widerspruch des Documentes mit sich selbst, als ein Fehler, bei dessen Beurtheilung sich als das Wahrscheinlichste herausstellt, daß er durch eine anderweitig motivirte fremde Zuthat der Ziffer I hervorgebracht sein werde.

Gleichwohl kommen wir damit über die hier vorliegende Schwierigkeit nicht hinaus. Auffallender Weise ist in dem Verzeichniß nur ein Brief Petri aufgeführt; und wenn wir dies als eine Folge davon anzusehen geneigt sein werden, daß der Kanonicität des zweiten Petribriefs große kritische Bedenken entgegenstehen, so wird uns dieser Ausweg durch die Thatfache verschlossen, daß derselbe in der Reihe der in der Handschrift selbst befindlichen Bücher des Neuen Testaments keineswegs fehlt. Hat nun sein Text in der Handschrift Platz, so mußte ihm ein solcher auch in dem Verzeichniß zugestanden werden. Wenn er in diesem dennoch fehlt, so läßt sich dieser Umstand nur durch die Annahme erklären, daß der Inhalt des Verzeichnisses aus einer Zeit stammt, welche dem zweiten Petribrief unter den kanonischen Schriften des Neuen Testaments noch keine Stelle

zugestand. Wenn wir diese Erklärung als die einzig mögliche annehmen, so müssen wir dann noch das Zugeständnis hinzufügen, daß sich die Incongruenz des Verzeichnisses mit dem Bestand der durch das Verzeichniß angezeigten Bücher jedenfalls dem Auge Ceolfrid's entzogen haben muß. Ceolfrid der Gründer des Codex — und gleich auf dem ersten Blatt ein Widerspruch wider das von ihm für wahr Gehaltene — das will sich mit einander nicht vereinigen. In ein so bedenkliches Fahrwasser gerathen wir, wenn wir den Prolog als ein Werk Ceolfrid's ansehen. Die Prüfung jenes Urtheils führt uns zu dem Ergebniss, daß wenn gleich Corssen auf ein Original nicht hindeuten kann, er doch auch hier das Rechte getroffen hat.

Schlagend erweist ein anderer Punkt die Unvereinbarkeit der Prolegomena des Amiatinus mit der Annahme, daß sie von Ceolfrid abstammen. Nach Bandini I, 715 schließt die Vorderseite des sechsten Blattes des Amiatinus, auf welcher eben jenes Verzeichniß der 70 Bücher zu lesen ist, aus denen nach Hilarius die Bibel besteht, mit den Worten: *Sic fiunt Veteris Novique Testamenti, sicut dividit Sanctus Hilarus Romanae Urbis Antistes, et Epiphanius Cyprius, quem latino fecimus sermone transferri, Libri LXX. in illo Palmarum numero fortasse praesagati, quas in mansione Helium invenit Populus Hebraeorum.* Was haben diese Worte in einer von Ceolfrid besorgten Abschrift der lateinischen Bibel zu schaffen? Was sollen die Bibelleser mit der literarischen Notiz anfangen, daß es einen Epiphanius gegeben, dessen Schriften aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt worden sind? Als Worte Ceolfrid's gedacht, erscheinen diese in der ersten Person Pluralis gegebenen Worte in der That als Ausruf eines Verwirrten. Aber erkennen wir ihre Herkunft und ihre Zugehörigkeit, so ist Alles klar. Sie gehören, wie Jeder, der die *Institutio* des Cassiodorus gelesen hat, beim ersten Lesen ahnen muß, eben diesem Schriftsteller an, dessen Streben dahin ging, seinen italischen Mönchen die exegetischen und dogmatischen Werke der griechischen Kirchenväter zugänglich zu machen, und der in Cap. V jener Schrift ausdrücklich von dem hier genannten Exegeten handelt. Indem er da auf das Hohe Lied Salomo's zu sprechen kommt, sagt er, *Epiphanius Antistes Cyprius totum librum Graeco Sermone uno volumine sub brevitate complexus est. Hunc nos, ut alios, in Latinam linguam . . . fecimus Domino iuvante transferri.* Unwidersprechlich redet hier nicht Ceolfrid, sondern Cassiodorus, und der Beweis ist geführt, daß, wenn nach dem Zeugniß der *vita Ceolfridi* in Uebereinstimmung mit den Worten der Dedication Ceolfrid die Amiatinische Bibel hat schreiben lassen, er mit der Verschweigung der Cassiodorischen Herkunft des einleitenden Abschnitts einen formalen Fehler erster Größe begangen hat, welcher für den Leser deselben verwirrend wirken mußte.

Welche Anschauung erhalten wir nun von dem Werke Ceolfrid's im Ganzen und Großen?

Eine behutsame Zusammennahme der in den verschiedenen Urkunden vorliegenden Angaben läßt uns, wenn wir den Winken Hort's folgen, zu einer Antwort auf diese Frage gelangen.

Das zunächst Liegende ist die von demselben beigebrachte Stelle aus der anonymen *Vita Ceolfridi* bei Stevenson, *Beda's opp. hist. II*, 325: *monasteria, quibus praeerat et extrinsecis abundantes opibus et non minus locupletavit internis . . . bibliothecam, quam de Roma vel ipse vel Benedictus attulerat, nobiliter ampliavit, ita ut inter alia tres Pandectes faceret describi, quorum duo per totidem sua monasteria posuit in ecclesiis, ut cunctis, qui aliquod capitulum de utrolibet Testamento legere voluissent, in promptu esset invenire quod cuperent; tertium autem Romam profecturus donum beato Petro apostolorum principi offerre decrevit.* Hierin ist aufs Bestimmteste bezeugt, worüber man beim Lesen der Nachricht Beda's (*ib.* 155) noch etwa zweifelhaft sein konnte, daß die drei *Pandectes* auf Ceolfrid's Veranlassung geschrieben worden sind. Indefs hat

neben ihr in Bezug auf einen andern Punkt der Bericht Beda's seinen entschiedenen Werth. Indem dieser lautet: *bibliothecam utriusque monasterii, quam Benedictus magna coepit instantia, ipse non minori geminavit industria: ita ut tres pandectes novae translationis ad unam vetustae translationis, quam de Roma attulerat, ipse super adjungeret etc.,* wird dadurch erwiesen, daß die drei von Ceolfrid gegründeten *Codices* die hieronymianische Uebersetzung des Alten und Neuen Test. enthielten, während der in der Klosterbibliothek schon vorhandene Codex eine vorhieronymianische enthielt.

Wir sind von der Existenz dieses Codex *vetustae translationis* auch anderweitig unterrichtet. So unglaublich die Sache auf den ersten Blick scheint, so gewiß ist sie doch, und Hort steht nicht an, sie zum Ausgangspunkt seiner Kritik des Amiatinus zu machen.

Von einer der oben erwähnten Eintheilungen der biblischen Bücher, welche sich in den Prolegomenen des Amiatinus finden und nach Corssen's Entdeckung dem Cassiodorus angehören, erzählt dieser Letztere (*de instit. div. lit.* 14), daß sie sich in *codice grandiore litera clariore conscripto* (der aus 740 Pergamentblättern bestand, also von außergewöhnlicher Stärke war) geschrieben fand, weiter, daß darin die 44 Bücher des Alten Test. nach der Uebersetzung der Septuaginta und die 26 Bücher des Neuen Test. — zusammen 70 Bücher der h. Schrift (die oben von uns besprochene Zahl) enthalten waren; daß dieser (Septuaginta-)Text durch Hieronymus verbessert und zurechtgestellt worden; und daß, da nach Augustins Weisung die lateinischen Codices nach den griechischen zu corrigiren seien, er, Cassiodorus, seinen Mönchen auch einen griechischen *Pandectes* hinterlasse — eine Gedankenreihe, aus welcher folgt, daß der *codex grandior* die Septuaginta und das Neue Test. in lateinischer Uebersetzung enthielt, d. i. daß er ein *codex vetustae versionis* war.

Da nun von jenem der Bibliothek Ceolfrid's angehörigen Codex ausdrücklich berichtet wird, daß ihn Ceolfrid von einer seiner italienischen Reisen und zwar aus Rom mitgebracht habe, so ist zunächst die äußere Möglichkeit erwiesen, daß er der von Cassiodorus beschriebene sei.

Nun aber wird uns Etwas über seinen Inhalt berichtet, was über die Annahme der bloßen Möglichkeit hinausführt. Wir haben von Cassiodorus eine ausdrückliche Bemerkung über ein Stück des Inhaltes, den er seinem großen Codex gegeben. Im fünften Capitel seines 'Unterrichts' theilt er mit, daß er in *pandecte latino corporis grandioris* ein Bild des Zeltes und des Tempels des Herrn gezeichnet angebracht habe. Von diesem Bild aber handelt Beda (*opp. ed. Giles VII*, 307 und *VIII*, 314) in einer solchen Weise, daß man Hort beistimmen muß, welcher sagt, man erkenne daraus deutlich, daß er daselbe mit eigenen Augen gesehen habe. Beda sagt: *in pictura Cassiodori . . . expressum vidimus und haec in pictura Cassiodori reperimus distincta.* Da nun Beda nie in Italien gewesen sei, so folge daraus, daß der Codex, der daselbe enthielt, zu Beda's Zeit in England aufbewahrt worden, d. h. daß Beda eben aus dem in der Klosterbibliothek Ceolfrid's, deren Entstehung und Bereicherung er berichtet, niedergelegten Exemplare seine Kunde geschöpft habe. Bei der Bedeutung dieser Stellen für die Entscheidung der Frage geziemt es sich zu bemerken, daß Hort für die Aufzeichnung derselben dem gelehrten de Rossi ausdrücklich seinen Dank ausspricht, eine Anerkennung, der wir uns aufrichtig anschließen. In der That ist die Identität des von Cassiodorus als *codex grandior* bezeichneten Volumens mit dem von Ceolfrid aus Rom nach England gebrachten und in seine Klosterbibliothek aufgenommenen *Pandectes*, welcher die h. Schrift nach einer vorhieronymianischen lateinischen Uebersetzung enthielt, dadurch erwiesen.

Cassiodorus's Italacodex ist nach dem Tod seines Stifters nach Rom gekommen und ist hier von Ceolfrid

für seine Klöster erworben worden. Allerdings ist der Hergang ein höchst auffallender, jedoch ein solcher, der sofort erklärlich erscheint, wenn man sich erinnert, daß in jener Zeit der Ruf der alten Uebersetzung vor dem steigenden Ansehen des hieronymianischen Werks mehr und mehr zurücktrat, in Folge wovon sich der Römische Besitzer des Buchs im Hinblick darauf, daß es bald nicht mehr öffentlich gebraucht werden könne, leichter entschließen mochte, dem Andringen des angelfächsischen Fremdlings auf den Erwerb desselben nachzugeben.

Sind indess jene Stellen durch die Aufstellung jenes Ergebnisses schon genugsam ausgebeutet? Sollten sie, wenn wir ihnen etwas genauer nachgehen, nicht noch mehr enthalten? In beiden giebt Beda an, daß sich Cassiodor in seiner Auslegung der Psalmen über die Herstellung bildlicher Darstellungen zu seinen *Pandectes* geäußert habe, und es galt, die bezüglichen Worte aufzufinden. Leicht ist dies keineswegs, da diese Auslegung sich auf 478 Folioseiten erstreckt; doch ist das Suchen nicht fruchtlos gewesen. Zu der Psalmstelle 14, 1 „Herr wer wird wohnen in deinem Zelte?“ bemerkt Cassiodor, über das Zelt Gottes handle Josephus in seinen Antiquitäten und fügt hinzu: *quod nos fecimus pingi et in Pandectis maioris capite collocari*. Er selbst also hat das Bild nach den Angaben des Josephus malen lassen, und nennt sogar den Platz, den er dem Bild angewiesen: am Beginn des großen Bibelwerks.

Noch wichtiger ist die uns geläufige Stelle der *Institutio* c. 5: *commonuit etiam tabernaculum templumque Domini ad instar coeli fuisse formatum; quae depicta subtiliter lineamentis propriis in pandecte latino corporis grandioris competenter aptavi*. Hier redet Cassiodor von einem ihm bekannt gewordenen Asiaten Namens Eusebius, welcher, schon als Knabe auf beiden Augen erblindet, mit einer so außerordentlichen Gabe des Gedächtnisses ausgestattet sei, daß er in seinem Kopfe eine förmliche Bibliothek beherberge: von diesem sei er über Zelt und Tempel so genau belehrt worden, daß er nach seinen Angaben die Bilder derselben habe formen lassen.

Diese einfache Geschichte erweist bei Weitem mehr, als was sie ausspricht. Um ihre Bedeutung zu erkennen, haben wir uns zu vergegenwärtigen, wen wir in der Person des Cassiodorius vor uns haben: nicht nur einen Gelehrten von einer für seine Zeit höchst achtungswerthen theologischen und philosophischen Bildung, wie er denn seine *Institutio* geradezu in den Dienst des kirchlichen und wissenschaftlichen Lebens stellt, sondern einen Mann, dem als oberstem Beamten mächtiger Könige die höchste Stufe in der damaligen gesellschaftlichen Welt zukam. Nahm dieser, nachdem er sich aus dem zerstreuten Treiben der Regierung von Ländern und Völkern in den Hafen eines Klosters zurückgezogen hatte, ein Werk in die Hand, welches einerseits auf ernstlichen theologischen Studien beruhte und andererseits der Kunst einen Platz in der Uebung der Wissenschaft und der Andacht gewährte, so können wir nicht zweifeln, daß, was er so hervorrief, auf der Höhe seiner Zeit stand, und daß, wenn er Gebäude, wie den Tempel Israels oder einen verdienten Mann, wie Esra, malen ließe, diese Hervorbringungen den Grad der Vollkommenheit erreicht haben werden, dessen man in jener Zeit überhaupt fähig war. Was das sechste Jahrhundert an Ausschmückung der heiligen Schrift hervorzubringen im Stande gewesen ist, erkennen wir an den zum Theil vortrefflichen bildlichen Darstellungen des *Codex Rossanensis*; eine ähnliche Schönheit werden die Originalbilder des *codex grandior* aufgewiesen haben. Oder sollte das Verhältniß noch ein ganz anderes sein? sollte die Schönheit der Bilder von Rossano sich vielleicht gleichfalls als Etwas herausstellen, was auf dem Einfluß Cassiodor's beruht? Einer der Herausgeber derselben, mein verehrter College Harnack, hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß zwi-

schen dem Fundort des *Rossanensis* und dem alten, durch Cassiodor zum Orte eines religiös und wissenschaftlich belebten Ausruhens erwählten Vivarium eine sehr mächtige Entfernung sei: jenes liegt am Meerbusen von Tarent, dieses an dem benachbarten Golf von Squillace, und die Annahme eines engen Zusammenhanges zwischen dem, was in Vivarium getrieben wurde, und dem, was im *Rossanensis* vor uns liegt, würde, gleichviel, ob derselbe mehr äußerlich oder mehr innerlich gefaßt wird, an dieser geographischen Nähe einen Stützpunkt finden.

Bleibt dies nun dahingestellt und haben wir uns auf die Betrachtung Dessen zu beschränken, was vorliegt, so erhellt, daß die Uebersiedelung des mit Bildern geschmückten *Pandectes* Cassiodor's von Italien nach England, wie sie für das unter den dortigen Christen sich regende literarische Leben von Frucht gewesen ist, so auch für die Erweckung des Kunstsinns unter ihnen von Erfolg begleitet gewesen sein mag. Wir werden darin ein beachtenswerthes Datum für die Geschichte der in den alten englischen Klöstern thatsächlich geübten Miniaturmalerei, dieses Fruchtbodens für die Entwicklung der abendländischen christlichen Malerei überhaupt, zu erkennen haben.

Von der also festgestellten Thatsache, daß Ceolfrid den cassiodorischen *Codex vetustae translationis* der Bibliothek seiner Klöster einverleibt hat, wo derselbe unter Anderen von Beda benutzt worden ist, haben wir zum Begreifen der anderen Ueberlieferung von der Gründung dreier *pandectes novae translationis* und damit des *cod. Amiatinus* nur einen Schritt.

So hoch Ceolfrid die von ihm in Rom erworbene Urkunde der alten lateinischen Uebersetzung der heil. Schrift mitfammt den Vorbemerkungen Cassiodor's schätzen mochte, so wenig konnte er sich verbergen, daß sie bei all' dem literarischen Werthe, der dieser eigen war, und den namentlich der mit der christlichen Literatur Griechenlands und der alexandrinischen Uebersetzung des Alten Testaments vertraute Cassiodorius erkannt hatte, die Aussicht auf ein öffentliches Wirken in der Kirche nicht befaß. Eine solche kam, in dieser Ueberzeugung hatten ihn seine Reisen nach Rom gestärkt, nur der Uebersetzung des Hieronymus zu. So kam ihm der Gedanke, den Text derselben unter dem Gebrauch der Mittel, welche seine enge Verbindung mit Rom ihm gewährte, in ähnlicher Weise splendid abschreiben zu lassen, wie Cassiodor vor Zeiten den alten Text neu reproducirt hatte. Ein römischer Schreiber, den er aller Wahrscheinlichkeit nach für einige Jahre gewonnen hatte und dem die Pflicht oblag, begabte angelfächsische Mönche in der Schreibkunst wie in der des Malens zu unterrichten, mochte den Anfang machen; die eingeborenen Copisten setzten, nachdem sie seine Kunst sich angeeignet hatten, sein Werk fort und vollendeten es in Wort und Bild. Dem treuen Abt lag es daran, für jedes seiner Klöster behufs täglichen Gebrauches eine Abschrift zu stiften; dem dankbaren Rompilger kam der Gedanke, eine besonders gelungene Abschrift seinem höchsten Gönner, dem Papst in Rom, zu übersenden. Nachdem er sich entschlossen, dem hiezu bestimmten, vollendeten Codex als werthvolle Einleitung die mit Bildern ausgestatteten Prolegomenen Cassiodor's vorauszuschicken, die dann einen Quaternio für sich bildeten, schwang er sich auf seinen Pegasus und ließ die poetische Widmung, deren reinen Text wir nun kennen, auf das erste Blatt niederlegen. Er gedachte damals augenscheinlich, das kostbare Geschenk durch einen auserwählten Gefandten überbringen zu lassen und setzte demnach die Worte

devoti affectus pignora mitto mei.

Erst später kam ihm der erfreulichere Gedanke, das Weihgeschenk selbst nach dem Orte seiner Sehnsucht zu bringen, es trieb ihn auf den weiten Weg; wir wissen, mit welchem Erfolg. Damit erhielt der Hergang einen ergreifenden Abschluß, und man könnte wünschen, da-

mit auch gegenwärtige Berichterstattung schliessen zu können.

Allein die Gerechtigkeit legt ihre Verwahrung ein. Wir dürfen nicht Umgang davon nehmen, zu bemerken, daß Ceolfrid mit dem Wortlaut seiner Dedication, obwohl unbewusst, doch einen von den schwersten Folgen für die Kritik begleiteten Fehler begangen hat. Wenn die Widmung, wie wir soeben gesehen, in erster Person gehalten ist — *mitto . . . meque meosque optans* —, und auf dem nächsten beschriebenen Blatte der Prolog gleichfalls mit einem Wort der ersten Person beginnt — *si . . . ad veram cupimus sapientiam pervenire* — so kann Niemand auf der Welt einen anderen Gedanken mit diesen Worten verbinden, als daß sie von demselben Autor herrühren, von welchem die Widmung abstammt, d. i. von dem Schreiber derselben. Länger als tausend Jahre hat man dieser Auffassung gehuldigt und erst dem Scharfzinn eines deutschen Gelehrten ist es, wie wir gesehen, gelungen, hier Rath zu schaffen. Und wie leicht konnte Ceolfrid der Widmung durch einfache Hinweisung auf Cassiodor's Verdienste eine Wendung geben, durch welche alter Irrthum abgewehrt, und dem die Ehre gegeben worden wäre, welchem sie gebührte! Indem er es unterliefs, gab er damit einen Erweis von Uebereilung, welcher erweist, daß er der Vorsicht ermangelte, welche zur tadellofen richtigen Ausführung seiner Absicht vonnöthen war. Um so mehr ist auf der andern Seite das unbestreitbare Verdienst hervorzuheben, welches sich Ceolfrid durch die Beforgung der Abschrift der heil. Schrift an und für sich erworben hat. Die Herstellung einer Handschrift von der Grösse und Schönheit des Amiatinus wollte im 8. Jahrhundert mehr sagen, als die Herausgabe ganzer Reihen von Werken in unserer Zeit. Und solcher Abschriften schuf er nach Beda's Bericht außer der für Rom bestimmten noch zwei, die dem Gebrauch der Klosterengenossen dienen sollten. Hieraus erwächst uns eine Beurtheilung von durchaus anderer Art. Ceolfrid ist der geistige Vater der Männer, welche elfhundert Jahre nach ihm die britische und auswärtige Bibelgesellschaft gegründet haben; oder mit anderen Worten: das edle Streben des angelfächsischen Geschlechts, seine besten Güter der Menschheit mitzutheilen, hat sich schon in diesem unvergeßlichen Manne geregt. — Ist dem aber also, so wird es gestattet sein, an diesen Gedanken einen wissenschaftlich gerichteten Wunsch anzuschließen, der sich auf Ceolfrids uns bis auf diesen Tag erhaltenes Werk bezieht.

Wir besitzen zwei in ihrer Art anzuerkennende, vom größten Fleiß ihrer Herausgeber zeugende Ausgaben des Amiatinus, von denen die eine den alttestamentlichen, die andere den neutestamentlichen Theil desselben enthält, und können dafür dankbar sein. Aber wir dürfen es nicht verschweigen: dem kritischen Bedürfnis genügen sie nicht. Heyse's von Tischendorf vollendete Ausgabe der Bücher des A. Test. ist genau genommen gar nicht eine Ausgabe des amiatinischen Alten Testaments zu nennen: sie giebt thatsächlich nicht den amiatinischen Text, sondern den Text der Clementina mit den Varianten des Amiatinus. Tischendorf's Ausgabe des Neuen Testaments gehört zu denjenigen seiner Arbeiten, die am wenigsten dem Ideal entsprechen, dem er bei späteren Codicesausgaben nachgestrebt hat: die stichometrische Fassung des Originaltextes fehlt völlig. Ueberdies gewinnt man weder aus Heyse's, noch aus Tischendorf's Buch eine deutliche Anschauung von der Art, wie die Prolegomenen des Codex behandelt sind; und was die Bilder des Amiatinus betrifft, welche einerseits der Belehrung dienen sollen, andererseits als ein Denkmal der Kunst des Alterthums dastehen, so ist zu einer Nachbildung derselben nicht der leiseste Versuch gemacht.

Möchten die englischen Theologen, welche durch de Rossi's Fund nicht weniger geehrt, als erfreut worden

sind, John Wordsworth und F. J. A. Hort an der Spitze, zu Rathe gehen, mit den reichen Kräften der Gelehrsamkeit, des heiligen Ernstes und des Sinnes für Schönheit, die ihnen eigen sind, eine nach allen Seiten befriedigende, namentlich auch die Bilder zur Anschauung bringende Ausgabe der ehrwürdigen Handschrift von Amiatini zu Stande zu bringen!

Marburg.

Ranke.

Hirschfeld, Hartwig, Beiträge zur Erklärung des Korân.

Leipzig, O. Schulze, 1886. (IV, 99 S. gr. 8.) M. 2. —

„Wenn ein tüchtiger Talmudist die auf Mohammad's Verhältniss zu den Juden bezüglichen Offenbarungen einer strengen Kritik unterzöge, würde er zahllose Anspielungen auf die traditionelle Lehre des Judenthums entdecken. Wie richtig dieser Satz Sprenger's*) auch dann ist, wenn man ihn auf den ganzen Korân erweitert und unter dem ‚Talmudisten‘ auch den Kenner des A. T.'s selbst begreift, zeigt die neue Schrift Hirschfeld's, eine Uebersetzung bez. Erweiterung einer im Jahre 1878 niedergeschriebenen Studie, von der damals ein Theil unter dem Titel *Jüdische Elemente im Korân* und [sic] in sehr geringer Auflage veröffentlicht wurde‘ (S. III). Nicht, daß alle Berührungen koranischer Sätze und Wendungen mit Stellen des A. T., der Mischnah, des babylonischen Talmuds, der Midraschim, des Gebetbuches, welche der Verf. in großer Zahl nachweist, in seinem Sinne als Entlehnungen in Anspruch genommen werden müßten. Wer sich darüber klar ist, wie leicht hier selbst eine schlagende Uebereinstimmung auf zufälligem Zusammentreffen beruhen kann (vgl. Goldziher in ZDMG XXXI, 766), und sich nicht verhehlt, daß die gegenseitige Aehnlichkeit der von Hirschfeld mit trefflicher Sachkenntnis und sorgfältigem Fleiße zusammengetragenen Stellen nicht selten (z. B. selbst an so wichtigen Punkten, wie S. 8f.), doch eine ziemlich oberflächliche ist, wird im Einzelnen häufig genug Vorbehalte zu machen sich genöthigt sehen: das aber ändert im Ganzen nichts an dem Urtheile, daß in der inhaltreichen Schrift eine erhebliche Anzahl von nicht allein neuen, sondern auch zweifellos richtigen Identificationen koranischer und A. T.-lich-jüdischer Gedanken und Ausdrücke vorliegt. Die beinahe 250 Koranstellen, die mehr oder minder ausführlich besprochen werden, sind unter den drei Capitelüberschriften ‚I. Die Jahre der Vorbereitung‘ (S. 3), ‚II. Der geistige Standpunkt [sic] der Juden des Hidjâz‘ (S. 46), ‚III. Die medinischen Suren‘ (S. 62), in einen allerdings besonders im ersten Theile nicht immer leicht zu verfolgenden Zusammenhang gebracht. Im Allgemeinen ergibt sich aus den einzelnen Nachweisungen unter I, daß Mohammed schon in seiner ersten mekkanischen Zeit, und zwar noch vor der Offenbarung von Sur. 96, 1 (die auch der Verf., ohne weitere Auseinandersetzung mit Muir, als zweifellos älteste betrachtet), bei weitem mehr von Juden gelernt gehabt habe, als insgemein angenommen wird. Sehr interessant ist hier die Zusammenstellung des trotz Allem und Allem immer noch räthselhaften

﴿قَرَأَ بِسْمِ يَٰهْوَى﴾ mit dem in der Genesis gerade mit Abraham in Verbindung gebrachten קרא בשם יהוה. Der Einfall ist glänzend, und ich würde ihn für richtig zu halten geneigt sein, wenn ich mir zunächst vorstellen könnte, wie Mohammed in der Unterhaltung mit einem arabisch redenden Juden (denn er selbst konnte sicher kein Hebräisch) zu dem hebräischen Wortlaut hätte kommen sollen. Wenn er ihn fragte, was denn Abraham nun

*) ZDMG XXIX (1875) S. 655. — Dieser Artikel Sprenger's, eine Besprechung der mir sonst nicht zugänglich gewordenen Schrift ‚Mohammed nach Talmud und Midrasch‘ von Dr. J. Gastfreund, scheint Hirschfeld entgangen zu sein; er hätte sich S. 64. 87 seiner Arbeit sonst wohl darauf bezogen.

eigentlich in religiöser Beziehung geleistet, so konnte der Jude ja antworten, er hat des Herren (ربك) nach H. = אלהיך als Aussprache von יהוה Namen angerufen; dabei hätte er aber ganz gewiss nicht das Wort قرأ gebraucht, sondern دعا*), wenn nicht (was ich allerdings auch nicht glaube) قرأ schon früher aus dem Aramäischen in's Arabische in der ursprünglich diesem ganz fremden Bedeutung recitiren oder dergl. übergegangen war: dann aber ständen wir auf dem alten Fleck. Nun ist allerdings Hirschfeld zuzugeben, daß dieselbe Schwierigkeit in einem Falle besteht, wo gar kein Zweifel sein kann, daß Mohammed sich auf den hebräischen Wortlaut bezieht, nämlich bei dem (S. 63 besprochenen) Vorwurfe (Sur. 2, 87; 4, 48) gegen die Juden, daß sie den Text ihrer heiligen Schriften verdrehen und z. B. سمعنا وعصينا sagen statt اطعنا وسمعنا: denn hier scheint mir Hirschfeld's Heranziehung von Deut. 5, 24 שמענו ונשמע unanfechtbar, so wenig es ihm auch gelungen ist, für die beiden folgenden 'Verdrehungen' اسمع غير مسمع (statt اسمع) und راعنا (statt انظرنا) plausible Erklärungen zu finden — und was wir hier als eine, wenn auch schwerverständliche Thatsache hinnehmen müssen, dürfen wir auch für 96, 1 als Möglichkeit nicht leugnen. Für mich steht nun aber der Erklärung von 96, 1—5 eine weitere Schwierigkeit im Wege, über die ich nicht hinwegkomme, die Erwähnung des Schreibrohrs V. 4, die mir völlig räthselhaft bleibt, wenn sie nicht zu dem اقرأ in Beziehung steht, also mindestens

ein 'Recitiren nach schriftlicher Urvorlage' (vgl. Wellhausen, *Encyclop. Brit.* 9 XVI, 547f.) bedeutet: dann aber wäre Hirschfeld's Identification mit קרא בשם יהוה unmöglich. Indes verdient sie ohne Zweifel die größte Beachtung; nimmt man sie übrigens an, so kann man gleichzeitig auch den ذكر mit יהוה in Zusammen-

hang bringen, was Hirschfeld merkwürdiger Weise unterlassen hat. — In jedem Falle ist zuzugeben, daß schon in seiner ersten Zeit Mohammed stark vom Judenthume beeinflusst gewesen ist (vgl. Nöldeke, *Leben Muhammed's*, S. 19), und Hirschfeld hat für diese Erkenntnis das Beweismaterial erheblich vermehrt; nur thut er Unrecht, unter Verkennung der psychologischen Hauptmomente in der Entwicklung Mohammed's in die alte Anschauung zurückzufallen, der zu Folge Mohammed von Anfang mit bewusster Ueberlegung fremdes Geistes-eigenthum für eine ausschließlich ihm selbst zu Theil gewordene neue Offenbarung ausgegeben hat, d. h. also lediglich *pseudopropheta* gewesen ist — es heißt (S. 7): 'Die Unmittelbarkeit seines prophetischen Auftretens ist nicht mehr ganz intact. Denn es ist ein anderes, wenn das eigene innere Empfinden sich gewaltsam als Prophetenwort über die Lippen drängt, ein anderes, wenn dieses thatsächlich nicht abzuleugnende Empfinden auf erborgtem Vehikel zu Tage fährt' [sic]. Nachher werden zwar S. 9 dem Propheten mildernde Umstände bewilligt und er von der Anklage des Betruges freigesprochen, aber S. 11 doch von Täuschung (nur zum Theil Selbsttäuschung) gesprochen, und am Schlusse S. 91 ist auch wieder die Rede (und zwar doch mit Bezug auf die mekkanischen Suren) von Mohammed's 'großer Schlaueit, da er es verstanden hat, den oder die Lehrer in undurchdringliches Dunkel zu hüllen' [sic]. Ich halte dem gegenüber durchaus daran fest, daß Mohammed mindestens den größten Theil seiner mekkanischen Lehrthätigkeit hin-

durch der festen Ueberzeugung gewesen ist, in den während und nach seinen Visionen ihm einfallenden Koranstücken directe göttliche Offenbarungen zu besitzen; ob und inwieweit diese nichts weiter gewesen sind, als Reflexe von Worten, Sätzen und Anschauungen, welche durch den Verkehr mit Juden und Christen seinem Geiste zugeführt worden waren, darüber konnte ein so unsicheres Denken, wie das seinige war, sich schwerlich klar werden, ja eine derartige Frage ist ihm, meine ich, überhaupt nie in den Sinn gekommen. Von Selbsttäuschung kann man erst reden, wo er lange Prophetengeschichten erzählt, die wie die Josefsgeschichte nichts als handgreifliche Entlehnungen darstellen; da hilft er sich durch die Theorie der zweiten Inspiration in einer Weise, die allerdings seine prophetische Gewissenhaftigkeit in starkem Abnehmen zeigt.

Hirschfeld's einzelne Nachweise biblischer und nachbiblischer Judaismen im Koran führen u. A. zu dem Resultate, welches in seinem II. Abschnitt besonders ausgeführt und im III. an den medizinischen Suren bestätigt gefunden wird, daß die arabischen Juden zweifellos die Tora hatten (wozu Wellhausen, Vakidi S. 281 citirt werden konnte), ebenso den Psalter, Theile der Mischnah, das Gebetbuch u. s. w., daß sie von den früheren wie späteren Propheten aber nicht viel wußten: das stimmt mit der Thatsache, daß der Koran als 'Bücher' der Juden nur تورا und زبور nennt (S. 27). Ich will diese einzelnen Nachweise nicht weiter verfolgen; die Register am Schlusse der Schrift lassen auf einen Blick erkennen, welche Stellen des Korans, des A. T.'s und der späteren jüdischen Literatur behandelt sind. Hervorheben will ich nur die richtigen Beobachtungen über die verschiedenen Benennungen der Juden im Koran (S. 15 ff.), die sehr guten Bemerkungen über die von Mohammed behauptete 'Verfälschung' der mosaischen Lehre durch die Juden (S. 53 ff.) und über das von Sprenger merkwürdig unrichtig aufgefaßte 'Buch Aschma'ât' (S. 61). Was über den Namen *Mohammed* gesagt wird (S. 67 ff.), bringt doch zu Sprenger's Behauptungen nichts Entscheidendes hinzu und läßt nach wie vor die Meinung, der Name sei ein von dem Propheten erst später angenommenes Epitheton, unbewiesen, selbst wenn man das Vorkommen desselben in einer himjarischen Inschrift (Derenb. No. 14 Z. 1; vgl. Mordtmann, *Lit. Centralbl.* 1884, Sp. 632) als fraglich ansieht. Auch für die geheimnißvollen Buchstaben am Beginne einzelner Suren (S. 92 ff.) bleibt es bei den alten Zweifeln.

Nicht in der ersten Reihe der erfreulichen Einzelkenntnisse, um welche Hirschfeld's Arbeit uns bereichert, steht, was er S. 36 ff. 88 ff. über Fremdwörter sagt. Er thut Unrecht, S. 45 eine Entlehnung aus dem Aethiopischen 'sonderbar' zu finden: eine ganze Anzahl von koranischen Fremdwörtern sind äthiopischen Ursprunges (f. z. B. Sprenger, *ZDMG.* XXIX, 654; Nöldeke, *Encyclop. Brit.* 9, XVI, 602), u. A. das vom Verf. (S. 41) fälschlich auf das Hebräische zurückgeführte شيطان. Etliche von den richtig erklärten Worten hat bereits Fränkel in seiner doch ziemlich bekannten Dissertation *De vocabulis in antiquis Arabum carminibus et in Corano peregrinis* (Lugd. Bat. 1880). Bei عالم (S. 37) war de Sacy, *Journal asiatique* vol. II, p. 161 zu erwähnen. — Andere Einzelheiten, an denen man Anstoß nehmen kann, finden sich z. B. S. 18 (Anm. 4 zu 17), wo der Einfall, die Aditen und Thamudäer mit Hilfe des aramäischen שמד 'vom Glauben abfallen' ihrer historischen Existenz zu berauben und die Berichte über sie zu 'Parabeln' herabzudrücken, natürlich schon an der Erwähnung der Θαμυδαῖοι, *Thamudeni* bei den Altern scheitert; S. 49, wo 'auffallend' nur ist, daß dem Verf. die Bezeichnung der Araber als نبي auffallend erscheint, während er doch ganz richtig Nöldeke dazu citirt: doch kann man im Allgemeinen sonst dem Urtheil Hirschfeld's

*) Es ist natürlich etwas Anderes, wenn der betreffende Begriff im Arabischen eben fehlt: dann wird sein Ausdruck natürlich als Fremdwort herübergenommen. Aber das קרא בשם יהוה göttlicher Wesen (z. B. *lebbeik*) ist der Sache nach ja viel älter als Mohammed.

Reife und Besonnenheit nicht absprechen. Es sind *wirkliche* Beiträge zur Erklärung des Korans, die er geliefert hat; sie dürfen von Niemand ungelesen bleiben, der sich mit dem vielfach so unklaren ‚Klaren Buche‘ beschäftigt, und würden zweifellos noch weit lieber gelesen werden, wenn nicht Darstellung und Ausdruck das Verständniß gelegentlich erschweren. Das gilt zunächst schon für die Uebersetzungen aus dem Korân, in denen trotz der unbestreitbaren Sachkenntniß des Verf.'s manche Unebenheiten und gelegentlich gar Fehler stecken. So ist z. B. S. 26 die Wiedergabe von 2, 77—79 wenig gelungen: es muß da heißen: (77) ‚Und als wir annahmen (d. h. uns gefallen ließen) . . . dann kehrte ihr den Rücken bis auf wenige, indem ihr euch abwandtet‘; (78) ‚Und als wir annahmen . . . darauf habt ihr es anerkannt durch euer eigenes Zeugniß‘; (79) ‚Dann aber tödtet ihr, ebendie [die ihr es anerkannt hattet], Euch gegenseitig und vertriebt . . . aus euren Wohnungen, indem ihr euch gegen sie alliirtet in Sünde und Feindseligkeit und [lediglich] wenn ihr Gefangene bekamt, sie loskauftet — während doch‘ u. s. w. Ähnlich mißglückt sind die Uebersetzungen S. 31 unten bis 32 oben, 34 Mitte u. a.; doch will ich nicht veräumen hinzufügen, daß es immer nur kleinere Versehen sind, die unterlaufen. Aber auch die Schreibart des Verf.'s selbst ist nicht überall angenehm. Man kann der schärfste Gegner des Antisemitismus sein und doch wünschen, seinen jüdischen Mitbürgern zu Gemüthe zu führen, daß sie, fordern sie ähnliche Gleichstellung mit uns Anderen, wie sie die französischen Juden neben den übrigen Franzosen genießen, sich ebenso in allen Beziehungen germanisiren müssen, wie ihre französischen Glaubensgenossen französirt sind. Das gilt insbesondere auch auf dem literarischen Gebiete; wer in deutscher Sprache, sei er Jude oder Christ, schriftstellern will, soll, wenn kein gewandtes, doch ein reines und verständliches Deutsch schreiben. Nun will ich zugeben, daß Hirschfeld's Stil (selbst wenn wir von den besonderen Species des Austriaco- und des Polono-Judaismus absehen), lange nicht der schlimmste ist; und doch, was für eine Rede-weise, wenn es z. B. S. 91 heißt: ‚Durch das inhaltliche Uebergewicht der ersteren [*scil.* der mekkanischen Suren den medinischen gegenüber] wird die Frage nach dem Lehrer constant! Die nicht selten eintretende Nothwendigkeit, an solchen Stellen erst beim Lesen innezuhalten und sich des Sinnes derselben zu vergewissern, ehe man weiter geht, mindert den erfreulichen Eindruck des sonst durchaus tüchtigen Werkchens; möge es Herrn Hirschfeld, von dessen Studien wir auch fernher Gutes erwarten dürfen, das nächste Mal gelingen, den Ergebnissen seiner Arbeit eine ihrem Werthe voll entsprechende äußere Form zu schaffen.

Königsberg.

A. Müller.

Lorenz, Diac. Lehr. Dr. Ottomar, **Heinrich von Melk**, der Juvenal der Ritterzeit. Halle, Niemeyer, 1886. (78 S. gr. 8.) M. 2. —

Die Frage nach Zeit, Ort, Stand und Herkunft des Verfassers mehrerer deutscher Gedichte, besonders des für die Sittengeschichte der geistlichen Kreise Deutschlands wichtigen ‚Pfaffenlebens‘ ist in letzter Zeit unter Germanisten mehrfach behandelt worden. Nachdem Heinzel in theilweiser Uebereinstimmung mit seinen Vorgängern in dem Dichter, der sich selbst Heinrich nennt und einen Abt Ehrenfried dem Frieden Gottes befiehlt, einen Laienbruder ritterlicher Herkunft im österreichischen Benediktinerkloster Mülk erkannt hatte, der um 1159—1163 (wo ein Abt jenes Namens in Mülk nachweisbar ist) geschrieben habe, hatte man sich bei dieser Annahme fast allgemein beruhigt. Dagegen erhob dann aber W. Wilmanns Protest, versetzte Heinrich ins 14. Jahrh. und nach Ungarn, drückte ihn zum bloßen Uebersetzer herab, ließ ihn unter sectirerischen Einflüssen stehen und

machte ihn zum Laienbruder irgend einer Genossenschaft mit Grundfätzen, die den Franziskanern verwandt waren.

Diese Abhandlung, über deren germanistische Seite ich natürlich nicht urtheilen kann, war, wie ich beiläufig bemerke, von der kirchengeschichtlichen Seite angesehen recht laienhaft. Sie arbeitete mit ganz allgemeinen und nebelhaften Vorstellungen, z. B. über die ketzerischen Kreise und Ideen des 14. Jahrh., wie sie sonst nur etwa bei Keller noch vertreten sind. Dahin gehörte auch, was über die Frage der Zugehörigkeit Heinrich's zu einem Orden gesagt wird: die Worte ‚*mines gelouben gelubde*‘, die W. ohne Zweifel richtig mit *votum religionis* wiedergibt, kennzeichnen Heinrich als Mitglied eines Ordens, und wenn er sich dann doch wieder als Laien bezeichnet und von den Pfaffen und Mönchen unterscheidet, so bleibt — die Einheitlichkeit des Gedichts vorausgesetzt — wohl nur der Schluß übrig, daß er als Laienbruder einem der älteren Orden angehört habe. Diesen Schluß hatte W. theilweise auch anerkannt, hatte aber — wegen angeblicher, aber gänzlich nichtsagender Verwandtschaft der Dichtung mit den Ideen des Franziskanerordens — die Zugehörigkeit H.'s nicht gerade zu den Tertiariern dieses Ordens, wohl aber zu einer verwandten Genossenschaft ausgesprochen. Er hatte damit also eine Verwechselung zwischen Laienbruder der älteren und Tertiärer der Bettelorden begangen, die auch einem Germanisten nicht begreifen sollte, aber freilich weit übertroffen wird von der geradezu unbezeichnenbaren Weise, wie diese Verwechselung zweier ganz und gar verschiedener Dinge von dem ‚Kirchenhistoriker‘ Zöckler in RE.² XV, 342 vorgetragen wird.

Da nun überhaupt W.'s Arbeit nach der für die Datirung besonders wichtigen kirchengeschichtlichen Seite ganz ungenügend ist, so hat der Erfurter Pastor Lorenz gerade diese Seite angefaßt und will aus den Beziehungen auf die kirchlichen Zustände, welche Heinrich geißelt, beweisen, daß Heinrich dem 12. Jahrh. (Pfaffenleben wohl 1146) und dem Mülker Kloster als Laienbruder angehört. Es ist nun nicht zu verkennen, daß seine Ansicht kirchengeschichtlich viel sorgfältiger begründet ist als die von W.; insbesondere fällt ins Gewicht die Art und Weise der Kritik des Ablasses, der Unfittlichkeit des Klerus und der damaligen Verfassung des Mönchthums: es ist insbesondere von Bedeutung, daß von Bettelorden noch keine Spur vorhanden ist (diejenige, die W. finden wollte, ist nichtig). Im übrigen aber begnügt sich die Beweisführung oft mit sehr farblosen Zügen und Beziehungen und leidet namentlich an einem Verallgemeinern in der Zeichnung der kirchlichen Zustände des 12. und 14. Jahrh., das um so weniger treffen kann, als das Material meist nur aus Gieseler's KG. entnommen ist.

Ein festes Urtheil möchte ich also in dieser Frage um so weniger aussprechen, als mir Heinzel's Arbeit hier nicht zugänglich ist und ich das ‚Pfaffenleben‘ nicht genügend kenne.

Gießen.

Karl Müller.

Möller, Prof. Karl, **Leben und Briefe von Johannes Theodor Laurent**, Titularbischof von Chersones, Apostolischer Vikar von Hamburg und Luxemburg. Als Beitrag zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts zusammengestellt von seinen Freunden und mit einem Vorwort hrsg. I. Thl.: 1804—1840. Trier, Paulinus-Druckerei, 1887. (XXXII, 592 S. 8.) M. 4.50.

Joh. Theodor Laurent, geb. 6. Juli 1804 zu Aachen, — sein Vater war ein Luxemburger, — studierte 1824—26 zu Bonn, trat dann, unzufrieden über ‚die schlechte und niederträchtige Philosophie‘ des Prof. Hermes und seiner Schüler (S. 40) und über die kirchlichen Verhältnisse in der Diöcese Köln unter dem Erzbischof Spiegel, in das Seminar zu Lüttich, wurde 14. März 1829 zum Priester

geweiht, war 1829—35 Caplan in Heerlen, 1835—39 Pfarrer in Gemmenich in der Diöcese Lüttich, wenige Stunden von Aachen entfernt, wurde 17. Sept. 1839 auf den Vorschlag des Brüsseler Nuntius Fornari zum apostolischen Vicar für Norddeutschland und Dänemark mit dem Sitze in Hamburg und Titularbischof von Chersones ernannt und 27. Dec. zu Lüttich consecrirt. Da das apostolische Vicariat in Hamburg wegen des Widerspruchs der betreffenden Regierungen nicht zu Stande kam, wurde Laurent 1841 zum apostolischen Vicar in Luxemburg ernannt, mußte aber 1848 auch auf diese Stellung verzichten und lebte dann ohne Amt in Aachen; er starb erst 20. April 1884 zu Simpelsfeld bei Aachen (auf holländischem Gebiete), wohin er den Franciscanerinnen, als sie ihr Mutterhaus dorthin verlegten, gefolgt war.

Die vorliegende Biographie wird mit Recht als 'ein Beitrag zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts' bezeichnet. Sie enthält neben vielem, was nur für Laurent's Freunde und Gesinnungsgenossen Bedeutung hat, auch vieles, was weitere Kreise interessieren wird. Dazu gehören die Mittheilungen über die durch die Wegführung des Erzbischofs Clemens August v. Droste von Köln hervorgerufene Bewegung, bei welcher Laurent in der Stille eine große Rolle spielte, namentlich, in der Nähe von Aachen, aber auf belgischem Gebiete wohnend, die Correspondenz zwischen Binterim und anderen Anhängern des Erzbischofs und dem Brüsseler Nuntius und Rom vermittelte. Aus einer Denkschrift über die Zustände in der kölnischen Diöcese, welche Laurent 1840 im Auftrage Gregor's XVI. verfaßte, werden S. 388—414 Auszüge mitgetheilt. Ebenso interessant sind die Mittheilungen über die beabsichtigte Errichtung des apostolischen Vicariates in Hamburg. Der zweite Band wird voraussichtlich noch mehr beachtenswerthe Beiträge zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts bringen.

Laurent war von Jugend an ein Infallibilist und Ultramontaner vom reinsten Wasser. Charakteristisch für ihn ist namentlich ein S. 547—575 abgedruckter Brief an J. v. Görres, worin er dieselben Vorstellungen über einige Partien seines 'Athanasius' macht (auch einige Stellen in Möhler's Symbolik und Aufsätze der Historisch-politischen Blätter waren ihm nicht katholisch genug). Selbst der Biograph findet in dem Briefe an Görres einen 'Anflug von Hyperkatholicismus, der dem unfehlbaren Definitor in Sachen des Glaubens und der Sitten auch eine Art von administrativer Unfehlbarkeit noch dazu geben möchte' (S. 365). Die Geschichte machte Laurent an dieser Anschauung nicht irre: 'Die einzelnen Thatfachen der Geschichte, sagt er (S. 562), immer nur sehr unvollständig gekannt, können insbesondere über organische Zustände der Gesellschaft das Urtheil ebenso oft verwirren als aufklären. Klarer ist das Gebiet der Principien und entscheidend: was nicht sein kann, das ist auch nicht gewesen', — also die Päpste haben nicht geirrt, weil ein Papst nicht irren kann. Viel schärfer als mit den nicht infallibilistischen Ansichten von Görres geht aber Laurent mit den Aeußerungen ins Gericht, in welchen derselbe von einem gemeinsamen christlichen Grunde der getrennten Confessionen spricht. 'Die katholische Kirche, hält er ihm vor, hat sich allezeit als die alleinige Inhaberin der christlichen Religion angesehen. Nirgendwo ist Christus zu finden als in ihr. Außer der Kirche kein Christenthum mehr in keinerlei Form. Alles, was außer ihr noch Christenthum scheint, scheint auch eben nur so' (S. 552), 'wie es denn auch in rein katholischen Ländern nicht Sprachgebrauch des Volkes wie überhaupt nicht der Kirche ist, die Protestanten Christen zu nennen und es dort nie heißt: die Katholischen und die Evangelischen, sondern: die Christen und die Protestanten' (S. 554). 'Der eigentliche Ursprung aller Ketzerei ist und bleibt lediglich der Teufel. Alle Häresien, und wohl keiner so unverkennbar wie Luther, haben diesen diabolischen Charakter an sich getragen' (S. 558). Bei diesen An-

schauungen kann es nicht verwundern, daß Laurent von der Inquisition sagt: 'Wenige Institute waren nothwendiger und segensreicher für die Menschheit als diese' (S. 236).

Daß Laurent solche Ansichten hatte, wird man hoffentlich in Rom nicht gewußt haben, als man ihn zum apostolischen Vicar für Norddeutschland und Dänemark ernannte. Ob es auch seinen Freunden in Aachen unbekannt waren, als sie ihn 1862 als päpstlichen Kanzler der projectirten katholischen Universität in Aussicht nahmen (S. XVIII)?

Bonn.

F. H. Reusch.

Cesare, R. de (Simmaco), Il Conclave di Leone XIII. (Con Documenti.) Città di Castello, S. Lapi, 1887. (430 S. 8.)

Das vorliegende Buch hat in Italien nicht nur Sensation gemacht, sondern ist auch als die zuverlässige Darstellung eines mit dem Gang der Ereignisse wohlvertrauten Mannes allgemein anerkannt worden. Der Kern desselben ist der zweite Theil *'Il Diario del Conclave'*, das Tagebuch eines offenbar zum Conclave gehörigen Mannes, welches vom Todestage Pius' IX. beginnend (7. Febr. 1878) einen Monat umfaßt. Diesem Tagebuch hat der Herausgeber einen zusammenhängend referirenden und betrachtenden Theil *'Il Conclave e' il nuovo papa'* vorausgeschickt, dessen Hauptgedanken der Nachweis bildet, daß die Freiheit und Würde des Conclave in dem von der italienischen Regierung besetzten und beherrschten Rom besser behauptet und bethätigt worden als in früheren Zeiten, und daß die Wahl Leo's XIII. relativ wenig durch äußere Motive beeinflusst sei. Eine besondere Anerkennung zollt der Verfasser dabei dem damaligen und jetzigen italienischen Minister des Innern, Crispi, der die neue und heikle Situation tactvoll zu behandeln verstanden habe. Eine Reihe interessanter Cardinalporträts wird entworfen, vor Allem das des Cardinal Bartolini, des 'Großwählers' Leo XIII., der Cardinale Franchi, Hohenlohe u. A. Im Ganzen tritt der große Mangel fähiger Persönlichkeiten im h. Collegium grell an's Licht. Um so gewichtiger erscheint die Gestalt Pecci's, dessen Vorleben in Perugia, dessen jahrzehntelange kluge Zurückhaltung gegenüber den abnormen kirchenpolitischen Verhältnissen Italiens ausführlich dargestellt wird. Wo der Verfasser dabei die spätere päpstliche Politik Leo's streift, erweist er sich als größerer Freund guter Beziehungen zu Deutschland als zu Frankreich; die weitgehende Toleranz des Papstes gegenüber der Republik erscheint ihm bedenklich. —

Das eigentliche Diarium bringt darauf in memoirenartiger Weise ein Gemisch theils der wichtigsten positiven Nachrichten (Stimmenverhältniss in allen drei Votationen), theils minutiöser Ceremonienbeschreibungen, theils eine Darstellung des Parteitreibens bis zum Reifen der Entscheidung, theils Erzählung harmloser, aber charakteristischer Anekdoten. Im Ganzen stellt der Verlauf der Sache sich so dar, daß in Erkenntniß der durch die starre Principienpolitik Pius' IX. herbeigeführten isolirten Lage der Kirche eine kleine, aber energische Partei von Anfang an für die Wahl Pecci's als eines 'diplomatischen' Papstes wirkte; an der Spitze dieser Partei stand Bartolini, und ihr fielen die nichtitalienischen Cardinäle meistens zu. Die Masse der Italiener dagegen, zwar Pecci persönlich feindlich gesinnt und wohl auch fachlich durch ihre Ergebenheit gegen den verstorbenen Papst in andere Bahnen gewiesen, gelangte trotzdem von Anfang an nicht zu einheitlicher Parteibildung und festem Verfahren. Sie zerplitterte ihre Stimmen auf den intransigenten, aber ehrlichen Bilio, den Jesuiten Simeoni, den ganz und gar unpolitischen Asketen Martinelli (den 'zweiten Cölestin V.') und ging von Abstimmung zu Abstimmung mehr und mehr zu Pecci über. Auch dessen Auftreten, da er als Camerlengo während des Interregnums die Geschäfts-

leitung führte, trug, obgleich unsympathisch, dazu bei, ihn als den geeigneten Herrscher erscheinen zu lassen. Immerhin hatte er auch bei dem entscheidenden Scrutinium noch siebzehn, meist italienische Stimmen gegen sich. Interessant ist, was über die ersten vielbesprochenen Acte des neuen Papstes, besonders die Segnung von der inneren Loggia der Peterskirche berichtet wird. Es zeigt sich, daß manches, wo man absichtsvolle Berechnung gesucht, bloß Sache des Zufalls gewesen.

Eine Anzahl Documente bildet den dritten Theil des Buches; dieselben bieten theils die detaillirtesten Angaben über die äußere Einrichtung, Kosten etc. des Conclave, theils diplomatische Depeschen, die sich aber feltamerweise meist auf rein politische Angelegenheiten beziehen.

Im Ganzen hat der Verfasser seinen Zweck erreicht; es ergibt sich, daß in der That fachliche Gesichtspunkte bei der Erwählung Leo's vorgewaltet und viele persönliche Velleitäten besiegt haben. Eine Unterlassung fällt auf: das Diarium berichtet unvermittelt von zwei Sitzungen des Collegiums, in deren ersterer beschlossen ward, das Conclave außerhalb Italiens abzuhalten, während man sich in der zweiten für Rom entschied. Es ist bekannt, daß in der Zwischenzeit die italienische Regierung officiös hatte mittheilen lassen, sie werde im Falle der Abreise der Cardinäle den Vatican occupiren.

Wenden.

O. Harnack.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,
Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Caffel, D., Die Armen-Verwaltung im alten Israel. Vortrag, geh. im akadem. Verein f. jüd. Geschichte u. Litteratur in Berlin. Berlin, 1887. [Schrimm, Schreiber.] (25 S. gr. 8.) — 50
- Lewinsky, A., Beiträge zur Kenntnis der religionsphilosophischen Anschauungen d. Flavius Josephus. Breslau, Preuß & Jünger, 1887. (III, 62 S. gr. 8.) 1. 80
- Seufert, W., Der Ursprung u. die Bedeutung d. Apostolates in der christlichen Kirche der ersten 2 Jahrhunderte. Eine kritisch-histor. Untersuchg. auf Grund der Schriften d. Neuen Testaments u. der weiteren christl. Literatur. Eine v. der Haager Gefellsch. zur Vertheidigung der christl. Religion gekrönte Preisschrift. Leiden, Brill, 1887. (VIII, 162 S. gr. 8.) 3. —
- Usteri, J. M., Wissenschaftlicher u. praktischer Commentar üb. den 1. Petrusbrief. 1. Thl.: Die Auslegg. Zürich, Höhr, 1887. (VIII, 234 S. gr. 8.) 5. —
- Cassiani, J., *abbatis Massiliensis, collationes XXIV.* [Sanctorum Patrum opuscula selecta, ed. H. Hurter. Series II. Tom. 3.] Innsbruck, Wagner, 1887. (IV, 829 S. 8.) 3. —
- Rahlf's, A., Des Gregorius Abulfarag, genannt Bar Ebbroyo, Anmerkungen zu den Salomonischen Schriften, hrsg. v. A. R. Inaug.-Diff. Leipzig, 1887. [Göttingen, Dieterich's Sort.] (IX, 29 S. gr. 8.) 1. 50
- Höfler, C. Ritter v., Bonifatius, der Apostel der Deutschen, u. die Slavenapostel Konstantinos (Cyrillus) u. Methodios. Eine histor. Parallele. [Aus: Mittheilgn. d. Vereines f. Geschichte der Deutschen in Böhmen.] Prag, Dominicus, 1887. (64 S. gr. 8.) — 80
- Egli, E., Die St. Galler Täufer. Geschildert im Rahmen der städt. Reformationsgeschichte. Mit Beiträgen zur Vita Vadiani. Zürich, Schulthess, 1887. (VII, 67 S. gr. 8.) 1. 40
- Müller, J. P., Die Mennoniten in Ostfriesland vom 16. bis zum 18. Jahrh. Aktenmäßige kulturgeschichtl. Darstellg. 1. Tl. Emden, Haynel, 1887. (VII, 231 S. gr. 8.) 4. —
- Trautenberg, G., Kurzgefaßte Geschichte der evangelischen Kirche in Österreich. 2. Ausg. Wien, 1886. [Klagenfurt, Heyn.] (IV, 108 S. gr. 8.) cart. 1. 60
- Verammlung, Die landeskirchliche, in Berlin am 26. April 1887. Berlin, Buchh. der Berliner Stadtmiffion, 1887. (36 S. Lex.-8.) — 20
- Hertzsch, R. H., Der erste u. sicher einzig wissenschaftliche Beweis — kein Trugschluss, auch keine bloße Hypothese — auf Grund der Descendenztheorie, daß es e. persönl. Gott u. e. Unsterblichkeit der Seele giebt. Halle, 1887. [Leipzig, Fock.] (76 S. 8.) 1. 20
- Braasch, A. H., Die Wahrheit d. Christenthums. Jena, Dabis, 1887. (297 S. gr. 8.) 3. —
- Schanz, P., Apologie d. Christenthums. 1. Thl.: Gott u. die Natur. Freiburg i.Br., Herder, 1887. (VII, 354 S. gr. 8.) 4. —
- Stubenvoll, Die Unfehlbarkeit d. Papstes, e. biblische u. Geschichtslüge. Vortrag, geh. in der christkathol. Genossenschaft Luzern am 23. Jan. 1887. Zürich, [Trüb], 1887. (15 S. 4.) — 30
- Uhlhorn, G., Die practische Vorbereitung der Candidaten der Theo-

- logie. f. das Pfarr- u. Schulinspectoratsamt. Referat f. die Conferenz der deutschen evangel. Kirchenregiern. in Eisenach. 2. Aufl. Stuttgart, Grüninger, 1887. (52 S. gr. 8.) 1. —
- Herold, M., Der Hauptgottesdienst d. heil. Pfingstfestes. Liturgisch-musikal. Auszug aus dem neuen mecklenburg. Kantionale. Mit 4-, 3- u. 2stimm. Chorgefängen. Gütersloh, Bertelsmann, 1887. (52 S. gr. 8.) 1. 20
- Schulze, G., Die einheitliche Christenlehre im evangelischen Schul- u. Pfarrunterricht. [In 2 Bdn.] 1. Bd. Zur geschichtl. Grundlegg. u. zum grundsätzl. Aufbau. Gütersloh, Bertelsmann, 1887. (V, 307 S. gr. 8.) 4. —
- Natorp, Grundlinien zur Herstellung e. Gefangbuchs f. die evangel. Gemeinden der Rheinprovinz u. der Prov. Westfalen auf Grundlage d. bisherigen Provinzial-Gefangbuchs. Ein Vortrag, auf der Verammlg. der niederrhein. Prediger-Konferenz zu Düsseldorf am 5. Mai 1887 geh. Düsseldorf, Vofs & Co., 1887. (38 S. gr. 8.) — 80

Literatur des Auslandes.

- Sacred Books of the East: Vol. 31: The Zend-Avesta. Part 3: The Yasna Visparad Afrinagan Guhs, and Miscellaneous Fragments. Translated by L. J. Mills. London, Frowde, 1887. (446 p. 8.) 12 s. 6 d.
- Heuzey, L., L'Architecture chaldéenne et les Découvertes de M. de Sarzec: résumé d'une conférence etc. Paris, lib. Chaix, 1887. (14 p. 8.)
- Pannier, E., Genealogiae biblicae cum monumentis Aegyptiorum et Chaldaeorum collatae dissertatio inauguralis. Lille, imp. Lefort, 1887. (290 p. et planches, 8.)
- Willis, E. F., The Worship of the Old Covenant, considered more especially in relation to that of the New. London, Parker, 1887. (250 p. 8.) 5 s.
- Wynne, F. R., Fragmentary Records of Jesus of Nazareth. From the Letters of a Contemporary. London, Hodder, 1887. (140 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Diloo, F. W. I., De moedertaal van onzen heere Jesus Christus en van zyne Apostelen. Rede. Amsterdam, Scheffer & Co. 1886. (III, 70 p. gr. 8.)
- Sadler, M. F., The Acts of the Apostles; with notes, critical and practical. London, Bell & S., 1887. (536 p. 8.) 7 s. 6 d.
- St. Cyril, Five lectures on the Mysteries, and other Sacramental Treatises. With translations. Edited by H. De Romestin. London, Parker, 1887. (138 p. 12.) 3 s.
- Armitage, W., Sketches of Church and State in the first eight centuries. London, Rivingtons, 1887. (240 p. 8.) 5 s.
- Couanier de Launay, E. L., Histoire des religieuses hospitalières de Saint-Joseph (France et Canada). Paris, lib. Palmé, 1887. (LX, 303 p. et portrait, 415 p. et portrait. 8.)
- Règles et constitutions de l'Institut des Frères des écoles chrétiennes. Versailles, imp. Ronce, 1887. (XVI, 156 p. 4.)
- Bateman, J., Why do you believe the Bible to be the Word of God? An argument to prove the Divine Authority and Inspiration of Holy Scripture. London, Christian Knowledge Society, 1887. (152 p. 12.) 1 s.
- Monlëon, C. de, L'Eglise et le Droit romain, études historiques. Paris, aux bureaux de l'Association catholique, 1887. (245 p. 8.)
- Extrait de l'Association catholique revue des questions sociales et ouvrières. Du Petit-Thouars, G., L'Etat et l'Eglise, esquisse d'une séparation libérale. Paris, libr. Plon, Nourrit et Ce, 1887. (169 p. 8.) 3 fr.
- Beecher, H. W., Last Sermons, preached in Plymouth Church, Brooklyn, since Mr. Beecher's return from England, October, 1886. London, J. Clarke, 1887. (308 p. 8.) 3 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Maspero, G., *Le rituel du sacrifice funéraire.* Bulletin critique de la religion égyptienne (Revue de l'hist. des religions 1887, Mars-Avril, p. 159—188).
- Lafaye, G., *Les découvertes en Grèce au point de vue de l'histoire des religions.* Bulletin de 1886. 1re partie (Revue de l'hist. des religions 1887, Mars-Avril, p. 189—202).
- Regnaud, P., *Le Saluon, histoire d'un mot et d'une idée* (Revue de l'hist. des religions 1887, Mars-Avril, p. 156—158).
- Walther, W., Katholische Versuche aus früherer Zeit, die Psalmen nutzbar zu machen (Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1887, 5, S. 244—253).
- Merrill, S., Die Vögel Palästinas (Jerusalem. Jahrbuch, hrsg. v. Luncz 1887, S. 30—37).
- Oliphant, L., Chaifa u. Carmel (Jerusalem. Jahrbuch, hrsg. v. Luncz 1887, S. 1—11).
- Merrill, S., Neue Entdeckungen in Jerusalem. A. Die zweite Mauer. B. Gräber beim Damascusthor (Jerusalem. Jahrbuch, hrsg. v. Luncz 1887, S. 57—67).
- Ziegler, H., Das Verhältnis des Apostels Paulus zu den Ur-Aposteln (Prot. Kirchztg. 1887, 20, Sp. 457—463; 21, Sp. 479—488).
- Sabatier, A., *Une contribution à l'étude du Paulinisme. — De la question de l'origine du péché d'après les lettres de l'apôtre Paul* [Fin.] (Revue de l'hist. des religions 1887, Mars-Avril, p. 137—155).
- Hamann, K., *The Codex Amiatinus* (The Academy 1887, 7 May, p. 327^b—327^c).
- Dunelm, J. B., *The earliest Papal Catalogue* [The Memoirs or Commentaries of Hegesippus in five books] (The Academy 1887, 21 May, p. 362^b—363^c).

- Erbes, C., Die h. Cäcilia im Zusammenhang mit der Papstcrypta sowie der ältesten Kirche Roms. Nebst Exkurs über Euseb's Papstlisten von Callistus bis zum Jahre 278 (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 1 [1887], S. 1—66).
- Hoogeweg, H., Der Kreuzzug von Damiette 1218—1221 (Mitthlg. d. Instit. f. oesterr. Geschichtsforsch. VIII, 2 [1887], S. 188—218).
- Haupt, H., Zur Geschichte der Geisler (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 1 [1887], S. 114—119).
- Schulze, L., Zur Thomas a Kempis-Frage. I. Der Wernigeroder Codex. II. Der Schönborn'sche Codex (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 1 [1887], S. 119—129).
- Kracauer, J., Die Konfiskation der hebräischen Schriften in Frankfurt a. M. in den Jahren 1509 u. 1510 (Ztschr. f. d. Gesch. der Juden in Deutschland I, 3 [1886], S. 230—248).
- Tesdorpf, W., Die Zurückdatierung des Wormser Ediktes vom 8. Mai 1521 (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 1 [1887], S. 129—137).
- Ney, J., Analekten zur Gesch. des Reichstags zu Speier i. J. 1526 (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 1 [1887], S. 137—181).
- Virck, H., Melancthon's politische Stellung auf dem Reichstag zu Augsburg 1530. I. (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 1 [1887], S. 67—104).
- Kawerau, G., Luther's Motto zu den Schmalkaldischen Artikeln (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 1 [1887], S. 184—185).
- Richter, F., Das verbesserte Modell zum Lutherdenkmal in Berlin. (Protest. Kirchztg. 1887, 20, Sp. 445—448).
- Wilkens, C. A., Geschichte des spanischen Protestantismus im 16. Jahrh. Die Litteratur der Jahre 1848—1886. I (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 1 [1887], S. 105—113).
- Trenfs, Kampf der Straßburger luth. Kirche gegen die Sektirer unter Dr. Joh. Marbach (Beiträge z. Kirchengesch. d. Elsasses v. 16—19. Jahrh. 1887, 1, S. 11—16; 2, S. 17—24).
- Bendixen, R., Zetzschwitz als Apologet (Der Beweis des Glaubens 1887, April, S. 149—153).
- Warneck, G., Missionsrundschau. I. Die Heimat. II. Afrika. (Allg. Miss.-Ztschr. 1887, Febr., S. 80—94; Mai, S. 219—238).
- Kikebusch, Die hauptfächlichsten Hindernisse des Evangelii unter den Bassuto (Allg. Miss.-Ztschr. 1887, Mai, S. 204—219).
- Eisenfchmidt, H., Die Arbeit an Israel im J. 1885/86 (Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland 1887, März u. April, S. 140—163).
- Kutschker, J., Die Bestimmungen der österreichischen Gesetzgebung über die Judentaufen (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1886, 6, S. 361—410).
- Reimpell, J. C., Aus der Anfangszeit der inneren Mission in Deutschland. Ein weiterer Beitrag zur Geschichte der letzteren (Monatschr. f. innere Mission VII [1887], 5, S. 197—209; 6, S. 231—258; 7, S. 294—306).
- Schmidt, H., Schriftgemäße Gedanken über Fragen der inneren Mission I. Innere Mission u. Kirche. II. Zur Frage der Laienpredigt. (Monatschr. f. inn. Mission VII, Okt. [1886], S. 3—20; Nov. S. 49—68).
- Rüetfchi, R., Die Controversen der heutigen wissenschaftlichen Dogmatik (Theol. Ztschr. aus d. Schweiz 1887, 2, S. 69—99).
- Luthardt, C. E., Der 'Scholastiker Luther' [gegen W. Herrmann, Die Gewissheit des Glaubens u. die Freiheit der Theologie] (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 4, S. 197—207).
- Braunfchweig, H., Haben wir noch Jesu Christi eigene Worte? oder: 16 Fragen über Bibel u. Kirche u. begründende Antworten (Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland 1886, Sept., S. 377—396).
- Field, Th. P., The 'Andover Theory' of future probation (The Andover Review 1887, May, p. 461—475).
- Braun, G., Das Licht als Symbol des Wefens u. der Offenbarung Gottes. Eine physiko-theologische Betrachtung (Beweis des Glaubens 1887, April, S. 131—148; Mai, S. 180—189).
- Clark, W. B., The nature and working of the Christian Consciousness (The Andover Review 1887, April, p. 376—390).
- Zöckler, O., Ueber Aufgabe, Inhalt und Eintheilung der Religionsphilosophie. [Mit bef. Beziehung auf Teichmüller] (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 16, Sp. 329—333; 17, Sp. 354—358).
- Luthardt, Chr. E., Beiträge zur Ethik u. ihrer Geschichte. 1. Zur antiken Ethik. 2. Die gnostische Moral (Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1887, 5, S. 221—232).
- Chambers, T. W., The perfection of the Decalogue (The Old Testament Student 1887, May, p. 261—268).
- Studer, J., Die christliche Ehefrage im Verhältniß zur antiken. I. (Theol. Ztschr. aus d. Schweiz 1887, 2, S. 100—116).
- Baur, A., Das Verhältniß von Staat u. Kirche nach kathol. u. evangel. Anschauung (Prot. Kirchztg. 1887, 19, Sp. 421—427; 20, Sp. 448—456).
- Meurer, Ch., Kirchenbusse u. Ablafs (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1887, 3, S. 385—399).
- Burckhardt, Die Fürsorge der Gemeinde für ihre konfirmierte Jugend (Kirchl. Monatschr. VI, 7 [1887], S. 458—474; 8, S. 542—562).
- Contestin, G., La croix et le crucifix (La Controverse et le Contemporain IX, mars 1887, p. 386—404; avril, p. 521—556).
- Thomas, L., Le Jour du Seigneur, étude de dogmatique chrétienne et d'histoire. I. (Revue de théol. et de philos. 1887, 2, p. 136—167).
- Dumas, De la crémation des corps au point de vue historique, hygié-

nique et religieux (La Controverse et le Contemporain IX, févr. 1887, p. 167—182; avril, p. 498—520).

Bäumer, S., Laudes und Vesper. Ihre Entstehung zur Zeit der Apostel u. ihr Verhältniß zum mosaischen Morgen- u. Abendopfer (Der Katholik 1887, April, S. 384—404).

Zippel, F., Zweck u. Behandlung der Taufrede ('Halte was du hast' X, 8 [1887], S. 337—343).

Linke, J., Ueber den alten Himmelfahrtsruf [Ascendit Christus hodie etc.] (Blätter f. Hymnologie 1887, 5, S. 65—71).

Recensionen.

Rossi, B. de, De origine, historia, indicibus scripturæ et bibliothecae sedis apostolicae (v. L. Duchesne: Bulletin critique 1886, 17; v. Bellesheim: Lit. Rundschau 1887, 5).

Schneider, F., Der Dom zu Mainz (v. F. X. Kraus: Lit. Rundschau 1887, 2; v. St. Beissel: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 4; v. A. Springer: Westdeutsche Ztschr. f. Gesch. u. Kunst 1887, 1).

Schreibershofen, H. v., Die Wandlungen der Mariendarstellung (v. V. Schultze: Theol. Litblt. 1886, 42; v. Aldenkirchen: Lit. Rundschau 1887, 5).

Schultze, V., Das evang. Kirchengebäude (v. J. Sulze: Ztschr. f. prakt. Theol. IX, 1 [1887]; v. J. H.: Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland 1887, März u. April).

Seinecke, L., Geschichte des Volkes Israel. II (v. W. Nowack: Deutsche Litztg. 1885, 6; v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. 1887, 2).

Silbernagel, J., Johannes Trithemius. 2. Aufl. (v. Falk: Lit. Handweiser 1886, 4; v. U. Berlière: Stud. u. Mitthlg. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VIII, 1 [1887]).

Splittgerber, F., Aus dem geistl. Amte (v. Th. L.: Theol. Litblt. 1886, 40; v. Mylius: Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1887, 9).

Steinthal, H., Allgemeine Ethik (v. Sp. . . a: Lit. Ctrblt. 1886, 43; v. Thilo: Ztschr. f. exakte Philos. XV, 2 [1887]; v. C. Gerhard: Philos. Monatshefte XXIII, 5 u. 6 [1887]).

Stokes, G. T., Ireland and the Celtic Church (v. R. Dunlop: The Academy 1887, 5 Febr.; v. Bellesheim: Lit. Rundschau 1887, 4).

Thode, H., Franz v. Assisi (v. L. Richard: Bulletin critique 1887, 4; v. H. J.: Lit. Ctrblt. 1887, 15; v. W. M. Conway: The Academy 1887, 9 April; v. E. Dobbert: Götting. gel. Anzeigen 1887, 7).

Thomafius, G., Die christliche Dogmengeschichte. 2. Aufl. v. Bonwetsch und Seeberg. I. (v. R. Seeberg: Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland 1887, Febr.; v. H. Holtzmann: Deutsche Litztg. 1887, 19; v. Conz: 'Halte was du hast' X, 8 [1887]; v. H. Schmidt: Theol. Litblt. 1887, 19).

Van Dyke, J. S., Theism, and evolution (v. M. V.: The Lutheran Quarterly 1886, July; v. J.: The Lutheran Church Review 1887, April).

Vernes, M., L'histoire des religions (v. Th. Reinach: Revue critique 1887, 14; v. B. L.: Lit. Ctrblt. 1887, 20).

Vidmar, C. J., Introductio in Corpus juris utriusque tum canonici cum civilis Romani (v. Kober: Theol. Quartalschr. 1886, 2; v. Kreutzwald: Lit. Rundschau 1887, 2).

Weber, J., Die kanon. Eehindernisse. 4. Aufl. (v. Bellesheim: Lit. Handweiser 1887, 3; v. F. M. Schindler: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 8).

Weizsäcker, C., Das apostolische Zeitalter (v. B. K.: Theol. Litterat.-Bericht 1887, 4; v. R. B. Drummond: The Academy 1887, 30 April).

Zahn, Th., Missionsmethoden im Zeitalter der Apostel (Allg. Miss.-Ztschr. 1886, April; v. J. H.: Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland 1887, März u. April).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Zum 200jährigen Geburtstage J. A. Bengels. (Geboren 24. Juni 1687.)

D. JOH. ALBERTI BENGELII

GNOMON NOVI TESTAMENTI

IN QUO EX NATIVA VERBORUM VI

SIMPLICITAS, PROFUNDITAS, CONCINNITAS,

SALUBRITAS SENSUM COELESTIUM INDICATUR.

SECUNDUM EDITIONEM TERTIAM (1793) DENUO RECUSUS.

Wohlfeile Angabe. Zweiter mit Registern vermehrter Abdruck. 50 Bog. gr. Lex.-8. M. 5.—

Verlag von **Friedr. Andreas Perthes** in **Gotha**.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. J. Röstlin und **D. C. Niehm.**

Jahrgang 1887, drittes Heft.

Inhalt: Eichhorn, Die Rechtfertigungslehre der Apologie. — Herm. Schmidt, Prinzipielle Fragen der Symbolik. — Weikel, Ueber ἀποκατάστασις in der Stelle Phil. 2, 6. — Rezensionen: Bersier, Coligny vor den Religionskriegen; Ruble, Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret; rez. von Schott. — Haupt, der waldensische Ursprung des Codex Teplensis etc.; Jostes, Die Tepler Bibelübersetzung; Keller, Die Waldenser und die deutschen Bibelübersetzungen; rez. von Karl Müller.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 13.

2. Juli 1887.

12. Jahrgang.

Briggs, *Messianic Prophecy* (Moore).

Szold, *Das Buch Hiob* (Budde).

Courdaveaux, *S. Paul d'après la libre critique en France* (Grafe).

Egli, *Altchristliche Studien* (A. Harnack).

Pachtler, *Ratio Studiorum et Institutiones Scholasticae societatis Jesu* (Reusch).

Delbrück, *Historische und politische Aufsätze* (A. Harnack).

Herrmann, *Die Gewissheit des Glaubens und die Freiheit der Theologie* (Lobstein).

Kliefoth, *Christliche Eschatologie* (Häring).

Weygold, *Die platonische Philosophie* (Reischle).

Eucken, *Beiträge zur Geschichte der neuern Philosophie* (Reischle).

Briggs, Prof. C. A., D. D., *Messianic Prophecy; the Prediction of the Fulfilment of Redemption through the Messiah. A critical study of the Messianic Passages of the Old Testament in the Order of their development.* New York, Charles Scribner's Sons, 1886. (XX, 519 S. 8.) \$ 2. 50.

In diesem Bande haben wir vor allem eine aner kennenswerthe Bereicherung der englischen Literatur zum A. T. zu begrüßen. Denn so zahlreich immer die Schriften sind, die sich mit der messianischen Weissagung auf eine oder die andere Weise beschäftigen, — es liegen mir, um von Uebersetzungen sowie von Aufsätzen in Zeitschriften u. s. w. abzusehen, die Titel von wenigstens zehn zum Theil mehrbändigen Werken aus dem letzten Jahrzehnt allein vor — so steht der wissenschaftliche Ertrag in keinem Verhältniß zu dieser allerdings erheblichen Zahl. Mögen auch im Einzelnen treffliche Erörterungen darunter sich befinden, so steht doch das Meiste so im Banne eines mechanischen Supranaturalismus, und ist von einseitigem apologetischem Interesse so völlig beherrscht, daß es jedem gefunden Verstandniß des A. T.'s einfach den Weg versperrt. Verf. hebt es mit Recht hervor, daß eben diese falsche Apologetik in erster Linie daran schuld ist, daß die bisherigen Versuche auf diesem Gebiet keinen dauernden Einfluß geäußert haben. Den zweiten Hauptfehler der meisten Vorgänger findet Verf. darin, daß der Gegenstand nicht in seiner Totalität anerkannt und nicht nach einer hinlänglich umfassenden Methode untersucht worden ist. Die messianische Weissagung ist nicht auf das A. T. beschränkt, sondern sie nimmt im N. T. dieselbe relative Stelle ein, ja, in derselben vollendet sich das System der christlichen Lehre. Die messianischen Weissagungen des A. T.'s, der mess. Gedanke des N. T.'s, das mess. Ideal in der Geschichte der christlichen Lehre — diese sind integrierende Theile eines großen Organismus der Erlösung, und keiner von denselben wird sich dem Forscher erschließen, der nicht die anderen ins Auge gefaßt hat. Dieser Eintheilung gemäß nimmt Verf. in Absicht, auf diesen Band zwei weitere folgen zu lassen, die die außerhalb des A. T.'s liegenden Entwicklungen des Gedankens der Vollendung der Erlösung durch den Messias zu ihrem Gegenstand haben sollen. Das hat nun fürs Erste die Folge, daß die Frage nach der Erfüllung der messianischen Weissagungen des A. T.'s dem zweiten, das Messianische im N. T. behandelnden Bande überlassen bleibt; sie wird also im Vorliegenden principiell ausgeschlossen. Zwar verfährt Verf. in diesem Punkte nicht immer streng consequent; wenigstens beiläufig kommt die Erfüllung bez. die neutestamentliche Anwendung ziemlich oft zur Sprache, wird auch hier und da ausführlicher besprochen. Es wird aber als ein besonderer Vorzug dieses Werkes

anzusehen sein, daß Verf. es versucht hat, diese Scheidung durchzuführen. Andererseits hat er es nicht beabsichtigt, den in Christus gegebenen Schlüssel zum Verstandniß gerade des Messianischen im A. T. aufzugeben, noch sich die Aufgabe gestellt, die mess. Weissagungen so zu verstehen, wie sie etwa zu verstehen wären, wäre Christus nie gekommen. Die einzig zulässige Auslegungsmethode ist also die, die zuerst jede einzelne Weissagung für sich exegetisch-kritisch genau erforscht, alsdann in ihrem Verhältniß zu den anderen Weissagungen der Serie erwägt und den organischen Zusammenhang bemerkt, schliesslich in ihrer Beziehung auf Christus und die Erlösung betrachtet. „Eine solche Methode wird in den messianischen Weissagungen des A. T.'s ein organisches Ganze erkennen, einen fortschreitenden, ihren Höhepunkt in dem Christus der Menschwerdung, des Kreuzes und des Thrones erreichenden Organismus“ (S. 65).

In diesem Sinne hat Verf. das gesammte messianische Material bearbeitet. Bei der Behandlung der einzelnen Weissagungen wird folgende Anordnung beobachtet. Eine kurze Einleitung ertheilt die nöthige Auskunft über Alter und Entstehungsverhältnisse des zu besprechenden Abschnittes, darauf folgt die Uebersetzung, welcher gedrängte, aber oft treffliche exegetische und kritische Anmerkungen beigegeben sind. In Ansehung an die Uebersetzung wird dann der Inhalt der Weissagung ausführlicher erläutert und für die Geschichte des messianischen Gedankens verworthen. Nummerirte, in liegender Schrift gedruckte Paragraphen erleichtern die Uebersicht. Der Schwerpunkt des Werkes liegt also entschieden auf der exegetischen Seite, was Ref. im Hinblick auf die bei uns obwaltenden Umstände nur billigen kann. Die — mit unbedeutenden Ausnahmen vollständigen — Uebersetzungen sind sorgfältig ausgearbeitet, und, wenn nicht immer ganz glatt, verwischen sie wenigstens die Eigenthümlichkeiten der Propheten nicht. Auf die Auslegung der schwierigeren Stellen hat Verf. offenbar, unter Zurathziehen des ganzen exegetischen Apparats, viel Mühe verwendet und nicht selten das Verstandniß wirklich gefördert. Dem massoretischen Text gegenüber ist Briggs viel unbefangener als die meisten amerikanischen Gelehrten. Auch der Conjecturalkritik räumt er einen ziemlich großen Platz ein. Was er selber für Emendationen vorschlägt, sowie was er Eigenthümliches in der Exegese bietet, hängt größtentheils mit seinen Ansichten über die hebräische Dichtkunst zusammen. Diese Ansichten hat Verf. m. W. nirgends eingehender dargestellt (s. jedoch s. *Biblical Study* 1884 [2. Aufl.] S. 48 ff.); er nimmt aber einen regelmässigen Versbau an und glaubt mehrere, durch die Zahl der Hochtöne sich unterscheidende Versarten nachweisen zu können (Trimeter, Pentameter, Hexameter u. s. w.) Er weifs es nur aus der gänzlichen Vernachlässigung des Gegenstandes oder aus Vorurtheilen

zu Gunsten der massoretischen Accentuation zu erklären, daß Versuche zur hebr. Metrik im allgemeinen so wenig Beifall finden. Daß diese skeptische Haltung aber eine unberechtigte sei, wird durch Verf.'s eigene Proben keineswegs bewiesen. Auf diese Frage näher einzugehen, ist hier nicht angezeigt; Ref. erlaubt sich aber zur näheren Bestimmung der Frage eine Bemerkung. Entweder kommt es nur auf die ungefähre Länge der Zeilen an, auf die bloße — durch die bekannten, von der synagogalischen Cantillation unbedenklich übernommenen Makkeph- und Metheg-Operationen nur allzuleicht zu bestimmende — Zahl der betonten Sylben; dann haben wir höchstens eine rhythmische Prosa, wie sie bei den Arabern, und noch dazu gereimt, so häufig vorkommt, ohne daß es jemandem eingefallen ist, darin Metra aufzuspüren; oder wir haben in dem geordneten Abwechseln betonter und unbetonter Sylben, in der Hebung und Senkung, ein metrisches Princip anzuerkennen. In diesem Falle aber müßten wir zuerst wissen, auf welche Sylbe bei dem Leben der Sprache die Betonung fiel. Darüber wissen wir nun, aus unzweideutigen Anzeichen, nur soviel, daß die einförmige Endbetonung des synagogalischen Recitativs nicht die der lebendigen Sprache gewesen sein kann. Bei gar mancher Form liegt es auf der Hand, daß die in den Vocalen verkörperte Aussprache des Wortes nur aus einer ganz anderen Tonstellung sich erklären läßt. Hier liegt also der Punkt, über welchen die Herren Metriker, wenn sie vollen Ernst mit der Sache machen wollen, zuvörderst Klarheit zu gewinnen haben. Beiläufig mache ich auf den die hebr. Poesie behandelnden Abschnitt in R. Azaria's de Rossi *Meor Enayim* aufmerksam. Es wird in demselben mit großer Umsicht eine Theorie aufgestellt, die umsomehr beachtet zu werden verdient, da sie z. B. mit den Ergebnissen von Budde's Untersuchungen des hebr. Klageliedes vielfach zusammenfällt. Bei der Sachlage ist die äußerste Vorsicht geboten in der Anwendung der Metrik zur Textkritik oder Exegese. In dieser Beziehung hat Briggs m. E. das richtige Maß weit überschritten. Verf. wird wohl auf wenigen Beifall rechnen dürfen, wenn er z. B. Pf. 93⁵ folgendermaßen wiedergibt:

Thy testimonies are very sure, at thy house. Holiness is becoming, Jahveh, for length of days.

Auch die vermeintl. Strophenabtheilung hat mitunter zu sehr gezwungenen Deutungen Anlaß gegeben. Vielleicht am auffallendsten ist Pf. 45⁸, wo, da die der ersten Strophe zugewiesene Zeilenzahl mitten im Verse zu Ende geht, Verf. sich genöthigt sieht, die zweite Hälfte zum folgenden zu ziehen und als Anrede an den König zu fassen in der gewiß originellen Wendung:

O, oil of joy above thy fellows!

Dagegen stellt Verf. zum Theil auf Grund von Beobachtungen der Zeilenlänge in den proph. Reden eine interessante Hypothese über die Composition von Jes. 40 bis 66 auf. Er meint, die älteren, sämmtlich in kürzeren Versen (Trimeter) gefassten Bestandtheile des Buches auscheiden zu können. Diese sind nämlich 1) 40 (doch wohl erst von v. 12 an?) bis 41¹⁰; 41¹³—42¹³; 2) 42¹⁸ bis 44²³; 3) 48¹—49¹³; 4) 52¹³—53; 55; 5) 58 bis 59; 61 (S. 340). Später habe der Prophet sein Werk, überarbeitet und durch mehrere, in längeren Versmaßen gedichtete Zusätze vermehrt, zum zweiten Mal herausgegeben. Zur Uebersetzung gehören unter anderem die jetzige Einleitung (40¹—11) und Schluß (62), sowie die refrainartigen Schlußverse der einzelnen Abschnitte. Capp. 63—66 seien ein noch späterer Anhang. Zu den rein formellen Gründen dieser Analyse treten auch materielle. In den oben angeführten Weisagungen der 'ersten Ausgabe' steht der Knecht Jahveh's im Mittelpunkt; in den Zusätzen tritt Zion an diese Stelle: in jenen wird der große Held, der im Auftrag Gottes die Befreiung Israels bewirken soll, nur unbestimmt ange-

deutet; in diesen mit Namen genannt. Die späteren Partien sollen sich auch durch besondere Vorliebe für den Namen Adonai Jahveh auszeichnen.

Es ist schon oben bemerkt worden, daß Verf., wo es sich um seine metrische Theorien handelt, ziemlich frei mit dem Text umgeht. Dagegen schenkt er der massoretischen Punctuation in anderen Dingen viel zu unbedenklich sein Vertrauen. Dies gilt besonders von den nicht ganz seltenen Stellen, wo die Punctionen statt des zu erwartenden *Waw consec. Imperf.* einfaches *Waw* gesetzt haben. Hier sieht sich Briggs genöthigt, entweder eine Eigenthümlichkeit des späteren Sprachgebrauchs anzunehmen, oder 'nach klassischem Gebrauche' Zweckfätze zu erkennen. In der Regel zieht er letztere Auffassung vor. In der That aber haben wir nur eine meist späte jüdische Deutung der betreffenden Stellen vor uns. Jes. 51² z. B. übersetzt B.: *For when he (Abraham), was but one, I called him, that I might bless him and multiply him.* LXX und Targ. aber — also die ältere jüdische Tradition — haben hier *imperff. cons.* gelesen; die Punctuation dagegen beabsichtigt, wie Aben Ezra richtig bemerkt, einfache *Futura*, da sie die Worte nicht als Geschichte, sondern als Verheißung ansehen will. Derselbe Fall liegt 42⁶ vor, wo Verf. wieder Finalfätze annimmt. Hier ist die Vergleichung mit LXX und Targ. lehrreich, indem sie zeigt, wie zu verschiedenen Zeiten die Auffassung geschwankt hat. Ein ganz eclatantes Beispiel aber der Unzuverlässigkeit der angeblichen Uebersetzung gerade in diesem Punkte bietet Jes. 63³ **וְאֶרְכֹּם בְּאִפִּי וְאֶרְמָסָם בְּחִמְתִּי וְיִזְן נַפְחָם עַל בְּגָדִי וְכָל מְלִבוּשִׁי אֶנְאֵלְתִּי**. Um die traditionell jüdische Deutung dieser Edomsprüche auf die römische (christliche) Weltmacht (vgl. Trg. zu Jes. 34⁹ — in *Ed. Venet.* I, oder bei Lagarde; in anderen Ausg. ist die Stelle unschädlich gemacht —) aufrecht zu halten, mußte die Punctuation diese Verba in *Futura* umwandeln. (Richtig, Luzzato: 'Um den Schein zu vermeiden, als ob die Errettung schon stattgefunden habe'.) Dies geschah nun bei den beiden ersten am leichtesten dadurch, daß man einfaches *Waw* statt *Waw consec. imperf.* schrieb; schon bei יִזְן ergab sich aber auf diese Weise ein arger Verstoss gegen die Sprachgesetze; bei dem letzten im Perf. stehenden Verbum mußten diese Gelehrten in Verlegenheit gerathen. Sie wußten sich aber auch da zu helfen. Denn in **אֶנְאֵלְתִּי** ist das א wohl nicht, wie Briggs in Anschluss an viele andere — zuletzt noch König — angiebt, aramäisches Praef. des Causativ-Stammes, sondern ursprünglich stand **נֵאֵלְתִּי** (*Pi.* wie *Mal.* 1⁷) und ist das א eigentl. Praef. 1.5. *imperf.* ein Wink dem Leser, wie dies auch von der Zukunft zu verstehen. In diesem Vers liest Briggs zwar יִזְן, deutet aber die beiden ersten Verba als *imperff.* der wiederholten Handlung.

Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so soll dieselbe eine geschichtliche sein. Die Frage aber, welches die geschichtliche Folge der einzelnen Weisagungen sei, muß die Kritik entscheiden. So lange man bei den herkömmlichen Ansichten über Entstehungszeit und Verfasser mancher derselben stehen bleibt, ist irgend ein Verständniß der Entwicklung der messianischen Idee von vornherein ausgeschlossen. Die biblische Theologie bestätigt vielfach die Ergebnisse der höheren Kritik. So unverfänglich nun diese Grundsätze klingen, so sind dieselben hier zu Land keineswegs unangefochten, weshalb Verf. sie um so nachdrücklicher betont. Fragen wir nach die Anwendung derselben, so dürfte Verf.'s kritischer Standpunkt deutschen Lesern am leichtesten dargelegt werden, indem ich sage, daß derselbe wesentlich der von Orelli's ist. Wie letzterer geht er von Gen. 1²⁶—30 aus und findet gleich im Protevangelium und im Segen Noah's die beiden Hauptlinien der Verheißung vertreten; im ersteren die Hoffnung des endlichen Sieges des in dem Menschensohne seine Vollendung erreichenden Weibesamen; im letzteren die Verheißung der Ankunft

Jahveh's, um unter den Zelten Sem's zu wohnen. 'Diese Hauptströmungen der messianischen Weisfagung, die menschliche und die göttliche, entwickeln sich von jetzt an neben einander, zuweilen sich annähernd, jedoch nie zusammenfließend, bis sie sich in der Person Jesu Christi des Gottmenschen bei seinem Advent, und noch mehr bei seiner Wiederkunft vereinigen' (S. 83). Hat also das Werk in seiner ganzen Art eine nicht zu verkennende Aehnlichkeit mit dem v. Orelli'schen, so vertritt Verf. dagegen in seiner in den beiden ersten Capiteln dargelegten Gesamttanschauung der Prophetie und insbesondere der mess. Weisfagung im Ganzen einen freieren Standpunkt. Er verwirft die starr supernaturalistische Auffassung der Prophetie, die er die montanistische nennt, in sämtlichen von derselben im Laufe der Jahrhunderte angenommenen Gestalten bis auf die neueste herunter, und hebt mit allem Nachdruck die moralische und psychologische Bedingtheit der Weisfagung, die unübersteiglichen Schranken des prophetischen Vorwissens, hervor. Die in der hebr. Weisfagung befindliche Offenbarung ist nicht eine äußerliche, mechanische, oder magische, sondern eine innerliche, religiöse, geistige. Verf. bestreitet z. B. auch die Ansicht v. Orelli's, daß die Propheten die Zukunft gewöhnlich in Gesichtern geschaut haben, womit der sogenannte perspectivische Charakter der Weisfagung zusammenfällt. Mögen nur Verf.'s gesunde und verständige Ansichten in den weitesten Kreisen Eingang und Aufnahme finden! Das will natürlich keineswegs besagen, daß Ref. in allen Punkten damit einverstanden ist. Widerspruch erregen besonders Verf.'s Aeußerungen über den symbolischen Charakter aller Weisfagung. Es handelt sich nicht um das Anerkennen eines typischen Elements in der Weisfagung, sondern um eine aller Prophetie eigene geheimnisvolle Symbolik, zu deren Erklärung die gewöhnlichen Auslegungsmittel nicht genügen. Besonders sind alle prophetischen Zahlen z. B. im Buche Daniel symbolisch; aber auch da, wo die Propheten die unmittelbare Nähe des Heils resp. des Gerichts mit klaren Worten verkündigen, wollen sie nur der Gewissheit ihrer Ueberzeugung bezw. der Lebendigkeit des von dem Geschauten erregten Gefühls Ausdruck geben. Sonst müßten wir zugeben, daß die Propheten sich hinsichtlich der Zeit der Erfüllung getäuscht haben. Man wird aber billig nicht übersehen, daß wenn man meint, auf diese Weise die Propheten vor dem Verdacht, sich getäuscht zu haben, zu schützen, so legt man dafür die Beschuldigung äußerst nahe, durch eine gewählte, höchst mißverständliche Ausdrucksweise ihre Zuhörer bewußt getäuscht zu haben. Ref. bemerkt aber gern, daß diese ganze Theorie für Verf.'s Gesamttanschauung der Weisfagung keineswegs maßgebend ist, auch übt dieselbe auf seine eigene Auslegung kaum einen merklichen Einfluß. Alle diese Ausstellungen sollen nur die Theilnahme bezeugen, mit welcher Ref. diesen Band gelesen hat, dessen vom Geiste des edlen Schriftforschers wie des wahren Christen durchhauchter Darstellung zum Schluß den besten Erfolg wünscht.

Andover.

G. Moore.

Szold, Rabb. Benj., Das Buch Hiob, nebst einem neuen
 Commentar. Baltimore, 1886. [Leipzig, K. F. Köhler.]
 (XXIV, 498 S. gr. 8.) geb. M. 10. —

An diesem Buche ist nichts deutlicher als der angeführte erste Titel, die geschäftlichen Angaben von Verleger und Drucker und (bezw. arabisch oder römisch) die Seitenzahlen, inconsequenter Weise auch die Zahlen über den Hauptabschnitten des Textes. Alles Uebrige ist Hebräisch, unvokalisiert außer dem Texte des Buches Hiob bei seiner ersten Anführung; der Einzelcommentar in rabbinischer, Einleitung, Bibelstellen, Inhaltsangaben, Excursus in gewöhnlicher Quadratschrift. Für den Leserkreis dieses

Blattes ist das Buch daher nicht geschrieben; denn die Erklärung des Buches in seiner eigenen Sprache bringt ja selbstverständlich mit sich, daß die besonderen Bedürfnisse des abendländischen Lesers kaum berücksichtigt werden, für eine ästhetische und erbauliche Erklärung aber ziehen wir unsere Muttersprache vor. Die Beachtung des Fachgelehrten würde das Buch in ausgedehnterem Maße in Anspruch nehmen können, wenn es wesentlich neue gelehrte Forschung brächte; aber daran ist das Buch in jeder Beziehung überaus arm. Etymologie, Grammatik, Archäologie, Religionswissenschaft bereichern weder das Verständnis des Buches, noch erfahren sie hier eine Bereicherung, sie liegen beinahe völlig außerhalb seines Gesichtskreises; niedere wie höhere Kritik gehen beinahe leer aus, weil ihm alle Bedenken auf rasch beseitigten Mißverständnissen beruhen. Auch literarische Discussion ist so gut wie ausgeschlossen. Soweit meine Stichproben reichen, werden nur rabbinische Autoritäten, besonders Raschi, im Einzelcommentar mit abweichenden Auffassungen gelegentlich herangezogen und kurz widerlegt; in ausgedehnterem Maße werden andere Meinungen nur bei allgemeineren Fragen in der Einleitung und den Excursen erwogen, aber ohne Nennung von Namen. Die Leichtigkeit, mit der alle Fragen weiteren und engeren Umfangs erledigt werden, contrastirt seltsam mit der starken Betonung der Schwierigkeit des Buches in Vorwort und Einleitung.

Dennoch scheint mir das Buch der Beachtung werth als ein besonders tüchtiges Beispiel seiner Art. Gewandt und anziehend, wenn auch vielfach etwas breit geschrieben, selbständig, soweit gegenüber der überwältigenden Macht der Ueberlieferung davon die Rede sein kann, klar und schlicht im Gedankengang, im einzelnen mit manchen glücklichen Ideen, dazu sorgfältig und mit fühlbarer Begeisterung gearbeitet, hinterläßt es bei näherer Beschäftigung einen wohlthuenden Eindruck.

Der ganze Apparat neuhebräischer Schriftstellerei ist aufgeboten. Feierlich gewidmet ist es den Seelen der Eltern und Schwiegereltern des Verfassers; als Motto dient Hiob's letztes Wort (c. 42, 5), stolz genug in des Verfassers Munde; im Vorworte ruft er das Urtheil des Lesers auf, ob von dem vielen Verdienste, das dem Ausleger des Buches Hiob von seinen Vorgängern zu erwerben gelassen sei, auch ihm sein Theil bestimmt gewesen und tröstet sich des Wortes Elihu's c. 32, 8a. Ein sechszeiliger gereimter Anruf an das Buch, seine Kraft am Leser zu beweisen, bildet den Uebergang zur Einleitung. Diese behandelt 1) Zweck, 2) Inhalt, 3) Form, 4) Abfassungszeit und Verfasser, 5) Verschiedenes. Unter 1) weist Sz. die Ansicht ab, daß das Buch sich um die Frage der ungleichen Vertheilung von Glück und Unglück drehe, mit einer Reihe von beachtenswerthen Bemerkungen, die doch mehr dahin führen würden, jene Ansicht bestimmter und enger zu fassen als sie zu verwerfen. So kommt er denn auch zum Schluß selbst auf eine — nur praktisch gefärbte — Theodicäe hinaus: das Buch wolle durch Gleichniß und Beispiel zeigen, wie ein Gerechter, der nur Uebles erfahren, dennoch seine Leiden tragen und an seiner Unsträflichkeit festhalten, auf wen und was er sich dem gegenüber stützen könne, und wie es möglich bleibe, an die Vorsehung eines gerechten Gottes zu glauben, auch wenn wir uns über seine Führung wundern und sie nicht begreifen, statt darüber zu straucheln und Religion und Sittlichkeit für werthlos zu erklären (S. XI f.). Uebrigens wird die abgelehnte Ansicht keineswegs von allen Auslegern, wie er sagt, einstimmig vertreten — ganz abgesehen von der Fülle verschiedener Antworten auf jene Frage, wodurch eine Reihe von Auffassungen entstehen — gerade die Idee der Bewährung, auf die Szold den Hauptnachdruck legt, ist u. A. von Schlottmann, dessen Commentar er kennt, noch entschiedener betont worden. Richtig hebt Szold hervor, daß die Bewährung Hiob's an sich nur individuelle Bedeutung habe, universale da-

gegen die Herausstellung der Erkenntnisse und des Glaubens, die ihn vor dem Untergehen in Verneinung und Uebermuth bewahrt haben (S. XII). Freilich wird diese Auffassung wie die meisten anderen der thatsächlich eintretenden Verfündigung Hiob's nicht gerecht. Unter 3) behandelt er zuerst die Frage, ob Geschichte oder Dichtung, und findet zwischen den widersprechenden Aussprüchen des Talmud und der Rabbinen den Mittelweg, daß Substanz und Grundlage (besonders die benannten Personen und Orte, wie die Schicksalschläge) Geschichte seien, die Ausführung aber dem Dichter gehöre, der lieber Vorgefundenes mit dem Golde seiner Dichtung hätte schmücken wollen, als Neues schaffen (S. XV). Diese an sich gewiß richtige, wenn auch auf zum Theil wenig stichhaltige Gründe gestützte Entscheidung wird dann bei der zweiten Frage unter 3), der nach der Gattung der Dichtung, verworfen. Wie den Meisten ist auch ihm das Buch ein Drama, die dramatische Form gewählt, um den Leser tiefer in den Hergang zu verwickeln und seinen Herzensantheil an den handelnden Personen zu erwecken, während zugleich der Prolog bestimmt ist, ihn über den Grund der Sache zu beruhigen und vor gleichem Urtheil wie das der Freunde zu bewahren. Daß alle eigentliche Handlung in dem Buche episch verläuft, wird dabei nicht beachtet, vielmehr die Folgerung gezogen, daß die dramatische Dichtung bei den Hebräern sehr entwickelt gewesen und viele Erzeugnisse müßte geschaffen haben, ehe so Vollendetes entstand; auch dieser Stoff müßte viele Bearbeitungen erlebt haben, ehe der letzte Dichter daran ging; ob auch dramatische, wird nicht deutlich. Von allen Dramen sei nur dies einzige, seines Inhalts wegen unter die heiligen Bücher aufgenommen, erhalten geblieben (S. XV—XVII). Mit diesen Annahmen gelingt es ihm denn auch, unter 4) die weit auseinander klaffenden Urtheile des Talmud und der Rabbinen über das Zeitalter des Buches zu veröhnen, nachdem er zuerst festgestellt, daß sie als bloß beiläufig und populärer Weise gefällt näherer Untersuchung nicht bedürften (S. XVII f.). Die, zum Theil gut entwickelten, Gründe für späte Abfassung überwiegen ihm bei weitem; aber ihm ist es möglich, die erste Bearbeitung des Stoffes nach der bekannten Barajtha im Tractat Baba Bathra Mose zuzuschreiben und doch das vorliegende Buch zum spätesten aller alttestamentlichen zu machen (vgl. S. XX Abf. 4 mit XIX Abf. 3 von unten). Das letztere verträgt sich freilich wieder schlecht mit dem Ansatz gegen das Ende des babylonischen Exils, doch scheinen dem Verf. auch Deutero-Jesaja und Maleachi Zeitgenossen zu sein (S. XX Abf. 2, 3, XXI Abf. 1). Der Letztere ist ihm mit Wahrscheinlichkeit der Verf. des vorliegenden Buches, auf Grund einer überlieferten (S. XVIII, Abf. 5 v. u.) felsenartigen Deutung der Stelle Mal. 3, 16 auf unser Buch! Unter 5) werden die noch übrigen Fragen auf 1½ Seiten kurz erledigt, die Zweifel an der Authentie aufgezählt und kurz festgestellt, daß das Buch in allen seinen Theilen echt, vollständig, im Texte unverfälscht, gut hebräisch und nicht erst aus einer anderen Sprache übersetzt sei.

Der Commentar, zu dem die selbstbewusste Anführung von c. 37, 21 f. überleitet, ist, wie sich bei der doch nur halbrichtigen Voraussetzung, für gleichsprachige Leser zu erklären, leicht begreifen läßt, weit vorwiegend Paraphrase, und zwar in sehr weitschichtiger Anlage. Jedem Abschnitt geht eine längere Auseinandersetzung über Inhalt und Art voraus; auf den Abdruck eines kleinen Textabsatzes folgt dann eine neue Paraphrase des Gedankeninhaltes desselben, darauf der Commentar, oft erst der Worte, dann der Sätze, wieder wesentlich Paraphrase, und endlich, wo es nothwendig erscheint, Excurse. Große Sorgfalt und ernstes Bemühen, dem Dichter gerecht zu werden, ist in den oben bezeichneten Grenzen nirgend zu verkennen, wenn auch die Einzelexegese oft sonderbar anmüthet, man vergleiche als ein Beispiel für alle 19, 26, wo זאת auf v. 25 bezogen, עורי als ,nach

meinem Tode', dagegen מבשרי als ,bei Leibesleben' ge-
deutet wird. In den Excursen findet sich manches Schöne, so in dem zu Hiob's Schlufsrede und zu den Reden Elihu's. Ins einzelne zu gehen verbietet der Raum.

Das Buch schließt (S. 497 f.) mit einer dankenden Aufzählung der benutzten Hilfsmittel; an Commentaren von Nichtisraeliten werden genannt die von Delitzsch, Ewald, Hitzig, Schlottmann, Dillmann, was gewiß aller Achtung werth ist. Den auf alle Vorgänger bezüglichen Passus vor dem Schlufsgedichtchen — in welchem der Verf. sich im Zwiegespräch mit dem Dichter die Frage nach dessen Namen durch Richt. 13, 18 beantworten läßt — setze ich ganz hierher, als bezeichnend für das Selbstgefühl Szold's, mit dem man es wohl nicht zu streng nehmen muß, und interessant durch das darin enthaltene Versprechen. ,Aber der aufmerksame Leser wird merken, daß ihre Wege nicht die meinen sind, sondern daß ich mir einen neuen Weg zum Verständniß unserer heiligen Bücher gebahnt habe, die von Jugend auf täglich meine Wonne waren. Gar sehr habe ich mich bemüht, so lange ich bin, ihre Worte bis auf den Grund zu erforschen, um zu verstehen und zu unterweisen und zu lernen und zu lehren. Und die Auslegung dieses Buches ist die Erstlingsfrucht meiner Arbeit, welche ich heute den Buch- und Sprachliebhabern vorlege. Wenn diese meine Auslegung bei ihren Lesern Anklang findet und sie darin den Sinn des Buches in jedem seiner Sätze und Worte schmecken (ויטעמו בו טעם הספר בכל מאמריו ומליו), so wird mich das anspornen, auch die übrigen Auslegungen, die unter meinen Manuscripten sind, ans Licht zu bringen. Gott walte meiner und führe mich in sein Licht und seine Wahrheit!'

Die Sprache des Buches ist gut und fließend. Den nichtisraelitischen Leser wird die inconsequente Anwendung der Vokalbuchstaben hier wie in dieser ganzen Literatur vielfach stoßen, z. Beispiel S. IX, Abf. 3 סיבה für סבה, עקר für עיקר, סבה S. 95, Z. 6 von unten, ebenso die Pi'el- und Niph'al-Formen גילה S. XI, Z. 11, גינה S. XIII, vorletzte Zeile, ניתנה S. XI, Z. 6, auch אורה für אור S. X, Z. 6; und andererseits יאר doch wohl für יאר S. X, Z. 1. Bei der seltenen und unnöthigen Vokalisierung einzelner Worte entstehen mehrfach hässliche Wortbilder durch das regelmässige Fehlen des Dag. forte, wie יודע S. XII, Z. 11 v. u.; daneben ist Z. 17 v. u. אנסר doch wohl auch im Neuhebräischen unerlaubt. Incorrect S. XX, Z. 15 הרפי ידים; doch ist mir dergleichen selten aufgefallen.

Der Druck ist im Allgemeinen sehr gut; von unfreiwilligen Dagesch-Punkten und Wortligaturen abgesehen merke ich an: S. XIII, Z. 7, lies וחזקה הפילה ה', statt וחזק הפיל ה', zwei Beispiele hinter einander für den Ausfall des Schlufsbuchstaben vor dem gleichen Anfangsbuchstaben, S. XX, Z. 15 lies אלהים statt אלהי, S. 366, Abf. 6, Z. 1 lies ישר statt יש.

Musterhafte Ausstattung dient dem Buche zur Zierde; die beiden bunten Illustrationen zu c. 25 und 26 wird man entweder dem amerikanischen Geschmack zu gute halten müssen oder dem Wunsche des Druckers, sich auch als Lithograph zu empfehlen (vgl. die Rückseite des zweiten Titels).

Einer Rüge bedürftig erscheint mir die Herausgabe hebräischer Bücher unter deutschem Titel. Wer das Buch lesen kann, bedarf dessen nicht; wer es nicht kann, wird dadurch höchstens verleitet, ein Buch zu kaufen, das ihm zu nichts nütze ist. Dem rein bibliographischen Interesse liefse sich auf andere Weise genügen.

Bonn.

K. Budde.

Courdaveaux, Prof. V., Saint Paul d'après la libre critique en France. Paris, Librairie Fischbacher, 1886. (VIII, 149 S. 8.) Fr. 2.

Der Verfasser will für solche Leser schreiben, welche nicht in der Lage sind, historische Erörterungen bis in

die Einzelheiten zu verfolgen, sich aber doch für große geschichtliche Fragen interessieren, wenn sie in großem Stil behandelt werden. Bei allem moralischen Respect vor den Gegnern steht C. auf Seiten der freien Wissenschaft; als hervorragende Vertreter derselben nennt er ausdrücklich Reufs, Renan, Havet, Schoelcher und Sabatier. Die Resultate der Forschungen dieser Männer auf dem Gebiete des Paulinismus werden vom Verf. in der Weise dargelegt, wie auch er sie sich im Wesentlichen aneignen zu können scheint. Nur ganz selten tritt die eigene Person des Verf.'s hervor, in der Regel ist er nur Referent. Dabei unterläßt er aber gewöhnlich zu sagen, von wem die betreffende von ihm vertretene Anschauung stammt, was um so mißlicher ist, als Männer wie Renan und Havet doch recht beträchtlich von einem Reufs und Sabatier in der Art ihrer wissenschaftlichen Behandlung und in ihren Resultaten abweichen. C. zergliedert seine Erörterungen in 4 Hauptabschnitte. Im ersten derselben (S. 3—51) werden die Quellen des Paulinismus auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft und zwar zunächst die AG. Aus inneren wie äußeren Gründen ist nicht nur die in der katholischen Kirche herrschend gewordene Annahme der Abfassung der AG. vor 63 zu verwerfen, sondern überhaupt ihre Glaubwürdigkeit sehr gering anzuschlagen. Zum Beweise für diese Behauptung dienen dem Verf. einerseits die bekannten historischen besonders chronologischen Irrthümer oder Ungenauigkeiten, andererseits und vor Allem die zahlreichen Widersprüche mit den Angaben der echten paulinischen Briefe und die Auslassungen der wichtigsten Begebenheiten. So gelangt C. zu dem Resultat, daß von Inspiration der AG. keine Rede sein kann, sie vielmehr als einfaches Geschichtsbuch, fehlbar wie jedes andere, aufzufassen ist. Ihre Angaben sind mit Vorsicht zu prüfen und nur da für glaubwürdig zu halten, wo sie mit denen der paulinischen Briefe übereinstimmen. Im Uebrigen mag sich der Verf. auf eine Untersuchung über die Quellen der AG. und die Art ihrer Bearbeitung nicht einlassen und hält die AG. für eine Darstellung des Lebens des Paulus mit einer die ersten 9 Capitel umfassenden Vorrede. — Von ganz anderem Gewicht als Quelle sind die paulinischen Briefe. Aber auch die unter Paulus' Namen überlieferten Schreiben sind erst auf ihre Echtheit zu prüfen, weil sie spät gesammelt worden sind, und neben den echten unechte in Umlauf waren. Für heut zu Tage unangezweifelt hält C. die 4 Hauptbriefe. Wie Havet scheint er die Forschungen von Loman u. A. nicht zu kennen. Jedoch findet er selbst schon im Römerbrief, bei dem er sich über die Adresse von C. 16 kein Urtheil erlauben will, und vor Allem im II. Cor.-Br. Verdächtiges. In letzterer Beziehung erblickt er Widersprüche zwischen II Cor. 1, 23 u. 13, 1; I Cor. 16, 24 u. II Cor. 1, 15; I Cor. 9, 8—18 u. II Cor. 11, 7—9. Wer der Meinung ist, daß sich der II. Cor.-Br. nicht ohne Weiteres an den ersten anknüpfen läßt, sondern daß zwischen beiden Briefen ein lebhafter Verkehr zwischen Paulus und der Gemeinde stattgefunden hat, wird diese Bedenken, die auch sonst unmöglich die Echtheit des Briefes erschüttern können, für nicht erheblich halten. Von den übrigen paulinischen Briefen werden I Theff., Philipp., Col., Philem. und mit einem gewissen Schwanken II Theff. (vgl. S. 38f. mit S. 51) als echt, die übrigen als unecht bezeichnet. Doch werden auch die letzteren bei der nachfolgenden Darstellung der paulinischen Lehre als von Paulinern stammend mitverwerthet. — Nach dieser Quellenmusterung gelangt der Verf. im 2. Hauptabschnitt (S. 51—124) zur Darlegung der dogmatischen Anschauungen des Paulus. Mit Recht — wenn auch zum Theil in etwas übertriebenen Ausdrücken — hebt hier der Verf. zunächst die großen Schwierigkeiten hervor, die dem Verständnisse paulinischer Gedankengänge in Folge dereigenthümlich dunklen, verwickelten, tiefsinnigen, vielfach Wörterbuch und Syntax ignorirenden Art des

Denkens und Redens entgegenstehen. Daneben aber hat C. volles Verständniß für das besondere Temperament und zarte Gemüth des Apostels. — Aus diesem, den überreichen Stoff in gedrängter, die Sache zum Theil beeinträchtigender Kürze behandelnden Abschnitt kann nur Einzelnes noch hervorgehoben werden. Der Versuch, die Genesis des paulinischen Ev. zu erklären, bei dem C. der Annahme von Wunder oder außergewöhnlicher Genialität entzathen zu können glaubt, bewegt sich in ziemlich allgemeinen Redensarten und verräth nebenbei Unbekanntschaft des Verf.'s mit den neueren Forschungen über die Phariseer und Sadducäer. So wird noch wieder die irrthümliche Behauptung wiederholt, die Sadd. hätten nur den Pentateuch anerkannt, die Propheten dagegen verworfen. — Daß Paulus mit seinem Ev. von den Ur-aposteln unabhängig ist, wird richtig betont und gegen Havet die Möglichkeit des Verständnisses dieses Ev. auch von Seiten der Heiden dargelegt. — Mit Grund stellt C. in den Mittelpunkt der paulinischen Dogmatik die Christologie. Bei Darlegung derselben bekämpft er mit Eifer und Umständlichkeit die Behauptung, schon bei Paulus finde sich eine Trinitätslehre. 2 Cor. 13, 13 ist wahrscheinlich eine Interpolation — allerdings eine einfache Beseitigung der dort liegenden Schwierigkeiten. Doch Paulus hat der Kirche den Weg zur Vergottung Jesu gewiesen. Im Anfange dieses christologischen Processes stehen wir beim 1. Theff.-Br. Die gesteigertste Vorstellung von Christus hat nach C. nicht etwa der Col.-, sondern der Phil.-Br. wegen — des Fehlens des Artikels (!) bei *ἐν μορφῇ θεοῦ* und *τὸ εἶναι ἴσα θεῷ* Phil. 2, 6. Auffallender Weise schließt der Verf. anknüpfend an den Kreuzestod Christi an die Christologie gleich die Eschatologie an, auf die er später in anderem Zusammenhange doch wieder eingehen muß. Wie außerordentlich schwierig es ist, aus den verschiedenen eschatologischen Aussprüchen des Paulus ein nur einigermaßen zusammenstimmendes Bild zu gewinnen, hat C. wenigstens angedeutet. Es wäre wirklich an der Zeit, daß diesem Punkte eine ernstere Aufmerksamkeit zugewendet würde. — Im Uebrigen werden in diesem Capitel wichtige Begriffe gar nicht oder nur sehr mangelhaft erörtert, so *δικαιοσύνη θεοῦ*, *σάραξ*, *πνεῦμα*, *πίστις*. — Paulus war aber nicht nur Dogmatiker, sondern trotz seines grundsätzlichen Standpunktes, daß Gott Alles in Allen wirke, inconsequent genug, auch denen, in welchen eigentlich der Geist Gottes Alles auszurichten hätte, sittliche Vorschriften zu geben. Sogar auf die politische und sociale Zukunft des Christenthums hat er maßgebenden Einfluß geübt. Die ethischen Anschauungen des Paulus erörtert daher der Verf. in einem 3. Abschnitt (S. 124—141). Nur zu billigen ist hier die starke und wiederholte Betonung der lebhaften Erwartung der Parusie bei Paulus, welcher sich an solche Leser mit seinen Ermahnungen wendet, denen er nur noch eine kurze Lebensfrist zumaf. Von diesem Gesichtspunkte aus allein werden die paulinischen Anschauungen von der Ehe, von der Obrigkeit, von der Sklaverei erst ganz verständlich. Bemerkenswerth ist noch, daß C. nach älteren Vorgängen wieder mit Renan für wahrscheinlich hält, daß Paulus verheirathet war. Hauptgründe, allerdings recht unzulängliche, sind ihm die bekannte Notiz in dem Briefe des Pseudo-Ignatius an die Philadelphier und Phil. 4, 3. Mit katholischem Maßstab gemessen müssen ferner die Anschauungen des Apostels über die Zulassung der Ehescheidung zwischen Christen und Nichtchristen und des Heirathens in allen möglichen Verwandtschaftsgraden (vgl. I Cor. 7, 39 *μόνον ἐν κυρίῳ*) dem Verf. als „*assez larges*“ erscheinen. Mit einem gewissen Schein von Recht macht C. auch den Apostel für die später im Mittelalter erst ganz zum Ausdruck gelangte Geringschätzung des Weibes als *imperfectus homo*, als *mala herba, quae cito crescit*, verantwortlich. Bei Xenophon, Sophokles, Euripides, Virgil findet er stellenweise ebenso hohe oder gar geläutere sittliche Grundsätze

wie bei Paulus. — In einem 4. Abschnitte (S. 141—149) faßt der Verf. das Resultat seiner Untersuchungen zusammen und schließt mit einer Vergleichung zwischen Paulus und Jesus. Paulus hat die christliche Theologie geschaffen und vor Allem die katholische. Welche Kirche, die protestantische oder die katholische, sich mit größerem Recht auf den Apostel als ihren Vater beruft, will C. dahin gestellt sein lassen. Was Paulus für die Herrschaft des Geistes über den Buchstaben gewirkt hat, ist in letzter Linie doch nur seinem Meister als Verdienst anzurechnen. — Der deutsche Leser wird aus dem vorliegenden Buche nicht gerade viel Neues erfahren, dagegen recht ermüdet werden durch die das Ganze durchziehende Vergleichung zwischen der Lehre des Paulus und der der katholischen Kirche, welche bei dem häufig recht flach rationalistischen und zudem den Nichttheologen vielfach verrathenden Standpunkte von C. besonders überflüssig erscheinen muß.

Halle a./S.

Ed. Grafe.

Egli, Pfr. Privatdoc. Lic. Emil, Altchristliche Studien. Martyrien und Martyrologien ältester Zeit. Mit Textausgaben im Anhang. Zürich, Schultheß, 1887. (III, 112 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Diese Publication zerfällt in zwei Theile. Die erste Abtheilung handelt von einem alten syrischen Martyrologium (S. 1—58, vgl. den Anhang S. 103—111), die zweite von urchristlichen Märtyrern (S. 39—99). *Ad II* Der Verf. liefert erstens eine Kritik des smyrnäischen Berichtes über den Tod des Polykarpus. Angeblich soll erst Le Blants' schöne Arbeit (*Les Actes des martyrs* 1882), in welcher 'die exacte Forschung der Neuzeit zum ersten Mal auf die Kritik der Heiligenacten angewendet ist', ein zuverlässiges Urtheil über die wesentliche Echtheit jenes Berichtes ermöglichen. Allein der Nachweis, daß der Bericht die Formen des Proceßverfahrens richtig wiedergibt, würde nur dann etwas verschlagen, wenn es unmöglich wäre, daß auch ein Späterer diese Formen respectirt hätte. Da dies nicht der Fall ist, so entscheidet jener Nachweis nicht. Der smyrnäische Brief, der gewiß glaubwürdig ist und von Zeitgenossen stammt, kann auf diesem Wege schwerlich vertheidigt werden, bedarf übrigens auch einer Vertheidigung gegenüber den verfehlten Angriffen Keim's nicht. Aber auch die Annahme eines 'Bearbeiters', ohne die Egli nicht auskommen meint, scheint mir überflüssig, gänzlich unerweislich die Hypothese, dieser Bearbeiter habe nicht nur das Martyrium Jesu, sondern auch den 'Leidensweg Pauli' bei seinen Zusätzen vor Augen gehabt. Zweitens handelt der Verf. von den *Acta Ignatii*. Auch hier scheint er sich anfangs durch die exacte Forschung der Neuzeit stören lassen zu wollen: 'Immerhin könnte man annehmen, die Erzählung über Ignatius sei doch mehr oder weniger auf Grund wirklicher Acten abgefaßt. Dafür scheinen drei Momente zu sprechen: einmal das Einhalten des für die guten Acten so charakteristischen *dixit, dixit* . . .; dann der Anfang des Verhörs mit der Frage, die immer zuerst gestellt wird, nach dem Namen: *τίς εἶ*; — und endlich der Dank des Ignatius nach gesprochenem Urtheil: *εὐχαριστῶ σοι, δέσποτα*, womit man das bei afrikanischen Martyrien oft verlautende *Deo gratias* zusammenhalten kann'. Da eröffnete sich wirklich eine herrliche Perspective auf die Echtheit von ein paar hundert Martyrien, wenn z. B. das *dixit, dixit* entschiede! Zum Glück sieht der Verf. hier selbst ein, daß es so nicht geht. 'Der Typus wird bloße Schablone'. Damit ist freilich Alles gesagt. Das Kriterium, mit Sicherheit aus der Form auf die Urkundlichkeit zu schließen, ist also unbrauchbar. Was sonst über die Acten bemerkt wird, ist theils nicht neu — daß sie nämlich nichts von Belang enthalten —, theils undiscutirbar. 'Nach meinem Gefühl', sagt der Verf., 'wird Volkmar Recht behal-

ten', daß der Transport des Ignatius von Syrien nach Rom in der Luft schwebt. Wider ein solches Gefühl vermögen die von Zahn, Lightfoot u. A. beigebrachten Gründe freilich nichts. Ueber den Todestag des Ignatius schwankt der Verf. (17. Oct.; 20. Decemb., so Volkmar). Es kann sich hier nur um das relative Alter der Traditionen handeln; die Volkmar'sche Combination aber des Martyriums mit dem antiochenischen Erdbeben schwebt wirklich in der Luft. Drittens bespricht Egli die Martyrien der Mütter mit den sieben Söhnen (Symphorosa unter Hadiran, Felicitas unter Antoninus). Gegen Le Blant's stumpfe Kritik der Felicitas-Legende hatte hier der Verf. leichtes Spiel. Die Bedenken liegen auf der Hand und sind von Aubé — freilich sehr zaghaft — aufgenommen worden. Aber auch Egli führt die Kritik nicht zu Ende und vermischt sie mit einem Einfall: 'Felicitas ist die alte Märtyrerkirche; sie, die Kirche, ist die Wittwe, welche ihre Reinheit Gott gelobt . . . 'Felicitas' ist eine Bezeichnung, wie etwa die Namen Euodia und Syntyche im Philipperbrief, die nicht Individuen, sondern große Richtungen innerhalb der Kirche bezeichnen; eine Gestalt, wie sie ein Apokryphum in Judith, das Lucasevangelium in Symeon und Hanna, die alte Kirche auch noch in Maria gezeichnet hat'. Wer es nicht weiß, wird hier vom Verf. wieder auf Volkmar's Arbeiten verwiesen. Ähnlich soll es sich mit den Acten der Symphorosa verhalten. 'Ihre Söhne, auch sieben an der Zahl, mögen sieben wirkliche Märtyrer gewesen sein'. Diese abstracte Möglichkeit wird Niemand leugnen, aber damit ist nichts gesagt. Lesen wir aber wenige Zeilen weiter, wieder unter Verweisung auf Volkmar, daß das Christenthum von Haus aus poetisch ist, so vermischen wir bei diesem Satze jede nähere Erklärung über den Sinn des hier gebrauchten Wortes 'Christenthum', der Zeitbestimmung 'von Haus aus', und des Begriffes 'poetisch'. So lange diese fehlt, ist jener Satz eine Phrase und noch dazu eine falsche.

Läßt sich mithin an dieser zweiten Abtheilung wenig mehr rühmen als die erfreuliche Absicht des Verf., sich mit den schwer vernachlässigten altchristlichen Martyrien zu beschäftigen, so können wir Besseres von der ersten Abtheilung sagen. Wright hat im *Journ. of Sacred Literature* Oct. 65 u. Jan. 66 aus einem nitrischen Ms. ein syrisches Martyrologium (syrisch und englisch, ohne Anmerkungen) edirt, welches i. J. 412 geschrieben ist. Es bedarf keiner Worte, um die Bedeutung dieses Martyrologiums — so alt und so sicher datirt — hervorzuheben. Die Bollandisten, wie Egli bemerkt, haben es bereits (Octob. T. XII p. 185) als den Schlüssel zur Lösung der martyrologischen Probleme bezeichnet, mit dessen Hülfe sich fast alle Geheimnisse des hieronymianischen Martyrologiums werden aufschließen lassen. Victor de Buck hat demgemäß im Supplementband zu den *Acta* (Octob.) eine Skizze des Stammbaums der Martyrologien gegeben. Doch hat sich bisher Niemand eingehender mit dem syrischen Martyrologium beschäftigt. Entgangen ist Egli, daß Bickell in der Tüb. Theol. Quartalschr. 1866 S. 466—468 eine Notiz gebracht und daß Nilles (*Calendar. Manuale* I. Bd. 1879 p. XXX) auf den Kalender verwiesen hat. Egli hat nun erstens denselben deutsch übersetzt und mit einem Commentar versehen (S. 5—29), sodann (S. 29—58) ihn geschichtlich beleuchtet. Die Stärke des Commentars besteht in der Vergleichung der übrigen alten Kalender, von denen die ältesten im Anhang abgedruckt sind. Die kritische Bearbeitung ist dankenswerth. Der Verf. zeigt, daß der Festkalender, der aus Chrysostomus' Werken erschlossen werden kann, mit dem v. J. 412 genau stimmt, daß derselbe aus mehreren griechischen Quellen (s. die Doubletten) compilirt ist, und zwar aus einer älteren Quelle, den Festkalendern der drei Metropolen Nikomedien, Alexandrien und Antiochien, sowie einigen anderen, endlich daß diese Quellen zugleich auch die Quellen des *Martyrol. Hieron.* sind,

wenn auch Verschiebungen stattgefunden haben. Im Einzelnen bleibt freilich noch sehr Vieles zu thun übrig. Ob die Anfätze, die den Zusatz tragen: ‚aus der Zahl der alten Bekenner‘, wirklich eine besondere Quelle repräsentiren — was zu wissen höchst wichtig wäre —, ist doch nicht sicher. Die alten Bekenner sind aber jedenfalls die Bekenner bis zur Zeit Konstantin's; denn die Namen Cosconius, Melanippus und Zeno (unter Julian) gehören nicht hierher (z. 19. Jan., 23. Febr., 2. Sept.). Entweder sind sie durch ein Versehen als alte Bekenner bezeichnet oder es ist im Text diese Bezeichnung gar nicht auf sie gemünzt. Stärkeres Gewicht ist auch auf die große Anzahl kleinasiatischer Gedenktage zu legen. Der syrische Kalender scheint mir ganz wesentlich die Uebersetzung eines nikomedisch-kleinasiatischen Festkalenders mit Eintragung der antiochenischen und alexandrinischen Gedenktage zu sein; das Abendland ist kaum berücksichtigt. Die wenigen abendländischen Märtyrergedenktage sind daher von um so größerem Interesse (28. Dec. Paulus und Petrus in Rom, 30. Dec. Hermes der Exorcist in Bologna, 7. März Perpetua, Saturninus und zehn andere Bekenner in Afrika, [25. Mai Flavian in Bubiduna?; f. auch 4. Juni], [24. Juni Anthogonius in Spanien], 1. August Sixtus von Rom. Zahlreich sind die antiochenischen Bischöfe. Vom 5. bis zum 12. sind sie sogar vollständig außer Theophilus (Eros, Maximin, Serapion, Asklepiades (verschrieben, im Kalender steht Amphimelus), Philetus (verschrieben, im Kalender steht Philippus; f. dieselbe Verwechselung im *Chronicon eccles.* des Georgios Barhebraeus, vgl. meine ‚Zeit des Ignatius‘ S. 63), Zebennus und Babylas. Außerdem ist noch Ignatius vermerkt (z. 17. Oct.). Die Liste geht also nicht über die Zeit des Decius hinaus. Ebenso wie Eusebius in der Kirchengeschichte und Chronik das Martyrium des Bischofs Cyrillus († 306) verschwiegen hat, schweigt auch der Kalender. Mit diesem Cyrillus muß es wohl nicht ganz richtig gewesen sein. Ob unter *Estlthis* [sic] 19. Juni der Bischof Eustathius zu verstehen ist, ist sehr fraglich. Der Theodotus in Antiochien (ebendort) könnte Theophilus sein; der *liber Praedest.* (18) kennt einen Bischof Theodorus von Antiochien und meint wohl eben den Theophilus. Doch ist die Combination ungewiss. Viele Räthsel bietet die alexandrinische Liste mit ihrem Arius *Presb.* zum 6. Juni. Zahlreiche Verschreibungen erschweren hier wie anderwärts die Kritik (so ist z. B. zum 13. April als Märtyrerbischof in Pergamum unzweifelhaft Carpus und nicht Cyrillus zu lesen). Doch ich darf mich nicht weiter in diese Fragen hier einlassen. Der syrische Kalender führt uns in den Anfang der Unternehmungen, die localkirchlichen Kalender zu verschmelzen. Möge der Verf. seine dankenswerthen Studien auf diesem Gebiete fortsetzen. Erst wenn die ältesten localkirchlichen Kalender wiedergewonnen sind, wird man an die Frage herangehen dürfen, was sich für die wirkliche Geschichte aus diesen Kalendern lernen läßt.

Marburg.

A. Harnack.

Pachtler, G. M., S. J., Ratio Studiorum et Institutiones Scholasticae Societatis Jesu per Germaniam olim vigentes collectae concinnatae dilucidatae. Tomus I. Ab anno 1541 ad annum 1599. [Monumenta Germaniae paedagogica. Hrsg. von K. Kehrbach. 2. Bd.] Berlin, A. Hofmann & Co., 1887. (LIII, 460 S. gr. 8.) M. 15.—

Dieser Band ist der zweite der von Karl Kehrbach herausgegebenen *Monumenta Germaniae Paedagogica*. Schulordnungen, Schulbücher und pädagogische Miscellaneen aus den Landen deutscher Zunge, und der erste einer Reihe von Bänden, welche P. Pachtler für dieses Sammelwerk zu liefern gedenkt. Noch zwei Bände sollen gleich dem vorliegenden Urkunden bringen; dann sollen

fortlaufende und zusammenfassende Darstellungen des in den drei Bänden des Urkundenbuches enthaltenen Stoffes folgen. Wie viele Bände diese Darstellungen füllen werden, wird nicht angegeben; S. X sagt aber P.: er habe geglaubt, die Schulkomödien der Gef. J. in zwei Bänden abmachen zu können; schon jetzt füllten jedoch nur die Titel der Schuldramen, die er kaum zur Hälfte gesammelt habe, einen starken Octavband.

Der erste Theil des vorliegenden Bandes enthält die päpstlichen Privilegien, die das Schulwesen betreffenden Theile der Constitutionen und Beschlüsse der Generalcongregationen und die Unterrichtsregeln für den Provinzial und Rector, der zweite Theil die mehr localen und speciellen oder von untergeordneten Oberen ergangenen Vorschriften, der dritte Anordnungen der Generale über Collegien, Convicte und Seminare. Die Angabe auf dem Titelblatte ‚von 1541 bis 1599‘ ist nur für die beiden letzten Theile richtig; der erste Theil enthält die Beschlüsse der Generalcongregationen bis zum Jahre 1883.

Viele und zwar gerade die wichtigsten Stücke des Bandes lagen bereits gedruckt vor, zum Theil in leicht zugänglichen Werken. Fast der ganze erste Theil ist aus dem *Institutum Societatis Jesu* (S. 1—105. 125—132 aus der bekannten Prager Ausgabe von 1757, S. 105—117 aus der Römischen Ausgabe von 1869) abgedruckt. Bei einem Theile dieser Stücke hat P. eine deutsche Uebersetzung beigelegt. S. IX sagt er: er habe anfangs vorgehabt, das ganze ‚Urkundenbuch‘ lateinisch und deutsch erscheinen zu lassen; während der Arbeit sei aber der Stoff so gewaltig angewachsen, daß er eine Vermehrung der Bände auf zehn bis zwölf als der Verbreitung des Werkes hinderlich habe ansehen müssen (S. X heißt es: ‚Eine durchlaufende deutsche Uebersetzung hätte etwa vier Bände mehr erfordert; die außerdeutschen Länder, in welche gerade unsere Arbeit auch mehrfach gehen wird, hätten sich für solchen Ueberschuß bedankt‘). — Auch in den beiden anderen Theilen stehen manche Stücke, welche bereits, zum Theil mehrfach, gedruckt waren, z. B. die auf das *Collegium germanicum* bezüglichen Stücke S. 368—394, die auf die Universitäten Ingolstadt (S. 189. 222. 304. 308. 345. 351. 355), Würzburg (S. 285—303) und Graz (S. 362) bezüglichen. Die von P. zum ersten Male veröffentlichten Stücke sind natürlich von sehr verschiedenem Werthe, enthalten aber des Interessanten genug, um dem Herausgeber für die Veröffentlichung dankbar zu sein. Interessanter als alles, was er in dem vorliegenden Bande bietet, wird der S. VIII für den zweiten in Aussicht gestellte Abdruck der 1586 gedruckten, aber bald darauf unterdrückten und darum so gut wie unbekannten Ausgabe der *Ratio studiorum* sein.

Der Abdruck der Urkunden scheint ganz genau zu sein. Hinsichtlich der Orthographie hätte der Herausgeber schon etwas weniger gewissenhaft sein, sich z. B. die Anmerkungen sparen dürfen, in der Handschrift stehe *atramento* statt *atramento* (S. 171) oder bald *alii*, bald *alij* (S. 168). Mit erläuternden Anmerkungen ist er mit Recht sparsam gewesen. S. XI sagt er: da es nicht seine Sache sei, die Unterrichts- und Erziehungsweise der Gesellschaft Jesu zu vertheidigen — sie spreche für sich selbst, — so habe er schiefe Urtheile über einzelne Sätze der Anordnungen nur selten und dann auch in größter Kürze berichtet. Er ist in diesen Berichtigungen nicht immer glücklich. S. 169 macht er z. B. zu dem in einer Ermahnung an die Schüler vorkommenden Satze *Philantiam et inanis gloriae cupiditatem a se modis omnibus extirpare nitentur* die Anmerkung: ‚Eine schlagende Widerlegung der Meinung, als ob der in den Jesuitenschulen wachgehaltene Wetteifer eine Erziehung zu Eitelkeit und Eigenliebe gewesen sei‘. Daß der ‚wachgehaltene Wetteifer‘ diesen Zweck gehabt habe, wird ja niemand, wohl aber mancher Pädagoge meinen, daß er vielfach diese Folge gehabt habe. Und diese Meinung zu widerlegen, ist z. B. die auf der unmittelbar vorhergehenden

Seite abgedruckte Verordnung nicht geeignet: wenn ein Schüler declamire, folle derjenige unter den zuhörenden Schülern, der ihn zuerst auf einem Fehler ertappe, ein kleines Geschenk erhalten und bei den öffentlichen Prüfungen folle den *Primis singularium artium* ein Knabe, *recitato quodam plausibili carmine*, einen schönen Kranz überreichen, und noch weniger der Satz S. 146: *Quia honore potissimum ali artes compertum habebant magistri nostri, id sedulo curarunt, ut liberales inter discipulos aemulationes et acres de honore et praeceminentia concertationes suscitarentur*. — Auch die Anmerkung S. 160, sechs Ruthenstreichs sei eine für das 16. Jahrhundert geringe, 'Maximalstrafe' gewesen, ist nicht zutreffend: mit sechs Streichen wurden 'gewöhnliche Vergehen' geahndet; für gröbere hatten nicht der Lehrer, sondern der Superior die Zahl zu bestimmen (S. 207. 280). Dafs körperliche Züchtigungen, mit der Ruthe, nicht mit dem Stock (S. 274), ziemlich gewöhnlich waren, zeigt die Vorschrift, dafs jedes Colleg einen *Corrector ad castigandos pueros* haben mußte; dieser durfte nicht zum Orden gehören (S. 335). Der zu züchtigende Schüler sollte von den anderen festgehalten werden (S. 160). — In einem Briefe des Petrus Canisius an den Superior in Köln wird diesem empfohlen, die Novizen oder Scholastiker sich fleissig im Deutsch-Predigen üben zu lassen (S. 137). Pachtler zieht daraus eine etwas zu weit gehende Nutzanwendung: 'Man merke dieses Drängen der ersten Jesuiten unseres Vaterlandes auf die deutsche Sprache'. Wenigstens in der Schule durften von den Classen an, die etwa unserer Tertia entsprechen, Lehrer und Schüler nur lateinisch sprechen (S. 171. 195. 277); in Dillingen wurde 1585 verordnet, den Katechismus *etiam in infima schola* lateinisch zu lehren (S. 367), was anderswo doch nur in den höheren Classen geschah (S. 214); den Schülern der Convicte war an Sonntagen in freien Stunden das Lesen eines erbaulichen Buches gestattet, aber nur eines lateinisch und *ornate* geschriebenen (S. 423). Noch die General-Congregationen von 1829 und 1853 haben für den Vortrag der Logik, Metaphysik und Theologie die lateinische Sprache vorgeschrieben, für den Vortrag der Mathematik und Physik dringend gewünscht (S. 111. 112). — Komisch ist die Note zu S. 34: 'Schon damals fürchtete man ein zu großes Selbstgefühl infolge von Sprachstudien'. Sie gehört zu der Verordnung, dafs das Studium der Sprachen, in welchen die Bibel geschrieben oder in welche sie übersetzt sei, nur solchen zu gestatten sei, die so demüthig und im Glauben fest seien, dafs für sie keine Gefahr zu befürchten sei. S. 29 wird beigefügt, dabei müsse unter anderem auch der Zweck verfolgt werden, die Vulgata zu vertheidigen. Eine Anmerkung zu dieser Stelle der Constitutionen belehrt uns, dafs hier ursprünglich 'möglichst zu vertheidigen' gestanden, dafs aber die erste General-Congregation das 'möglichst' gestrichen habe, weil die Vulgata überall vertheidigt werden könne.

Ueber den theologischen Unterricht finden wir u. a. folgende Notizen: Nach dem Reglement des römischen Collegs von 1566 lehrten täglich (oder an fünf Tagen, denn ein Tag war frei) zwei Patres scholastische Theologie nach Thomas von Aquin, einer positive Theologie, 'd. i. etwas aus dem Alten oder Neuen Testamente', ein vierter an Sonn- und Fest- und den freien Wochentagen *Casus conscientiae*, ein fünfter zweimal wöchentlich die Controversen gegen die Lutheraner (S. 197). In Ingolstadt lasen 1575 drei Professoren 3—5 mal wöchentlich Scholastik, einer dreimal Exegese (S. 219), in Würzburg 1587 zwei Scholastik, einer Exegese, einer Casuistik, Kirchenrecht oder die Controversen (S. 287). Der theologische Cursus umfasste 4—5 Jahre. Eine Commission der General-Congregation von 1883 erklärte es für durchaus nöthig, für das Studium des Kirchenrechtes und der Kirchengeschichte zuzufügen, 'namentlich in einigen Provinzen'; auch einige andere Reformen im theologischen Unterricht wurden angeregt (S. 119). Dieselbe General-Congregation schärfte dem Professor der Experimental-

physik ein, er dürfe nichts lehren, was dem von dem Professor der Metaphysik im Anschluß an Thomas von Aquin bezw. Aristoteles *de corporum principiis et constitutione* Vorgetragenen widerspreche. Auch beschlofs sie einstimmig, dem General anheimzugeben, bei dem Papste die Aufhebung oder Milderung des Erlasses des Generals Vitelleschi zu erbitten, wodurch den Jesuiten verboten wird, die Gewalt des Papstes über die Fürsten in Schriften, öffentlichen Disputationen und Vorlesungen zu behandeln (S. 118).

Sehr stiefmütterlich war an den Mittelschulen der Religionsunterricht bedacht. Am Freitag wurde in den unteren Classen der kleine, in den oberen der grössere Katechismus des Canisius erklärt, und es bedurfte einer besonderen Erlaubniss des Generals Aquaviva vom Jahre 1592, dafs in der oberdeutschen Provinz dafür eine ganze statt einer halben Stunde verwendet wurde; an den Sonn- und Festtagen früh, in der oberdeutschen Provinz Nachmittags vorher wurde das betreffende Evangelium erklärt; Sonntag Nachmittags wurde in der Kirche Katechese gehalten (S. 208. 233. 248. 254. 312). In einer Verordnung des dritten Generals, des h. Franz Borgia, kommt der merkwürdige Satz vor: 'Es ist genügend, für die Convictoristen ein- oder zweimal im Monate Exhortationen zu halten, und wir dürfen nicht dahin streben, sie zu religiös zu machen' (S. 402).

S. XLIV—LIII steht ein Verzeichniss der 'häufiger benutzten gedruckten Schriften'. S. VII sagt P.: er habe eingehend nur jene benutzt, 'welche unmittelbar aus den örtlichen Quellen schöpften, soweit sie nicht aus Unbekanntschaft mit den Einrichtungen der Gef. J. neben das Ziel schossen. Dagegen hatten Parteischriften mit ihrer Grundlage von Vorurtheilen für uns keinen Werth, *Hi quidem quod ignorant blasphemant*'. Mit dem Warnungs-Prädicat 'Parteischrift' werden zuletzt die sehr lefenswerthen 'Studien über das Institut der Gef. J.' von E. Zirngiebl, 1870, aufgeführt. Die ebenso lefenswerthen beiden Schriften von Joh. Kelle, 'die Jesuiten-Gymnasien in Oesterreich', 1873 und 1875, hätten gleichfalls, wenn auch mit einem ähnlichen *Hunc tu Romane caveto*, aufgeführt werden sollen, zumal die 'Beleuchtung' der ersteren Schrift von dem Jesuiten R. Ebner, 1874—75, nicht fehlt. — S. XII ff. stehen, nicht eigentlich hierher gehörende, aber gewifs manchem willkommenere Verzeichnisse der Generale, der deutschen Assistenten der Gesellschaft und der Provinziale (*sic*) der deutschen Provinzen. Auch Porträts des h. Ignatius, des P. Gregor von Valencia, der 'Leuchte von Dillingen und Ingolstadt', des P. Franz Coster, 'grofs als Erzieher, Lehrer und Schriftsteller', und des P. J. Busaeus sind beigefügt.

Bonn.

F. H. Reufsch.

Delbrück, Prof. Dr. Hans, Historische und politische Aufsätze. Berlin, Walther & Apolant, 1887. (II, 356 S. gr. 8). M. 6. —; geb. M. 7.50.

Sechs von diesen vierzehn Aufsätzen sind theils kirchengeschichtlichen Inhalts, theils wenden sie sich an das Interesse der Kirchenhistoriker. Der erste, 'die historische Methode des Ultramontanismus' (zuerst erschienen in den Preuss. Jahrb. Bd. 53) ist neben der kritischen Arbeit von Lenz (Hist. Ztschr. Bd. 37 S. 523 ff.) die schlagendste Widerlegung der Janßens'schen Methode der Geschichtsschreibung. Hat Lenz gezeigt, dafs nicht sowohl in der Zuspitzung der einzelnen Citate als vielmehr in der Gruppierung und Disposition das Kunststück des Autors liegt, so zeigt Delbrück, dafs der grundlegende Abschnitt des Janßens'schen Geschichtswerks, die Schilderung der wirthschaftlichen Lage Deutschlands im 15. Jahrh. und ihrer angeblich plötzlichen Verkehrung im Anfang des 16., tendenziös, widerspruchsvoll und unwahr ist, ferner dafs Janßen, wo es ihm paßt, sich auf Stimmungsberichte stützt statt auf das Studium solcher

Quellen, aus denen die wirkliche Lage der Dinge erkannt werden kann. Die Prophezeiung, welche Delbrück in Bezug auf die Art der Fortsetzung des Werkes nach Erscheinen der beiden ersten Bände ausgesprochen hat, hat sich am 4. reichlich erfüllt: an evangelischen Streitschriften und Bußpredigten zeigt Janßen, daß die evangelischen Prediger selbst über die guten Wirkungen des Evangeliums nichts auszufagen vermocht, vielmehr stetes die zunehmende Verwilderung des Volkes beklagt haben. Seitdem ist nun auch (im vorigen Jahr) der 5. Band erschienen. Der Recensent desselben im 'Histor. Jahrbuch' der Görres-Gesellschaft, Prof. Dittrich, erklärt (Bd. VIII, 2 S. 296): 'Wer einen Streiter angreift, der in solcher Ausrüstung auftritt und seine Waffen mit so wunderbarem Geschick zu handhaben versteht, kann sich wohl Niederlagen holen, aber keine Lorbeeren ernten. Protestantische Historiker haben es versucht, aber nach den Erfahrungen, die sie gemacht, scheinen sie Luft und Muth dazu mehr und mehr verloren zu haben'. Das kommt denn doch nach alle dem, was gegen Janßen geschrieben worden ist, nach seinen Ausflüchten, Restrictionen und seinem beredten Schweigen gegenüber den wichtigsten Angriffen, einer Fälschung des Thatbestandes ziemlich gleich. Die Luft hat man protestantischerseits allerdings verloren, diesem Geschichtskünstler Band für Band zu folgen, und dies um so mehr, als weitere Widerlegungen weder Freund noch Feind besonders nützlich sein können.

Der zweite Aufsatz, 'Canossa' überschrieben, enthält eine kritische Darlegung des berühmten Ereignisses und zeigt, daß es eine politische Niederlage des Papstthums bedeutet hat. Canossa ist nur ideell das typische Ereignis für den Sieg der kirchlichen Gewalt über die weltliche. Diese Auffassung ist nicht neu, ist aber hier lichtvoll und überzeugend entwickelt.

Die dritte Abhandlung, 'die Gothik und der Katholicismus', prüft und verwirft den Anspruch, daß die gothische Baukunst eine Hervorbringung des specifisch-katholischen Geistes sei. Der Verf. sucht zu zeigen, daß der gothische Stil vielmehr Ausdruck des mittelalterlichen Geistes sei, welcher damals noch die Mystik, ja die Reformation in sich schloß. Die Erwägungen sind letztlich hier nicht historischer, sondern ästhetisch-philosophischer Natur und scheinen dem Ref. nicht überzeugend.

Von höchstem Interesse ist der vierte Aufsatz: 'Anglicanismus und Presbyterianismus'. Zum ersten Male werden hier die beiden großen Kirchenformen auf ihren politischen Charakter geprüft. Aus den kirchenrechtlichen Urkunden der Zeit wird die Ranke'sche Geschichtserzählung in der Richtung ergänzt, daß die constitutionellen Principien der beiden Religionsgesellschaften deutlicher hervortreten. Der Presbyterianismus ist weder in Schottland noch in England demokratischer Natur gewesen; er ist vielmehr im Grundtypus und in den Tendenzen dem Anglicanismus verwandt. Der Verf. untersucht, welchem bürgerlichen Stande nach rein politischen Kategorien die presbyterianische Partei im Königreich England entsprochen hat, und antwortet: der Selbstverwaltungsaristokratie. Dies wird schlagend durchgeführt und dann gezeigt, wie die antimonarchische revolutionäre Partei sich gespalten und wie die Armee die Sache des Independentismus und der Toleranz, kurz der Demokratie, ergriffen hat, während die städtische Bürgerschaft, namentlich die Londons, an der neugeschaffenen presbyterianischen Staatskirche festhielt. Neu und sehr lehrreich sind die Nachweise, daß der Staat sich überall auf die Kirche stützen muß, so lange er kein stehendes Heer besitzt. Eine Fülle von Licht fällt von daher auf das Mittelalter und auf die beiden ersten Jahrhunderte der Neuzeit. 'Eigentlich erst das Bündnis mit einer so gewaltigen Genossenschaft (wie die Kirche sie war, welche die Gnadenmittel verfaßte und in ihrer Excommunication auch den bürgerlichen Tod verhängte) ermöglichte dem

Staate ein gesichertes Bestehen. Der Staat ermangelt noch seiner modernen Waffe, des stehenden Heeres. Seine Mittel zur Aufrechterhaltung des Gehorsams sind noch außerordentlich gering. Die Entsetzen erregende Strenge bei der Unterdrückung jeder Opposition ist nichts als ein Bekenntnis seiner Schwäche. Eine die ganze Nation umfassende Gemeinschaft, welche ihren Anhängern von Jugend auf die Lehre einprägt, daß der Gehorsam gegen die Obrigkeit ein sittliches Gebot und ein Erfordernis zur Erlangung des ewigen Heiles sei, entsprach dem Bedürfnis des Staates in demselben Grade, als die Kirche nach der Unterstützung des Staates verlangte zur Unterdrückung der Separation und der Sectenbildung, welche die Wurzeln ihrer Kraft untergraben hätten. Auf dem Bedürfnis dieser gegenseitigen Ergänzung beruht die Institution der Staatskirche. Dies ist der Grund, weshalb alle großen politischen Bewegungen in Europa bis zur Errichtung stehender Heere einen religiösen, oder wie man besser sagen würde, kirchlichen Charakter tragen. Wer die Kirche beherrschte, beherrschte das Land. Die Fürsten suchten die Kirche monarchisch zu organisiren, die Stände ständisch, die Massen demokratisch. Darüber wurde gekämpft'.

Diese vier Abhandlungen halten sich ganz auf dem kirchengeschichtlichen Gebiet. Aber auch die fünfte ('Whigs und Tories') greift tief in die Kirchengeschichte Englands ein, indem die Stellung und Bedeutung der Staatskirche nach allen Seiten erörtert wird (S. 106—119; S. 144; 148), und die neunte ('Stein, Hardenberg und die socialpolitischen Ideen der Gegenwart'), sowie die letzte ('Ueber die Bedeutung der Erfindungen in der Geschichte') wird der Kirchenhistoriker mit Nutzen lesen. Diese, ein populärer Vortrag, ist gegen die landläufige Meinung gerichtet, als sei die Geschichte der Entdeckungen, der technischen Erfindungen, vor allem die Geschichte der Naturwissenschaft die wahre Geschichte der Menschheit. Anknüpfend an die seltsame These eines berühmten Naturforschers, daß der Untergang der alten Cultur der Menschheit hätte erspart werden können, wenn die Römer bereits das Pulver gekannt hätten, zeigt der Verf., daß alle 'Erfindungen' nicht plötzlich gemacht werden, sondern 'stufenweise' und daß diese Stufen stets dem Bedürfnis entsprechen. Es kommt bei den Erfindungen Alles auf den Gebrauch an, und das Maß desselben ist stets abhängig von dem Stande der Cultur und ihren Bedürfnissen überhaupt. Nicht bringen Erfindungen die Cultur hervor, sondern sie sind nur die Bedingungen der Cultur und werden ihrerseits selbst durch die Cultur in's Leben gerufen. Cultur und Erfindung stehen in Wechselwirkung miteinander, sie schrauben sich gegenseitig empor. Aber der geniale Erfinder bleibt mit seiner Erfindung allein, wenn er der Zeit und ihren Bedürfnissen vorausgeeilt ist. Eine Erfindung wird erst zum Gut der Cultur, wenn diese so weit gefördert ist, daß sie auf sie eingehen kann und muß. Aber noch ein Anderes ist zu berücksichtigen. Erfindungen sind Machtmittel der Herrschaft des Menschen über die Natur. Macht aber ist ebensowohl Macht zum Bösen wie zum Guten; sie enthält in sich nicht die Richtung auf das Gemeinschaftbildende und Sittliche. Also verlangt die Erfindung nicht nur ein fähiges Geschlecht, sondern auch die ordnende Vernunft, die weise und stark genug ist, die neue Macht dem Bösen zu entreißen und sie im Dienst des Guten anzuwenden.

Marburg.

A. Harnack.

Herrmann, Prof. Dr. W., Die Gewissheit des Glaubens und die Freiheit der Theologie. Freiburg i. Br., Mohr, 1887. (VII, 64 S. gr. 8.) M. 1.—

Das Hauptproblem, welches der Verfasser in vorliegender Schrift behandelt, ist die Frage nach dem Grunde unserer religiösen Glaubensgewissheit. Der Glaubensgrund der evangelischen Kirche ist nicht

der Schriftbeweis, den unsere Alten durch Häufung von *dicta probantia* zu führen pflegten; denn die orthodoxe Inspirationslehre, welche diesem Verfahren zu Grunde liegt, ist dem Gerichte der historischen Kritik und den Mächten der ganzen modernen Bildung so unwiederbringlich erlegen, daß der Gedanke, dieselbe wieder aufzurichten, auch von den Conservativsten aufgegeben worden ist. Ebenso wenig vermag die natürliche Vernunft dem Christen die felsenfeste Grundlage des Glaubens zu sichern, durch den er sich über Sünde und Noth hinausgehoben und mit Gott in Gemeinschaft ewigen Lebens versöhnt weiß. Nur Eines kann dem Gläubigen jene weltüberwindende Gewissheit gewähren, — nämlich die Erfahrung einer Thatfache, das Erleben einer vertrauenerweckenden, unwidersprechlich sich ihm aufdrängenden Macht, das Ueberführtwerden durch eine geschichtliche Erscheinung, in welcher sich Gott als der erlösende und befreiende dem Sünder faßbar und verständlich zuwendet, mit einem Wort der immer neu erlebte, stets fortwirkende Eindruck der geschichtlichen Person Jesu, in welcher das schuldbeladene Gewissen, das bekümmerte Herz mit dem Gott zusammentrifft, der den Trost der Vergebung spendet und das Elend irdischen Daseins zu einem Erziehungsmittel ewiger Liebe verklärt. Das allein ist der Glaubensgrund der evangelischen Kirche, und nur von hieraus läßt sich eine freie Theologie gewinnen und begründen, eine Theologie, welche sich weder durch gewohnheitsmäßige Vorstellungen in der Gemeinde knechten läßt, noch das Bedürfnis empfindet, sich ihr Existenzrecht bei den auf das Welt-erkennen gerichteten Wissenschaften zu erbetteln. Ist sich nämlich die Theologie bewußt, woraus der Glaube seine Gewissheit schöpft, läßt sie sich ihre Aufgabe lediglich durch den klar erfassten Glauben stellen, dessen Wesen und Geschichte sie darzulegen hat, so ist ihr der ungehinderte Betrieb der Wissenschaft gesichert, und es erschließen sich ihr die weitesten Perspektiven auf eine Fülle fruchtbarer Aufgaben. Hierdurch wird sie auch Kraft und Mittel besitzen, den Irrthum durch Wahrheit zu überwinden und die unleugbaren Uebelstände, welche an einer in der Freiheit der evangelischen Theologie existierenden Facultät hervortreten können, siegreich zu beseitigen. Damit sind im Princip alle Versuche verurtheilt, die evangelische Theologie durch äußere, ihrem innersten Wesen fremde oder widersprechende Mittel zu bevormunden. Das Vornehmen eines gewaltsamen Einschreitens gegen die Freiheit der theologischen Facultäten, der in der preussischen Landeskirche erhobene Anspruch auf eine Theilnahme der Synoden an der Besetzung theologischer Professuren, ist die letzte Ausflucht und der klägliche Nothbehelf einer Angsttheologie, welche, der innern Macht der Wahrheit nicht mehr trauend, an die Stelle der königlichen Freiheit selbsterworbener evangelischer Glaubensüberzeugung den knechtischen Zwang einer dem Romanismus nachgebildeten Lehrtradition setzen möchte.

Dies die wesentlichsten Gesichtspunkte der inhaltreichen, anregenden Schrift. Die Grundgedanken derselben hatte der Verfasser bereits in seinem sowohl für die theologische Wissenschaft als für das christliche Leben höchst bedeutsamen Buche „Der Verkehr des Christen mit Gott, 1886“ entwickelt. Die dort enthaltenen Ausführungen nimmt Herrmann hier wieder auf, indem er ihnen eine praktische Abzweckung und eine polemische Spitze giebt. Jene ist in dem oben Mitgetheilten hinlänglich charakterisirt; die durch einen Aufsatz Luthardt's hervorgerufene polemische Kehrseite verdient besondere Beachtung, denn die Differenzpunkte, um welche der Streit sich bewegt, lassen uns einen lehrreichen Blick in einige Grundfragen der zwischen beiden Gegnern geführten Controverse thun.

Der gegen die verschiedensten Schattirungen des Pietismus gerichtete Satz H.'s wird von L. durchaus gebilligt: der Verkehr des Christen mit Gott ist nicht ein

in der Welt der Phantasie sich vollziehendes, in momentanen Erregungen abgeschlossenes Ereigniß. Die positive Aussage dagegen, welche H. als Antithese zur pietistischen Methode, im Anschluß an Luther, begründet hatte, weist L. zurück. Wir Christen, führte H. aus, begegnen unserm Gott in der wirklichen Welt; denn auf Grund der Thatfache, daß Jesus Christus ein unleugbares Element unserer eigenen Wirklichkeit ist, erfahren und erleben wir alle Dinge und Ereignisse der Welt als Kundgebungen Gottes an uns, als Führungen einer allmächtigen Vaterliebe, welche uns thatächlich die Sünden vergiebt und sich unser rettend und helfend annimmt. „Wunderliche Rede, erwiedert Luthardt; jene Erscheinung ist eine Thatfache der Vergangenheit, das Verkehren Gottes mit uns soll eine Thatfache der Gegenwart sein: wie kann jene diese, d. h. das *Praeteritum Praesens* sein? Vielmehr ist durch das Lebenswerk Christi unser Heil nur begründet; durch die Gnadenmittel, in welchen der erhöhte Christus gegenwärtig und wirksam ist, wird es uns angeeignet.“

In der Kritik dieser Erwiderung L.'s concentrirt sich der wesentlich neue Ertrag der geistvollen und scharfsinnigen Untersuchung H.'s. Er weist nach, wie L., indem er den lutherischen Satz, daß Gott mit uns nur durch das Mittel des Wortes verkehre, in einem von der ursprünglichen Absicht Luther's völlig verschiedenen Sinn deutet, auf zwei Abwege geräth, welche ihn in die Bahnen wieder einlaufen lassen, von denen er sich angeblich weit entfernt hatte. — Einmal ist L.'s Hinweis auf die Gnadenmittel bedeutungslos, denn diese haben doch nur, als Ausdruck und Bürgschaft der *promissio gratiae*, durch ihre Angliederung an die geschichtliche Gestalt Jesu ihren Gehalt. L. dagegen zerschneidet das Band, welches für den von Gott erweckten Glauben zwischen diesen Gnadenmitteln und der geschichtlichen Gestalt Jesu besteht. Das Verständniß des letzteren wird bei ihm durch die Vorstellung von dem erhöhten Christus verdrängt, welcher, losgelöst von dem Zusammenhange und den Bedingungen der geschichtlichen Offenbarung, nicht der wirklichen Welt angehört, in der wir den Zwang der Noth fühlen und nach einer rettenden Offenbarung uns umschauen, sondern der Traumwelt einer durch den Mißbrauch eines religiösen Gedankens gereizten Phantasie. Somit begiebt sich H.'s Gegner in einen solchen Verkehr mit Gott, den er selbst als die werthlose Illusion der Methodisten und Schwärmer von sich wies. — Zum Zweiten verräth L., bei seiner Fassung des Problems, kein richtiges Verständniß von dem Wesen und den Bedingungen der Glaubensgewissheit. In der That ist sein Glaubensbegriff der von der Auffassung Luther's grundverschiedene Begriff der vulgären Orthodoxie. Für Luthardt ist der Glaube schliesslich nur das menschliche Bemühen, den von der Kirche lehrmäßig dargebotenen Inhalt der christlichen Wahrheit wissend zu erfassen, um sich darauf zu verlassen, indem man das ergriffene Zeugniß persönlich auf sich anwendet; dann aber ist in Wahrheit der Glaube kein Werk Gottes mehr in uns, welches neue Menschen mit neuem Sinn und Muth aus uns macht. Wie anders der evangelische, durch unsern Reformator vertretene Glaube! Diesen Glauben erleben wir in unserem Bewußtsein als eine Gabe Gottes, denn er wird durch seinen eigenen Gegenstand, nicht durch eine Lehre, sondern durch eine vertrauenerweckende Thatfache hervorgerufen; die Geburtsstunde unseres Glaubens hat nur dann geschlagen, wenn aus dem Vielerlei unseres Lebens eine Thatfache hervortritt, welche zugleich unserer geschichtlichen Wirklichkeit angehört und uns Gottes als Dessen gewiss macht, der sich unser annimmt. Diese Thatfache, die uns überwältigt und in deren Kraft unser Glaube lebt und uns trägt, ist für uns Jesus Christus.

Wie fruchtbar sich diese Auffassung für die Begründung und Gestaltung der Glaubenslehre ausweist, wie fördernd für die Erzeugung und Entwicklung der aus dem

innersten Wesen des Glaubens abgeleiteten religiösen Gedanken, hat gewiss jeder Theologe dankbar erfahren, welcher den redlichen Versuch gemacht hat, jenen durch unsern Luther uns wieder gebahnten und im Anschluß an ihn durch Herrmann auf so einfache, eindringliche, herzerquickende Weise beleuchteten Weg zu betreten. Da es darauf ankam, den Grundgedanken der Schrift und die wesentlichen Punkte der Controverse hervorzuheben, muß ich mir versagen, auf weitere treffende Erörterungen hinzuweisen; es seien zum Schluß nur noch beispielsweise hervorgehoben die ebenso ergreifende als dem Thatbestand entsprechende Schilderung der Bedrängnis unserer gegenwärtigen Theologie (S. 1 fg.), die feinen Bemerkungen über die Art, wie die evangelische Theologie sich an Luther anzuschließen hat (S. 18 f.), die vernichtende Kritik der in neuester Zeit wieder auftauchenden Vorschläge und Versuche, die theologische Wissenschaft durch die Synoden zu zähmen (S. 59 f.), u. f. w. — Welchen Erfolg H.'s Worte erzielen, welchen Eindruck sie auf die Gegner machen werden, wer möchte es voraussagen? Sollten aber letztere die Siegesgewissheit, die in diesen Seiten athmet, dem Verfasser als Anmaßung auf die Rechnung schreiben; sollten sie sich über den mitunter herben, durch das starke Bewußtsein wissenschaftlicher Ueberlegenheit getragenen Ton der Polemik beklagen; sollten sie urtheilen, daß die zwar durch Kraft und Klarheit ausgezeichnete Darstellung sich manchmal in zu breiten Ausführungen ergeht, so werden sie doch billigerweise anerkennen müssen, daß die Sache selbst, um welche es dem Verfasser allein zu thun ist, durch die scharfe Formulierung der Gegensätze und die präzise Stellung der Frage nicht unerheblich gefördert worden ist; andererseits ist es nicht zu verwundern, daß die Erfahrung häufiger Mißverständnisse und Entstellungen, wie sie u. A. auch in dem soeben erschienenen Buch von Gefs zu finden sind (Christi Person und Werk, Dritte Abtheilung, 1887, pg. 263, 284—292), dem Polemiker die Versuchung, oder besser die Verpflichtung nahe legen mußte, seine Gedanken in aller Ausführlichkeit und ohne Scheu vor Wiederholungen zum Ausdruck zu bringen.

Straßburg i. E.

P. Lobstein.

Anm. Obiger Artikel war bereits geschrieben und abgesandt, als mir Luthardt's Erwiderung auf die Schrift Herrmann's zu Gesicht kam (Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und kirchliches Leben, 1887, IV, 197—207). Es ist hier nicht der Ort, auf die einzelnen, wieder aufgenommenen Punkte der Controverse zwischen L. und H. einzugehen; eine Bemerkung aber kann ich nicht unterdrücken, ein Befremden, welches ich als bescheidene Frage dem verehrten Gegner H.'s zu unterbreiten mir erlaube. Der Hauptangriff L.'s ist gegen H.'s Verhältniß zu Luther, gegen die „Halbirung Luthers in den Vertreter des neuen Christenthums und den Scholastiker“, gerichtet. Ich gestehe offen, daß mir ein solcher Angriff von Seiten Luthardt's nicht verständlich ist. Man vergegenwärtige sich Luthardt's eigene, aus seinen Schriften hinlänglich bekannte Position! L. wirft der orthodoxen Dogmatik des 17. Jahrhunderts falsche Gebundenheit an die Symbole vor; er zeigt, in ebenso feiner als freier Weise, wie Luther in seiner Schrift *de servo arbitrio* eine grundlegende religiöse Wahrheit vertritt, wie die Begründung dieser Wahrheit aber nicht die richtige sei; indem er sich den modernen Kenotikern anschließt, bekennt er sich zu einer Christologie, welche in keinerlei Weise als die Fortbildung der Christologie Luthers gelten kann; seine Veröhnungslehre ist weit entfernt, eine reine Reproduction der Lehre Luthers zu sein; seine vorsichtige Fassung des Abendmahlsdogma's sieht von dem höchst complicirten, auf Occam vielfach zurückgreifenden Apparate der lutherischen Beweisführung gänzlich ab; seine Eschatologie ist anders orientirt und motivirt als die Eschatologie Luthers. Wie reimt sich dieser, aus Luthardt's Compendium und sonstigen Schriften leicht zu belegenden Thatbestand mit seinem eigenen Protest gegen H.'s Art des Anschlusses an Luther? Bringt er doch selber den Grundsatz zur Anwendung, den er bei seinem Gegner bekämpft! vollzieht er doch, wie H., eine Scheidung zwischen vergänglichem und bleibenden Elementen in Luther's Theologie! steht er doch selber principiell ganz auf demselben Standpunkt wie H.! Somit zeugt sein eigenes Verfahren gegen seine Polemik, seine Anklage muß ihn selber treffen, ja er entwerthet von vornherein seine Kritik, indem er sich selbst durch sein theologisches Verhalten als den besten Anwalt seines Gegners ausweist.

P. L.

Kliefoth, Geh. Oberkirchenr. Dr. Th., **Christliche Eschatologie**. Leipzig, Dörffling & Franke, 1886. (IV, 351 S. 4.) M. 11.—

Der H. Verf. bietet im vorliegenden Werk den Ertrag seiner exegetischen Arbeit an den prophetischen Büchern der Schrift in systematischer Form. Dabei wird auf einzelne Aenderungen in der exegetischen Auffassung hingewiesen, z. B. die Deutung von Röm. 11 auf allgemeine Bekehrung der Juden aufgegeben; im Großen und Ganzen aber ist die frühere Auffassung festgehalten, und der biblische Stoff in folchem Umfang aufgenommen, daß das vorliegende Buch als Zusammenfassung der Einzelwerke gelten kann. Daher wird das Interesse sich den dogmatisch grundlegenden Paragraphen der Einleitung, namentlich dem über „Begriff und Zweck“, sowie über „die Quellen der Eschatologie“ zuwenden, und eine kurze Uebersicht über den reichen Inhalt genügen, der auf den klein gedruckten Quartseiten zusammengedrängt ist.

Die beiden Haupttheile sind: „Die Vorbereitungen des Endes“, nämlich einerseits „die Bewahrung der Verstorbenen auf das Ende“, andererseits „die Vorzeichen des Endes“; und „das Ende“, zerlegt in die zwei Betrachtungen „Abschluß dieser Zeit“ und „Ewigkeit“. Die dem Ganzen vorausgeschickte „Gliederung“, Uebersichten vor den Haupttheilen und wiederholte Zusammenfassungen erleichtern sehr die Orientirung. Die ausführliche Behandlung der „Vorzeichen des Endes“, die Andere lieber zum „Ende“ ziehen werden, macht den ersten Theil fast doppelt so groß wie den zweiten. Am wenigsten früher schon von dem H. Verf. in seinen exegetischen Schriften berücksichtigt ist naturgemäß die „Bewahrung der Verstorbenen auf das Ende“. Dieser Abschnitt giebt einen lebendigen Eindruck davon, wie leicht es Manche genommen haben, ihrer Phantasie Raum zu lassen, wo klare Interessen des Evangeliums verletzt werden können, und welche bunte Mannigfaltigkeit von Gebilden dieser Phantasie sich darbietet. Gegenüber solchen Gefahren ist der entscheidende Punkt, der sittliche Charakter des Evangeliums, von dem H. Verf. sehr nachdrücklich hervorgehoben; er würde wohl noch beherrschender hervortreten, wenn der inhaltreiche Abschnitt über den „leiblichen Tod als Ende der Gnadenzeit“ voranstünde; denn das zuvor über Zwischenzustand und Tod überhaupt Ausgeführte hat doch nur religiöse Bedeutung und Gewissheit eben in dem Maf, als es mit der evangelischen Heilslehre zusammenhängt, während die Ausführungen über die raum- und zeitlose Existenz der Abgeschiedenen nothwendig disputabel bleiben müssen, ebenso die Versicherung, daß die in der Zeit nicht Berufenen unmöglich im Zwischenzustand, wohl aber bei der Wiederkunft Christi berufen werden, und daß der Scheol, von den ältesten Frommen seit dem *descensus Christi* verlassen, jetzt nur die Nochnichtberufenen beherbergt. Damit haben wir schon den Paragraphen über „die Orte des Zwischenzustandes“ berührt, die auf Grund der Principien der Schriftbenützung, wovon nachher zu reden ist, genau bestimmt werden. Aber, wie gesagt, in jenem wichtigsten Punkt, der ewigen Bedeutung dieses Zeitlebens, ist die evangelische Ueberzeugung ebenso klar als warm hervorgehoben, und auch gegen vermeintliche Uebersetzungen derselben, als müßten wir erst in langem Proceß des Zwischenzustands heilig werden u. f. w., vertheidigt. Nur bringen die bestimmten Sätze über den Zwischenzustand, weil sie mit jener Behauptung raum- und zeitlosen Daseins das in der Offenbarung klar Gegebene überschreiten, den Nachtheil, daß das Endgericht und die mit dem Tod eintretende Entscheidung trotz der Ablehnung der altprotestantischen Lehre vom *judicium particulare* nicht so bestimmt auseinander treten dürften, als des H. Verf.'s Absicht ist. Daß die alte Annahme von der Verdammnis der Heiden um der Erbsünde willen aufgegeben ist, liegt schon in dem oben Be-

merkten über ihre Berufung bei der Wiederkunft; ihre Entscheidung gegenüber dieser *vocatio specialis* ist aber abhängig von ihrer Stellung zur *vocatio generalis* im Zeitleben.

In dem Abschnitt über die ‚Vorzeichen des Endes‘ wird ausgeführt, daß Ereignisse, die im ganzen Verlauf der Geschichte auftreten, durch ihre schlechthinige Wunderhaftigkeit zu solchen Vorzeichen werden. Hier und in dem Paragraphen von der ‚letzten Weltwoche und dem Antichrist‘ hängt die Ueberzeugungskraft der Darstellung in allen Einzelheiten ganz besonders stark an der Stellung zu des H. Verf.'s Auffassung der Apokalypse und ihrer Zusammenarbeitung mit *M. 24. par.*; während über ‚die innere Entwicklung der Kirche Christi‘ im allgemeinen Erörterungen eingeflochten sind, die von jener Auffassung unabhängig sind. Mit besonderer Sorgfalt ist das Capitel über ‚die Bekehrung Israels und das Millennium‘ behandelt. Die Ausführungen über den ‚Heilsberuf‘ Israels, die ‚Heidenkirche‘, die einläßliche Erörterung der angeblich für das Millennium sprechenden Schriftstellen, die Darlegung, in welche Schwierigkeiten sich die Chiliaften mit der Lehre von der (einmaligen) Wiederkunft Christi u. s. w. setzen, möchten besonders solchen dienlich sein, die sonst die Zweifel an chiliaftischer Eschatologie für mangelnde Ehrerbietung gegen das Schriftwort zu betrachten geneigt sind. Sehr lebhaft tritt hier aber auch positiv das Bewußtsein um die unverrückbaren Grundsätze evangelischer Heilslehre hervor, die kein Millennium antaften dürfe. — Aus dem zweiten Theil sei hervorgehoben, daß nach Kl. weder der Herr noch die Apostel die Parusie unmittelbar nahe erwartet haben, auch Paulus *1 Co. 15, 51* nicht; daß im Zusammenhang mit der Auffassung des Antichrist (wobei die Deutung auf den Papst abgelehnt ist) das Gericht über diesen als ‚Weltgericht‘ bezeichnet und von dem nach der Auferstehung erfolgenden ‚Endgericht‘ unterschieden wird; daß es entsprechend der Ablehnung des Chiliasmus nur eine Auferstehung giebt, und daß diese ohne Anknüpfung an irgendwelche Zwischenleiblichkeit reine That der göttlichen Allmacht ist, auch keine Beziehung zu ‚geistleiblichen‘ Wirkungen des h. Abendmahls hat. Die Wiederverleiblichung der Seelen folgt nicht aus dem Wesen des Menschen, Oetinger's Wort vom ‚Ende der Wege Gottes‘ sollte man nicht so oft als Axiom citiren, weil es sich schließlichs nur auf pantheistische Voraussetzungen zurückführt. Wohl aber versichert uns die Weisagung der Wiederherstellung unserer Leiblichkeit, und zwar eignet ihm ‚die Stofflichkeit bis zu Fleisch und Blut‘. Aber nicht ‚dieselben Atome des Stoffs‘, die den irdischen Leib bildeten, ‚werden gesammelt‘, sondern Gott wird ‚durch eine That seiner Allmacht den Organismus unseres Erdenleibs in seiner Vollständigkeit und Eigenthümlichkeit wiederherstellen, denselben mit dem Stofflichen, dessen er bedarf, aus den Stoffmassen dieser Erde erfüllen, und ihn zugleich, auch nach dieser stofflichen Seite hin, in's Unverwesliche verwandeln‘. Diese Anschauung des H. Verf.'s gewinnt ihr volles Licht durch den Abschnitt über ‚die neue Menschheit und die neue Erde‘, und dadurch wiederum wird auch die Polemik gegen den Chiliasmus ganz in dem Sinn verständlich, in dem sie gemeint ist. Nämlich: die Vollendung selbst denkt der H. Verf. so realistisch als nur irgend ein Chiliaft sein Millennium. Die neue Erde und der neue Himmel ist nicht Neuschöpfung, sondern Umwandlung. Das vollendete Israel bildet in dem Land der neuen Erde, das dem Land Kanaan auf der alten entspricht, den Mittelpunkt der Völker, die von ihren (entsprechenden) Wohnsitzen aus nach dem neuen Jerusalem kommen, in dessen neuem Tempel der verherrlichte Herr gegenwärtig ist. In dieser ganzen Schlussausführung berührt außerordentlich wohlthuend die klare Betonung der Wahrheit, daß ‚das Leben der Vollendeten nicht das einer nivellirten und atomisti-

fchen Menge seliger Seelen, sondern ein ethisch gegliedertes und geordnetes sein wird‘; nur wird man bei dieser Erkenntniß nicht sagen können, daß die Alten das vollendete Heilsgut mit dem Begriff der *visio dei* richtig bestimmt haben. Aber, muß man denn jene Auffassung vom Zwischenstand, Auferstehungsleib, vom neuen Himmel und von der neuen Erde, von Israel und den Völkern annehmen, wenn wir anders ernstlich an die Erfüllung der Weisagung glauben, wenn uns die Vollendung des Reiches Gottes unter neuen Bedingungen des Daseins nicht eine zweifelhafte Aussicht der Hoffnung, sondern eine unumstößliche Realität des Glaubens ist? Woher nimmt denn der H. Verf. den Rechtsgrund für seine Aufschlüsse?

Mit dieser dringlichen Frage sind wir zurückgewiesen auf die Capitel der Einleitung über Begriff und Quellen der Eschatologie. In der That, man kann mit Dankbarkeit vielen Entwicklungen dieses Werkes folgen, kann sich freuen über so mannigfach hervortretende Betonung der reformatorischen Principien gegenüber den Velleitäten, die auf diesem Gebiet eine so große Rolle spielen. Auch wird man gern anerkennen, wie in der formellen Klarheit, z. B. der häufig hervortretenden einfachen Aufzählung der Gesichtspunkte das Studium der Alten sich erprobt. Aber die Art des Schriftgebrauchs ist es, was jene zweifelhaften Konsequenzen hat, und über seine Rechtmäßigkeit darf man und muß man gerade dann mit dem H. Verf. rechten, wenn man mit ihm einverstanden ist in der Grundthese, daß die christl. Eschatologie vernünftigerweise nur aus der christl. Offenbarung kann entwickelt und auf sie begründet werden. (Dabei würde allerdings eine kurze principielle Auseinandersetzung mit der Philosophie sich wohl mehr empfehlen, als fortgehende gelegentliche Rücksichtnahme auf philosophische Einwände, die nur aufhalten. Doch das ist Nebensache). Was jene Hauptsache betrifft, so ist der Anfaß in der Erörterung ‚des Begriffs der Eschatologie‘, wie mir scheint, richtiger, als die Folgerungen in dem Abschnitt über die ‚Quellen‘. Dort heißt es: wir würden auf Grund des in Chr. gegebenen Heils der Heilsvollendung gewiß sein, auch wenn sie nicht ge- weisagt wäre. Allein sofort werden aus dem, richtig verstanden, auch noch unanfechtbaren Satz: ‚aber wir haben mehr‘, nämlich das Wort der Weisagung, Canones abgeleitet, mit deren Hilfe die obengenannten Sätze gewonnen werden können: müssen, darf man nicht sagen, denn mit gleich guten Gründen vermag ein anderer aus einzelnen Worten ‚der Weisagung‘ andere Antworten auf seine Fragen zu holen, Antworten, die in beiden Fällen aus der Grundanschauung, die man mitbringt, entnommen werden. Gewiß ist es eine der schwierigsten dogmatischen Aufgaben, für die christl. Eschatologie die rechte Methode des Schriftgebrauchs zu bestimmen. Darf man aber nicht sagen: Die Erkenntniß kann dem Dogmatiker gerade von der Eschatologie aus ganz besonders eindringlich nahekomen, daß es sich eben um einen ‚Schriftgebrauch in's Große‘ handelt, daß das aus der Schrift erkannte Wesen des Christenthums den Maßstab für die einzelnen Schriftausagen selbst bilden muß? Gegen jenen Schriftgebrauch in's Große verwahrt sich der H. Verf. ausdrücklich. Er fürchtet Subjectivismus der Auffassung. Was er aber über den Gebrauch des A.T.'s Gutes ausführt, ist eben ein solcher Schriftgebrauch, und wo er diesem Grundsatz untreu wird, indem er meint, es wäre mit Worten gespielt, wenn der ‚Tempel‘ Ezechiel's nicht verwirklicht würde, da entstehen eben jene Bilder der Zukunft, die wir als sehr subjectivem Geschmack entsprechende bezeichnen dürfen. Was aber seine Sorge vor subjectivistischer Verflüchtigung betrifft, so haben wir glücklicherweise nicht nur die Wahl zwischen dem Schriftgebrauch des H. Verf.'s, der vielfach in Zusammenreihung und manchmal entsetzlich künstlicher Ausgleichung der einzelnen Stellen besteht (ich erinnere nur

an seine Eintheilung der Zukunftsrede M. 24), und zwischen der ‚frommen Erfahrung‘, sondern die Dogmatik hat an der biblischen Theologie eine objective Grundlage für die abschließende Erkenntnis des Evangeliums, so objektiv, als sie eben nach der Beschaffenheit der wirklichen hl. Schrift als Urkunde der Offenbarung sein kann, und dürfen wir sagen, da doch diese Beschaffenheit nicht zufällig ist, sein soll. Aber der bibl. Theologie ist der H. Verf. besonders abgeneigt, wie er z. B., von noch stärkerem Angriff abgesehen, bei der Frage der nahen Wiederkunft meint, dieser Schein zerstreue sich bald, wenn man es nur nicht seinem eigenen Scharfsein schuldig zu sein, die Unterschiede auf's Aeufserste zu urgiren, um aus dem N. T. eine ganze Reihe von Theologien herauszuklügeln. Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, daß der H. Verf. ernster als manche Dogmatiker der Gegenwart der reformatorischen Position sich bewußt ist: was ist aber evangelischer als die gerechte Würdigung und ernste Verwerthung der biblischen Theologie, um zu einer wirklich evangelischen Dogmatik zu kommen? Wir werden dann manches nicht so genau in der Eschatologie sagen können, wie der H. Verf. es unternimmt; aber weniger ist hier mehr, weil es im Ganzen gewiß ist.

Zürich.

Th. Häring.

Weygoldt, Kreis-Schulr. Dr. G. P., **Die platonische Philosophie**, nach ihrem Wesen und ihren Schicksalen für Höhergebildete aller Stände dargestellt. Leipzig, O. Schulze, 1885. (V, 256 S. 8.) M. 3.—

Wie schon der Titel befagt und wie das Vorwort weiter ausführt, wendet sich der Verf. an die Höhergebildeten aller Stände, um sie in das Verständniß der bedeutendsten philosophischen Erscheinung des Alterthums einzuführen und dadurch zugleich das Interesse für philosophische Fragen überhaupt zu wecken und zu fördern. Bei einem solchen Unternehmen ist die Art der Darstellung von besonderer Wichtigkeit: es kann zugestanden werden, daß dieselbe frisch und lebendig ist; die Aufnahme ziemlich vieler Citate aus den Quellen ist zu billigen, zumal da die Auswahl derselben nicht ungeschickt ist (p. 33. wäre aber wohl besser eine andere Probe von den Mythen Platon's gegeben worden); auch die Einflechtung von Stellen aus secundären Werken (aus Zeller, Hausrath, Steinhart u. a., auch aus Kingsley's ‚Hypatia‘) dient zur Belebung der Darstellung. In seinem Bestreben, möglichst populär und möglichst interessant zu reden, ist aber der Verf. der so nahe liegenden Gefahr, das richtige Maß zu verlieren und die Grenzen des guten Geschmacks zu überschreiten, nicht ganz entgangen (p. 8: ‚Welche Unsumme von Anregungen etc.‘; p. 28 über Platon's Wirkfamkeit in Syrakus: ‚siehe da, er fiel gänzlich durch‘; p. 180 über den sinkenden Neuplatonismus: ‚Wenn eine Geistesrichtung zum Schlusse kommt, daß Philosophie und Köhlerglaube dasselbe sind, so wird es Zeit, sie selbst den Köhlern zu überlassen‘ u. dgl.) Insbesondere ist die an sich zu lobende Vergleichung des Dargestellten mit Erscheinungen der Gegenwart nicht immer geschmackvoll durchgeführt (pag. 97: ‚Besondere höhere Töchterschulen mit eigenen Speciallehrplänen giebt es im platonischen Staate nicht‘ vergl. p. 14. 105 u. ö.).

Verständlich ist die Darstellung überall; ob sie aber auch die Leser wirklich ins Verständniß der platonischen Philosophie einführt, ist mir zweifelhaft. Diese allerdings sehr schwierige Aufgabe konnte nur gelöst werden, wenn das geschichtliche Referat Hand in Hand ging mit einer Darlegung der philosophischen Probleme, an denen Plato arbeitet und die auch uns beschäftigen müssen. Diese Einführung in die Probleme aber wird in der vorliegenden Schrift nicht genügend geleistet; auch die Auswahl des Stoffes ist nicht selten zu sehr von dem Bestreben geleitet,

das Interessante zu bieten, das doch für den in die Philosophie erst einzuführenden Leser ein unverstandenes Curiosum bleiben wird. So ist mir z. B. bei der platonischen Ideenlehre nicht genug Sorgfalt auf die Entwicklung der berechtigten philosophischen Interessen verwandt, von denen Plato geleitet ist. Bei der Darlegung derselben hätten die neueren Ansichten über den Sinn der platonischen Ideenlehre (von Lotze und anderen), selbst wenn sich Verf. an die herkömmliche Auffassung glaubte halten zu sollen, demselben manche richtige Anleitung geben können. Insbesondere die Frage, wie bei Platon das Verhältniß der Ideen zur sichtbaren Welt zu denken ist, darf nicht mit der Wiedergabe der mythisch gehaltenen Kosmologie des ‚Timäus‘ abgemacht werden. Speciell hätten die Aussagen Platon's über die Idee des Guten gleich von Anfang durch den Gedanken eines die Welt ordnenden höchsten Zwecks, durch den allein das Sein der Welt wie ihre Erkennbarkeit begründet ist (cfr. die Auseinandersetzung Platon's mit der Lehre des Anaxagoras vom *νοῦς* Phädo 97 B ff.), erläutert werden können; dann hätte sich wohl auch weiterhin die Frage nahe gelegt, ob wir darin, daß die teleologischen Ursachen bei der Bildung der Welt ‚als vernünftige Absichten des Schöpfers sich darstellen‘, nicht etwa bloß eine populäre Ausprägung des platonischen Gedankens einer immanenten Zweckmäßigkeit (resp. Harmonie) der Welt zu erblicken haben.

Wenn ich nun aber ein tieferes Eindringen und Einführen in die Gedankenwelt Platon's wünschen möchte, so ist dagegen die Pünktlichkeit der gegebenen Referate und historischen Notizen anzuerkennen (nur einzelne Ungenauigkeiten: p. 171 beruht die Sicherheit, mit welcher der Kirchenvater Origenes als Schüler von Ammonius Sakkas genannt wird, vielleicht auf einer Verwechslung mit einem anderen Origenes; pag. 140 erweckt die Darstellung den falschen Schein, daß Kleitomachos der unmittelbare Amtsnachfolger des älteren Karneades war). Neue Forschungen darf man nicht erwarten; wo Verf. vom Herkommen ganz oder theilweise abweicht, handelt es sich um eigenthümliche Auffassungen des Bekannten, die aber zum Theil mehr den Charakter geistreicher Aperçus als neuer Ergebnisse des Forschens haben.

Das Leben und das System Platon's füllt den ersten Theil des Büchleins (p. 1—119); derselbe schließt mit einem Urtheil über ‚Platon's Schwäche und Größe‘, in dem jedoch der Beitrag Platon's zur Lösung der philosophischen Probleme nicht scharf genug bezeichnet wird. Zu streng ist mir das Urtheil über die Verwendung des Mythos von Seiten Platon's, etwas eigenthümlich berührt auch p. 114 die Lamentation über den ‚religiösen Fanatismus, zu dem Platon in seinem Greisenalter hinneigte‘, um so mehr, als nach p. 116 auch die bittersten Erfahrungen ihn ‚über eine würdevolle elegische Stimmung nicht hinausführen‘. Nach der Geschichte der älteren, mittleren und neueren Akademie (p. 119—146) folgt ein Capitel über Cicero, Plutarch und Apollonios von Tyana, dann zwei Capitel über den Neuplatonismus und den Untergang der Philosophie im Kampfe mit dem Christenthum. Daß die ausführliche Darstellung der Polemik des Celsus und Julianus zum Theil den Rahmen einer Geschichte des Platonismus überschreitet, kann durch Hinweis auf das Interesse, welches gerade diese Gegenstände für den Gebildeten haben, gerechtfertigt werden. — In einem weiteren Capitel ‚Platonismus und Christenthum‘ p. 218—243 sucht Verf. den Sieg des Christenthums begreiflich zu machen: der Platonismus ist vor allem deshalb unterlegen, weil er keine sociale Reform zu bringen im Stande war, während das Christenthum die Idee einer solchen auf seine Fahne geschrieben hatte. ‚Das Reich Gottes ist der Hauptsache nach nur — ein verklärter Socialistenstaat, mit einem göttlichen Präsidenten an der Spitze‘. Das Christenthum war ‚in seinen ersten Anfängen durch und durch socialistisch‘. Verf. legt auf diese seine Auf-

fassung des Urchristenthums besonderen Werth; aber sie ist in hohem Maße einseitig: sie unterschätzt ebenso sehr den religiösen Gehalt des Christenthums, durch welchen dasselbe sich von der jüdischen Erwartung des Messiasreiches unterschied, als die religiösen Dispositionen der griechisch-römischen Welt, welche dem Christenthum zufiel. Den schließlichen entscheidenden Sieg über die alte Welt errang ja auch nicht der sog. Chiliasmus, sondern der von hellenischem Geist durchdrungene Glauben an die zum unvergänglichen Leben führende Gottesoffenbarung in Jesu Christo. — Auf Grund einer richtigeren Erkenntnis des Verhältnisses von Christenthum und griechischem Geist in der alten Zeit hätte auch in dem letzten Capitel über „Platon und die Neuzeit“ sich der Platonismus im Dogma der mittelalterlichen Kirche und dann die Renaissance des Platonismus am Ausgang des Mittelalters besser verständlich machen lassen.

Alles zusammen genommen: das in hübscher Ausstattung erscheinende Büchlein ist geeignet, Gebildete für die Geschichte der griechischen Philosophie zu interessieren und ihnen in angenehmer Weise Kenntnisse über dieselbe beizubringen, nicht aber, in ein wirkliches Verständnis derselben sie einzuführen.

Tübingen.

Max Reischle.

Eucken, Prof. Rud., Beiträge zur Geschichte der neuern Philosophie, vornehmlich der deutschen. Gefammelte Abhandlungen. Heidelberg, Weiss' Verl., 1886. (III, 381 S. 8.) M. 3.20.

Die sechs, resp. sieben Abhandlungen, welche obige Schrift enthält, sind sämmtlich schon in Zeitschriften veröffentlicht, waren es aber werth, nach erneuter Durcharbeitung gefammelt herausgegeben zu werden. Während bei den drei ersten Aufsätzen, zusammengefaßt unter dem Titel: „Forschungen zur älteren deutschen Philosophie“, der wenig bekannte Stoff interessiert, sind die übrigen anziehend durch die Art, wie bekanntere Gegenstände behandelt werden.

Zuerst wird „Nikolaus von Kues als Bahnbrecher neuer Ideen“ in lebendigem Bilde gezeichnet; wenn Verf. mit Recht seine Einwirkung auf Leibniz besonders hervorhebt, so hätte andererseits auch auf das Verwandtschaftsverhältnis Spinoza's zu Nikolaus mehr hingewiesen werden können (dies nur gestreift pag. 29). Die hohe Bedeutung des Nikolaus ist in neuerer Zeit vielfach, zum Theil sogar in tendenziöser Weise, gepriesen worden. Auch der Verf. ist willig, ihm den Ehrenplatz am Eingang der neueren Philosophie zuzuerkennen. Wir gönnen ihm denselben gern, betonen aber mit dem Verf. nachdrücklich, daß er wohl auf dem intellectuellen, nicht aber auf dem religiös-ethischen Gebiet Epoche macht: Das *plus et plus intelligere sine fine* ist ihm die Verwirklichung des göttlichen Ebenbilds. Darum ist er auch — trotz seiner kirchlichen Reformthätigkeit — zum Reformator der Kirche nicht geeignet. In dem Grundsatz des Nikolaus, daß der Kampf um die Wahrheit nie zur Ruhe, sondern nur zu steigender Kampfanspannung führe, sieht der Verf. einen Gegensatz zu dem das Mittelalter beherrschenden Denken, dessen Vertreter schon Augustin sei, indem er glaube, die Wahrheit im Besitz haben zu müssen, um glücklich zu sein; jener Grundsatz ist aber zugleich anzusehen als eine Abwendung von dem auch im Mittelalter fortwirkenden religiösen zum speculativen Interesse. — Von den beiden folgenden Aufsätzen „Paracelsus' Lehren von der Entwicklung“ und „Kepler als Philosoph“ zeichnet sich der erste aus durch die sichere, besonnene Stellung des Verf.'s zu den kritischen Fragen in Betreff der Werke des Paracelsus und interessiert besonders auch durch den Nachweis der engen Verbindung religiöser und naturphilosophischer Ideen — man möchte die Stellen des Gedankengefüges, wo religiöse Anschau-

ungen eintreten, zum Theil noch schärfer bezeichnet sehen —; bei Kepler ist besonders das gewaltige Sichhervorrängen einer die exacte Forschung leitenden philosophischen Methodenlehre aus dem Chaos naturphilosophischer Ideen bedeutsam.

In dem Aufsatz „über Bilder und Gleichnisse bei Kant“ will Verf. einen „Beitrag zur Würdigung der Philosophen“ geben. In der That wird durch die Hervorhebung der bei Kant am häufigsten begegnenden Gruppen von Gleichnissen und Bildern, unter denen die Analogie des Raumbilds und des Rechtsstreits eine herrschende Stellung einnehmen, die charakteristische Art und Richtung des Kant'schen Denkens beleuchtet. Es drängt sich uns beim Lesen der Abhandlung die allgemeine Frage auf, welche Bedeutung überhaupt das „Princip der Anschaulichkeit“ für das philosophische Denken haben darf resp. haben muß — eine Frage, welche der Verf. bei seinem speciellen Thema bei Seite lassen mußte —, ebenso aber die mit besonderer Beziehung auf Kant zu stellende Frage, inwieweit bei diesem Philosophen eine Beeinflussung der Gedankenarbeit durch die Bilder anzunehmen sei. Verf. giebt uns darauf die Antwort, daß „bei dem Meister begrifflicher Forschung“ „nicht wohl ein Einfließen der Bilder in den Gedankenproceß sich erwarten läßt“, bemerkt aber an späterer Stelle (p. 90): „Wie tief die Analogie des Raumbildes in das Kantische Denken eingegriffen habe, und inwiefern sich hier eine spezifische — keineswegs angriffsfreie — Ansicht vom Erkennen ausdrücke, das können wir an dieser Stelle nicht untersuchen“. Die durch letztere Aeußerung unsicher gemachte erste These darf, wie ich glaube, mit Entschiedenheit durchgeführt werden. — Daß der Verf. „zur Charakteristik der Philosophie Trendelenburgs“ einen Beitrag giebt, ist bei den Verdiensten dieses zu schnell dem Vergessen anheimfallenden Philosophen durchaus zu billigen. Die Charakteristik, welche von der Verfolgung zweier verschiedenartiger Strömungen in der Trendelenburg'schen Philosophie, der Richtung auf's Systematische und Historische, ausgeht, finde ich geschickt angefaßt, die Kritik, welche, kurz gesagt, eine nicht genügende Würdigung der Leistungen Kant's bei Trendelenburg constatiren muß, ebenso pietätvoll als richtig. Auf den, wie mir scheint, höchst beachtenswerthen, zum Theil auch auf Kant'schem Boden zu verwerthenden Versuch einer Ableitung der Kategorien, welchen Trendelenburg in den „logischen Untersuchungen“ vorlegt, hätte ich auch noch gerne hingewiesen gesehen. —

Die letzte Doppelabhandlung über „Parteien und Parteienamen in der Philosophie“ sucht zunächst die Thatfache der Parteiung als ein „Phänomen von universeller Ausdehnung“ seinem Werden und Wirken nach zu begreifen. Mit Recht begnügt sich Eucken bei seiner Erklärung des Phänomens nicht mit der Annahme, „daß in den allgemeinen Bedingungen unserer Erkenntnis — verschiedenartiges enthalten sei, das bei Entwicklung des Processes sich bis zu streitbarem Gegensatz zu entzweien vermöge“, sondern fügt hinzu: „die Partei ist etwas historisches, sie erwächst aus der geschichtlichen Lage und wirkt innerhalb derselben“. Aber bei der Würdigung des Rechts der verschiedenen Parteien kann doch der erste Gesichtspunkt nicht entbehrt werden und auch bei der Untersuchung über Bildung und Wirkung der Parteien dürfte derselbe wohl mehr hervortreten, als es bei Eucken der Fall ist. Auch das darf nicht bloß gelegentlich berührt werden, daß die Animosität der Parteiung auf philosophischem Gebiete zumeist da sich einstellt, wo eine philosophische Anschauung den Charakter einer mit religiös-ethischer Begeisterung umfaßten Weltanschauung annimmt. Die Beiträge „zur Geschichte der Parteienamen“ endlich geben nach allgemeinen Reflexionen über Genesis und Einfluß von Parteienamen dankenswerthe historische Notizen über das Werden, Wachsen, Wandeln und Vergehen einzelner Parteienamen.

Zwei geschickte Register schliessen das Ganze. Der Druck ist in der zweiten Hälfte des Schriftchens correcter als in der ersten, abgesehen von der ungeschickten Verschiebung einiger Linien von S. 127 auf S. 128.

Tübingen.

Max Reischle.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Quartalschrift, römische, f. christliche Alterthumskunde u. f. Kirchengeschichte. Unter Mitwirkg. v. Fachgenossen hrsg. v. A. de Waal. 1. Jahrg. 1887. 4 Hfte. Rom. [Freiburg i.Br., Herder.] (1. Hft. 112 S. gr. 8. m. 3 Taf.) 16. —
- Luger, F., Der Brief d. Jacobus, in 26 Betrachtgn. f. die häusl. Erbaug., sowie zum Gebrauch bei Lesegottesdiensten ausgelegt. Leipzig, Dörffling & Franke, 1887. (VIII, 194 S. gr. 8.) 3. 60
- Schenk, R., Zum ethischen Lehrbegriff d. Hermas. Aschersleben, [Huch], 1887. (35 S. gr. 4.) 1. —
- Chrysoftomus, d. hl. Johs., *περὶ ἱερῶς ὁνύνης λόγοι* ἔξ. *De Sacerdotio libri VI.* Mit Anmerkgn. neu hrsg. v. C. Seltmann. Paderborn, F. Schöningh, 1887. (XV, 215 S. gr. 8.) 2. 50
- Keller, L., Zur Geschichte der alt-evangelischen Gemeinden. Vortrag, geh. zu Berlin am 20. Apr. 1887. Berlin, Mittler & Sohn, 1887. (53 S. gr. 8.) — 75
- Zoeppfel, R., Johannes Sturm, der erste Rector der Strafsburger Akademie. Rede, geh. am 30. Apr. 1887 beim Antritt d. Rectorats der Kaiser-Wilhelms-Universität Strafsburg. Strafsburg, Heitz, 1887. (19 S. Lex.-8.) — 40
- Schneider, E., Württembergische Reformations-Geschichte. Stuttgart, Roth, 1887. (VIII, 143 S. 8.) 2. 50
- Dilgskron, C., Leben d. heil. Bischofs u. Kirchenlehrers Alfonsus Maria de Liguori. 2 Bde. Regensburg, Pustet, 1887. (VIII, 544 u. IV, 556 S. Nebst 1 Bilde d. Heiligen. gr. 8.) 8. —
- Dalton, H., Verfassungsgeschichte der evangelisch-lutherischen Kirche in Rußland. I. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (XVI, 344 S. 8.) 6. —
- Herzog, J. J., Abriss der gesamten Kirchengeschichte. Ergänzungsheft. Abriss der Kirchengeschichte d. 19. Jahrhunderts, bearb. v. G. Koffmann. Erlangen, Bofold, 1887. (VIII, 200 S. gr. 8.) 4. —
- Innere Mission an den Studenten. Leipzig, Buchh. d. Vereinshauses, 1887. (16 S. gr. 8.) — 30
- Oswald, J. H., Die dogmatische Theologie, das ist die Lehre v. Gott in seinem Sein u. Leben, im Sinne der kathol. Kirche dargestellt. 1. Bd.: Gottes Dasein, Wesen u. Eigenschaften. Paderborn, F. Schöningh, 1887. (VII, 283 S. gr. 8.) 3. 20
- Meufs, E., Unsere Stellung zur Schrift im Angesicht der heutigen Wissenschaft v. der Schrift. Vortrag, auf der Pastoral-Conferenz zu Liegnitz am 1. Juni 1887 geh. Breslau, Köhler, 1887. (47 S. 8.) — 60
- Pestalozzi, J., Antichristenthum in alter u. neuer Zeit. Versuch e. Darstellg. als e. Hilfsmittel zur Orientirg. f. alle Stände deutscher Christenheit. Leipzig, [Grunow], 1887. (III, 436 S. gr. 8.) 7. —
- Werner, J., Hegels Offenbarungsbegriff. Ein religionsphilosoph. Versuch. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1887. (90 S. gr. 8.) 2. —
- Köftlin, K., Geschichte der Ethik. Darstellung der philosoph. Moral-, Staats- u. Social-Theorien d. Alterthums u. der Neuzeit. 1. Bd. Die Ethik d. class. Alterthums. 1. Abth. Die griech. Ethik bis Plato. Tübingen, Laupp, 1887. (XII, 493 S. gr. 8.) 8. —
- Frank, F. H. R., System der christlichen Sittlichkeit. 2. Hälfte. Erlangen, Deichert, 1887. (VIII, 496 S. gr. 8.) 8. — (cpl.: 15. —)
- Lechler, K., Der evangelische Bund u. die kirchlichen Parteien. Ein Wort zur Verständig. Stuttgart, Kitzinger, 1887. (31 S. 8.) — 50
- Kullen, † J., 40 Erbauungstunden üb. Evangelien u. Episteln u. einige freie Texte, samt kurzem Lebensabriss. Zum Druck vorbereitet v. † S. Kullen. Stuttgart, Belfer, 1887. (IV, 216 S. gr. 8.) 2. —; geb. 2. 60
- Strack, H. L., Einleitung in den Thalmud. [Aus: „Real-Encyclopädie f. protestant. Theol. u. Kirche.“] [Schriften d. *Institutum Judaicum* in Berlin, Nr. 2.] Leipzig, Hinrichs, 1887. (76 S. gr. 8.) 1. 20

Literatur des Auslandes.

- Benham, W., The dictionary of religion: an encyclopaedia of Christian and other religious doctrines, denominations, sects, heresies, ecclesiastical terms, history, biography, etc. New York, Cassel & Co., 1887. (IV, 1148 p. 8.) \$ 5
- Rawlinson, G., Ancient Egypt. [Story of the Nations.] London, Unwin, 1887. (420 p. 8.) 5 s.
- Conder, C. E., Altaic Hieroglyphs and Hittite Inscriptions. [Publication of the „Palestine Exploration Fund.“] London, Bentley, 1887. (246 p. 8.) 5 s.
- Conder, C. R., Syrian Stone-Lore; or, the monumental history of Palestine. Published for the Committee of the Palestine Exploration Fund. London, Bentley & S., 1886. (XIV, 472 p., with maps, 8.) 7 s. 6 d.
- Corpus inscriptionum Semiticarum ab Academia inscriptionum et litterarum humaniorum conditum atque digestum. Pars I inscriptiones Phoenicias continens; Tomus I. Fasc. IV [Fin du volume]. Parisiis,

- e Reipublicae typographeo, 1887. (p. 353—456, avec album des planches 50 à 57, 4.)
- Farrar, F. W., Solomon, his life and times. [Men of the Bible.] London, Nisbet, 1887. (218 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Pulpit Commentary: Isaiah. By G. Robinson. Vol. 2. London, Paul, 1887. (8.) 15 s.
- Harris, J. R., The origin of the Leicester Codex of the New Testament. London, Clay, 1887. (66 p. 4.) 10 s. 6 d.
- Vincent, M. R., Word studies in the New Testament. Vol. I. New York, C. Scribner's Sons, 1887. (XXII, 822 p. 8.) \$ 4
- Govett, R., Exposition of the Gospel of St. John. 2 vols. London, Bemrose, 1887. (920 p. 8.) 8 s.
- Dobson, W. T., History of the Bassandine Bible the first printed in Scotland with notices of the early printers of Edinburgh. With facsimiles and other illustrations. London, Blackwood & Sons, 1887. (XIII, 232 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Wadsworth, B., Authorised New Testament and Revised contrasted, with Translator's Preface to the Reader. Manchester, Brook & C., 1887. (208 p. 8.) 1 s.
- S. Hilarii tractatus de mysteriis et hymni et S. Silvae Aquitanæ peregrinatio ad loca sancta. Quae inedita ex codice Arretino deprompsit Joh. Franc. Gamurrini. Accedit Petri Diaconi Liber de locis sanctis. Romae, ex typographia P. Ph. Cuggiani, 1887. (XXXIX, 151 p., II tav. e II carte, 4.) 16 L.
- Biblioteca dell' Accademia Storico-Giuridica. Vol. IV.
- Carr, A., The Church and the Roman Empire. [Epochs of Church History.] London, Longmans, 1887. (220 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Marignan, A., Le Triomphe de l'Eglise au IVe siècle, mémoire pour servir à l'histoire de la civilisation en France. Paris, libr. Picard, 1887. (XVIII, 57 p. 8.)
- Müntz, E., et P. Fabre, La bibliothèque du Vatican au XVe siècle d'après des documents inédits. Contributions pour servir à l'histoire de l'humanisme. Paris, E. Thorin, 1887. (VIII, 380 p. 8.) fr. 12. 50
- Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome. Fasc. XLVIII.
- Geesink, W., Calvinisten in Holland. Franciscus Junius (1545—1602). Petrus Plancius (1552—1622). Cornelius Geselius (1583—1614). De doleerende Kerk van Rotterdam (1611—1618). Rotterdam, J. H. Dunk, 1887. (IV, 292 p. 8.) fl. 2
- Abbey, C. J., and J. H. Overton, The English Church in the eighteenth century. New edit. revised and abridged. London, Longmans, 1887. (480 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Du Boys, A., L'Eglise et l'Etat en Angleterre depuis la conquête des Normands jusqu'à nos jours. Paris et Lyon, libr. Delhomme et Brigue, 1887 (VII, 415 p. 18.).
- Beecher, H. W., Proverbs from Plymouth Pulpit. Selected from the writings and sayings of H. W. Beecher, by Wm. Drysdale; revised in part by Mr. Beecher, and under revision by him at the time of his death. With an introduction by J. Parker. London, Burnet, 1887. (222 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Aboth de Rabbi Nathan hujus libri recensiones duas collatis variis apud bibliothecas et publicas et privatas codicibus edidit, prooemium notas appendices indicesque addidit Salomon Schechter. Vindobonae, Ch. D. Lippe, 1887. (Londini, Nutt.) (XXXVI, 176, II p. 4.) f. 2. 50
- Chaikin, Avigdor, Apologie des Juifs, étude historique et littéraire sur l'état politique et social des Juifs depuis la chute de Jérusalem jusqu'à 1306. Paris, F. Vieweg, 1887. (VI, 319 p. 8.) 6 fr.

Aus Zeitschriften.

- Tiele, C. P., *Twoërlei godsdienst geschiedenis* [Cte Goblet d'Alviella, *Introduction à l'histoire générale des religions.* — M. Vernes, *L'histoire des religions.*] (*Theol. Tijdschr.* 1887, 3, p. 253—271).
- Louis, S., *Ancient traditions of supernatural voices* [Bath-Kol] (*Transactions of the Soc. of Biblical Archaeology* IX, 1 [1887], p. 182—194).
- Lefebure, E., *Le Cham et l'Adam Égyptiens* (*Transactions of the Soc. of Biblical Archaeology* IX, 1 [1887], p. 167—181).
- Dods, M., *Esther* (*The Expositor* 1887, June, p. 401—410).
- Ayres, W. O., *The death of Jesus Christ; its physiological significance* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, April, p. 293—305).
- Simcox, W. H., *The New Theory of the Apocalypse* (*The Expositor* 1887, June, p. 425—443).
- Gaster, M., *The Apocalypse of Abraham. From the Roumanian text, discovered and translated by M. G.* (*Transactions of the Soc. of Biblical Archaeology* IX, 1 [1887], p. 195—226).
- Hort, F. J. A., and J. O. Westwood, *The Codex Amiatinus* (*The Academy* 1887, 11 June, Sp. 414^a—415^c).
- Schaff, Ph., *The German and the Anglo-American Revisions of the Bible* (*The Expositor* 1887, June, p. 468—472).
- Die Revision der Lutherischen Bibelübersetzung oder die Halle'sche Probebibel nach der sprachlichen Seite aus dem Gesichtspunkte der Volksschule (Pädagog. Blätter f. Lehrerbildung u. Lehrerbildungsanst. 1887, 3, S. 255—264).
- Funk, Zur Apostellehre u. apostolischen Kirchenordnung. I (Theol. Quartalschr. 1887, 2, S. 276—306).
- Völter, D., *Ignatius — Peregrinus?* (*Theol. Tijdschr.* 1887, 3, p. 272—326).
- Schmid, O., Zacharias Chryzopolitanus u. seine Evangelienharmonie (Theol. Quartalschr. 1887, 2, S. 231—275).

- Scott, H. M., *Recent investigations into the organization of the Apostolic and Post-Apostolic Churches* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, April, p. 223—250).
- Gore, C., *The Origin of the Christian Ministry* (*The Expositor* 1887, June p. 411—425).
- Budge, E. A. W., *The Martyrdom of Isaac of Tiphre* (*Transactions of the Soc. of Biblical Archaeology* IX, 1 [1887], p. 74—111).
- Mommßen, Th., Ueber einen neu aufgefundenen Reifebericht nach dem gelobten Lande (Sitzungsberichte der K. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1887, XXII. XXIII, S. 357—364).
- Seelisch, A., Die Gregoriuslegende (Ztschr. f. deutsche Philol. XIX, 4, [1887], S. 385—421).
- Wattenbach, W., Über die Secte der Brüder vom freien Geiste. Mit Nachträgen über die Waldenser in der Mark u. in Pommern (Sitzungsberichte d. K. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1887, XXVIII. XXIX, S. 517—544).
- Lofert, J., Urkunden u. Traktate betreffend die Verbreitung des Wiclifismus in Böhmen (Mitthlg. d. Ver. f. Gesch. der Deutschen in Böhmen XXV, 4 [1887], S. 329—346).
- Finke, W., Zwei Tagebücher über das Konstanzer Konzil [Bruchstücke v. Dietrich von Niem. — Tagebuch des Kardinals Wilhelm Fillaftre.] (Röm. Quartalschr. f. christl. Alterthumsk. u. f. Kirchengesch. I, 1 [1887], S. 46—79).
- Unruh, Th., Calvinisationsbestrebungen im alten Pommerlande [1585—1597] (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, Sp. 482—491).
- Duker, A. C., *Briefwisseling tusschen den Utrechtschen Kerckeraad en Anna Maria van Schurman* (*Archiv voor Nederl. Kerkgeschiedenis* II, 1 [1887], p. 171—178).
- Vuilleumier, H., *Théodore Crinsoz de Bionnens et son interprétation prophétique de l'Écriture. II* (*Revue de théol. et de philos.* 1887, 3, p. 294—319).
- Budge, E. A. W., *Memoir of Samuel Birch. Biographical notice, list of works, etc.* (*Transactions of the Soc. of Biblical Archaeology* IX, 1 [1887], p. 1—41).
- Searle, W. S., *Beecher's personality* (*The North American Review* 1887, May, p. 487—497).
- Pfleiderer, O., Mission u. Nationalität. Vortrag (Prot. Kirchztg. 1887, 24, Sp. 537—542).
- Hurlin, W., *Missionary work in London* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, April, p. 251—273).
- Hübner, J., Die Kleinkinderpflege vor Luise Scheppler (Monatschr. f. innere Mission VII, Mai 1887, S. 333—344).
- Bendixen, R., Ein Fundamentalsatz in Harnack's Dogmengeschichte (Der Beweis des Glaubens 1887, Juni, S. 201—223).
- Strong's *Systematic Theology* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, April, p. 306—334).
- Dwinell, J. E., *The doctrine of the necessity of faith in Christ for salvation, in the light of scripture* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, April, p. 201—222).
- Walker, C., *Faith and its semblances* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, April, p. 335—348).
- Die moderne Weltanschauung in ihrem Verhältnis zum Christentum, insbesondere zum christlichen Wunderglauben (Kirchl. Monatschr. VI, 9 [1887], S. 624—642).
- Kellogg, S. H., *The ghost theory of the origin of religion* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, April, p. 273—293).
- Hamilton, G., 'That everlasting Andover Controversy' (*The North American Review* 1887, May, p. 477—486).
- Ebrard, A., Die Reformirten u. die *Augustana invariata* v. J. 1530 (Reform. Kirchztg. 1887, 21, S. 321—328).
- Böhl, Die Reformirten u. die *Augustana invariata* v. J. 1530 (Reform. Kirchztg. 1887, 42, S. 369—375).
- Foster, F. H., *The historical significance of the 'Marburg Colloquy' [1529], and its bearing upon the new departure* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, April, p. 363—369).
- Thomas, L., *Le Jour du Seigneur, étude de dogmatique chrétienne et d'histoire. II.* (*Revue de théol. et de philos.* 1887, 3, p. 245—263).
- Linfenmann, Ueber Marien- u. Heiligenverehrung im christlichen Kultus [Schluss.] (Theol. Quartalschr. 1887, 2, S. 179—230).
- Schmidt, H., Die Kunst im Gottesdienst. I. II. A. Die bildenden Künste. B. Die redenden Künste (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 4, S. 207—220; 5 S. 253—271).
- Pike, G. R., *Latent power of the pulpit* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, April, p. 349—362).
- Lauenstein, Vom Halten der Predigt (Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1887, 12, S. 133—136).
- Brooks, Ph., Die zwei Elemente in der Predigt (Kirchl. Monatschr. VI, 9 [1887], S. 604—624).
- Danneel, L., Die eschatologische Predigt (Pastoralblätter f. Homiletik, Katch, u. Seelforge 1887, Juni, S. 315—331).
- Doedes, J. I., *Acht uitgaven der gemengde tekstrecensie van den Heidelbergischen Catechismus in het Nederlandsch* (*Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis* II, 1 [1887], p. 113—118).
- Buckley, J. M., *La guérison par la foi et les phénomènes similaires* [*Extrait de la Revue mensuelle, The Century, de New York, Juin 1886.*] (*Revue de théol. et de philos.* 1887, 3, p. 264—293).

Recensionen.

- Bonaventurae Opera omnia Quaracchi* 1887. T. III (v. M. J. Scheeben Lit. Handweiser 1887, 10; v. J. Bach: Lit. Rundschau 1887, 6).
- Cathrein, V., Die Sittenlehre des Darwinismus (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 1886, 1; Lit. Ctrblt. 1887, 14; v. J. W. Stein: Lit. Handweiser 1887, 7).
- Charvériat, E., *Les affaires religieuses en Bohême* (v. R. D.: *Bulletin critique* 1887, 6; v. J. Lofert: Deutsche Litztg. 1887, 22).
- Conder, C. R., *Altaic Hieroglyphs and Hittite Inscriptions* (v. A. H. Sayce: *The Academy* 1887, 21 May; *The Athenaeum* 1887, 28 May).
- Courdaveaux, V., *Saint Paul d'après la libre critique en France* (v. J. Réville: *Revue de l'hist. des religions* 1887, janv.-févr.; v. J. J. Prins: *Theol. Tijdschr.* 1887, 3).
- Drummond, H., Das Naturgesetz in der Geisteswelt (v. J. Happel: Deutsche Litztg. 1886, 47; v. V. F. Oehler: 'Halte was du haft' X, 8 [1887]; *Revue de théol. et de philos.* 1887, 3).
- Eubel, K., Gesch. der oberdeutschen Minoriten-Provinz (v. K. Grube: Lit. Handweiser 1887, 1; v. Wurm: Lit. Rundschau 1887, 6).
- Felten, J., Papst Gregor IX (v. B. Jungmann: Lit. Rundschau 1887, 5; v. K. Grube: Lit. Handweiser 1887, 8; v. B. Kluge: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 12).
- Gefenius, W., Hebräisches u. aram. Handwörterbuch. 10. Aufl. v. F. Mühlau u. W. Volck (v. J. Barth: Deutsche Litztg. 1887, 20; v. E. Nestle: Lit. Ctrblt. 1887, 24).
- Harnack, A., Die Apostellehre u. d. Jüdischen beiden Wege (v. B.: *La Cultura* 1886, Nov. e Dicembre; v. Krieg: Liter. Rundschau 1887, 6; v. H. Holtzmann: Histor. Ztschr. 1887, 4; Lit. Ctrblt. 1887, 25).
- Hafenclever, A., Der altchristl. Gräberfchmuck (v. N. Thoemes: Lit. Handweiser 1887, 8; v. K-i—: Liter. Rundschau 1887, 6).
- Hauck, A., Kirchengeschichte Deutschlands. I (Lit. Ctrblt. 1887, 23; v. W. Arndt: Theol. Litblt. 1887, 24).
- Heidenhain, A., Unionspolitik Landgraf Philipp's des Grofsmüthigen v. Hessen (Lit. Ctrblt. 1887, 4; v. E. Marcks: Histor. Ztschr. 1887, 4).
- Hoberg, G., *De sancti Hieronymi ratione interpretandi* (v. Fraidl: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1886, 10; v. Dankó: Lit. Rundschau 1887, 6).
- Hughes, Th., *James Fraser, second bishop of Manchester* (*The Athenaeum* 1887, 12 March; v. W. E. A. Axon: *The Academy* 1887, 12 March).
- Jahn, A., Des h. Eufathius Beurteilung des Origenes betr. d. Auffassung der Wahrfagerin 1 Kön. 28 (v. H. Rösch: Berliner Philol. Wochenschr. 1887, 24; v. H. Holtzmann: Histor. Ztschr. 1887, 4).
- Jofes, F., Die Tepler Bibelübersetzung. Eine 2. Kritik (v. K. Müller: Theol. Stud. u. Krit. 1887, 3; v. K. Grube: Lit. Rundschau 1887, 6; v. T. R.: Mitthlg. d. Ver. f. Gesch. der Deutschen in Böhmen XXV, 4 [1887]).
- Karpeles, G., Gesch. der jüdischen Literatur (v. A. Berliner: Lit. Ctrblt. 1887, 17; v. Egers: Deutsche Litztg. 1887, 24).
- Kolberg, J., Verfassung, Cultus u. Disciplin d. christl. Kirche nach den Schriften Tertullians (v. Fechtrop: Lit. Rundschau 1887, 3; v. A. Brinmann: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 5).
- Labanca, B., *Il cristianesimo primitivo* (v. E. Tanzi: *Rivista di filosofia scientifica* 1886, Ottobre; v. H. Holtzmann: Histor. Ztschr. 1887, 4).
- Lecoy de la Marche, A., *La chaire française au moyen âge. 2e édit.* (v. R. G.: *La Controverse et le Contemporain* IX, 1887, janv.; v. A. Gazier: *Revue critique* 1887, 24).
- Martens, W., Befetzung des päpstlichen Stuhles unter den Kaifern Heinrich III. u. Heinrich IV. (v. Fdbg.: Theol. Litblt. 1887, 7; Lit. Ctrblt. 1887, 18; v. B. Niehues: Lit. Handweiser 1887, 6).
- Michelis, F., Antidarwinismus (v. E. König: Theol. Litblt. 1886, 40; v. N. Thoemes: Lit. Handweiser 1887, 8).
- Naumann, O., Wellhausen's Methode (v. B. S.: Lit. Ctrblt. 1887, 9; v. V. F. Oehler: 'Halte was du haft' X, 8 [1887]; v. Hildebrand: Der Beweis des Glaubens 1887, Mai).
- Nippold, F., Hagenbach, Kirchengeschichte. Neue Ausg. I. II (v. A. Harnack: Histor. Ztschr. 1887, 3; *Revue de théol. et de philos.* 1887, 3).
- Nifsl, A., Der Gerichtsstand des Klerus im fränk. Reiche (v. Vering: Arch. f. kath. Kirchrecht 1887, 1; v. Lufchin v. Ebengreuth: Mitthlg. d. Instit. f. oesterr. Gesch. VIII, 2 [1887]; v. —ng: Lit. Ctrblt. 1887, 24).
- Oettingen, A. v., Christl. Religionslehre. II (v. H. Seefemann: Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland 1886, Oct., Nov. u. Dec.; v. M.: Lit. Ctrblt. 1887, 26; v. R. Kübel: 'Halte was du haft' X, 9 [1887]).
- Pleithner, F. X., Aelteste Gesch. des Breviergebetes (v. S. Bäumer: Lit. Rundschau 1887, 1; v. K. Schrod: Lit. Handweiser 1887, 7; v. Scheicher: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 11).
- Rösler, A., Der kathol. Dichter Aurelius Prudentius Clemens (v. Bäumer: Der Katholik 1887, Mai; v. B. Hölscher: Literar. Handweiser 1887, 11).
- Schanz, P., Commentar üb. d. Evang. d. hl. Johannes (v. A. Rösler: Lit. Rundschau 1887, 2; v. J. H. Friedlieb: Deutsche Litztg. 1887, 22).
- Scheppfs, G., Priscillian (v. M. A. N. Rovers: *Theol. Tijdschr.* 1887, 2; v. A. E.: Lit. Ctrblt. 1887, 23).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 14.

16. Juli 1887.

12. Jahrgang.

Bois, La poésie gnomique chez les Hébreux
et chez les Grecs (Horft).

Ledrain, La Bible, Tome I (Guthe).

Holtzmann, O., Das Johannesevangelium
(Schürer).

Heinrich, Erklärung der Korintherbriefe.
2. Band (Schürer).

Loofs, Leontius von Byzanz (Möller).

Magani, Ennodio. 3 Vol. (Vogel).

Bois, Henri, La poésie gnomique chez les Hébreux et chez les Grecs, Salomon et Théognis. Thèse publiquement soutenue devant la faculté de théologie protestante de Montauban, pour obtenir le grade de bachelier en théologie. Toulouse, 1886. (330 S. gr. 8.)

H. Bois' Schrift ist sorgfältig gearbeitet, unter Berücksichtigung auch der deutschen Literatur des Gegenstandes, dessen Wahl ein erfreuliches Zeichen ist. Steht es doch schlimm, wenn der Theologiestudierende alles, was nicht jüdisch und christlich ist, als fremdes Gebiet betrachtet.

Nachdem Verf. das Verhältniß der lyrischen Dichtung zur gnomischen erörtert, entwirft er eine Skizze der Entwicklungsgeschichte der letzteren bei den Hebräern und Griechen (S. 1—38). Die Ursprünge sind bei den Hebräern dunkel, Salomo ist der Begründer der gnomischen Poesie jedenfalls nicht, aber seine Herrschaft war ihrer Entwicklung günstig. Der salomonischen Legende liege immerhin so viel Wahrheit zu Grunde, daß der König selbst die Weisheit gepflogen habe, ihr einen mächtigen Impuls gegeben und einer der größten Gnomiker seiner Zeit gewesen sei. Im weiteren Verlauf der Entwicklung nahmen die Chakamim einen immer wichtigeren Platz ein. Wie sehr Verf. über Salomo's Rolle zurückhaltend ist, so ist er es, u. E., doch nicht genug. Daß dieser einer der größten Gnomiker seiner Zeit war, ist trotz allem eine gewagte Behauptung, und auch über seine politische Weisheit denkt Verf. allzu günstig. Er hätte gut daran gethan, die Ueberlieferung über Salomo genauer zu prüfen. Will man einen literarischen Aufschwung unter ihm ansetzen, so darf wenigstens der Hinweis darauf nicht fehlen, daß die Gnomik nicht allein dabei betheiligt war. Es wäre dem Leser sehr lieb gewesen, wenn Verf. über die beständige Bereicherung der Schätze der Weisheit nach Salomo und über Rolle und Stellung der Weisen sich nicht bloß mit einigen allgemeinen Sätzen begnügt hätte. Der Vergleich mit den griechischen literarischen Verhältnissen, mit dem die Einleitung schließt, ist recht ansprechend ausgefallen.

Der erste Theil der Schrift handelt vom Buch der Sprüche (S. 39—174). Die kritischen Fragen über Ursprung und Zusammensetzung desselben liegen außerhalb des Plans des Verf.'s, der sich hierin einfach an Bruston anschließt. Es handelt sich für ihn darum, bei der Vielheit der Verfasser und der Gleichheit des Inhalts — nur in der Idee der Weisheit ist ein Fortschritt bemerkbar —, bei dem Mangel an jeder Classification der Sprüche im Spruchbuch selbst, den Grundgedanken zu finden, an den sie sich wie an einen goldenen Faden reihen lassen, um so zu einem geordneten Ueberblick über das Ganze zu gelangen.

Verf. giebt sich zunächst eine allzugroße und etwas überflüssige Mühe, eingehend zu beweisen, daß die hebräischen Weisen keine Philosophen gewesen sind, was ihn nicht

verhindert, S. 133 von ihrem System zu reden. Ihre einzige eigenthümliche Idee ist die der Weisheit, genauer gesagt, nicht einmal diese Idee an sich, sondern die Stellung, welche sie bei ihnen einnahm, und die Entwicklung, welche sie unter ihren Händen durchmachte. Sie ist der Grundgedanke des Spruchbuchs, theoretisch, als Erkenntniß (*connaissance*), praktisch, als Fertigkeit und Kraft (*habileté, force*), beides ungetrennt und beständig ineinanderspielend. Das Ziel, zu dem sie führt, ist das Glück, das ist, vor allem, nach echt hebräischer Weise, langes Leben, Nachkommenschaft, Reichthum. Die Weisheit ist die Kenntniß der dazu führenden Mittel, also zunächst weltliche Klugheit; allein man darf dabei Gott nicht außerhalb der Rechnung lassen, von dessen Wohlwollen alles abhängt. So besteht denn die Weisheit vor allem in Gerechtigkeit und Frömmigkeit und wird Religion und Sittlichkeit die Thüre weit geöffnet, dies zwar lange nicht immer ohne Beigeschmack von Utilitarismus.

Nun nimmt der Begriff der Weisheit seinen Aufschwung. Vom Menschen wird er auf Gott übertragen und wird zur göttlichen Weisheit, welche nun wieder zum Menschen herabsteigt und die Quelle aller menschlichen Weisheit ist. Zunächst als Eigenschaft Gottes aufgefaßt, tritt sie im achten Capitel personificirt, noch nicht aber, nach der Ansicht des Verf.'s, als Hypostase auf. Das scheint mit seinen weiteren Ausführungen S. 103 nicht gut zu stimmen, allwo er, was die Disciplin betrifft, die Thätigkeit Gottes und die der Weisheit auseinander hält, der göttlichen Weisheit das Amt des Lehrens und Rühens, Gott das Amt des Strafens überträgt. Dann ist die Weisheit doch wohl bereits mehr als nur eine poetische Personification?

Aus der Idee der Weisheit entspringt und an dieselbe reiht sich die Idee der Disciplin, vollzogen durch das lehrende und ermahnende Wort und durch die Züchtigung, einestheils von Gott und seiner Weisheit, anderestheils von den Menschen — Eltern und Weisen. Hier giebt sich der Verf. sehr viel Mühe, um zu erörtern, auf welchem Wege wohl die Erweiterung der elterlichen Disciplin zu der Ausübung derselben durch die Weisen geschehen sein mag, wie die Weisen dazu gekommen sind, lehrend aufzutreten, warum in den Sprüchen von der praktischen Disciplin, der Züchtigung, so wenig die Rede ist, um dann auf 14 kleinen Seiten die Lehren der theoretischen Disciplin, den Hauptinhalt des Spruchbuchs, zu absolviren. In diesem Abschnitt fällt am meisten in die Augen, was, u. E., der Hauptfehler dieser Schrift ist: der Mißbrauch der logischen Combinationen und der psychologischen Deductionen. Der Charakter des Spruchbuchs kommt dabei nicht zu seinem Recht; aus dem Spruchbuch wird das System der hebräischen Weisen abstrahirt und so der Sammlung der Stempel einer inneren Einheit aufgedrückt, welche sie, jedenfalls in diesem Maße, nicht besitzt.

Im Folgenden bespricht Verf. in sehr verständiger Weise

den Utilitarismus der Spruchsammlung, das Sündenbewußtsein in demselben, den Glauben an ein zukünftiges Leben, der, nach seiner Ansicht, weit entfernt ist, auf eine deutliche, klare Weise vorzuliegen, wiewohl er bereits dämmere. Selbst das ist wohl zu viel gesagt. Es ist dieser Abschnitt, welcher die Vertheidigung des Buches der Sprüche gegen mancherlei Angriffe zum Zweck hat, sehr maßvoll gehalten.

Gefetz, Cultus, Prophetismus, Götzendienst, das alles wird im Buch der Sprüche nicht berücksichtigt. Zufällig kann diese Erscheinung nicht sein, umfoweniger als ja dieses Buch aus demselben allgemeinen religiösen und sittlichen Boden erwachsen ist, wie Gefetz und Propheten. Ich gestehe, daß mir die diesbezüglichen Theorien des Verfassers, welche die Verschiedenheit des Gesichtspunktes zum Ausgangspunkt haben, nicht deutlich geworden sind. Ist die Erklärung nicht vielmehr in der Entstehungszeit des Buches der Sprüche, also in den religionsgeschichtlichen Zeitverhältnissen zu suchen? In welchem Verhältnisse steht die erwähnte Thatfache zu den Einleitungsfragen und deren Beantwortung? Es wäre vielleicht gut gewesen, wenn der Verf. nach dieser Richtung hin geforscht hätte, anstatt sich allzubald dabei zu beruhigen.

Der zweite Theil der Schrift handelt vom Buch der Sentenzen des Theognis, welches dem Verf. in demselben Sinne als Repräsentant der griechischen Gnomik gilt, wie das Buch der Sprüche der hebräischen, und ist nach derselben Methode ebenso sorgfältig bearbeitet (S. 175—330). Das erste Capitel handelt vom Hauptbegriff, dem Begriff des Maßes (*modération*), das zweite von dem lehrhaften Inhalt (*l'éducation*) der Sentenzen, das dritte bespricht die Lücken und Irrthümer, das vierte das Verhältniß der griechischen Gnomiker zu den übrigen Schriftstellern Griechenlands; der Schlußabschnitt enthält den Vergleich zwischen dem Buch der Sprüche und dem Buch der Sentenzen, welcher, wie billig, zu Gunsten des ersteren ausfällt. Ich möchte hier nur fragen, ob Verf. den Einfluß der zeitgeschichtlichen Verhältnisse auf die Denkweise des Theognis hoch genug angeschlagen und den individuellen Charakter der Sammlung hinlänglich in's Auge gefaßt hat.

Die Schreibweise des Verf. ist manchmal hart, seine Ausführungen nicht immer frei von Sonderbarkeiten, z. B. Seite 98 der Beweis, daß die hebräischen Weisen die Nutzlosigkeit nur der theoretischen Disciplin, welche lehrt und tadelt, eingesehen haben, aber noch nicht an dem Erfolg der praktischen Disciplin zweifeln, welche thätlich züchtigt; S. 308, daß die hebräischen Schriftsteller zweimal origineller sind als die griechischen; S. 315, der latente Glaube der hebräischen Weisen an das jenseitige Leben. S. 190 heißt es, daß die hebräischen Schriftsteller niemals ausdrücklich gegen das von Gott eingeführte und gehandhabte Gefetz remonstrirt hätten, wonach die Missethat der Väter an den Kindern heimgefuht wird. In welchem Verhältniß steht diese Behauptung zu Ez. 18? Wünschenswerth wäre es, daß man endlich aufhörte das *u* mit *ts* (S. 62) wiederzugeben!

H. Bois' Schrift ließt sich mit Interesse und Gewinn. Es wird uns freuen, wenn wir dem Herrn Verfasser, der, wie wir eben lesen, den Grad eines Licenciaten der Theologie in Montauban kürzlich erworben hat, ferner noch auf dem Gebiete theologischer Forschung begegnen.

Colmar.

L. Horst.

Ledrain, E., La Bible. Traduction nouvelle d'après les textes Hébreu et Grec. Tome premier: Les juges. I et II Samuel. I Rois. Paris, Alphonse Lemerre, 1886. (X, 325 S. 8.) M. 7.50.

Der vorliegende erste Band dieses Werkes bietet den Anfang einer vollkommen selbständigen und neuen Bibel-

übersetzung, die ein interessantes Seitenstück zu den Uebersetzungs- und Revisionsarbeiten, die in der neueren Zeit in England, Amerika und Deutschland begonnen oder schon vollendet worden sind, zu werden verspricht. Die Uebersetzung Ledrain's ist für das katholische Frankreich sicherlich in einem noch höheren Grade selbständig und neu als für das wissenschaftliche Urtheil protestantischer Theologen. L. übersetzt nach dem Urtext und benutzt Uebersetzungen wie die LXX nur als kritische Hilfsmittel, er hat sich um ein bischöfliches *Imprimatur* oder um eine andere kirchliche Approbation nicht gekümmert, während doch die lateinische Vulgata der officielle Text der römischen Kirche ist und das bischöfliche Amt, d. i. der Papst, in der römischen Kirche allein das Recht hat, die Bibel auszulegen und, da Uebersetzen zum Auslegen gehört, übersetzen zu lassen. Beides ist für uns weder etwas Neues, noch eine Probe für das, was wir wissenschaftliche Selbständigkeit nennen. Eher könnte diese in der Selbständigkeit gefunden werden, die L. der religiösen oder kirchlichen Bedeutung der Bibel gegenüber nehmen will. Wir lesen im „*avertissement*“ S. V ff.: „*Je n'ai voulu ni attaquer ni servir les religions*“ (nämlich Katholicismus, Judenthum, Protestantismus) . . . „*en réalité je me suis mis en dehors de toute théologie, ne visant qu'à reproduire, dans leur vive précision, les phrases et les mots bibliques . . . J'ai essayé, pour ma part, de trahir le moins possible les grands écrivains d'Israël. Ne rien éteindre; donner, par exemple, avec toute leur flamme, les brûlants récits des Juges: tel a été mon ambition*“. In dieser Fassung seiner Aufgabe fühlt sich der Verf. einsam: „*Je sais ce qu'il en coûte de n'appartenir à aucun groupe, et de marcher seul dans la pleine indépendance de son esprit. On est fort enclin, dans la société où nous sommes jetés, à sacrifier l'homme isolé, dont il semble que l'on n'ait rien à craindre, ni à espérer*“. Dieses Gefühl der Einsamkeit wird wohl nicht falsch erklärt werden, wenn darin ein neuer Beweis für die schon zur Genüge bekannte Thatfache erblickt wird, daß es in der katholischen Theologie, zumal Frankreichs, mit der Disciplin, welche wir Protestanten als die wichtigste betrachten, mit der Bibelforschung, nicht gut bestellt ist. Ein protestantischer Theologe könnte sich fast versucht fühlen, den Verf. ob dieses Gefühls zu trösten, trotzdem L. die Meinungen der Theologen über die Bibel nicht besonders hoch zu schätzen scheint (S. VI f.) Jedenfalls ist aber jener erste, von mir angeführte Satz nach dem Zusammenhange nur so gemeint, daß L. durch seine Arbeit irgend ein theologisches Dogma weder stürzen noch stützen will. Denn er prüft die einzelnen „Religionen“, Judenthum, Protestantismus, Katholicismus, auf die Frage, ob sie bestimmte dogmatische Forderungen aufstellen, die bei der Uebersetzung oder Auslegung der Bibel zu beobachten sind, und meint, daß man unter diesem Gesichtspunkt etwa nur noch auf den Katholicismus Rücksicht zu nehmen habe, der freilich auch schon durch die Forderungen der Wissenschaft genöthigt worden sei, mildere Saiten aufzuziehen. Sowohl diese Erwägung, in der übrigens die Bezeichnung des Protestantismus als einer anderen Religion neben dem Katholicismus als einfachen Irrthum anzumerken genügen wird, als auch das Urtheil über den Protestantismus, daß er sich stütze auf „*la libre pensée, c'est à dire la chose du monde qui peut le moins porter une religion*“, verrathen deutlich, daß L.'s Bedenken gegen die Theologie von Voraussetzungen abhängig sind, die die protestantische Reformation nachdrücklich bekämpft hat, wie daß die Auffassung der Bibel durch irgend welche Dogmen im voraus fest stehe, daß überhaupt Dogmen der Grund der Kirche und der Gegenstand des feligmachenden Glaubens seien. Wenn vielmehr L. seine Aufmerksamkeit darauf richten will, „*à reproduire, dans leur vive précision, les phrases et les mots bibliques*“, so ist das für uns weder etwas Neues, noch flößt es uns Mißtrauen ein. Wohl aber wirkt in seiner Fassung der Auf-

gabe ein Interesse in überwiegendem Maße mit, das in den Bibelübersetzungen meistens zurücktritt, nämlich das ästhetisch-literarische oder belletristische. L. will die alten Gestalten, Begebenheiten, Erwägungen, Urtheile und Hoffnungen des Volkes Israel möglichst getreu in ihrer ursprünglichen Art und Bewegung dem Leser zu Gemüthe führen und in ihm, soviel es angeht, dieselben Saiten anschlagen, die im Herzen der Urheber und der ältesten Leser der Erzählungen und Dichtungen des A. T.'s klangen. Nehmen wir dazu, daß Ledrain, Conservator und Professor am Museum des Louvre, ein wohlbewandelter Orientalist und Verfasser einer *Histoire d'Israël* ist, so dürfen wir auch im Einzelnen eine selbständige Uebersetzung der Bibel, zunächst des A. T.'s, von ihm erwarten, und diese Erwartung wird durch die Einsicht in den vorliegenden ersten Band nicht getäuscht.

Ledrain ist offenbar eifrig bemüht gewesen, eine angenehme lesbare Uebersetzung zu bieten, die hebräischen Sätze in ein gutes Französisch umzugießen. In welchem Grade ihm dies gelungen ist, darüber ist allerdings ein deutscher Referent kaum berechtigt, ein zutreffendes und maßgebendes Urtheil zu fällen. Jedoch ist es gestattet, die Mittel namhaft zu machen, durch deren Anwendung L. sich der Gefahr entzieht, seine Muttersprache zu hebraisieren. Daß L. nicht wörtlich übersetzt, wird niemanden überraschen; eine wörtliche Uebersetzung des Hebräischen lautet ja nicht nur steif, sondern ist häufig auch dem Sinne nach unrichtig oder wenigstens ungenügend. L. weiß sich ferner von den Regeln der hebräischen Satzbildung und Wortstellung zu befreien und hat auch, soviel ich beobachtet zu haben glaube, darauf verzichtet, durch neue Wortbildungen seine Sprache dem Vorbilde anzupassen. Er hat dadurch Fehler vermieden, die sich in neueren Uebersetzungen, die auf wissenschaftlichen Werth Anspruch machen, nicht selten finden. Sein Verfahren wird jeder billigen, der die Unterschiede des Wortschatzes der hebräischen Sprache von dem der indogermanischen Sprachen und die daraus für eine andere Sprache nothwendig sich ergebende Verschiedenheit des Ausdrucks für dieselbe Sache im Auge hat, der ferner ein Gefühl dafür besitzt, welche Feinheiten des Sinnes der Hebräer durch die Stellung der Wörter im Satz auszudrücken vermag, und sich zur Aufgabe macht, in der eigenen Sprache nach den Mitteln zu suchen, durch welche, dem Geiste derselben gemäß, frei und richtig, aber nicht wörtlich, dieselbe Wendung des Sinnes, hervorgebracht werden kann. So läßt L. וְיָהִי, wenn es mit einer Zeitangabe oder einem anderen Umstande der Handlung verbunden, einen selbständigen Satz in der *consecutio temporum* bildet, unübersetzt (z. B. Kön. I. 18t 4. 27. 44 etc.). Das וְיֹאמֶר, das eine Rede einführt, ersetzt L. durch ein in die Worte der Rede eingeschobenes „dit *Fahvé*“ oder Aehnliches. Hebr. וְ *copulativum* vor einem untergeordneten Tempus wird durch *afinque, quaud, où, en* mit Participium oder durch andere noch einfachere Mittel aufgelöst, fast stets in einer den Sinn treffenden Art. Das וְ *consecutivum* mit Impf., dessen häufiges Vorkommen begreiflicher Weise sehr lästig war, hat L. häufig ausgelassen oder durch *mais, aussi, alors* übersetzt oder auch durch ein Participium, durch *pour* mit dem Inf., durch *afinque*, durch Relativsätze wiedergegeben. Hebräische Sätze, die nach den Gesetzen anderer Sprachen als Haupt- und Nebensätze oder als Vorder- und Nachsätze gegeben werden müssen, sind von L. richtig einander untergeordnet. Vgl. z. B. Sam. I. 9, 7 ähnlich wie Luther: „*mais si (הֲבֵנָה) nous allons, dit Schaöul, qu'offrirons nous à l'homme?*“ Die hebr. Art der Hervorhebung eines Satztheils (Voranstellung) hat L. an vielen Stellen recht geschickt durch die französische Wendung *c'est . . . que, c'était . . . que* ausgedrückt, z. B. Ri. 2, 22 f. Die Sprache ist überhaupt lebendig, der Inhalt durch Abätze (oder auch Gedankenstriche) gut eingetheilt, die Capiteleintheilung wohl äußerlich beibehalten, aber häufig durch den Zusammenhang

des Satzes für den Leser verwischt. Die Verszahlen sind nur aus dem lebenden Columnentitel ersichtlich.

Jedoch giebt der erste Bd. auch zu Ausstellungen Anlaß. Indem ich von Geringerem absehe, hebe ich zunächst heraus, daß L. es offenbar sorgfältig vermieden hat, für dasselbe hebräische Wort, wenn es mehrere Male hintereinander in genau demselben Sinne vorkommt, dasselbe französische Wort zu gebrauchen. Als Beispiel diene Ri. c. 1. Für das hebr. הָרִישׁ V. 19. 20. 21. 27. 28. 29. 32 gebraucht L. abwechselnd *s'emparer, déposséder, chasser, prendre*; für עִיר V. 17. 23. 24. 26 abwechselnd *ville, cité, endroit, bourg*; für יָשָׁב V. 29. 30. 32. 33. 35 *habiter (יָשָׁב habitant), résider, séjourner, s'installer*. Da dieses Verfahren sich auf jeder Seite bemerklich macht, so ist nicht daran zu zweifeln, daß dasselbe absichtlich inne gehalten wird, offenbar aus dem Grunde, weil ein Wechsel im Ausdruck für Ohr und Auge angenehmer ist, als die Stetigkeit desselben. Aber die Rücksicht auf das Schöne führt in diesem Falle zu einer Untreue in der Uebersetzung, die L. selbst (S. VIII) an Anderen getadelt hat. Es wird nämlich einerseits die einfache, volksthümliche Art der biblischen Erzählung, die den Ausdruck nur dann wechselt, wenn die Sache es erfordert, dadurch verdeckt, andererseits werden die Unterschiede der Originalberichte unter sich dadurch zum Theil aufgehoben. Redner wie Jesaia, Dichter wie der Verf. des Buches Hiob berechnen die Wahl und den Wechsel des Ausdrucks gewiss mit Rücksicht auf die Schönheit ihrer Darstellung; aber in den geschichtlichen Büchern Ri. Sam. Kön. hören wir, abgesehen von den bekannten Redaktionszufügen, doch schlichte Erzähler, die anders verfahren, da sie weder Redner noch Dichter im eigentlichen Sinne sind. Wer einen solchen Unterschied in der Uebersetzung aufhebt oder auch nur verringert, läßt der Vorlage gewiss nicht ihr Recht zu Theil werden. Was im Besonderen Ri. 1 anlangt, so ist dieses Cap. in der ersten Hälfte mehr Erzählung, in der zweiten Hälfte aber (deutlich von V. 27 an) eine listenartige Aufzählung dessen, was die Israeliten in einer gewissen Zeit von Kanaan befehen haben, was nicht. Der hebräische Wortlaut läßt diese Eigenthümlichkeit in dem wiederkehrenden gleichförmigen Einsatz (V. 27. 29. 30. 31. 33) klar hervortreten; aus der Ledrain'schen Uebersetzung aber wird sie niemand erkennen, der sie nicht im voraus schon weiß. Da ist also die Treue gegen das Original einer ästhetischen Rücksicht geopfert worden. Dasselbe gilt meiner Meinung nach auch von einigen Fällen der Behandlung des וְ *cous.* mit Impf.; L. hat nicht selten um des leichteren Stiles willen eine Aussage, die der hebr. Erzähler auf die gleiche Stufe des Werthes mit der vorhergehenden oder nachfolgenden gestellt hat, dieser oder jener untergeordnet und dadurch den Sinn leicht geändert. Dergleichen begreift sich wohl aus dem belletristischen Interesse des Verf's., aber rechtfertigt sich nicht durch dasselbe.

Für die Zwecke der Wortkritik ist in dem ersten Bde. der Text der LXX häufig benutzt worden, wenn der hebr. Text nicht zu genügen schien. Eine solche Abweichung ist nicht immer angemerkt worden, z. B. nicht zu Sam. I. 10, 27 (כַּמְחִישׁ statt כַּמְחִישׁ). Auffallend ist, daß Kön. I. 9, 18 (nach dem *Keri*) *Thadmor* statt des richtigen *Thamar* aufgenommen worden ist. Feste Grundätze lassen sich in diesem Verfahren nicht erkennen. Auch in der Behandlung solcher Stellen, die unheilbar verderbt erscheinen, hat L. geschwankt. Während Ri. 5, 30. Sam. I. 13, 1. II. 5, 8 durch . . . eine Lücke im Text angedeutet, derselbe also als unübersetzbar bezeichnet worden ist, hat L. sich über andere Stellen von ähnlicher Beschaffenheit hinweggeholfen, bald mit Note, bald ohne Note; in letzterem Falle kann daher der Leser von irgend einer Unsicherheit des Textes nicht das Geringste merken. Sam. I. 9, 24. Sam. II. 7, 19 (mit Note) 22, 4. 12. Kön. I. 4, 19. Aus den zwei Zeilen des hebr. Textes

Ri. 5, 9 sind fogar fünf resp. drei gemacht, ohne erklärende Anmerkung. Da L. sein Werk *aux jeunes artistes et aux jeunes savants, à mes amis de la presse qui sont à la fois des hommes de talent et de savoir* (S. IX) anvertraut, so hätte er mit derselben Gewissenhaftigkeit, mit der man bei der Herausgabe oder Uebersetzung von anderen Schriftstellern Dunkelheiten und Unsicherheiten des Textes anzumerken pflegt, in seiner Uebersetzung der biblischen Schriften verfahren sollen. In einer für gottesdienstliche und Schulzwecke bestimmten Uebersetzung wird man sich bei verderbten Stellen immer so gut als möglich behelfen müssen; denn Lücken im Texte zu lassen oder mehrfache Uebersetzungen zu geben, kann angesichts jener Zwecke nicht als statthaft gelten. Aber in einer lediglich der Wissenschaft dienenden Uebersetzung muß über das, was mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit übertragen werden kann, und über das, was wegen Verletzung des Textes unübersetzbar ist, genau Rechenschaft gegeben werden. Ein Schwanken zwischen beiden Verfahrungsweisen fördert das Wissen nicht in dem Maße, als es möglich und wünschenswerth ist.

An Unrichtigkeiten erlaube ich mir zu bemerken: Sam. I. 9, 6, *peut-être nous marquera-t-il le chemin que nous devons prendre* (hebr. הלכנו, Perf.). 10, 12, *Quel est son père* (hebr. אבם, auf die Nebiim, nicht auf Saul bezüglich). Kön. I. 18, 14, והרגני, *ce qui causera ma mort* auf den Befehl Elia's, statt auf Ahab bezogen. Ri. 5, 26 f. ist nach Ri. 4, 21 gedeutet und übersetzt worden; L. hat den Unterschied der Darstellung des Liedes und der profaischen Erzählung c. 4 nicht bemerkt. Ri. 2, 7 ist אשר ראוי fälschlich auf העם, statt auf הזקנים bezogen worden.

Die kurzen Anmerkungen unter dem Texte betreffen Wort- und Sinnerklärung, Antiquarisches und Kritisches. Auch die Verbindung doppelter Berichte über dieselbe Sache wird hier und da angemerkt, Ri. 20, 36—48 als *autre récit* durch [ ] äußerlich kenntlich gemacht. An anderen Stellen, bes. Sam. I. 8—12, vermißt man eine solche Bemerkung.

Das ganze Werk ist auf 10 Bde. berechnet. Bd. 1—7 sollen das A. T., Bd. 8 u. 9 das N. T., Bd. 10 eine *étude critique* enthalten, die das Alter und die Entstehung der biblischen Schriften behandelt. Man wird daher erst aus diesem Schlussbande mit Sicherheit erkennen können, in welchem Grade der Verf. mit der Literatur über die Bibel vertraut ist und sie beherrscht. Ein Urtheil hierüber ist deshalb jetzt noch nicht möglich. Allein dieser Vorbehalt hindert uns ebenso wenig wie die oben erhobenen Ausstellungen, der Fortsetzung des Werkes mit Interesse entgegenzusehen und die deutschen Bibelforscher auf dasselbe aufmerksam zu machen. Die Verlagshandlung, die nach dem Prospecte das ganze Unternehmen veranlaßt hat, hat für eine schöne Ausstattung Sorge getragen.

Leipzig.

H. Guthe.

Holtzmann, Oscar, Das Johannesevangelium untersucht und erklärt. Darmstadt, Waitz, 1887. (VII, 308 S. 8.) M. 9.—

In der Literatur der letzten Jahre über das Johannesevangelium haben unleugbar die Bestrebungen die Oberhand, welche der Vertheidigung seines apostolischen Ursprungs gewidmet sind. Für denselben sind eingetreten: Schanz (Commentar über das Evangelium des heiligen Johannes, 1885), Franke (Das alte Testament bei Johannes, 1885), Beyschlag (Das Leben Jesu I, 1885, S. 110—131), Weiss (Einleitung in das Neue Testament 1886, S. 586—620, und 7. Auflage des Meyer'schen Commentares); für theilweise Echtheit: Wendt (Die Lehre Jesu, I. Thl., die Quellen, 1886, S. 215—342). In geistvoller Art hat Weizsäcker zu zeigen gesucht, daß dem Evangelium, das freilich entschieden nachapostolisch sei, doch wenigstens ein breiter Strom

wirklicher Ueberlieferung zu Grunde liege (Das apostolische Zeitalter 1886, S. 531—558). Nur Holtzmann hat eingehender den eigentlich negativen Standpunkt vertreten (Einleitung in das Neue Test. 2. Aufl. 1886, S. 438—488). Umfassende Monographien von negativ-kritischem Standpunkte aus sind auch früher nur in spärlicher Zahl erschienen: seit Scholten (Das Evangelium nach Johannes, deutsche Uebers. 1867) nur das Buch von Thoma (Die Genesis des Johannes-Evangeliums 1882), dessen bodenlose Phantasien man gewiß noch weniger als die oft auch sehr problematischen Ausführungen von Scholten als das letzte Wort in unserer großen Frage zu betrachten haben wird.

Unter diesen Umständen ist der vorliegende Versuch, den Standpunkt der Kritik durch eine alle wesentlichen Seiten des Problems umfassende Untersuchung neu zu begründen, von vornherein willkommen zu heißen. Der Verfasser, ein jüngerer Vetter des gleichnamigen Straßburger Theologen, bekundet in seinen Erörterungen nicht nur völlige Vertrautheit mit dem Stoffe, sondern auch ein selbständiges Urtheil. Er verzichtet darauf, sich mit abweichenden Ansichten auseinander zu setzen, und giebt nur seine eigenen Beobachtungen; ja auch diese in einer so knappen Form, daß dadurch, wie ich fürchte, die überzeugende Kraft seiner Ausführungen Schaden gelitten hat. Gar manches würde mehr Eindruck machen, wenn es weiter ausgeführt und stärker betont worden wäre. Der Verfasser giebt eine Fülle guter Detailbeobachtungen. Wer sie zu würdigen weiß, wird aus dem Buche vielfache Belehrung schöpfen. Auch verfügt er seinerseits über richtige Gesamtanschauungen. Aber bei der Darstellung des gesammten Bildes müßten die Pinselstriche breiter und kräftiger geführt sein, um eine durchschlagende Wirkung hervorzubringen. Das Buch wird nur auf solche Eindruck machen, welche den guten Willen haben, alles Einzelne auf sich wirken zu lassen. Trotzdem möchte ich es gerade denen empfehlen, welche über die kritischen Probleme sich orientiren wollen. Denn ich wüßte kein anderes Buch zu nennen, welches dieselben so knapp und doch zugleich so vollständig darstellte, wie es hier geschieht.

Außer den kritischen Untersuchungen, welche den Hauptbestandtheil des Buches bilden (S. 1—195), giebt der Verfasser noch eine kurze fortlaufende Erklärung, welche zur Ergänzung jener dienen soll (S. 196—306). Ich kann nicht verhehlen, daß mir diese Erklärung doch zu kurz und zu wenig auf das Detail eingehend zu fein scheint. Jedenfalls beruht der Werth des Buches auf den kritischen Untersuchungen.

Sehr ausführlich wird das Verhältniß zu den synoptischen Evangelien untersucht (S. 6—48), einerseits die Abhängigkeit von denselben (S. 6—32), andererseits die Abweichungen von ihnen (S. 32—48). Jene zeigt sich deutlich in den Abschnitten über Johannes den Täufer (1, 19—34), die Tempelreinigung (2, 13—16), den Hauptmann von Kapernaum (4, 47—54), das Speisungswunder (6, 1—21), und namentlich in der Leidensgeschichte, z. B. in der Geschichte von der Salbung (12, 1—8). In der Annahme literarischer Berührungspunkte ist O. Holtzmann zurückhaltender als H. Holtzmann in seiner diesem Gegenstand gewidmeten Abhandlung (Zeitschr. für wissensch. Theolog. 1869). Ich würde in dieser Zurückhaltung noch einen Schritt weiter gehen. Aber es handelt sich dabei nur um untergeordnete Punkte. In den Hauptsachen ist die Beweisführung des Verfassers durchaus überzeugend. Wer für derartige Dinge überhaupt Sinn und Verständniß hat, wird anerkennen müssen, daß der vierte Evangelist nicht nur sachlich sich mit den Synoptikern berührt, sondern im Ausdruck von ihnen stark beeinflusst ist. — Nicht ebenso gelungen scheint mir die Darstellung der Abweichungen von den Synoptikern. Es werden zwar mit großem Fleiße die Einzelheiten registrirt, aber eine der wichtigsten Differenzen kaum be-

rührt, jedenfalls nicht zur Anschauung gebracht. Nach den Synoptikern ist es deutlich, daß Jesus nicht von Anfang an mit dem Anspruch hervorgetreten ist, der Messias zu sein. Selbst später noch will er nicht, daß davon öffentlich die Rede sei. Ganz anders bei Johannes. Hier ist von vornherein die Cardinalfrage gerade die, ob man Jesum als den Sohn Gottes, den Messias (beides ist hier gleichbedeutend) aufnehme oder nicht. Johannes der Täufer bezeugt ihn, die Jünger erkennen ihn als solchen und schließen sich deshalb an ihn an. Und Jesus selbst offenbart gleich im Anfang seine göttliche *δοξα* in dem Wunder zu Kana und in der Tempelreinigung (die eben deshalb an die Spitze gestellt ist, um zu zeigen, wie Jesus auch in Bezug auf die Cultusordnungen von Anfang an die höchste Autorität in Anspruch genommen hat). Durch diese Darstellung wird geradezu der wesentlichste Punkt in dem äußern Auftreten Jesu, nämlich sein ganz allmähliches und verhältnismäßig spätes Hervortreten mit seinem messianischen Bewußtsein in das Gegentheil umgekehrt. Diese Differenz in Betreff des ganzen Verlaufs der evangelischen Geschichte ist wichtiger als alle Abweichungen im Einzelnen, und müßte daher vor allem in überzeugender Weise zur Darstellung kommen. — Von den Einzelausführungen des Verfassers hebe ich als bemerkenswerth noch hervor, daß er für die Geschichtlichkeit des Johanneischen Datums des Todestages Jesu eintritt (S. 34 f.).

Einer der werthvollsten, ja vielleicht der werthvollste Abschnitt des Buches ist der über ‚die Zeitfragen im Johannes-Evangelium‘ (S. 48–79). Er enthält, so viel ich sehe, am meisten neue und zugleich richtige Beobachtungen. Unter ‚Zeitfragen‘ versteht nämlich H. die religiösen Fragen, Probleme, Anschauungen, welche den Verfasser des Evangeliums interessieren und welche er daher in den mitgetheilten Christusreden zur Darstellung bringt. Diese sind ganz andere als bei den Synoptikern; sie setzen überall den Paulinismus voraus, aber so, daß auch der Paulinismus nur einen Durchgangspunkt zu den vom Evangelisten vertretenen Anschauungen bildet. So bringt z. B. die Bezeichnung Christi als des *ἀνδρός θεοῦ ὁ ἀγαπῶν τὴν ἀμαρτίαν τοῦ κόσμου* (1,29) einen specifisch paulinischen Gedanken zum Ausdruck, der aber sonst im ganzen Evangelium nirgends wiederklingt (S. 50). Im Evangelium selbst tritt als Heilswerth des Todes Christi nicht die Verführung der Menschen mit Gott, sondern die dadurch ermöglichte Erweiterung der christlichen Gemeinde überall hervor, 3,14–15; 11,52; 12,24 (S. 50). ‚Wir haben es also offenbar (in der Stelle 1,29) mit der Erinnerung an eine frühere Auffassung des Werkes Christi zu thun, deren Ausdruck der Verfasser noch braucht, ohne sie doch sich recht zu eigen gemacht zu haben‘ (S. 50 f.). — Von Paulus stammt auch die systematische Betonung des Gedankens, daß von Gott der heilige Geist den Menschen gegeben werde, und ebenso die andere Erkenntnis, daß der Christ im Gegensatz gegen Juden und Heiden eine neue Creatur sei, beides im Gespräch mit Nikodemus zum Ausdruck kommend (S. 52). — Auch in dem Gespräch mit der Samariterin über den wahren Gottesdienst liegt eine Gedankenreihe vor, die nur auf Grund der paulinischen Gedankenwelt ihre Erklärung findet (S. 58). — Im 5. Cap. verräth namentlich die Betonung der Gottgleichheit die Interessen der nachapostolischen Zeit (S. 61–63). — Ein Ausläufer der paulinischen Rechtfertigungslehre ist die Bezeichnung des Glaubens als *τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ* (S. 65). — Das schließliche Heilsgut ist nach unserm Evangelium nicht wie bei den Synoptikern ein auf Erden zu errichtendes Gottesreich, sondern die Vereinigung mit Christo im Himmel (S. 68). — Besteht somit ein weiter Abstand zwischen dem Gedankenkreis der synoptischen und der johanneischen Christusreden, so weisen uns auch die zeitgeschichtlichen Spuren in die nachapostolische Zeit; denn die Reden in Cap. 8–9 zeigen, daß die Trennung des Judenthums

und Judenchristenthums von der Grofskirche bereits eine definitive Thatfache ist (S. 73 f.). — In diesen Ausführungen habe ich nur die nähere Berücksichtigung eines wesentlichen Punktes vermifst: des Verhältnisses zur Gnosis. Die nahen Berührungen mit dieser sind auch ein starkes Argument für den nachapostolischen Ursprung. — Die Behauptung S. 49, daß *ἀγαπῶν* nie ‚auf sich nehmen‘ bedeute, ist wohl nur ein Versehen. Sehr problematisch scheint mir S. 74 f. die Ausdeutung des Gleichnisses vom guten Hirten (Vers 1–6 gegen Häretiker, 7–18 gegen Pseudomesiasse); schwerlich richtig auch S. 77 die Erklärung der allerdings sehr schwierigen Stelle 14, 1–2 (*εἶπον ἃν ὑμῖν* wird Fragefatz sein).

Ein weiterer Abschnitt stellt die Weltanschauung des Johannes-Evangeliums dar (S. 79–92). Sehr gut wird hier namentlich gezeigt, daß für den Evangelisten die Mittheilung der rechten Erkenntnis der Weg zum Leben ist, und daß er darin sowohl mit der griechisch-philosophischen Weltanschauung als mit der häretischen Gnosis sich berührt (S. 85 f.). So zutreffend aber auch das meiste ist, was hier gesagt wird, so hätte doch dieser Gegenstand eine erschöpfendere Behandlung erfordert.

Viel eingehender wird S. 93–138 die Compositionsweise des Evangeliums untersucht. H. sucht zunächst zu zeigen, daß der Evangelist fast ausschließlich mit synoptischem Material arbeitet, das er in sehr freier Weise umbildet (S. 93–110). So fusse z. B. die Krankenheilung Cap. 5 auf der synoptischen Geschichte vom Paralytischen Marc. 2, 1–12 (S. 101 f.) und dergl. — Charakteristisch für die Compositionsweise des Evangelisten sei das Streben nach Veranschaulichung, theils durch genaue Ort- und Zeitangaben, für welche historische Ueberlieferungen fehlen (S. 110–116), theils durch bildliche Ausdrucksweise (S. 116–122); endlich auch die Vorliebe für Wiederholungen, welche dem Ganzen das Gepräge erhabener Monotonie geben, die aber ihren tiefsten Grund in der Gottesanschauung des Evangelisten habe (S. 122–137). — Den Schluß des Abschnittes bildet eine kurz begründete Ablehnung der Theilungshypothesen (S. 137). — In diesem ganzen Abschnitt, namentlich S. 93–110, wird ein Gebiet betreten, über welches auch unter unbefangenen Kritikern stets Streit sein wird. Ich gestehe, daß mich gerade die sorgfältigen Untersuchungen des Verfassers in der Ueberzeugung bestärkt haben, daß der Inhalt des Evangeliums sich nicht lediglich als freies Gebilde auf Grund synoptischen Materiales begreifen läßt, daß vielmehr in ihm doch noch eine, wenn auch mit souveräner Freiheit behandelte Sondertradition nachklingt.

Am meisten Fragezeichen möchte ich zu dem Abschnitt über die Disposition des Evangeliums (S. 138 bis 157) machen. Die complicirten Zahlenschemata, welche der Verfasser in Anlehnung an H. Holtzmann (Zeitschr. für wissensch. Theolog. 1881 [nicht 1882, wie S. 144 gedruckt ist]) in der Disposition des Evangeliums findet, kann ich beim besten Willen nicht wahrnehmen. Der Verfasser ist hier nicht ebenso vorsichtig und zurückhaltend, wie in Betreff der allegorischen Deutung. Während er in letzterer Hinsicht streng und consequent den Grundsatz durchführt, nur das aus dem Text herauszulesen, was wirklich darin angedeutet ist, ist er hier der Versuchung des Einlegens in bedenklichem Maße erlegen. — Auch einige Einzelbemerkungen scheinen mir nicht glücklich. Die Voranstellung der Tempelreinigung ist wohl anders zu erklären, als es S. 153 geschieht; und die Beziehungen des Evangeliums zur abendländischen Osterfeier werden S. 152 f. schwerlich richtig charakterisirt. H. findet, daß das Evangelium ‚die freitägliche Feier des Todestages (die übrigens in der Passafeier der ersten drei Jahrhunderte gar nicht nachweisbar ist) und eine sonntägliche Osterfeier voraussetze‘. Aber das vierte Evangelium sagt in dieser

Hinsicht doch schlechterdings nicht mehr als auch die Synoptiker.

Das Verhältniß zur Apokalypse und zu den johanneischen Briefen wird S. 157—171 untersucht. Die Briefe hält H. für später als das Evangelium (S. 166 ff.). Die Apokalypse hält er für das echte Werk eines Johannes, der im J. 68 in Kleinasien geschrieben habe, aber nicht mit dem Apostel identisch sei. Mit diesem Apokalyptiker Johannes haben Polykarp und Papias verkehrt (S. 170). Nur infolge einer Verwechslung desselben mit dem Zebedaiden sei letzterer für den Apostel Kleasiens gehalten worden. Der Verfasser des Evangeliums aber, der ebenfalls in Ephesus schrieb, habe infolge eines gewissen ephesinischen Lokalpatriotismus (S. 164) diesen Apostel Kleasiens zum Lieblingsjünger des Herrn gestempelt.

Auf allgemeinere Zustimmung als diese mindestens unsicheren Hypothesen wird der Abschnitt über die äußere Bezeugung (S. 171—182) rechnen können. Die Bekanntschaft Justin's mit unserem Evangelium wird unbedingt anerkannt, ebenso aber auch Justin's auffallende Zurückhaltung in der Benützung desselben betont. Eine Vergleichung mit der vorjustinischen Literatur (Coloffer-, Epheser-, erste Petrus-, Hebräerbrief, Clemens, Barnabas, Hermas) ergibt, daß das Evangelium sich vollständig eingliedert in die nachpaulinische, durch den jüdischen Alexandrinismus beeinflusste Literatur, sich aber doch von ihr unterscheidet namentlich durch die weit geringere Berücksichtigung des alten Testaments (S. 182).

Ueber den letzteren Punkt (‚Das Johannesevangelium und das alte Testament‘) handelt der letzte Abschnitt der Untersuchung (S. 182—195). Im Gegensatz zu Franke wird die Benützung des A. T. auf ein sehr geringes Maß reducirt; namentlich hervorgehoben, daß die Zahl der Citate im Vergleich zum Umfang des Buches eine geringe ist, und daß möglicherweise alle, jedenfalls sieben von den sechzehn, schon vor dem Evangelisten kirchlich verworthen worden sind und ihm daher aus dem kirchlichen Gebrauche bekannt sein konnten. — Höher als die Bekanntschaft mit dem A. T. schlägt H. die Bekanntschaft des Evangelisten mit den Anschauungen und Gebräuchen des Judenthums seiner Zeit an. Auch diese erstreckt sich aber nicht auf das palästinensische Judenthum zur Zeit Christi, in Betreff dessen vielmehr bedenkliche Irrthümer vorkommen (jährlicher Wechsel der Hohenpriester nach Analogie der heidnischen ἀρχιεπίς in Kleinasien; die Phariseer wie eine Behörde vorgestellt). Das jüdische Volk als solches steht für die Anschauung des Evangelisten bereits im vollen Gegensatz zur christlichen Kirche (S. 193—195). Doch ist er selbst ein geborener Jude von alexandrinischer Bildung (S. 74). — Letzteres scheint auch mir höchst wahrscheinlich. Eben deshalb muß aber, wie mir scheint, dem Evangelisten eine tiefer gehende Bekanntschaft mit dem A. T. zugeschrieben werden, als von H. geschieht. — Bei Erörterung seiner Stellung zum A. T. hätte eine Frage noch specieller untersucht werden müssen, nämlich ob und wie weit der Evangelist eine besondere Offenbarung Gottes innerhalb des Volkes Israel anerkennt, oder ob er gleichwerthige Offenbarungen des Logos auch außerhalb Israels statuirt. Da der christliche Gnosticismus, mit welchem unser Evangelium sich irgendwie berührt, die Autorität des A. T. nicht anerkannt hat, so wäre eine Untersuchung dieser Frage auch für die Beurtheilung der Stellung unseres Evangeliums zum Gnosticismus von wesentlichem Belang.

Auf Grund aller Instanzen setzt H. die Abfassung des Evangeliums in das erste Viertel des zweiten Jahrhunderts (S. 173).

Trotz mancher und nicht unerheblicher Bedenken, die im Obigen gegen einzelne Ausführungen des Verfassers erhoben worden sind, möchte ich zum Schluss doch noch betonen, daß der Verfasser den Standpunkt

der Kritik in besonnener Weise vertritt, und daß sein Buch wie kein anderes geeignet ist, in der Kürze über die kritischen Fragen zu orientiren.

Gießen.

E. Schürer.

Heinrici, Dr. C. F. Georg, Erklärung der Korintherbriefe in 2 Bdn. 2. Bd.: Das zweite Sendschreiben des Apostel Paulus an die Korinther, erklärt. Berlin, Hertz, 1887. (X, 606 S. gr. 8.) M. 10.—

Sieben Jahre nach dem Erscheinen seiner Auslegung des ersten Briefes (vgl. Theol. Literaturztg. 1880, 481 ff.) legt Heinrici nunmehr die des zweiten vor. In der Zwischenzeit ist seine Bearbeitung des Meyer'schen Commentars zu beiden Briefen erschienen (1881 und 1883), in welcher er zwar bei der Auslegung durchweg seine eigene Ueberzeugung zum Ausdruck gebracht, im Material aber den alten Bestand nicht wesentlich alterirt hat.

Die Eigenart und Tendenz von Heinrici's eigener Arbeit tritt bei diesem zweiten Theile noch deutlicher hervor als beim ersten, namentlich in den Schlufsabhandlungen (S. 552—604), welche die Ergebnisse der Auslegung beider Briefe kurz zusammenfassen. Er betont mit vollem Recht, daß man, um die Briefe geschichtlich zu verstehen, viel energischer, als es bisher geschehen ist, die geistige Atmosphäre der griechischen Welt beachten müsse, innerhalb deren die Briefe doch entstanden sind. Sowohl die korinthische Gemeinde als der Apostel Paulus stehen mit ihrer Bildung auf dem Boden des vulgären Griechenthums jener Zeit. Das ist eine Thatfache, die Niemand läugnen kann, die aber bei der Auslegung und Beurtheilung der Briefe noch keineswegs in gebührender Weise beachtet worden ist. Heinrici zeigt daher einerseits, wie das Christenthum der korinthischen Gemeinde mit all seinen Mängeln die mannigfachsten Analogien aufweise mit der damaligen heidnischen Religiosität; wie also das erstere nur begriffen werden könne als eine Abwandlung der letzteren durch die Predigt von dem gekreuzigten Christus, wobei aber die Naturbasis noch in sehr starker Weise hindurchschimmert. Vortrefflich ist aus diesem Anlaß die Religiosität des damaligen Heidenthums skizzirt; man möchte nur wünschen, daß die Skizze weiter ausgeführt worden wäre (S. 559—561). Andererseits betont aber Heinrici auch sehr stark die hellenische Bildung des Paulus (S. 573—578, 592 f., 594 ff.), die sich nicht auf das Sprachmaterial im engeren Sinne beschränke, sondern auch in der ganzen Begriffswelt des Apostels, in den Darstellungsmitteln (Wahl der Bilder u. dergl.), ja in der Art der Gedankenentwicklung zur Geltung komme. Selbstverständlich stellt H. den Einfluß der alttestamentlich-jüdischen Bildung nicht in Abrede. Aber er schätzt ihn geringer und den der griechischen Bildung höher, als es gewöhnlich geschieht. So werthvoll die hiefür beigebrachten Beweise auch sind, und so sehr diese Betonung der griechischen Bildung des Paulus gegenüber der herrschenden Vorstellung von ihm als einem ‚Pharisäer‘ berechtigt ist, so scheint mir H. die Gefahr einseitiger Betonung eines richtigen Gedankens doch nicht vermieden zu haben. Gewiß, die weltliche Bildung des Apostels ist die vulgär-griechische. Aber er ist doch zugleich auch tief eingetaucht in die jüdische Schriftgelehrsamkeit. Die Art der Gedankenentwicklung, die religiöse Dialektik ist echt jüdisch. Kann es z. B. ein claffischeres Beispiel eines rabbinischen Midrasch geben als Römer 10, 6—8? Wenn H. geneigt ist, den Einfluß rabbinischer Methode bei Paulus ganz zu negiren, so ist dies augenscheinlich unter dem Eindruck der Korintherbriefe geschehen, wo jener Einfluß allerdings nicht so stark hervortritt, wie im Römer- und Galaterbrief.

Gemäß seiner Gesamtauffassung legt H. bei der Auslegung ein Hauptgewicht darauf, die Literatur der Vulgär-Gräcität zur Erläuterung heranzuziehen, sowohl zur Aufhellung geschichtlicher Beziehungen, als auch — und namentlich — zur Erläuterung der Sprache und Darstellungsweise. Während man sonst in den neueren Commentaren, namentlich bei Meyer, am häufigsten die attischen Classiker citirt findet, bietet H. in den Anmerkungen eine reiche Fülle sprachlicher und fachlicher Parallelen aus Polybius, Arrian, Aelian, Diodor, Dionysius Halik. und vielen anderen Schriftstellern dieser späteren Zeit. Dies ist ohne Zweifel ein richtigeres Verfahren als die fortwährende Vergleichung der Attiker, die dem Paulus doch viel ferner stehen als jene. Ein Theil des von H. beigebrachten Materiales ist schon in älteren Sammlungen niedergelegt, aber den neueren Commentaren abhanden gekommen; vieles ist auch von H. zum ersten Male herangezogen. Ich glaube sagen zu dürfen, daß seit den Arbeiten von Bleek, Fritzsche und Meyer, d. h. seit etwa 3 bis 4 Decennien kein Commentar zu einer Schrift des Neuen Testaments erschienen ist, der so viel neues Material zur Erläuterung beigebracht hätte, als es in dieser Auslegung der Korintherbriefe geschehen ist. Gerade darin liegt ein Hauptwerth derselben, und ein Vorzug, der sie über das Durchschnitts-Niveau unserer Commentarliteratur beträchtlich hinaushebt.

Die Einzelauslegung ist, wie schon der Umfang des Commentares (S. 82—551) zeigt, sehr eingehend und ausführlich. Zuweilen haben die fachlichen Erläuterungen die Bedeutung selbständiger Excurse, z. B. zu 12,7 über das Leiden des Apostels, welches er als den Stachel in seinem Fleische bezeichnet (S. 503—510), zu 12,4 und 12,10 über die Ekstasen und Visionen (S. 489—500, 514 bis 522). An manchen Punkten könnte man im Interesse des Lesers wohl eine etwas knappere Fassung wünschen. Es war eben Heinrichi darum zu thun, durch freie Reproduction des Inhaltes die Gegenstände anschaulich zu machen. Gegenüber der exegetischen Tradition hat sich H. ein durchaus selbständiges Urtheil gewahrt. Daß er nicht nach neuen und frappanten Erklärungen gehascht hat, gereicht dem Commentare ja nur zum Vortheil. Am meisten Anlaß zu Controversen geben diejenigen Stellen, aus welchen die im Briefe vorausgesetzten geschichtlichen Verhältnisse zu reconstruiren sind. Sie sind im Commentar verhältnißmäßig kurz behandelt, da sie in der vorausgeschickten Einleitung zusammenhängend erörtert sind. Ehe wir hierüber berichten, sei nur auf die Erklärung von zwei biblisch-theologisch wichtigen Stellen hingewiesen, bei welchen ich mit dem Verfasser nicht ganz einverstanden sein kann. Die eine ist 5, 1—10. Wenn hier Paulus voraussetzt, daß mit seinem *ἐκδημεῖν ἐκ τοῦ σώματος* das *ἐνδημεῖν πρὸς τὸν κύριον* zusammenfalle (5, 8), also an den Tod sich unmittelbar ein Zustand himmlischer Seligkeit in der Gemeinschaft mit Christo anschliesse, so stimmt dies zwar vortrefflich mit Phil. 1,23 (*ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι*). Aber schwer hiermit vereinbar ist die anderwärts vorkommende Bezeichnung des Zwischenzustandes zwischen Tod und Auferstehung als eines Schlafzustandes (*κοιμᾶσθαι*), der augenscheinlich noch nicht als ein Zustand der Seligkeit, jedenfalls als ein Zustand des Getrenntseins von Christo gedacht ist (bes. I Theff. 4, 13—17, aber auch I Kor. 15, 50—55, wonach die *ἀφθαρσία* erst bei der Auferstehung oder Verwandlung 'angezogen' wird). Manche Exegeten nehmen an, daß Paulus das *σὺν Χριστῷ εἶναι* unmittelbar nach dem Tode nur für sich und die im Dienste Christi als Märtyrer Gestorbenen als eine 'Gnadenprärogative' erwarte, während für die Gläubigen im Allgemeinen auf den Tod zunächst der Zustand des *κοιμᾶσθαι* folge. Andere constatiren einfach das unvermittelte Nebeneinander-Bestehen beider sich widersprechender Vorstellungen im Bewußtsein des Paulus. Heinrichi schließt sich weder den Einen noch den Anderen an (S. 262, 255), sondern

fucht den Widerspruch durch folgende Ausführung zu lösen (S. 255 f.):

„Dieser Widerspruch besteht nicht. Das Anziehen der Unverweslichkeit (I Kor. 15, 53), das der Apostel für alle erhofft, entspricht der von allen vollzogenen Gemeinschaft mit Christus (I Kor. 12, 12. Röm. 6, 8—10). Hier aber sind die Fragen nach der persönlichen Vollendung und dem allgemeinen Auferstehen, welche beide ohne Einbuße an Klarheit getrennt werden können, keineswegs in dem Sinne geschieden, daß die eine der anderen den Weg kreuzt. Ist Paulus auch durch den Gang seiner Apologie veranlaßt, von jener vor allem zu handeln, so behält er doch auch diese im Auge (4, 14—5, 10), obwohl er hier weder die Frage nach dem Schicksale derjenigen, welche vor der Parusie entschlafen waren, noch den Fall, daß er selbst vor der Parusie entschlafen könnte, berührt. Sonst spricht er allerdings die Hoffnung aus, die Parusie noch zu erleben (I. Kor. 15, 52). Daß er diese Hoffnung aufgegeben habe, etwa unter dem Eindruck jener schweren Lebensgefahr in Asien (1, 8. Sabatier), dafür liegt kein Anzeichen vor; im Gegentheile dürfte seine wunderbare Errettung dieselbe gestärkt haben. Wenn er aber an den Zeitpunkt des Abbruchs seiner Leibeshütte und zugleich an den Ernst des messianischen Gerichts (v. 10) denkt, so sind ihm seine Vollendung und die Wiederkunft des Herrn jedenfalls nicht verschiedenartige Bruchtheile des gleichen Vorstellungskreises.“

Wenn ich dies recht verstehe, so geht Heinrichi's Ansicht dahin, daß für die persönliche Hoffnung des Paulus das Ende dieses Lebens und der Eintritt in die volle Gemeinschaft mit Christo deshalb zusammenfallen, weil er die Wiederkunft Christi zu erleben hofft, mit anderen Worten weil er hofft, den Tod nicht zu schmecken, sondern unmittelbar 'verwandelt' zu werden. Diese Auffassung ist aber mit dem Wortlaut von II Kor. 5,8 und Phil. 1,23 unvereinbar, wo die Möglichkeit des Todes vorausgesetzt und gerade für diesen Fall die unmittelbare Erhebung in die Gemeinschaft mit Christo erwartet wird. — Die andere biblisch-theologische Fundamentaltelle, bei welcher ich starke Bedenken geltend machen möchte, ist 8, 9, wo H. übersetzt: 'daß er nämlich um eurerwillen arm lebte als Reicher'; dazu die Erläuterung (S. 371): '*Ἐπὶ ὅχρυσά* geht auf das irdische Leben des Herrn überhaupt und nicht allein auf den Eintritt in dasselbe'. Gegen diese Erklärung, die bekanntlich im Wesentlichen auch schon von der lutherischen Orthodoxie befolgt worden ist, spricht nicht nur der Aorist, sondern auch der Zusammenhang. Die Korinther werden ermahnt, einen Besitz, den sie haben, hinzugeben um der Brüder willen. Und dafür wird ihnen Christus als Beispiel vorgehalten. Dies paßt doch nur dann, wenn auch bei Christo von einem Aufgeben des bis dahin innegehabten *πλοῦτος* die Rede ist.

Am meisten Schwierigkeiten macht bei der Auslegung des zweiten Korintherbriefes die Reconstruction der geschichtlichen Verhältnisse, welche er voraussetzt. In eingehender und lichtvoller Weise handelt darüber die Einleitung (S. 1—81). Heinrichi's Auffassung bildet den äußersten Gegensatz zu derjenigen Weizsäcker's (Jahrb. für deutsche Theol. 1876). Während letzterer zwischen unseren ersten und zweiten kanonischen Brief einen persönlichen Besuch Pauli und einen verloren gegangenen Brief einschiebt, bestreitet Heinrichi die Existenz beider und bringt unsere beiden kanonischen Briefe möglichst nahe aneinander. Da mir bisher die Hypothesen Weizsäcker's in allen Punkten probenhaltig erschienen waren, so habe ich die Ausführungen Heinrichi's hierüber mit besonderem Interesse gelesen, muß aber bekennen, daß ich nach wie vor entschieden auf Weizsäcker's Seite stehe. Aus den Stellen II Kor. 2,1; 12,14; 13,1 haben längst viele Kritiker geschlossen, daß unserem Briefe zwei Besuche Pauli in Korinth vorangegangen sein müssen (nur daß die Meisten auch den zweiten Besuch vor den ersten kanonischen Brief setzten, nicht wie jetzt Weizsäcker und einige Andere zwischen unsere beiden kanonischen Briefe). Heinrichi bestreitet die Thatsache des zweiten Besuches. Aber seine Behandlung jener drei Stellen wird schwerlich allgemein befriedigen. Bei 13,1 muß H. selbst zugeben, daß die Uebersetzung 'nun komme ich zum dritten Male zu euch' die natürlichste ist (S. 12). Aber auch bei 2,1 ist die Verbindung von *πάλιν* mit *ἐν λύπῃ* die

allein natürliche. Dann folgt aber daraus, daß Paulus schon einmal *ἐν λύπῃ* in Korinth war; und da dies nicht auf die erste Anwesenheit bei der Gründung der Gemeinde gehen kann, so muß er inzwischen ein zweites Mal dort gewesen sein. — Auch die Annahme eines verloren gegangenen Briefes zwischen unserem ersten und zweiten kanonischen scheint mir durch die neueren Forschungen zu einem hohen Grad der Wahrscheinlichkeit erhoben. Heinrici bezieht das *ἔγραψα* 2, 3—4, unter Berufung auf den Briefstil des Alterthums, auf den Inhalt unseres zweiten Briefes, mit dessen Abfassung Paulus eben beschäftigt ist, dagegen die Andeutungen 2, 9 und 7, 8—12 auf unseren ersten kanonischen Brief. Er sagt dabei aber selbst, daß es, ohne Zweifel am einfachsten sei, den Aorist *ἔγραψα* in der Stelle 2, 3—4 ebenso zu fassen wie 7, 12, d. h. ihn auf einen früheren Brief zu beziehen (S. 23). Mir scheint diese Fassung nicht nur die einfachste, sondern die gebotene, da sich Paulus in dem ganzen Abschnitt 1, 15—2, 4 gegen den Vorwurf vertheidigt, daß er aus Feigheit den bereits angekündigten Besuch hinauschiebe und statt dessen scharfe Briefe schreibe (vergl. 10, 10). Es wird also 2, 3—4 ebenso wie 2, 9 und 7, 8—12 auf einen früheren Brief zu beziehen sein. Wie schlecht aber die Andeutungen dieser sämtlichen Stellen auf unseren ersten kanonischen Brief passen, ist von Bleek, Klöpper, Weizsäcker und Anderen längst gezeigt worden; und ich glaube nicht, daß es Heinrici gelungen ist, die von diesen vorgebrachten Argumente zu entkräften. Namentlich scheint mir Weizsäcker darin recht zu haben, daß der Missethäter, dessen Bestrafung Paulus nach 2, 9 und 7, 12 in dem früheren Briefe gefordert hat, nicht identisch sein kann mit dem Blutschänder, dessen Bestrafung I Kor. 5 gefordert wird. Auch war Paulus, wie Heinrici selbst annimmt (S. 50), über die Aufnahme unseres ersten kanonischen Briefes längst durch den zurückgekehrten Timotheus unterrichtet, während über die Wirkung des unserem zweiten kanonischen vorangehenden Briefes eben erst der sehnlich zurückerwartete Titus Bericht erstattet hat (II Kor. 2 und 7). Alle diese Andeutungen machen die Annahme zahlreicherer Zwischenglieder zwischen unseren beiden kanonischen Briefen nöthig.

Aber H. glaubt — und dies ist seine Hauptinstanz gegen Weizsäcker's Construction —, daß unser zweiter Brief schon fünf bis sechs Monate nach dem ersten geschrieben sei (S. 46); daß also für so zahlreiche Zwischenglieder kein Raum bleibe. Die Stellen, auf welche er sich dabei stützt, sind I Kor. 16, 8; II Kor. 8, 10; 9, 2. Nach I Kor. 16, 8 ist der erste Brief nicht lange vor Pfingsten geschrieben. Aus dem zweimaligen *ἀπὸ πέρου* II Kor. 8, 10 und 9, 2 entnimmt aber H., daß der zweite Brief geschrieben sei, in dem Jahre, das der Absendung des ersten Briefes folgte, und zwar wahrscheinlich im Beginn desselben (S. 46). Unter Voraussetzung des macedonischen Jahres würde dies der October sein (S. 46, 49). Es ist mir nicht recht verständlich, inwiefern aus dem einfachen *ἀπὸ πέρου* auch nur mit Wahrscheinlichkeit folgen soll, daß der Brief im Beginn des Jahres geschrieben sei. Trotzdem spricht H. bereits S. 52 davon, daß die erweislichen Zeitabstände Weizsäcker's Combinationen nicht begünstigen.

Zum Glück sind alle diese Fragen doch von relativ untergeordnetem Belang. In der Hauptsache stellt sich H. die Entwicklung der korinthischen Verhältnisse ebenso vor, wie alle neueren Kritiker. Die Beziehungen des Apostels zur Gemeinde sind namentlich gestört worden durch die judaistische Agitation, die in Palästina irgendwelchen Rückhalt hatte, und ihren Erfolg in Korinth vor allem den mangelhaften sittlichen Zuständen der Gemeinde, für welche man den Apostel verantwortlich machte, zu danken hatte. H. nimmt geradezu an, daß die jerusalemische Gemeinde selbst sich veranlaßt sah, die Zügel der Leitung der wichtigsten Christenbruderschaft des Westens, welche dem Paulus entglitten zu sein schienen, zu ergreifen

(S. 58). Unter den *ὑπερλίαν ἀπόστολοι* 11, 5; 12, 11 versteht er nicht die korinthischen Agitatoren (welche 11, 13 *ψευδαπόστολοι* heißen), sondern die Urapostel, mit deren Autorität jene sich deckten. Daß H. die Judaisten des zweiten Briefes nicht mit der Christuspartei des ersten Briefes identificirt, ist aus seinem Commentare zum ersten Briefe bekannt. Mir scheint die jetzt herrschende Annahme ihrer Identität wegen II Kor. 10, 7 eine wohlbegründete zu sein.

Die neuerdings mehrfach verhandelte Frage bezüglich der Echtheit des Abschnittes Cap. 6, 14 bis 7, 1 entscheidet H. im negativen Sinne (S. 329 ff.). — Bei den Literaturangaben S. 605 hätte wohl auch Adalb. Maier (1865) genannt werden dürfen. Auch wäre dasselbst auf die Literaturangaben im ersten Bande (in Betreff beider Briefe) zu verweisen gewesen.

Trotz mancher Bedenken, die im Obigen gegen Einzelheiten erhoben worden sind, möchte ich zum Schluß doch noch einmal mit Nachdruck auf den hohen Werth dieses Commentares hinweisen, der wesentlich auf zwei Eigenthümlichkeiten desselben beruht: 1) auf der sorgfältigen Ermittlung der Verbindungsfäden, durch welche der Apostel und seine Gemeinde mit der geistigen Atmosphäre der Zeit verflochten sind, und 2) auf der Fülle des beigebrachten gelehrten Materiales. Möchten die Verfasser künftiger Commentare (die aber zunächst andere Objecte als die Korintherbriefe sich wählen dürfen) ihr Ziel sich eben so hoch stecken, wie es der Verfasser gethan hat.

Gießen.

E. Schürer.

Loofs, Prof. Lic. Dr. Friedr., Leontius von Byzanz und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche. 1. Buch:

Das Leben und die polemischen Werke des Leontius von Byzanz. (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur von Osc. v. Gebhardt u. Adf. Harnack, 3. Bd., 1. u. 2. Heft.) Leipzig, Hinrichs, 1887. (VIII, 317 S. gr. 8.) M. 10. —

Der auf andern Gebieten kirchenhistorischer Forschung bereits bewährte Verfasser tritt uns hier auf einem neuen entgegen und bringt durch seine gediegene und sorgfältige Untersuchung Licht in eine bisher sehr wenig aufgehellte Partie patristischer Literaturgeschichte, und zugleich einen werthvollen Beitrag zur griechischen Dogmengeschichte des 6. Jahrhunderts. Man kann geradezu sagen, Leontius von Byzanz, bisher wenig mehr als ein Name, mit welchem sich eine Anzahl dogmatisch-polemischer Schriften zur Geschichte der christologischen Streitigkeiten mit mehr oder weniger Sicherheit verknüpften, tritt hier als eine geschichtliche Gestalt hervor. Ich halte wenigstens die Nachweisung unseres Verfassers für überzeugend, daß Leontius von Byzanz, der Verfasser wichtiger Schriften gegen Nestorianer und Monophysiten, welche für die chalcedonenische Lehre, aber im Sinne ihrer wesentlich Cyrill'schen Auffassung eintreten, zu jenen skythischen Mönchen gehörte, welche 519 in Constantinopel und Rom für die sogen. theopaschitische Formel (daß Einer der Dreieinigkeit am Fleisch gelitten habe) wirkten, welche später (533) von Justinian wirklich functionirt wurde. Er ist der Leontius, welcher (Mansi VIII, 479) als Verwandter (*parens*) jenes *comes Vitalianus* bezeichnet wird, mit welchem überhaupt jene skythischen Mönche in enge Beziehung gesetzt werden, des Vitalian, der in seinem bedrohlichen Kampfe mit dem Kaiser Anastasius sich zugleich als Vertreter der chalcedonenischen Orthodoxie aufspielte. Diesen Leontius findet der Verfasser wieder — was ebenfalls sehr einleuchtend ist — in dem *Leontius vir venerabilis monachus et apocriarius patrum in sancta civitate constitutorum*, welcher unter den orthodoxen Theilnehmern des von Justinian veranstalteten, gewöhnlich auf 533, von Loofs aber auf

531 angeetzten Religionsgesprächs mit den Severianern (Manf. VIII, 817 ff.) erscheint. Wie er hier als stellvertretender Gefandter jerusalemischer Mönche auftritt, so 536 auf dem Concil zu Constantinopel wieder unter den orientalischen Mönchsdeputationen als *μοναχὸς καὶ ἡγούμενος καὶ τοποτηρητὴς πάσης τῆς ἐρήμου*. Die Bezeichnung des Leontius als *Hierosolymitanus* in den Schriften *adv. Monophys.* u. *II. 7 adv. Nestor.* findet daraus ihre Erklärung. Da nun derselbe nach seiner Unterschrift in den Acten der Synode von 536 den Mönchscolonien des heil. Sabas angehörte, so verknüpft sich hiermit die Mittheilung des *Cyrillus Scythopolitanus* in der *vita S. Sabae* über den jerusalemischen Leontius (den er des Origenismus beschuldigt), auf welchen man schon längst den *Leont. Hierosol.* jener Schriften bezogen hat, sei es daß man ihn mit dem sonst unbekannten *Leont. Byz.* identificirte, oder von diesem unterscheiden zu müssen glaubte. Die Bedenken, welche sich aus dem angeblichen Origenismus dieses jerusalemischen Leontius gegen die geschichtliche Combination des Verfassers erheben lassen, scheinen mir durch die von Loofs gemachten Bemerkungen beseitigt werden zu können. Hält man die einzelnen Züge des Bildes, auf die wir hier nicht näher eingehen können, zusammen, so bekommt man den Eindruck einer theologisch bedeutenden, zielbewussten und einflussreichen Persönlichkeit, welche ihren wesentlichen Antheil an derjenigen Entwicklung der christologischen Kämpfe gehabt hat, welche im 5. ökumenischen Concil ihren Abschluß gefunden hat. Was die Verknüpfung des Lebens des Leontius mit Vitalian's Auftreten betrifft, so macht mich der Herr Verfasser nachträglich noch auf die in seiner Schrift nicht berücksichtigte Dissertation von A. Rose, Kaiser Anastasius I, 1. Theil, Halle 1882, aufmerksam, wovon namentlich die wichtigen Fragmente von Joh. Antioch. (Hermes VI, p. 344 ff. u. Müller, *fragm. graec. hist.* V) zur Beurtheilung Vitalian's herangezogen sind. In wiefern nun die Geltendmachung der kirchlichen Gesichtspunkte durch Vitalian ein wirkliches kirchliches Interesse an der Herstellung der Orthodoxie und der gestörten Kirchengemeinschaft mit Rom verräth, was Loofs geneigt ist anzunehmen, oder mit Rose lediglich als Mittel für seine politischen Zwecke beurtheilt werden muß, wird sich mit Sicherheit nicht ganz entscheiden lassen. Dazu aber liegt m. E. kein Grund vor, mit Rose die Angaben der kirchlichen Schriftsteller zu beanstanden, der Kaiser habe dem Vitalian versprochen, den kirchlichen Zwist durch eine Synode in Heraklea beizulegen, was nachher nicht geschehen sei; denn wenn Joh. v. Ant. nur erwähnt, Anastasius habe versprochen, zur Beilegung der kirchlichen Streitigkeit Roms Hilfe in Anspruch zu nehmen, so bleibt er eben nur bei dem Allgemeineren stehen.

Mit diesen biographischen Erörterungen gehen nun Hand in Hand die Untersuchungen über die in Betracht kommenden Schriften, welche eigentlich im Vordergrund des Interesses des Verfassers stehen und für die aus den Schriften selbst gewonnenen Resultate nur Anlehnung und Bestätigung in den biographischen Daten suchen. Der Ausgang wird von den 3 Bb. *adv. Nest. et Eutych.* (Migne, P. gr. 86, 1. p. 1267 ff.) genommen, deren Entstehungszeit auf die Zeit von 529 bis c. 546, jedenfalls vor der 5. ökum. Synode, fixirt wird. Mit diesen hängen sachlich eng zusammen die unzweifelhaft demselben Verfasser angehörenden: die sog. *ἐπίλνοις* (*adv. argumenta Severi*) u. die *triginta capita adv. Severum*. Unter den Fragmenten des Leont. (bei Migne 86, 2 p. 2003 ff.), die sonst sämmtlich aus der von A. Mai herausgegebenen Sammlung: *antiquorum patrum doctr. de verbi incarn.* entnommen sind, in welcher sich auch jene 30 Capitel gegen Severus finden, ist nur ein dort nicht zu findendes, das von Mai nach 2 Vatican. Handschriften herausgegeben ist; letztere vermag Loofs nach Stevenson's Katalog der Palat. Bib. zu identificiren. Es ergiebt sich, daß dies Fragment nicht die von A. Mai u. danach von Migne gedruckte

Ueberschrift *Ἀπὸ τῶν Λεοντίου*, sondern *Ἀπὸ τῶν Λεοντίων* (*al. Λεοντίωνων*) trägt. Wir hätten also eine Schrift oder, was an sich allerdings noch näher liegen würde, eine Sammlung von Schriften unter dem Titel *Leontia*. Von einer solchen weiß nun der Patriarch Germanus von Constantinopel († 733), *de haeresibus et synodis* (A. Mai, *Spicil. Rom.* VII, 3 ff.). Er bezieht den Namen *Leontia* auf eine von L. verfasste Schrift, welche für das Chalcedonense eintrete und zahlreiche (Väter-) Zeugnisse für die Zweinaturenlehre beibringe. Nun weist Loofs in genauer Analyse nach, daß jenes Fragment aus den *Leontia* aus einer Menge von sehr ungeschickt zusammengefügten Stellen aus den 3 Bb. *adv. Nest. et Eut.* besteht, und nur ein kleines Stück am Schluss hier nicht wieder gefunden werden kann. Danach scheint mir doch sehr nahezu liegen, den Namen *Leontia* wirklich auf jene 3 Bücher zu beziehen, die, wie ich meine, doch sehr wohl als für die chalcedonensische Lehre eintretend bezeichnet werden können u. die thatsächlich jene umfangreichen Zusammenstellungen von Väterzeugnissen enthalten. Der auffallende Titel *τὰ Λεόντια* könnte sich daraus erklären, daß die Väterzeugnisse als die von Leontius gesammelten, als der Kern aufgefaßt wurden. Gerade diese Beziehung scheinen die Worte des Germanus zu haben¹⁾. Diese Ansicht möchte ich daher dem Verfasser, der vielmehr geneigt ist, unter *Leontia* die Bezeichnung einer Sammlung von Schriften des Leont. zu sehen, doch zur Erwägung stellen.

Auch in einer andern Frage setzen mich erst die so überaus sorgfältigen Untersuchungen des Verfassers selbst in Stand, eine abweichende Meinung geltend zu machen. Die gewöhnlich unter dem Titel *de sectis* citirten *Σχόλια ἀπὸ φωνῆς Θεοδοῦρου πτλ.* (Migne c. 1193 ff.) können in ihrer gegenwärtigen Gestalt frühestens dem Ende des 6. Jahrhunderts angehören, mithin nicht von Leontius selbst herrühren. Der Verfasser gelangt nun unter Heranziehung auch der beiden in den Handschriften dem *Leont. Hierosol.* zugeschriebenen Werke: *7 libri adv. Nest.* und *contra Monophys.* durch eine ziemlich complicirte Untersuchung zu der Annahme über den schriftstellerischen Nachlaß des Leontius, derselbe habe zwei gegeneinander selbständige Werke geschrieben, von denen anzunehmen sei, daß sie schon im 7. Jahrh. in den *Leontia* vereinigt worden seien, nämlich 1) die ganz erhaltenen 3 Bücher *adv. Nest. et Eutych.* u. 2) ein größeres Werk unter dem Titel *Scholia*, von welchem uns in der *Doctrina patrum*, der *Epilysis* und — nur ein wenig alterirt — in den *triginta capita* Fragmente vorliegen. Dagegen sind die heutigen *Scholia (de Sectis)* eine Bearbeitung der ursprünglichen *scholia Leontii*, und ebenso die Schriften *adv. Monoph.* u. die 7 Bücher *adv. Nest.* stark bearbeitete Bruchstücke dieses umfassenden Werks. Ich gestehe, daß diese Auffassung der *scholia* des Leont. mir doch manche Bedenken erregt. Darin hat ja Loofs unzweifelhaft recht, daß die *σχόλια ἀπὸ φωνῆς Θεοδοῦρου* nicht als Aufzeichnungen, welche Leontius aus dem Munde des Theodorus (als seines Lehrers) empfangen und etwa bearbeitet hätte, aufgefaßt werden können, wie es gewöhnlich geschehen ist, was schon durch die Entstehungszeit der Schrift ausgeschlossen wird, sondern daß das Verhältniß das umgekehrte sein muß: Leontius die Quelle des hier gegebenen Inhalts, Theodor der, von welchem er mitgetheilt wird, der ihn veröffentlicht. Eben darum aber dürfte es sich schwerlich um eine Bearbeitung eines bereits als literarisches Product vorliegenden Werkes des Leontius handeln, das von ihm selbst unter dem in diesem Falle doch sehr wenig entsprechenden Titel *σχόλια* veröffentlicht worden wäre, sondern um Aufzeichnungen, die da-

1) *Λεόντιος δὲ ὁ τῆς ἐρήμου μοναχὸς βιβλίον συνέθηκεν εὐαπόδεκτον ὑπὲρ τῆς τοιαύτης συνόδου [Chalced.] ἐπιστάμενος πολλὰς δὲ μαρτυρίας ἐν αὐτῷ καταγράψας περὶ τῆς διζήσεως φωνῆς, ὅθεν καὶ Λεόντια τὸ βιβλίον ἐκ τούτου ἐκλήθη.*

durch entstanden sind, daß Leontius lehrte, u. Theodorus das Gelehrte aufnahm und literarisch ausarbeitete. Loofs glaubt freilich aus den Fragmenten den Beweis führen zu können für die Existenz der Scholien des Leontius in einer Gestalt, welche verglichen mit der uns erhaltenen Schrift die Grundlage gewesen sei. Allein von den hierhergehörigen Fragmenten dürfte No. II bei Loofs S. 115 (Migne 2009 D—2012 A) sich sehr wohl als erläuternd erweiterter Text von *de Sectis* fassen lassen, Fr. IV ebd. S. 116 stimmt bis auf ganz unerhebliches völlig zusammen, Fr. V. verräth sich der Text der *Doctrina* in seinen geringen Abweichungen deutlich als Correctur von *de Sectis*. Statt des heidnischen Sokrates in der Exemplification wird Petrus, statt Sokrates u. Platon, Petrus und Johannes genannt, u. bei der Erwähnung des Aristoteles glaubt die *Doctr.* die Berufung auf ihn durch das eingeschobene *εἰς ὃν ἐχέτο* [die Gegner] *ἐπερείδονται* motiviren zu sollen. Was endlich das Fragment betrifft, welches sowohl in der *Doctrina* als bei *Euthymius Zigab.* sich findet (f. Loofs S. 125. 147) und uns also mit *de Sectis* zusammen in dreifacher Gestalt vorliegt (f. die Zusammenstellung bei Loofs S. 153—161), so scheint mir auch hier unser *de Sectis* durchaus die Grundlage für die Fassung der *Doctr.*, *Euthymius* aber (worin übrigens Loofs zustimmt) aus einer solchen Sammlung wie unsere Mai'sche *Doctrina* ist, geschöpft. Namentlich die Erörterung über die Erklärung des Anatolius zu Chalcedon, daß Dioskur nicht um des Glaubens willen abgesetzt sei, ist in *Doctr.* und bei *Euthym.* als verkürztes und dadurch undurchsichtiger gewordenes Excerpt aus *de Sectis* anzusehen. Von der Erklärung über Theodoret u. Ibas glaubt Loofs selbst, daß das in der *Doctr.* u. bei *Euthym.* Uebergangene, das wir aus *de Sectis* kennen lernen, ursprünglich in den vorausgesetzten ursprünglichen *Scholia* des Leont. gestanden habe müsse. So scheint es mir doch bei Weitem wahrscheinlicher, daß, wo auf *Scholia Leonti* zurückgegriffen wird, wir an die Bearbeitung und Wiedergabe der Gedanken des Leontius durch den Abt Theodor zu denken haben. Wie es sich aber auch damit verhalte, so vermögen solche Bedenken den Werth der gelehrten und gründlichen Leistung des Verfassers nicht zu verringern. Eine Fülle besprochener Fragen, auf die einzugehen der Raum gebricht, und ihre streng methodische Behandlung geben endlich einmal eine feste und bleibende Grundlage, an welche sich etwaige weitere Aufhellung des Einzelnen leicht anschließen kann. Besonders rühmend aber muß noch hervorgehoben werden die treffliche dogmenhistorisch wirklich fruchtbare Darstellung der dogmatischen Stellung des Verfassers der *tres libri adv. Nest. et Eutych.* S. 37—74, welche die Befähigung des Verf.'s in hohem Grade documentiren, das gründlich geschöpfte und methodisch verarbeitete literarhistorische Material auch nach dieser Seite hin wirklich zu verwerthen.

Kiel.

W. Möller.

Magani, P. Francesco, Ennodio. 3 vol. Pavia, frat. Fusi, 1886. (XXXII, 386; 324 u. 444 S. Lex.-8.)

Im Verlauf von drei Jahren erschienen drei stattliche Werke über Ennodius. Zuviel der Ehre, möchte mancher denken, der den einstigen Bischof von Pavia kaum dem Namen nach kennt; in Wahrheit ist dies aber nur eine billige Genugthuung für den wenig gelesenen Autor, der eine Hauptquelle für den großen Theoderich bildet und in der Kirchengeschichte glänzt als einer der ersten und lautesten Vertheidiger des römischen Primates, weshalb auch Isidorus seine Decretalen reichlichst aus Ennodius gespickt hat. Den beiden Ausgaben der Werke des Ennodius im *Corpus scriptorum ecclesiasticorum* (von Hartel 1883) und in den *Monumenta Germ. hist.* (vom Ref. 1885) gefellt sich obengenanntes dreibändiges Werk des Probstes Fr. Magani zu Pavia bei, dessen Hauptzweck eine Glorificirung des berühmten Bischofes seiner Kirche ist, und dessen Haupt-

verdienst wohl darin liegt, die Resultate der gelehrten Forschung gesammelt und popularisirt, eine große Zahl interessanter Abschnitte aus Ennodius übersetzt und dieselben zur Aufklärung der Kirchen- und Localgeschichte verwerthet zu haben.

Magani verbindet mit großer Begeisterung für seinen Stoff einen ungewöhnlichen Sammelfleiß: es werden außer vielen italienischen und lateinischen Autoren auch deutsche und französische in erstaunlicher Fülle angeführt und ausgeschrieben (von griechischen Wörtern finden sich kaum zehn und davon kaum eines fehlerlos; auch die deutschen und lateinischen Citate sind voll von allerlei Versehen). Durch eingehende Forschungen hat der gelehrte Probst ein Werk geschaffen, das ihm und seinem ganzen Stande zur hohen Ehre gereicht, wie dies von anderer Seite bereits im *Osservatore Cattolico* (1886 Nr. 20) hervorgehoben wurde. Wir stimmen dem dort, wenn auch überreich gespendeten Lobe um so lieber bei, als wir im einzelnen Herrn Magani häufig entgegentreten müssen. In philologischen Fragen schließt sich Magani fast durchweg an die deutschen Herausgeber des Ennodius an; und wenn er ihnen einmal etwas am Zeuge flicken will, so geschieht das selten mit Glück. Der Gedanke, zur Reconstruction des Textes die antike Tachygraphie zu verwerthen (III 428), macht zwar dem Scharfsinn Herrn Magani's alle Ehre, allein wie steht es mit der praktischen Ausführung desselben? Magani hätte voraussetzen dürfen, daß jener Gedanke auch den Herausgebern aufgefallen war. Statt der Rüge, daß Hartel und Ref. die Parallelstellen aus den Kirchenschriftstellern unzureichend gesammelt haben (III 264), hätten wir lieber eine Liste unserer Versehen zahlenmäßig belegt gesehen. Ebenso wenig ist uns gedient, wenn aus dem *cod. Ambros.* etwa 15 Varianten angeführt werden (III 417); Ref. hat aus demselben mehr als 1500 notirt, aber diese, wie auch sonst Taufende, als schlechthin nutzlos unterdrückt und nur fünf ausgewählt, die für jeden Fachmann die Abstammung der Handschrift hinreichend charakterisiren.

Das Gesamtbild des Ennodius, welches Herr Magani entwirft, ist sehr verschieden von der vom Ref. gegebenen Skizze, obwohl ich nicht wüßte, weshalb ich Ennodius gegenüber *l'ufficio del così detto Avvocato del diavolo* (I 179) übernommen haben sollte. Alles, was gegen den Ruhm seines Helden gesagt wird, nennt Herr M. unhistorisch, unkritisch, unlogisch, unkirchlich. Dazu kommt, daß er mich für einen Berliner Professor (*Biponti* unterzeichnete ich in meiner Ausgabe!), also für einen Cultorkämpfer hält (II 177): *Raro è che il ch. Vogel quando si tratta di cose ecclesiastiche ne azzechi una.* Diese Worte speciell gebraucht Magani gegen mich, weil ich behauptete, Afrikanische Bischöfe hätten beim Mailänder Bischof um Heiligengebeine gebeten; ich muß gestehen, daß ich dabei gar nicht daran dachte, daß der Papst seit alters ein Monopol auf diesen Artikel in Anspruch nahm, ich habe also sicherlich nicht absichtlich gefehlt, wenn ich ja gefehlt habe. In manchen Fragen, die kirchliche Dinge, namentlich den kirchlichen Ritus betreffen, bescheiden wir uns gerne, unser Urtheil dem des hiermit vertrauten Probstes unterzuordnen. Geschickt werden von ihm bei Ennodius Spuren der Heiligenwunder und Verehrung, sowie des Mariencultus nachgewiesen; ferner gezeigt, daß schon zu Ennodius' Zeit die Tonsur üblich war und die Unsträflichkeit und Unfehlbarkeit des Papstes behauptet wurde, wobei natürlich Sirmond's Bemerkung wiederholt wird, daß Ennodius nachweisbar zuerst den römischen Bischof nicht *episcopus*, sondern consequent *papa* nannte.

Sehr gereizt kämpft Magani gegen die Ansicht, Ennodius sei Mailänder Diakon gewesen, nicht an der Kirche zu Pavia, wo er später Bischof wurde und jedenfalls auch die geistliche Weihe erhalten hatte. Spricht letzteres für Magani, so muß er nach dem klaren Wortlaut verschiedener Stellen bei Ennodius doch selbst zugeben, daß dieser mehrere Jahre lang seinen Wohnsitz in Mailand

hatte. Obwohl die Auseinandersetzungen Magani's keineswegs durchschlagend sind, so muß zugestanden werden, daß er seine Behauptung geschickt verfochten hat und seine Gegner zu einer nachdrücklicheren Vertheidigung ihres Standpunktes zwingen wird. — Man findet es begreiflich, daß der Probst zu Pavia den Ennodius ganz für Pavia in Beschlag nehmen will; aber unerklärlich ist die Hartnäckigkeit, mit welcher er dabei verharret, der Diakon Ennodius sei verheirathet gewesen, was ich zuerst als unrichtig dargethan habe, auf Grund der aus der ältesten und besten Handschrift geschöpften Lesart (m. Ausg. p. 304, 2): *illa quae mecum matrimonii habuit parilitate subiugari* = „jene, welche sich mit mir unter das gemeinsame eheliche Joch zu begeben vorhatte“. Wer angesichts dieser unzweifelhaft echten Worte (und wohlgerne, ohne jegliche sonstige Beweisstelle) behauptet, Ennodius müsse eben doch verheirathet gewesen sein, der stellt seinem Verstandnis oder seiner Objectivität kein günstiges Zeugnis aus.

Meinen Erläuterungen bezüglich einer tödtlichen Krankheit des Ennodius, infolge deren er sich bekehrte und sammt seiner Verlobten das Keuschheitsgelübde ablegte, tritt Magani nicht mit gleicher Schroffheit entgegen, geräth aber dadurch, daß er das eine zugestehet und das andere verwirft (I 191. 250 II 187), in eine solche Verworrenheit, daß ich ihn nicht verstehe, wie er mich zum öftern mißverstanden hat, und daß ich ihm das Wort zurückgeben muß (I 288): *strano ingegno quello del Magani*.

Ganz neu war mir, daß Ennodius dem Geschlecht der Anicii angehören soll, was I 14. 18. 85. 116 III 433 als ganz sicher und keines Beweises bedürftig behauptet wird.

Zur Beruhigung für solche, welche in ihrer Betrübniß meinen, nur deutsche Gelehrte erniedrigten sich zu Schimpfworten, zum Schlufs noch ein Proßchen dafür, daß das auch in anderer Zunge geschieht: II 195 *sogno d'una immaginazione morbosa*; II 196 *chiacchiere da caffè*; *roba da corrispondenti di giornaletti d'un soldo*, wozu das unmittelbar folgende *avoler essere cortesi* besonders gut paßt!

Nürnberg.

Dr. Fr. Vogel.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,
Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Ley, J., Leitfaden der Metrik der hebräischen Poesie, nebst dem 1. Buche der Psalmen nach rhythmischer Vers- u. Strophenabteilung m. metr. Analyse. Halle, Buchh. d. Waisenhauses, 1887. (VIII, 90 S. gr. 8.) 2. —
Paul, L., Die Abfassungszeit der synoptischen Evangelien. Ein Nachweis aus Justinus Martyr. Leipzig, Grunow, 1887. (50 S. gr. 8.) 1. 60
Schlüssel zur Offenbarung Johannis, v. e. christgläub. israelit. Bürger zu Ehren Jesu Christi verfaßt. Emden, Gerhard, 1887. (XVI, 328 S. gr. 8.) 3. —
Doctrina XII apostolorum. Canones apostolorum ecclesiastici ac reliquae doctrinae de II viis expositiones veteres. Edidit, adnotationibus et prolegomenis illustravit, versionem latinam addidit F. X. Funk. Tübingen, Laupp, 1887. (VII, LXVII, 116 S. gr. 8.) 3. 60
Frick, C., Die Quellen Augustins im 18. Buche seiner Schrift *de civitate dei*. Hörter, [Buchholtz], 1886. (83 S. gr. 8.) 1. —
Loewe, H., Die Stellung d. Kaisers Ferdinand I. zum Trienter Konzil vom Oktbr. 1561 bis zum Mai 1562. Bonn, Cohen & Sohn, 1887. (85 S. gr. 8.) 2. —
Schauerte, F., Gustav Adolf u. die Katholiken in Erfurt. Ein Beitrag zur Geschichte d. 30jähr. Krieges. (2. Vereinschrift der Görres-Gesellschaft f. 1887.) Köln, [Bachem], 1887. (VII, 87 S. gr. 8.) 1. 80
Maurer, H., Union u. Bekenntnis in der Nassauischen Landeskirche. Vortrag, geh. auf der Konferenz evangel. Geistlicher u. Gemeindeglieder zu Diez am 26. Apr. 1887. Herborn, Buchh. d. Nassauischen Colportagevereins, 1887. (56 S. 12.) — 50
Kähler, M., Die Wissenschaft der christlichen Lehre, v. dem evangel. Grundartikel aus im Abrisse dargestellt. 3. Hft.: Ethik. Erlangen, Deichert, 1887. (IX—XII u. S. 461—676. gr. 8.) 3. 20 (1—3.: 9. —)
Pascal, B., Die Moral der Jesuiten, dargestellt v. e. frommen Katholiken [B. P.]. Ins Deutsche übertr. v. J. G. Dreydorff. Leipzig, Haefel, 1887. (X, 148 S. 8.) 1. 50
Boeckler, Stellung der Geistlichen zum Aberglauben resp. den aber-

- gläubischen Gebräuchen in unsern Gemeinden. Vortrag, geh. auf der Niederlausitzer Pastoral-Konferenz zu Cottbus am 16. Aug. 1886. Cottbus, (Differt), 1887. (34 S. gr. 8.) — 50
Kambli, Pfr. C. W., Die fozialen Parteien u. unsere Stellung zu denselben. St. Gallen, Huber & Co., 1887. (VIII, 509 S. gr. 8.) 7. —
Brambach, W., *Psalterium*. Bibliographischer Versuch üb. die liturgischen Bücher des christlichen Abendlandes. Berlin, Asher & Co., 1887. (IV, 56 S. 8.) 2. —
Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten, hrsg. v. K. Dziatzko. 1. Heft. Radenhausen, C., Esther. Die semit. Unmoral im Kampfe wider Staat u. Kirche. Leipzig, E. Thiele, 1887. (VIII, 253 S. gr. 8.) 1. 50

Literatur des Auslandes.

- Tuck, R., A handbook of Biblical Difficulties; or, reasonable selections of Perplexing Things in Sacred Scripture. London, Stock, 1887. (570 p. 8.) 7 s. 6 d.
Palmer, A. S., A misunderstood Miracle: an essay in favour of a new interpretation of the Sun Standing Still, in Joshua X. 12—14. London, Sonnenschein, 1887. (128 p. 8.) 3 s. 6 d.
Finlayson, T. C., The Meditations and Maxims of Koheleth: a practical exposition of the Book of Ecclesiastes. London, Unwin, 1887. (276 p. 8.) 6 s.
Godet, F., Commentary on St. Paul's First Epistle to the Corinthians. Translated from the French by A. Cusin. Vol. 2. Edinburgh, Clark, 1887. (490 p. 8.) 10 s. 6 d.
Ellicott, Bp. of Gloucester, St. Paul's First Epistle to the Corinthians. With a critical and grammatical commentary. London, Longmans, 1887. (364 p. 8.) 16 s.
Kay, W., A commentary on the two Epistles of St. Paul to the Corinthians. London, Macmillan, 1887. (146 p. 8.) 9 s.
Barbier, P., Vie de saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur et Père de l'Eglise. Tours, impr. Mame, 1887. (XVIII, 461 p. 18.)
Euthymii Zigabeni Commentarius in XIV epistolas Sancti Pauli et VII catholicas nunc primum ad fidem codicis antiqui cum prologo et animadversionibus edidit Nicephorus Calogeras. Tomus I. II. Athenis, typis fratrum Perri, 1887. (CVI, 560, XVI, 664 p., c. 1 tab. 8.) 25 M.
Haweis, H. R., The Conquering Cross: the Church. [Christ and Christianity. Vol. 5.] London, Burnet, 1887. (270 p. 8.) 5 s.
Backhouse, E., and C. Tylor, Witnesses for Christ, and Memorials of Church Life from the 4th to the 13th Century. A sequel to 'Early Church History'. 2 vols. London, Hamilton, 1887. (1030 p. 8.) 21 s.
Milaš, Nicodemo, Gli Apostoli Slavi Cirillo e Metodio e la verità dell' ortodossia in occasione del movimento romano negli anni 1880—1881 contro la Chiesa ortodossa. Prima versione dallo Slavo-Serbo per cura del P. Savatia Knezevich. Trieste, tipogr. Aug. Levi & C., 1886. (XXXII, 458 p. 8.)
Laporte, A. de, Les Croisades et le Pays latin de Jérusalem. Limoges, libr. E. Ardant et Ce., 1887. (143 p. 8.)
Comba, E., Histoire des Vaudois d'Italie depuis leurs origines jusqu' à nos jours. Partie I. Avant la Réforme. Paris, libr. Fischbacher; Turin, libr. Loescher, 1887. (378 p. 8.) 6 fr. 50
Blain, J. B., La vie du vénérable serviteur de Dieu Jean-Baptiste de La Salle, instituteur des Frères des écoles chrétiennes. Versailles, impr. Ronce, 1887. (LXVI, 876 p. 8.)
Publiée pour la première fois en 1733, rééditée conformément au vœu du chapitre général de 1884.
Graae, T., D. G. Monrad. En biografisk Skitse. Nykjøbing F., R. Bie, 1887. (52 p. 8.) 1 Kr.
Missiones catholicae ritus latini, cura S. Congregationis de propaganda fide descriptae in annum MDCCCLXXXVII (ann. II). Romae, ex typ. Polyglotta S. C. de propaganda fide, 1887. (XLIII, 483 p. 16.)
Owen, R., A Treatise on Dogmatic Theology. 2nd edit. London, Hayes, 1887. (540 p. 8.) 21 s.
Wilson, J. M., Essays and Addresses: an attempt to treat some religious questions in a scientific spirit. London, Macmillan, 1887. (330 p. 8.) 4 s. 6 d.
Fontaine, La Chaire et l'Apologétique au XIXe siècle, études critiques et portraits contemporains. Paris, lib. Letouzey et Ané, 1887. (XXIV, 371 p. 18.)
Westcott, B. F., Christus Consummator: some aspects of the work and person of Christ in relation to modern thought. 2nd edit. London, Macmillan, 1887. (170 p. 8.) 6 s.
Westcott, B. F., Social aspects of Christianity. [Sermons preached in Westminster Abbey.] London, Macmillan, 1887. (220 p. 8.) 6 s.
Beecher, H. W., Religion and Duty: Sunday Readings from H. W. Beecher. Selected and arranged by J. R. Brown. London, J. Clarke, 1887. (210 p. 8.) 3 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Wurm, P., Religionsgeschichtl. Studien im Anschluß an Gloatz, Spekulative Theologie. 3. Der Ahnendienst, die Volksreligion in China, nicht in Afrika. 4. Der Schintoismus in Japan (Allg. Missions-Ztschr. 1887, Juni, S. 225—269).
Robiou, F., *Recherches récentes sur la religion de l'ancienne Égypte (Le Muséeon VI, 1 [1887], p. 91—99; 2, p. 189—209; 3, p. 311—325).*
Goehlert, V., Statistische Betrachtungen über biblische Daten. Ein Bei-

- trag zur Volkskunde des Alterthums (Ztschr. f. Ethnologie 1887, 2, S. 83—93).
- Lyons, D. G., *Israelitish politics as affected by Assyrian, Babylonian and early Achaemenian Kings* (The Old Testament Student 1887, June, p. 293—302).
- Mitchell, E. C., *The bibliography of exploration. A list of american writers upon biblical archaeology and the work of exploration in Bible lands, with the subjects they have discussed, including review and magazine articles as well as separate books* (The Old Testament Student 1887, June, p. 303—315).
- Löwy, A., *The Moabite Stone* (The Academy 1887, 25 June, Sp. 454^b—454^c).
- Kefsler, H., Zur alttestamentlichen Lehre von der Sünde (Nathanael 1887, 1, S. 3—16; 2, S. 33—46).
- Flunk, M., Die Eschatologie Altisraels (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 3, S. 447—482).
- Green, W. H., *Is the current critical division of the Pentateuch inimical to the Christian Faith?* (The Old Testament Student 1887, June, p. 315—318).
- Dods, M., *Ezra* (The Expositor 1887, July, p. 53—64).
- Weffely, K., Ueber das Zeitalter des Wiener Evangelienpapyrus. Mit Bemerkungen von G. Bickell (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 3, S. 507—516).
- Kerften, J., Judas Ischariot. Biblisch-psychologische Studie (Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rufslund 1887, Mai u. Juni, S. 245—256).
- Loth, J., *Saint Paul devant l'Aréopage* (Précis analytique des trav. de l'acad. des sciences, belles-lettres et arts de Rouen 1885—1886 [1887], p. 237—260).
- Trève, A., *Une traversée de Césarée de Palestine à Puteoles. Avec 2 planches. [Actes XXVII et XXVIII]* (La Controverse et le Contemporain X, 1887, mai, p. 5—37; juin, p. 226—242).
- Smith, G. V., 'Thought it not robbery to be equal with God' [Philipp. II, 6] (The Christian Reformer 1887, June, p. 365—370).
- Reimpell, J. Chr., Das *κατέχειν* im 2. Theffalonicherbrief (Theol. Stud. u. Krit. 1887, 4, S. 711—736).
- Cheyne, T. K., *The Book of Psalms in the Revised Version. I—II.* (The Expositor 1887, April, p. 304—313; July, p. 38—53).
- Bratke, Die Stellung des Clemens Alexandrinus zum antiken Myfterienwesen (Theol. Stud. u. Krit. 1887, 4, S. 647—708).

Recensionen.

- Caspari, C. P., Eine Augustin fälschlich beigelegte *Homilia de sacri-legiis* (v. S. Bäumer: Lit. Handweiser 1887, 4; v. K. Nyrop: Nordisk Tidsskrift for Filologi VIII, 1 [1887]).
- Gühr, N., Sequenzen des röm. Meßbuches (v. K. Schrod: Lit. Handweiser 1887, 5; v. G. M. Dreves: Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 3).
- Hirschfeld, H., Beiträge zur Erklärung des Korân (v. J. Goldziher: Literatur-Blatt f. oriental. Philol. III, 3 [1887]; v. S. Fraenkel: Deutsche Litztg. 1887, 26; v. H. L. Strack: Theol. Litblt. 1887, 26).
- Holtzmann, Lehrb. d. hist.-krit. Einleitung in das Neue Test. 2. Aufl. (v. W. Brückner: Prot. Kirchztg. 1887, 1; v. E. Grafe: Deutsche Litztg. 1887, 26).
- Maspero, G., *L'Archéologie Egyptienne* (v. A. B. Edwards: The Academy 1887, 21 May; v. G. Ebers: Lit. Ctrblt. 1887, 27).
- Ritfchl, A., Gesch. des Pietismus III. 2 (v. J. Gottschick: Histor. Ztschr. 1887, 3).
- Rothenhäusler, K., Untergang der kath. Religion in Altwürttemberg (v. K. Grube: Lit. Handweiser 1887, 9; v. A. U. P.: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 5).
- Ryffel, V., Unterfuchungen üb. d. Textgestalt d. Buches Micha (Lit. Ctrblt. 1887, 20).
- Schegg, P., Biblische Archäologie, hrsg. v. Wirthmüller. I (v. Schenz: Hist.-polit. Blätter 1887, 10; v. B. Schäfer: Liter. Handweiser 1887, 12).
- Schenz, W., Einleitung in die canon. Bücher des A. Test. (v. E. Nestle: Lit. Ctrblt. 1887, 11; v. J. Knabenbauer: Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 3).
- Schmidt, W., Die göttliche Vorsehung (v. chs.: Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 18; v. H. Schmidt: Theol. Litblt. 1887, 22).
- Schönbach, A. E., Altdeutsche Predigten. Bd. I (v. A. Hruschka: Mitthlg. d. Ver. f. Gesch. der Deutschen in Böhmen XXV, 4, [1887]; v. F. Bech: Ztschr. f. deutsche Philol. XIX, 4 [1887]).
- Simfon, B., Entstehung der pseudo-iftidorischen Fälschungen (Lit. Ctrblt. 1887, 20; v. Loening: Deutsche Litztg. 1887, 26).
- Spitta, F., Der II. Brief des Petrus u. der Brief des Judas (v. L. Hundhaufen: Lit. Rundschau 1887, 3).
- Tollin, H., Gesch. der franzöf. Colonie v. Magdeburg (v. Th. Schott: Deutsche Litztg. 1887, 24; v. Wf.: Theol. Litblt. 1887, 24).
- Vischer, E., Die Offenbarung Johannis (v. Nösgen: Theol. Litblt. 1887, 16; v. E. Ménégos: Revue de théol. et de philos. 1887, 2).
- Ziegler, Th., Gesch. der christl. Ethik (v. V. Cathrein: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 2; v. A. B.: Lit. Ctrblt. 1887, 23).

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschienen:

Allgemeine Geschichte
der
Literatur des Mittelalters
im Abendlande

von
Adolf Ebert.

Dritter Band.

Die Nationalliteraturen von ihren Anfängen und die
Lateinische Literatur vom Tode Karls des Kahlen bis
zum Beginne des 11. Jahrhunderts.

gr. 8. 1887. — 12 Mark.

(Band I—III. 33 Mark.)

Mit diesem III. Band schliesst der Verfasser sein Werk ab, von welchem Zarncke's Literarisches Centralblatt sagt, dass seit langer Zeit kein Werk allgemeinen Inhalts erschienen sei, das eine so bedeutsame Lücke unseres Wissens in so gediegener und geschmackvoller Weise ausfülle; dasselbe werde dauernd unserer Nation zur Ehre gereichen.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Soeben erschien:

Hegel's Offenbarungsbegriff.

Ein religionsphilosophischer Versuch

von

Dr. Johannes Werner.

gr. 8°. 90 S. Preis geh. M. 2.—.

Nebst einer Beilage von Ernst Bredt in Leipzig.

Verlag von Friedr. Andreas Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

D. Theodor Brieger.

IX. Band. 1. Heft.

Inhalt: Erbes, Die hl. Cäcilia im Zusammenhang mit der Papstcrypta sowie der ältesten Kirche Roms. — Virk, Melancthon's politische Stellung auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 (erste Hälfte). — Wilkens, Kritische Uebersicht über die Litteratur der Jahre 1848—1886 zur Geschichte des spanischen Protestantismus im 16. Jahrhundert. — Haupt, Zur Geschichte der Geissler. — L. Schulze, Zur Thomas a Kempis-Frage. — Tesdorpf, Die Zurückdatirung des Wormser Ediktes. — Brieger, Das Datum des Wormser Ediktes. — Ney, Analecten zur Geschichte des Reichstages zu Speier im Jahre 1526. II. — Miscellen. — Nachrichten.

Bibliothek von v. Zezschwitz.

Kataloge Nr. 95—99.: **Protestantische Theologie**, 8400 Nm. enthaltend, versendet auf Verlangen gratis u. franco

Erlangen, Juni 1887.

Rudolf Merkel,
Buchhandlung & Antiquariat.

Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg (Breisgau).

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Quartalschrift, Römische, für christliche und für Kirchengeschichte. Unter Mitwirkung von Fachgenossen bearbeitet von **Dr. A. de Waal.** Erster Jahrgang. Erstes Heft. 4°. (112 S. nebst 3 Tafeln.) Preis des ganzen Jahrgangs M. 16.

Diese Zeitschrift erscheint in jährlich vier Heften, jedes ca. 100 Seiten stark und mit je 3 Tafeln, meist in Heliotypie.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Ad. Harnack. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von August Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 15.

30. Juli 1887.

12. Jahrgang.

Orelli, von, Jesaja und Jeremia (Guthe).
Reuter, Augustinische Studien (A. Harnack).
Das Leben David's von Thessalonike, hrsg. von
Rofe (Krüger).

Langenbeck, Geschichte der Reformation des
Stiftes Halberstadt (Kolde).
Lüdemann, Die neuere Entwicklung der pro-
testantischen Theologie (Reischle).

Luthardt, Der Scholastiker Luther (Herr-
mann).
Sterzel, Comte als Pädagog (Bassermann).

Kurzgefasster Kommentar zu den heiligen Schriften Alten und Neuen Testamentes sowie zu den Apokryphen. Hrsg. von Prof. Dr. Herm. Strack und Konfist.-R. Prof. Dr. Otto Zöckler. A. Altes Testament. 4. Abtlg. Nördlingen, Beck, 1887. (gr. 8.) M. 5.50.

Inhalt: Die Propheten Jesaja und Jeremia, ausgelegt von Prof. Dr. C. von Orelli. (XI, 406 S.).

Die Reihe der alttestamentlichen Abtheilungen in dem Strack-Zöckler'schen kurzgefassten Kommentare hat Prof. von Orelli in Basel mit einer Erklärung der Propheten Jesaja und Jeremia begonnen. Bekanntlich ist der letzte neue Kommentar, der über Jesaja in Deutschland erschienen ist, der von Nägelsbach in Lange's Bibelwerk. In diesem ist auf S. XXII betreffs der Herkunft von Jes. 40—66 zu lesen: „Wenn es bewiesen wäre, daß es entweder einen persönlichen Gott überhaupt nicht giebt, oder daß doch wenigstens der persönliche Gott, wenn es einen giebt, niemals auf directe, übernatürliche Weise in den Gang der Weltgeschichte eingegriffen hat — dann allerdings könnte Jesaja der Verfasser der Capp. 40—66 nicht sein. Denn dann gäbe es keine Weisagung im übernatürlichen, wunderbaren Sinne. Es gäbe dann höchstens gesteigertes Ahnungsvermögen oder gesteigerte Combinationsgabe. Das ist der Standpunkt derjenigen, deren Bestreben mehr oder weniger bewußt darauf gerichtet ist, soviel als möglich Gott los zu werden, die Welt ohne Gott zu erklären und ohne Gott bloß unter der Herrschaft der abstracten, unveränderlichen Naturgesetze zu leben“. Während es hier als mehr oder weniger gottlos bezeichnet ist, die Herkunft dieser Capp. von Jesaja zu leugnen, behandelt es Orelli S. 6 und 126 ff. als eine ausgemachte Sache, daß Jes. 40—66 aus dem babylonischen Exil herrühren, und sagt Strack in den Vorbemerkungen S. VIII: „... Die traditionellen Ansichten aber über die Entstehung mancher alttest. Bücher und Buchtheile entbehren, wie ernste, nur nach Wahrheit suchende und nicht einen bestimmten Satz nur zu beweisen strebende Forschung erwiesen hat und immer wieder erweisen wird, haltbarer Begründung. Die Auslegung gleich des zweiten Haupttheiles des jetzt den Namen Jesaja's tragenden Buches, später z. B. die der Anhänge zum Sacharja-Buche wird zeigen, daß die heiligen Schriften des A. T. an Dignität nicht verlieren, wohl aber an Verständlichkeit und darum an Werth für den Leser gewinnen, wenn sichere Resultate ernster Wissenschaft an die Stelle von Ansichten treten, die zwar seit Jahrhunderten bestehen, aber doch durch keine in beweiskräftiger Weise alte Tradition gestützt sind“. Indem der Herausgeber hiemit dieser und anderen Abweichungen seiner Mitarbeiter von der Tradition eine ausdrückliche Billigung ertheilt, soll ihnen offenbar ein Ansehen verliehen werden, das die Meinung eines einzelnen Gelehrten, mag sie auch noch so trefflich begründet sein, an und für sich niemals beanspruchen kann. Da diese

Billigung nun von einem Kreise ausgeht, der theologisch und auch persönlich mit dem der Verfasser des Lange'schen Bibelwerks, zu denen der verstorbene Nägelsbach gehörte, Fühlung hat — war doch Zöckler selbst Mitarbeiter an diesem —, so darf man darin wohl die Ueberzeugung ausgedrückt finden, daß es in jenem Lager jetzt nicht mehr für rathsam gilt, die Kräfte für die Behauptung verlorener Posten zu vergeuden. Und wenn wir uns an die Worte der „Ankündigung“ dieses Kommentarwerkes erinnern, nach denen sich solche Theologen zur Abfassung desselben verbunden haben, die auf den Beinamen „kirchlich“ Anspruch machen, nach denen der Kommentar „auf gläubigem Boden“ fußt und „Bibelfestigkeit und Bibelfreudigkeit“ verbreiten helfen will, so dürfen wir uns wohl der Hoffnung hingeben, daß die Schlagwörter, die lange Zeit hindurch beliebt waren, um die Ergebnisse der Kritik zu verurtheilen — sie sind zu bekannt, als daß ich sie hier zu nennen brauchte, und zu häßlich, als daß ich es gern thäte — allmählich in Vergessenheit gerathen. Freuen wir uns der hiermit eröffneten Aussicht auf einen größeren Gemeinbesitz der Theologen an Anschauungen über die Entstehungsweise der alttestamentlichen Bücher! Man wird gewiß gern bereit sein, um deswillen die Erinnerung an die lange Dauer und an die zeitweilige Bitterkeit des Kampfes fahren zu lassen.

Strack's Empfehlung, sichere Resultate ernster Wissenschaft an die Stelle der traditionellen Ansichten treten zu lassen, bezieht sich aber nur auf das A. T.; denn mit dem N. T. verhält es sich nach seiner Versicherung anders. Ich lasse diese Frage hier außer Acht und will lieber die Aufmerksamkeit auf einen andern Punkt lenken. Das freie Geleit, mit dem gewisse Ergebnisse der kritischen Forschung in ein ihr bisher feindliches Lager entandt werden, könnte nach dem Obigen leicht als eine Art von „kirchlicher“ Sanction aufgefaßt werden; das wäre aber eine Vergünstigung, die weder für die Kirche noch für die Wissenschaft förderlich sein kann. Für die Kirche nicht, weil dadurch Antworten auf rein geschichtliche Fragen aufs neue in eine Verknüpfung mit den Fragen des Glaubens gestellt würden, die gerade für die religiöse Erkenntniß so verhängnißvolle Wirkungen ausgeübt hat und noch ausübt, an deren Beseitigung daher gerade im Interesse des Glaubens mit Energie weiter gearbeitet werden muß. Für die Wissenschaft nicht, weil, wenn von Zeit zu Zeit nur einzelne ihrer Ergebnisse als mit dem Glauben oder der Kirchlichkeit verträglich erklärt werden, andere aber nicht, an diesen letzteren der Schein haftet, als ob in ihnen Angriffe gegen religiöse Güter enthalten oder beabsichtigt wären, und das Forschen über geschichtliche Fragen außerhalb gewisser Grenzen immer noch als eine gefährliche Sache erscheinen wird.

Der vorliegende Kommentar zu den Büchern Jesaja und Jeremia macht mir nun den Eindruck, daß er zu denjenigen Arbeiten gehört, in welchen Zugeständnisse im Einzelnen an die wissenschaftliche Forschung gemacht

werden, aber eine Verständigung über die Grundsätze der Forschung, mit der eine Verschiedenheit in den Ergebnissen sich wohl verträgt, nicht herbeigeführt wird, weil bewusst oder unbewusst als Aufgabe der theologischen Arbeit gilt, die herkömmlichen Anschauungen, die uns durch Erziehung und Bildung vertraut und lieb geworden sind, in neuer Form darzustellen oder einem nicht mehr abzuweisenden Bedürfnis gemäß in gewissem Grade umzugestalten, aber nicht die exegetischen und geschichtlichen Thatfachen festzustellen und auf Grund derselben neue Urtheile zu bilden. Einige Beispiele mögen das Verfahren Orelli's veranschaulichen.

Jes. 40–66 ist nach Orelli S. 126 f. im Exil entstanden, weil der zeitgeschichtliche Standort des Propheten deutlich und durchweg der exilische ist und die babylonische Gefangenschaft nicht etwa vorausgesetzt, sondern als ein schon lange andauernder Zustand vorausgesetzt wird. Die weder ausgesprochene noch angedeutete andauernde Versetzung eines Propheten in eine völlig andere Umgebung und Generation wird als ‚eine höchst unnatürliche Annahme‘ bezeichnet. Während demnach Orelli für diesen Theil des Buches den Maßstab des Urtheils befolgt, der für die Bestimmung der Zeit eines prophetischen Stückes überhaupt gilt (vgl. Kamphausen, das Lied Moses 1862, S. 256), wird derselbe für Jes. 13 f., wo 14,1 ff.) doch Israel auch als in der Gewalt der Gojim und außerhalb seiner Heimath befindlich vorausgesetzt wird, vollkommen abgelehnt. Denn ‚jene Verbannung [nach Babel] war für das prophetische Bewusstsein Jesajas auch nach 39,6 (vgl. 11,11) vollendete Thatfache, wie für das des Micha (4,10)‘, und Or. zählt noch 6 Gründe auf, die ‚für die Authentie ins Gewicht fallen‘ sollen, darunter auch solche, die bei Jes. 40–66 nun nicht mehr für jesaianische Abfassung ‚ins Gewicht fallen‘, sondern auf andere Weise erklärt werden. Selbst die Ueberschrift 13,1, ‚ohne welche der Anfang des Orakels nicht verständlich‘ [Jes. 40–66 ist aber ohne jede Ueberschrift verständlich], giebt für die Herkunft von Jes. Zeugnis; denn ‚dass das zu Jeremias Zeit längst gebrauchte und bereits mißbrauchte מִשְׁנָה nicht jesaianisch sei, ist willkürliches Vorurtheil, so bes. 30,6‘. Mit dieser den Kern der Sache gar nicht berührenden Bemerkung weicht Orelli den seit Bertholdt und Gesenius über diese Ueberschriften in Jes. 13–23 und 30,6 geäußerten Bedenken überhaupt aus, da zu 30,6 auch nicht ein Wort über die Frage der Echtheit der Ueberschrift bemerkt wird. Sie gilt also selbstverständlich als echt. Dafs aber der geneigte Leser an dieser den Zusammenhang störenden und so seltsamen Ueberschrift: ‚Orakel über die Bestie des Mittaglandes‘ (S. 103) gar keinen Anstoß nehmen soll, ist doch eine etwas starke Zumuthung. Soll er sich denken, dafs *Negeb* hier Aegypten bedeute oder dafs es im wirklichen *Negeb* damals Nilpferde (בהמות = Wasserochsen, Nilpferd S. 103) gegeben habe? Auch an den übrigen Stellen, an denen man die Ueberschrift schon längst als unpassend empfunden und es daher vorgezogen hat, sie nicht auf die Meisterhand Jesaia's zurückzuführen (17,1. 21,1. 11.13. 22,1), lesen wir entweder gar keine Bemerkung hierüber oder die Versicherung, dafs sie ‚gut jesaianisch‘ sei. Dieses zähe Festhalten an der Echtheit der diplomatischen Grundlage muß doch wohl noch einen tieferen Grund haben als die vorgebrachten, die gar wenig zu bedeuten haben. Auf ein geschichtliches Verständnis des in Jes. 13 f. verkündigten Zusammenstoßes zwischen Medern und Babel wird verzichtet, um diese Capp. von Jesaia herleiten zu können; denn die darauf bezüglichen Sätze S. 55 f. gewähren ein solches Verständnis nicht, da die Hauptsache verschwiegen wird, nämlich dafs die Meder, so lange das assyrische Reich bestand, wohl als die Bundesgenossen, aber nie als die Feinde der Babylonier uns entgentreten, dafs aber nach dem Falle Assurs bis auf Kyros II. das medische Reich dasjenige war, dessen Macht für Babel ernst-

liche Gefahren bringen konnte. Wenn die Perser noch nicht erwähnt werden, so folgt daraus nur, dafs Jes. 13 f. (wie auch Jer. 50 f.) vor 550, d. i. vor dem Fall des medischen Reichs, geschrieben sein müssen, ein höheres Alter etwa bis zu Jesaia hinauf keineswegs.

Sehr auffallend ist die Art und Weise, wie Or. unter Verwerthung der assyrischen Inschriften Jes. 10,5 ff. datirt. Während ich in meinem Zukunftsbild des Jesaia den Abschnitt 10,5–34 mit Gründen, die, wie ich vorwegnehme, Or. durchaus nicht erschüttert hat, um 710 angesetzt habe, leitet ihn Or. unter Verweis auf Chron. II. 28,20 aus der Zeit des Ahas (734) ab. Damit der Leser selbst über das Verfahren Or.'s urtheilen könne, füge ich seine Worte hier ein:

‚Die Stelle [10,9 ff.] nöthigt nicht, in die Zeit Sargons oder gar Sanheribs hinabzugehen. Allerdings hat Sargon Karchemisch (717) und Hamath (720) endgültig unterworfen. Allein Thiglathpileser, der Arpad nach dreijährigem Kampfe bezwang (742–740), hat auch schon Hamath belagert und damals ohne Zweifel auch Karchemisch, die Hauptstadt des Chattilandes, sich unterworfen. Er ist auch der Besieger von Damask (732) und des mit diesem vereinigten Samaria (734). Rühmt er sich doch, die Gesamtheit der Bewohner von Samirina sammt ihrer Habe nach Assur geführt zu haben und prahlt in derselben Inschrift, er habe die Götter der unterjochten Länder wie Vögel (als Beute) gezählt vgl. V. 14.‘

Eine Wegführung der ‚Bewohner von Samirina‘ durch Tiglatpileser war mir neu. Da aber Or. auf Schrader KAT² 223 f. 256 verweist, so konnte ich meiner Unwissenheit ja leicht abhelfen. Dort steht nun S. 256 folgendes: ‚Das Land Beth-Omri (Samarien), das ferne . . . , die Gesamtheit seiner Bewohner sammt ihrer Habe führte ich nach Assyrien ab,‘ und einige Zeilen vorher, wo von der Unterwerfung Hanno's von Gaza die Rede ist, zwischen zahlreichen Lücken, die nicht zu ergänzen sind: ‚Die Götter ihres Landes zählte ich [als Beute] . . . wie Vögel‘. Das in Klammern stehende Samarien ist von Schrader zur Erklärung hinzugefügt, vgl. dort S. 255. Wie haben sich doch diese bekannten Berichte unter den Augen und unter den Händen Orelli's verändert! Indem er statt (Land) Samarien den assyrischen Namen der Stadt Samarien, Samirina, gebraucht und zwar zur Erklärung von V. 9–11, in denen der Prophet den Assyrer den Schluss auf das Gelingen der Eroberung der Stadt Jerusalem aus der bereits gelungenen Eroberung anderer Städte ziehen läßt, so muß der Leser nothwendig glauben, dafs Tiglatpileser selbst an jenen Stellen bei Schrader von dieser Eroberung und Entvölkerung der Stadt Samarien berichtet, dafs also ein solches Ereignis, von dem man bisher nur aus dem Jahre 722 (Sargon) wufste, schon für das Jahr 734 durch die assyrischen Inschriften überliefert worden sei!! Merkwürdiger Weise existirt dasselbe auch bei Orelli nur auf S. 46; auf S. 4 f. (Zeitgeschichte) ist es noch nicht vorhanden, und auf S. 96 (zu C. 28) ist es schon wieder verschwunden. Die Belagerung Hamath's durch Tiglatpileser vermindert sich unter Vergleichung der von Or. selbst citirten Stelle (Schr. 223) dazu, dafs dieser König 739/738 19 Districte an der Meeresküste vom Reiche Hamath zu Assyrien schlug, und die Unterwerfung der Stadt Karchemisch, die nach Or. damals ‚ohne Zweifel‘ stattgefunden hat, ist in Wahrheit eine Tributzahlung des Königs Pisiris von Karchemisch, die für 734 (?) und 738 bezeugt ist, wie auch Afarja von Juda und Menahem von Samarien Tribut an Tiglatpileser gezahlt haben; ein solches Ereignis ist aber für Jes. 10,9 ff. ganz gleichgültig. Das Gefühl der Achtung gegen den mir persönlich unbekannten Verf. hindert mich anzunehmen, dafs die klaren Angaben bei Schrader absichtlich verdunkelt worden sind; dann liegt aber jedenfalls hier ein solcher Grad von ungenauer und flüchtiger Arbeit vor, dafs es doch recht zweifelhaft wird, ob da-

mit ‚probehaltige Ergebnisse,‘ die der ‚kurzgefasste Kommentar‘ verwerthen soll, erzielt werden können.

Und was erreicht Or. nun durch diese mit so befremdender Benutzung der Keilinschriften gewonnene Datirung von Jes. 10,5 ff.? Er kann nun S. 51 schreiben: „11,1 ff. bildet mit 7,14; 9,15 f. eine unzertrennliche Trilogie, indem erst hier die Weisfagung vom Immanuel zu ihrer vollen Entfaltung kommt“, und S. 33: „C. 7—12 gehören näher zusammen und können nach der Hauptgestalt, welche sie beherrscht und verbindet, als das Buch Immanuel bezeichnet werden, wenn auch das Ganze nicht in einem Zuge geschrieben ist und die einzelnen Theile nicht völlig derselben Zeit angehören“. Wie wenig jedoch diese Einschränkung ‚wenn auch‘ zu bedeuten hat, ist daraus ersichtlich, daß alle Abschnitte dieser CC. mit dem Eingreifen der Assyrier in den samarisch-jüdischen Krieg verbunden werden. Jene Worte enthalten das erwünschte Ziel, um dessen willen geschichtliche Thatfachen, wie die Verbannung der Bewohner Samariens 734, neu geschaffen und eindringende Untersuchungen anderer Gelehrten über die zu diesen CC. verbundenen Stücke zurückgewiesen werden. Das Letztere geschieht z. Th. in einer Weise, die den Leser völlig irre führen muß. Wenn z. B. auf S. 6 vgl. S. 117 gesagt wird: „Die Angriffe auf jesajanische Abfassung von c. 7 haben wie die auf 39—39 das Wunderbare der Erzählungen zum inneren Grund“, so erhält der Leser doch eine unrichtige Vorstellung von dem, was namentlich in neuester Zeit zur Kritik dieser Stücke geschrieben worden ist.

Während Or. zugesteht, daß am Ende des Buches Jesaja Anhänge gemacht sind, die Unechtes enthalten, scheint er sich vor der Annahme zu scheuen, daß auch in den eigentlichen Körper desselben Fremdartiges eingedrungen ist. Hier tritt ein nach allgemeineren Gesichtspunkten aufgestellter Zusammenhang in den Reden des Propheten als das Mittel auf, die Einheitlichkeit gegenüber den Ergebnissen der kritischen Analyse zu schützen. Von einigen hervorragenden Ausprüchen des Propheten aus baut sich Or. eine künstliche Brücke, von der er seinen Lesern den inneren Gedankengang des schriftstellersnden Propheten glaubt zeigen zu können. Diese gilt nun als der feste Ort, der nicht preisgegeben werden darf, mag auch eine andersgeartete Kritik, die von dem Einzelnen ausgehend, unter gleichmäßiger Berücksichtigung aller Umstände, den ursprünglichen Zusammenhang festzustellen sucht, den Nachweis liefern, daß die Bogen und Pfeiler der Brücke nur in der Phantasie der darauf wandelnden Gelehrten existiren oder daß sie die Arbeit und den Geschmack der späteren Redactoren des Buches, nicht aber den Sinn des Propheten zum Fundamente haben. Wenn nun einerseits durch dieses Verfahren ein möglichst Anschluß an traditionelle Auffassungen, die von einem dogmatischen Interesse geleitet waren, erstrebt wird, andererseits aber die traditionellen Ansichten über die Entstehung der alttest. Bücher berichtigt werden, so ist dieses verschiedenartige Verhalten des Auslegers schwerlich geeignet, Vertrauen und Sicherheit bei den Lernenden zu wecken und sie zu einem selbständigen Urtheil anzuleiten; urtheilsfähige Kenner des ganzen Stoffs wird es aber in der Meinung bestärken, daß unter Anerkennung einiger durch die wissenschaftliche Forschung gewonnenen Ergebnisse die traditionellen Ansichten im Ganzen beibehalten oder leise umgebildet werden.

Für letzteres noch einige Belege. Or. verwendet viel Raum und Mühe auf den Nachweis der Erfüllung der Weisfagungen des Jesaja. Daß dieser in der alten Weise nicht möglich ist, weiß Or. natürlich. Statt nun aber hierüber offen Aufklärung zu geben und zu sagen, in welcher Weise mit Recht von der Erfüllung der alttest. Weisfagungen geredet werden kann und muß, wird der Thatbestand verhüllt oder (zu C. 7) zwischen dem unmittelbaren Eindruck des Gesichts (?) und der durch die

Erfahrung mitbestimmten Reflexion des Propheten unterschieden oder von einem ‚Ergänzen‘ gesprochen, wo es sich in Wahrheit um etwas Verschiedenes handelt. Obgleich *‘alma* nicht *παράθετος*, so ist es doch ‚auch in Jes.’s Augen ein gottgewirktes Wunder, wenn aus diesem Volk und Haus der reine Gottgefärbte aufwuchs“, und damit wird dem Sinne von Mtth. 1,22 f. ‚ein gewisses äußereres und inneres Recht‘ zugestanden (S. 36 f.). Unter dem Worte Wunder muß sich der Leser dann aber sehr Verschiedenes denken! Die Schwierigkeit, die Jes. 53,8 f. dem Verständniß des Knechtes Jahwe’s als einer Einzelperson bereiten, wird S. 173 durch ein ‚Gott weiß es‘ bei Seite geschoben, d. h. der Exeget erklärt seinen Text der herkömmlichen Deutung gegenüber für unverständlich. Wer behält nun recht, die Tradition oder das Bibelwort?

In der ersten Hälfte des Buches zeigt sich Or. nur bei C. 34 f. 36—39 den kritischen Bedenken zugänglich; alles übrige rührt von Jesaja her. Die Einheitlichkeit des zweiten Theiles wird stark betont und durch die Rückert’sche Eintheilung, die S. 130 auch von der christlichen Trinitätslehre aus beleuchtet wird, gestützt (vgl. über diese Eintheilung Ewald, Propheten² III,29). Im Buche Jeremia wird 10,1—16 wohl angezweifelt, aber doch die Herleitung von Jer. für möglich erklärt (255), 25,13 b als fremder Zusatz bezeichnet, 39,1. 2. 4—10 gelten als eingeschaltet; nur c. 52 ist ein von fremder Hand beigelegter Anhang. Betreffs der LXX wird die Annahme zweier Textgestalten zurückgewiesen; vielmehr soll uns nur eine hebräische Recension (MT) und eine völlig unzuverlässige Uebersetzung (LXX) vorliegen. Ich glaube nicht, daß die schwierige Frage auf diese Weise gelöst werden kann; der Schluß von der Ungenauigkeit des gr. Uebersetzers im Einzelnen auf die Identität seiner hebr. Vorlage mit dem MT im Ganzen ist zu rasch, die Annahme zweier verschiedener Textrecensionen ist schwerlich zu umgehen. In der Kritik des Textes ist Or. zu vorsichtig und zögernd. Er läßt lieber noch ‚die Gesetze des Denkens und der Sprache‘ zu kurz kommen als die diplomatische Grundlage; auch übersetzt er ohne Bedenken solche Stellen, die andere als unübersetzbar empfinden. Der Kommentar enthält abgesehen von der Einleitung zu den beiden Büchern die Uebersetzung, erklärende Anmerkungen und eine Darstellung und Besprechung des Inhalts der einzelnen Abschnitte. Nur zu Jes. 36—39 ist eine besondere Einleitung vorangestellt. Vgl. darüber Schürer Th. L.-Z. 1886, 533. In der Literatur zu Jeremia ist der Kommentar von Scholz (Würzburg 1880) übersehen worden. Ich bedauere, auf Einzelheiten des Raumes wegen nicht eingehen und noch solche Stellen hervorheben zu können, in deren Auslegung ich mit dem Verf. einverstanden bin. Es schien mir jedoch wichtiger zu sein, in einigen Zügen ein Bild von der Art der Exegese, die in diesem Kommentar geboten wird, zu entwerfen.

Leipzig.

H. Guthe.

Reuter, Hermann, Augustinische Studien. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (VIII, 516 S. gr. 8) M. 10.—

Die fünf augustinischen Studien, welche Prof. Reuter in den Bdd. 4—8 der Zeitschrift für Kirchengeschichte hat erscheinen lassen, gehören zu den wichtigsten Bereicherungen, welche die dogmengeschichtliche Forschung in den letzten Jahren erfahren hat. Auf Grund einer ausgezeichneten Kenntniß der Schriften Augustin’s hat Reuter theils Fragen erörtert, die bisher kaum gestreift worden waren (‚Augustin und der katholische Orient‘, ‚Der Episkopat und die Kirche‘, ‚Das Concil und die Tradition nach Augustin‘), theils Probleme *ex fundamentis* untersucht, die in der modernen Kirchen- und Dogmengeschichtsschreibung eine große Bedeutung gewonnen hatten (‚Die Lehre von der Kirche und die Motive des

pelagianischen Streits'. „Zur Frage nach dem Verhältniß der Lehre von der Kirche zu der Lehre von der prädestinarianischen Gnade". „Die Kirche „das Reich Gottes". Vornehmlich zur Verständigung über *de civitate dei* 20, 9'). Tausche ich mich nicht, so sind es durchweg Aufstellungen und Andeutungen Ritschl's resp. Kattenbusch's über die geschichtliche Stellung und die Bedeutung Augustin's gewesen, welche den Verf. zu diesen Studien veranlaßt haben. Die Ergebnisse derselben sollen an vielen Punkten zeigen, daß jene Aufstellungen theils nicht neu, theils übertrieben und daher unbegründet sind. Mancher Leser wird finden, daß Reuter mit diesem „nicht neu' oder „unbegründet' seinem Gegner unnöthig zusetzt, da derselbe weder die Neuheit seiner Conceptionen geüffentlich betont, noch die als Skizze gebotene Darstellung überall für bereits begründet ausgegeben hat. Oder sollte es unerlaubt sein zu skizziren, und kann eine Skizze den ganzen Apparat enthalten? Was die Hauptsachen betrifft, so stehen sich, so viel ich sehe, die Ergebnisse Reuter's und die Auffassungen seines Gegners an keinem Punkte diametral gegenüber. Man kann noch mehr sagen. Reuter hat an vielen Stellen Ermäßigungen und Einschränkungen angebracht; er hat uns den Augustin vulgärer, archaischer und altkatholischer gezeigt, als er erscheinen würde, wenn man so unbesonnen wäre, die geschichtliche Bedeutung des Mannes mit seiner concreten Persönlichkeit als Bischof, Schriftsteller und Politiker zu identificiren; aber er hat doch selbst den Beweis geliefert, daß man mit Recht in Augustin den Anfänger einer neuen Zeit erblicken darf. Gewiß — Altes und Neues liegen in ihm ineinander, unstreitig — er hat das Eigenthümlichste, was er befaßt hat, selbst nicht zu unterscheiden vermocht von dem, was er als Ueberliefertes festhielt, kein Zweifel — viele in der Folgezeit wichtig gewordene Conceptionen sind bei ihrem Urheber nur gelegentlich, rudimentär, abgenöthigt; nicht er selbst war Prophet, sondern der Gang der Geschichte hat ihn zu einem solchen gemacht, er wußte nichts davon, daß er der Baumeister für künftige Generationen werden sollte — aber kann uns das befremden? Allerdings müssen wir in der Geschichte immer allem zuvor die Persönlichkeit in der ganzen Breite ihrer Entwicklung und in ihrer Verflechtung mit der Zeit kennen lernen, sonst gerathen wir ins Ungewisse; aber uns von der Nachwelt darüber belehren zu lassen, was an dem Manne das Bleibende und was das Vergängliche gewesen ist, ist nicht nur unser Recht, sondern auch unsere Pflicht. Wer die Aeußerungen Augustin's über die Kirche zusammenstellt, pünktlich und vollständig, wird, wie R. gezeigt hat, wenig Ueberraschendes und viel Verworrenes, aus der Apologetik und der Polemik erzeugt, finden; wer aber die Entwicklung des abendländischen Kirchenthums studirt hat und dann zu Augustin zurückkehrt, wird erkennen, daß er Prophet und Bauherr gewesen ist. Das weiß und würdigt auch Reuter sehr wohl; ihn beschleicht nur die Sorge, daß man bei dieser Betrachtung den lebendigen Augustin verkürzen, gleichsam in ein Princip verwandeln könne, und so hat er uns an jedem Punkt, den er in's Auge gefaßt hat, den ganzen Augustin — man spricht jetzt auch mit Vorliebe vom ganzen Luther — hingestellt, damit wir es nicht vergeffen, daß in der Geschichte reines Erz nirgends gefunden wird und daß wohl der Geschichtsphilosoph, nicht aber der Historiker die Schlacken übersehen darf. Doch — es sind nicht nur Schlacken, die es hier galt aufzuweisen; es ist mehr als das; es ist mit einem Wort die Verkettung Augustin's mit der Vergangenheit. Allem Einzelnen ist hier Reuter mit solcher Sorgfalt und Umsicht nachgegangen, daß er wenig übrig gelassen hat. Einstimmige Formeln hat auch er freilich nicht als Ergebnisse erreichen können. Augustin's Auffassungen lassen sich nur an wenigen Stellen systematisiren, und daher wird sich Niemand davon dispensiren können, den großen

Mann unter bestimmten Gesichtspunkten zu betrachten. Wenn diese Gesichtspunkte selbst nur frei und weit, nicht aber kleinlich und beschränkt sind, braucht man nicht zu befürchten, daß sich die Wahrheit verschiebe; denn Augustin verträgt es, von den verschiedensten Standpunkten aus beleuchtet zu werden, und sein reicher Geist giebt auf alle verständigen Fragen, die man an ihn stellt, Antwort. Am Schlusse jeder einzelnen Studie hat Reuter in präciser Weise die Ergebnisse zusammengestellt. Es wird schwerlich Jemandem gelingen, dieselben zu widerlegen; wohl aber werden die Bemühungen, dem großen Manne näher zu kommen, fortdauern. Die Formulirungen Reuter's fordern zu solcher weiteren Arbeit auf und geben ihr die richtige Grundlage.

Die fünf ersten Studien darf ich bei den Lesern dieser Zeitschrift als bekannt voraussetzen. Aber wir haben in dem vorstehenden Werke noch zwei weitere erhalten, die bisher nicht veröffentlicht waren. Die eine handelt von dem weltlichen und geistlichen Leben (Mönchthum) und der weltlichen und kirchlichen Wissenschaft (Myistik) bei Augustin (S. 359—478), die andere enthält Gesichtspunkte „zur Würdigung der Stellung Augustin's in der Geschichte der Kirche" (S. 479—516). Was die erste, welche sich durch große Reichhaltigkeit auszeichnet, betrifft, so ist es hoch erfreulich, zu sehen, daß die sorgsamste Forschung die den protestantischen Gelehrten geläufige Auffassung von der Betrachtung der Welt und des Lebens bei Augustin bestätigt. Aber überall kommt es in der Geschichte auf die Details an, und diese sind hier in aufklärender und zuverlässiger Weise geboten. Gerne hätte man von Reuter eine Belehrung über die bisher so wenig gewürdigte Schrift Augustin's „von der christlichen Wissenschaft" empfangen; nach dem Titel der Studie erwartet man eine solche; allein der Verf. hat sie uns vorenthalten. Augenscheinlich hat er Augustin's Ansichten von der weltlichen und kirchlichen Wissenschaft nicht vollständig darstellen wollen. In der abschließenden Abhandlung erörtert Reuter die Frage, wie man die Bedeutung Augustin's zu begründen hat. Er zeigt zuerst, was Augustin nicht geleistet hat, um festzustellen, daß er in der Kirchengeschichte keine Epoche bezeichnet; sodann kritisiert er die Ritschl'sche These, nach welcher innerhalb der Dogmengeschichte bei Augustin einerseits, bei dem Areopagiten andererseits der entscheidende Einschnitt zu machen ist. Er sieht sich genöthigt, dieser These „die Genehmigung zu versagen"; doch scheint mir, Ritschl könnte die drei von Reuter beigebrachten Gegengründe acceptiren und dennoch — mit einer leichten Modification — an seiner Auffassung festhalten. In dem Folgenden sucht sodann Reuter aus dem Entwicklungsgange Augustin's (bis zu seiner Bekehrung) seine Bedeutung festzustellen; denn sie liege in den eigenthümlichen Processen seines inneren Lebens. Schwerlich wird diese Behauptung Widerspruch finden, und auch die Darlegung wird man mit Beifall lesen, daß das Eigenthümliche Augustin's in der Wiederentdeckung des Paulinismus liege, den er freilich ganz und gar mit dem vulgären Katholicismus, von dem er sich nicht losmachen konnte, verschmolzen habe. Zu meiner freudigen Ueberraschung greift Reuter (S. 492 ff.) an dem entscheidendsten Punkte der Ausführungen zu Marcion, um Augustin verständlich zu machen. „Man kann vielleicht sagen, der Paulinismus, welchen die werdende katholische Kirche sich nur halb zum Verständniß gebracht, welchen Macrion in excentrischer Weise zu erschließen versucht, welche jene in Opposition gegen diesen nahezu abgewiesen hatte, sei von unserem Kirchenvater zum zweiten Male in der Art ausgebeutet, daß manches bisher vulgär Katholische umgestimmt worden". Und nun folgt in Kürze eine Uebersicht über die verschiedenen Conjunctionen, in denen beide Männer lebten, um die Verschiedenheit ihrer Sätze zu erklären. Aber trotz dieser Verschiedenheiten — Augustin hat in dem Bewußtsein der pelagianisch und gesetzlich denken-

den Zeitgenossen eine Krisis angeregt, er hat Gesetz und Evangelium, wie vor ihm kein katholischer Schriftsteller, wieder gegenübergestellt, er hat die christliche Freiheit enthüllt, er hat gezeigt, daß das Christenthum zuhöchst ein anderes sei als Alles, was „Lehre“ heißt, er hat das Wesen der paulinischen πίστις richtiger erkannt, er hat das paulinische Evangelium in dem eigenen Herzen erlebt und darum wieder in die Herzen Anderer übertragen können, er hat, gar manche Momente der bisherigen traditionellen, lediglich auctoritativen Doctrin in wirklich religiöse Gröfsen verwandelt und, er hat in den Kreisen, in denen, auf die er wirkte, eine Umstimmung des religiösen Bewußtseins bewirkt, ohne doch die Katholicität desselben gefährden zu wollen.

So präcis und schön hätte ich das nicht auszudrücken vermocht, so kühn hätte ich vielleicht auch Marcion nicht zu adeln gewagt, daß ich Augustin neben ihn gestellt hätte; aber ich brauche sonst nicht erst zu versichern, daß diese Schätzung Augustin's ganz in meinem Sinne ist. Um so befremdlicher ist es mir, daß Reuter an diese Ausführung eine Polemik gegen einen Satz aus meiner Dogmengeschichte geheftet hat, der in einer kurzgefaßten Andeutung genau das enthält, was Reuter als seine Ansicht entwickelt.

„Harnack hat geurtheilt“ — schreibt Reuter S. 495 —, „es sei das (vulgär-katholische) Dogma durch Augustin immer widerspruchsvoller und eindrucksloser geworden“... „Ich muß gestehen, daß diese Aussage zu denjenigen in diesem „Lehrbuch“ auch sonst vorkommenden gehört, welche ich mir nicht habe verständlich machen können“. Dazu S. 497: „Die Thatfache, daß Widersprüche bei Augustin vorhanden sind, wird von Harnack anerkannt, um wie es scheint, den Werth seiner Lehre herabzusetzen“.

Hätte Reuter sorgfältiger gelesen, so hätte er weder über die Unklarheit jenes Satzes Klage führen, noch mir die Absicht imputiren können, den Werth der Lehre Augustin's durch die Constatirung von Widersprüchen herabzusetzen. Ich habe Folgendes geschrieben (S. 11): „Die Geschichtsschreibung wird — bei aller Rücksicht auf die Tenacität des Dogma's — zeigen können, daß dasselbe durch Augustin und durch Luther so modificirt resp. ausgenutzt worden ist, daß die Christlichkeit desselben in mancher Hinsicht gewonnen hat, wenngleich in anderer Hinsicht die Entfremdung fortgeschritten ist. In dem Maße, als das überlieferte Dogmensystem an Stringenz eingebüßt hat, ist es reicher geworden. In dem Maße, als ihm durch Augustin und Luther die apologetisch-philosophische Tendenz abgestreift ist, ist es mit biblischen Gedanken immer mehr erfüllt, andererseits freilich immer widerspruchsvoller und eindrucksloser geworden“. Hieraus folgt doch, daß ich die Widersprüche bei Augustin nicht constatirt habe, um den Werth seiner Lehre herabzusetzen, sondern vielmehr umgekehrt, um diesen Werth hervortreten zu lassen. Ferner, die Widersprüche giebt auch Reuter zu: „Augustinismus ist zum Theil ein anderes als Katholicismus“ (S. 497), und doch „ist das eigenthümlich Augustinische als Katholisches von Augustin verkündigt worden“ (S. 495). Drittens, wenn Reuter (s. oben) zugesteht, daß Augustin „mit Schärfe zu zeigen verstanden hat, daß das Christenthum zuhöchst ein anderes sei als alles, was Lehre heißt“, so ist damit eingeräumt, daß Augustin die Lehre als solche, d. h. das vulgäre katholische Dogma, eindrucksloser gemacht hat. Reuter hält mir den Satz entgegen (S. 495): „In der That eindrucksvoller ist meines Wissens das Dogma wohl nie geworden in der ganzen Zeit vor der Reformation, als eben durch ihn. Das bezeugen ja schon während seines Lebens nicht bloß die Freunde, sondern auch die Feinde“. Allein das gilt doch nicht von dem altkatholischen Dogma, sondern von der Verknüpfung desselben mit dem eigenthümlich Augustinischen. Daß

in der abendländischen Kirche nach Augustin der Werth des trinitarischen und christologischen Dogma's herabgedrückt erscheint, daß diese Dogmen nicht mehr denselben Eindruck machen wie in der griechischen Kirche, weil anderes Eindrucksvolle neben sie gestellt ist, kann Reuter selbst nicht in Abrede stellen. Es besteht also zwischen uns gar kein Streit, und ich begreife nicht, warum sich Reuter über die Unklarheit resp. Unrichtigkeit meiner Sätze beschwert hat. Wahrscheinlich ist dies geschehen, um ein generelles Urtheil, welches er S. 32f. über mein Lehrbuch der Dogmengeschichte gefällt hat, wenigstens an einem Punkte zu belegen. Er nennt es „wenig durchsichtig“ und legt zugleich ebendort das Zeugniß wider dasselbe ab, daß er die Voraussetzungen, die in dem Buche S. 36—94 gemacht und dargelegt sind, bestreite.

Doch kehren wir zu Augustin's Würdigung zurück. Nach dem, was Reuter S. 493 f. ausgeführt hat, scheint mir die ganze Controverse zwischen ihm und Ritschl über die entscheidende Bedeutung Augustin's friedlich zu schließen. Mehr als das, was dort über die Eigenart Augustin's gesagt ist, kann Niemand verlangen, um das Recht, mit ihm eine neue Epoche zu begründen, zu erweisen. Hat er manches bisher vulgär Katholische umgestimmt, wie es vor ihm kein Katholik gethan hat, so daß man bis zu Marcion hinaufsteigen muß, um eine Parallele zu finden, hat er Gesetz und Evangelium wieder gegenübergestellt, hat er die christliche Freiheit enthüllt, richtiger von dem „Glauben“ reden können, in dem Christenthum ein Höheres aufgewiesen als eine „Lehre“ u. s. w., und hat er sich bei dem Allem doch im Rahmen des Katholicismus gehalten, diesen also zu sich emporgehoben, so ist er — wenn anders in der Religion die Religion Epoche macht und nicht die Politik, die Verfassung oder die Systematik — der Begründer einer neuen Epoche. Ich gestehe, daß mir der Sinn der Polemik Reuter's gegen Ritschl an diesem Hauptpunkte nicht klar ist, um so mehr als Reuter S. 497 mit runden Worten fortfährt: „Augustin gilt auch mir als Begründer des römischen Katholicismus im Occidente“. Um was wird also gestritten? Soll etwa der Begründer des römischen Katholicismus nicht Epoche in der Geschichte gemacht haben? Wer macht dann die Epochen? Reuter führt nun im Folgenden aus, inwiefern Augustin als der Vater des römischen Katholicismus zu gelten hat. Man wird eher Grund haben, diese Ausführungen zu ermäßigen, als zu verstärken. So möchte ich gleich den ersten Satz (S. 499): „Durch Augustin ist die Idee der Kirche in einer Weise, die dem Orient fremd geblieben ist, die Zentralmacht in der religiösen Stimmung, in dem kirchlichen Handeln des Abendlands geworden“, nicht ohne Vorbehalte unterschreiben. Aber im Wesentlichen hat er doch Recht, und man wird hier und im Folgenden wiederum reiche Belehrung empfangen. Reuter zeigt, wie die hierarchische Kirche, die Kirche des Zwangs, auf Augustin zurückgeht, welche Wichtigkeit er für das katholische Traditionsprincip gehabt hat, ferner für den Sieg des Katholicitätsprinzips über das Heiligkeitsprincip, vor allem aber für die Sacramentslehre in den verschiedenen Richtungen der Ausbildung derselben. Endlich „das große Thema der mittelalterlichen Wissenschaft, „Glauben und Wissen“ hat er gestellt, die Tendenz der Scholastik und Mystik mehr als nur angeregt, nicht weniger die Beschlüsse des Tridentiner Concils über den Kanon des Alten und Neuen Testaments, den Plan des Chrodegang von Metz anticipirt u. s. w.“ Mit einer Skizze, inwiefern Augustin durch seine Schriften auch manche freiheitlichen, oppositionellen Bewegungen des Mittelalters motivirt hat, und mit einer Ausführung darüber, in welchen Grenzen man von dem Evangelischen bei ihm sprechen darf, schließt Reuter seine Untersuchung. Der Vollständigkeit wegen wäre auch eine kurze Ausführung über Augustin's Bedeutung für die Renaissance erwünscht

gewesen; man kann den Einfluss der ‚Confessionen‘ auf die Bildung der Literatur der Renaissance nicht hoch genug schätzen. Doch ausdrücklich erinnert der Verf. daran, daß er nur ‚zur Würdigung Augustin’s‘ habe schreiben wollen.

Mögen diese ausgezeichneten ‚Studien‘ fleißig gelesen werden; sie sind unstreitig das Zuverlässigste, was bisher über Augustin geschrieben ist — s. besonders den Abschnitt: Kirche und Reich Gottes —, und sie rauben dem großen Mann, indem sie ihn in der Verflechtung mit seiner Zeit und mit der Vergangenheit vorstellen, nichts von seiner Größe. Mögen sich Gelehrte finden, welche sich diese Studien zum Muster nehmen und mit derselben Umsicht und Sorgfalt die vielen anderen Fragen erörtern, welche noch zu erledigen sind, bevor eine Biographie Augustin’s geschrieben werden kann.

Marburg.

A. Harnack.

Leben des heiligen David von Thessalonike, griechisch nach der einzigen bisher aufgefundenen Handschrift von Valentin Rose. Berlin, Asher & Co., 1887. (XVI, 22 S. gr. 8.) M. 1.—

Diese Publication erfüllt einen Wunsch, den Papebroch (*acta sanctorum Jun. V* 177/178), nach Zusammenstellung dessen, was ihm über das Leben des heiligen David von Thessalonich zu Gebote stand, geäußert hat: *nec aliud quod dicamus de actis illius superest, deficiente vita, quae si (ut verisimile) scripta olim fuit, optandum est, ut alicubi servata aliquando in lucem veniat*. Der Cod. Berol. graec. fol. 57 perg. XII saec. (im Jahre 1882 aus der *Sunderland or Blenheim Library* für die Kön. Bibl. zu Berlin erworben) enthält außer Predigten des Ephraem Syrus, einem mit Zahn’s Rec. B. (*acta Ioannis* p. XXIII ff. 167 ff.) identischen Texte der *περίοδοι Ἰωάννου* des Prochorus und einer *vita S. Ioannis Eleemosynarii* von Leontius, Bischof von Neapolis auf Cyprien aus dem 7. Jahrhundert (bisher griechisch noch nicht gedruckt) die vermifste *vita* des heiligen David. Die letztere bringt Rose zum Abdruck: das Leben des Heiligen, fast wie eine Predigt, erzählt von einem Unbekannten, nach mündlicher Ueberlieferung, die ihm aus dem Davidkloster in Thessalonich zugekommen ist, etwa in den Jahren 707—715. Was wir bisher von David wußten, beschränkte sich auf das, was im *Pratum* des Joannes Moschus (Rose p. 15, 16; *act. sanct. a. a. O.*), im *Menologium* des Kaisers Basilus (*saec. X.* Rose p. 16) und in einem Elogium auf den Heiligen, welches Papebroch dem Bischof Joseph von Thessalonich (ca. 840, *acta sanct. p.* 176) zuschreibt, mitgeteilt ist. Schon der Bollandist hatte daraus geschlossen, daß David unter Justin I. oder Justinian gestorben sein müsse und daß eine Angabe des Elogiums, nach der er, vor dem Kaiser stehend, glühende Kohlen in der Hand hielt, ohne sich zu verbrennen, auf eine Audienz vor einem dieser Fürsten hinweise (*utinam ille imperator nominaretur*, ruft er klagend). Mit Heranziehung der *vita* läßt sich nun das Leben des Heiligen mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Jahre 450—535 berechnen. Die Reise nach Constantinopel, die er im höchsten Greisenalter unternahm und auf der er, fast zurückgekehrt, angesichts des Hafens von Thessalonich, wie er selbst vorausgesagt hatte, starb, ist nach der *vita* unter Justinian geschehen. David soll als Gesandter des Bischofs Aristides von Thessalonich den Kaiser um Verlegung des Sitzes der Praefectura von Illyricum von dem durch die Avaren (!) bedrängten Sirmium nach Thessalonich ersuchen. Die stark ausgeschmückte, legendenhafte Beschreibung dieser Reise bildet den Höhepunkt der *vita*: was daran wahr ist, läßt sich um so weniger sagen, als schon der Anlaß vom Schreiber falsch angegeben ist. Es handelte sich zu jener Zeit, wie wir aus zuverlässiger Quelle wissen, vielmehr um Rückverlegung der Praefectura von Thessalonich nach dem

Norden. Auch erscheinen die Avaren statt der Slaven als diejenigen, welche Sirmium bedrängen. Die Beschreibung der Audienz des Heiligen beim Kaiser und ihres glänzenden Erfolges beruht natürlich auf sich.

Der kirchen- und culturgeschichtliche Ertrag der *vita* ist äußerst gering. Sehen wir von dem erwähnten Factum ab, so lassen sich derselben nur einige geographische Notizen und die Thatfache entnehmen, daß dem Bischof Dorotheus von Thessalonich der Presbyter Aristides thatsächlich gefolgt ist, gegen dessen Erhebung Hormisdas von Rom (vgl. Mansi VIII 477) energisch protestirt hatte, sowie, daß um 690 Sergius Bischof von Thessalonich war. Sonst enthält diese Predigt über den sonderbaren Heiligen, der seine fromme Gefinnung u. A. dadurch bekundete, daß er drei Jahre auf einem Mandelbaum zubachte, und den Frost und Hitze nur in der Richtung beeinflussen konnten, daß sein Antlitz rösig erschien und leuchtende Strahlen entsendete, nur den bekannten Apparat von Heilungen, Wunderthaten und überschwänglichen Lobpreisungen.

Rose hat die Ausgabe mit einer Umsicht besorgt, die zu dem Werth dessen, was uns die *vita* bietet, im umgekehrten Verhältniß steht. Außer einer sorgfältigen Einleitung sind dem Text noch ein sehr ausführliches Register und eine Uebersicht über einige Besonderheiten der Handschrift und Eigenthümlichkeiten des Stiles des Verfassers der *vita* hinzugefügt.

Gießen.

Gustav Krüger.

Langenbeck, Dr. Wilh., Geschichte der Reformation des Stiftes Halberstadt. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht’s Verl., 1886. (VII, 129 S. gr. 8.) M. 2.60.

Der Verf. der vorliegenden fleißigen Monographie, ein Schüler Stieve’s, hatte, wie er selbst angiebt, ursprünglich nur die Absicht, die Einführung der Reformation durch Herzog Heinrich Julius im Jahre 1591 darzustellen. Erst bei der Arbeit selbst überzeugte er sich, daß die Vorgeschichte oder die Anfänge reformatorischer Strebungen und Bildungen nicht bloß in Form einer Einleitung zu erledigen seien und entschloß sich deshalb, den Versuch zu machen, eine zusammenhängende Reformationsgeschichte des Stiftes Halberstadt zu geben. Man wird es ihm sicher Dank wissen müssen, daß er angesichts der sehr mangelhaften bisherigen Bearbeitung der Anfänge der Reformation in Halberstadt auch diese in den Bereich seiner Darstellung gezogen hat, und L. hat dazu nicht nur das verhältnißmäßig reichhaltige gedruckte Material, sondern auch ungedrucktes benutzen dürfen, gleichwohl bedauere ich sagen zu müssen, daß, auch wenn man den ganzen ersten Abschnitt nur als eine größere Einleitung zum zweiten ansieht, derselbe etwas dürftig ausgefallen ist. Was man vor Allem vermifft, ist ein kurzer Ueberblick über die Kirchen und namentlich über die Klöster der Stadt Halberstadt, der um so wünschenswerther wäre, als, wie begreiflich, in der Folge so oft von ihnen geredet wird, ohne daß man erführe, welchen Orden sie angehört. Der allgemeine Verweis auf die kurze Einleitung zu Nebe’s Kirchenvisitationen kann dafür nicht entschädigen. Wäre der Verf. darauf eingegangen, so hätte es ihm nicht passieren können, Widensehe und Winnenstedde für Augustinereremiten, d. h., indem er unter Hinweis auf Ranke II, 48 f. an Luther’s Ordensgenossen denkt, für Augustinereremiten zu halten. Trotz meiner Geschichte der deutschen Augustinercongregation scheint die Verwechslung zwischen Augustinerchorherren und Augustinereremiten fortbestehen zu sollen. Bedauerlicher Weise hat sich L. bei der Darstellung der Schicksale Widensehe’s fast ausschließlich auf Hamelmann verlassen, ohne diesen, wie gerade da sehr nöthig, aus anderen Quellen, zumal der Darstellung Widensehe’s selbst zu berichtigen, wozu F. Hülse, die Einführung der Re-

formation in Magdeburg (Magdeb. 1883) S. 38 ff. zu vergleichen gewesen wäre. Eine eigenthümliche Unklarheit herrscht über den mehr genannten Propst vom Neuenwerk, über den wir ziemlich genau unterrichtet sind. Hamelmann behält Recht gegen Langenbeck (S. 16), wenn er ihn Nicolaus Demut nennt. Er war ein Oheim Carlstadt's (vgl. Carlstadt in *Berichtigung dyesser red, das reich gotis leidet gewalt etc.* Wittenberg 1521), dessen Vermittelung bei Luther er im Interesse Albrecht's von Mainz Anfang Jan. 1521 in Anspruch nahm (vgl. Hülfen a. O. S. 11. Erhard, die ersten Erscheinungen der Reformation in Halle bei L. v. Ledebur, *Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde* 1830 Bd. 2. S. 98 f.). Im April 1523 floh er dann aus Gewissensbedenken aus seinem Kloster, übrigens unter Mitnahme von 'Zehrung auf etliche Jahre' (vgl. Franke, *Gesch. der Hallischen Reformation*. Halle 1841 S. 61 ff.), was ihm in erster Linie eine Anklage auf Unterschlagung zuzog (vgl. Luther: *accusatur sublatae alicuius summae*, De Wette II, 328 ff. vgl. I, 441). Später heirathete er eine Nonne (vgl. Spalatin's *annales* bei Mencken II, 631; Seckendorf I p. 372) — Einzelheiten, die dem Verfasser entgangen sind. Die Gefangennahme des Bürgermeisters Schreiber von Halberstadt (S. 15) fällt schon in den August 1523 (nicht ins Jahr 1524), wie eine Notiz bei Luther (De Wette II, 400) ergibt. Die Unthat gegen Valentin Mustaeus — nach Lang. 'vom Orden der Brüder unserer lieben Frau' (Was heisst das?), wogegen er nach Luther Carmeliterprovincial war — setzt der Verf. in den August 1524, sie ist aber auch schon ein Jahr früher anzusetzen (vgl. De Wette II, 414; Spalatin-Mencken II, 631). Verzeihlicher ist, daß er Valentin Teteleben (Teutleben), den Nachfolger des Widenfehe in der Halberstadter Propstei, den er einen ungelehrten Pfarrer nennt, gar nicht zu kennen scheint, obwohl er nicht so ganz unbekannt ist. Derselbe hatte, wie ich beiläufig bemerke, zu Luther's Zeit in Erfurt studirt (1502. Erf. Matr. II, 227), fungirte seit 1519 als Geschäftsträger des Mainzer Kurfürsten in Rom (vgl. über seinen Briefwechsel mit Friedrich dem Weisen in Luther's Angelegenheit Sleidan I, 115. Seckendorf I, 102) und wurde später 1537 nicht zum wenigsten ob seiner Gegnerschaft gegen die Lutheraner auf den Bischofstuhl von Hildesheim befördert. Propst von Halberstadt war er ohne Zweifel nur ganz kurze Zeit. Als ein Mangel muß es ferner beklagt werden, daß der Verf. über die Ereignisse unter der Regierung des Bischofs Sigismund, namentlich über die von ihm vorgenommene Visitation (der ganze Abschnitt wird auf 5 Seiten S. 38 bis 42 erledigt), so kurz hinweggeht. Aber sein Interesse gehört der späteren Zeit an, die er im II. Theile schildert, indem er mit der Wahl des Herzog Heinrich Julius zum Bischof von Halberstadt beginnend in 5 Capiteln die Vollendung der Reformation in dessen Stifte darstellt. In diesen Partien ist der Verfasser gründlich zu Hause und liefert auf Grund fleißiger und sorgfamer Benutzung der einschlägigen Actenstücke eine treffliche Darstellung der eigenthümlichen Verhältnisse, die einen evangelischen, verheiratheten Bischof oder wenigstens Administrator und dessen allmähliche Reformation des Stiftes ermöglichten. Wir erhalten damit ein kleines Seitenstück zu den die gleiche Zeit behandelnden Arbeiten von Stieve und Loffen und damit auch einen neuen Beitrag zur Vorgeschichte des dreißigjährigen Krieges. Hervorgehoben zu werden verdient das 4. und 5. Capitel, in denen der Verf. auf Grund von fast ausschließlich archivalischem Material die Gegenmachinationen der Katholiken von außerhalb des Stiftes und den Kampf beider Bekenntnisse bis zum großen Kriege behandelt. Doch kann auf das Einzelne nicht eingegangen werden, nur das eine will ich hinzufügen, daß m. E. der Verf. Recht hat, wenn er S. 48 gegen Loffen (Kölnische Krieg I, 129) die selbstischen äußerlichen Motive betont, die das Domcapitel bewogen, sich einen zweijährigen Bischof zu wählen.

Erlangen.

Th. Kolde.

Lüdemann, Prof. Dr. H., *Die neuere Entwicklung der protestantischen Theologie*. Eine Orientirung für Nichttheologen. Vortrag, gehalten im Protestantenverein zu Bremen und Hamburg. Bremen, Rouffell, 1885. (38 S. gr. 8.) M. —.50.

Die Wichtigkeit und Schwierigkeit der Aufgabe, Nichttheologen über die theologische Arbeit der Gegenwart zu orientiren, möge es rechtfertigen, daß der vor längerer Zeit erschienene Vortrag jetzt noch zur Besprechung kommt. Sollen wir überhaupt den Nichttheologen über die Arbeiten und Erfolge der Theologie direct Aufklärung geben? Solchen, welche in aufrichtigem Interesse sie begehren, gewiß! Denn Theologie ist keine Geheimwissenschaft. Solchen, welche nicht darnach verlangen, dürfen wir sie nicht aufdrängen; denn Theologie ist eine Wissenschaft; für die Arbeiten der Wissenschaft aber sich zu interessiren, ist nicht jedermanns Ding. Es soll zwar im Allgemeinen Sache der Gebildeten sein, und zumal ein Interesse für die theologische Wissenschaft, welche nicht mit einem zu fern liegenden Gegenstand sich beschäftigt, steht dem Gebildeten wohl an; dagegen ist es nicht Bedingung für's Christenleben, auch nicht für die Ausbildung eines selbständigen christlichen Charakters. Für die Mehrzahl der Christen werden wir den Ertrag der Theologie nur indirect dadurch, daß wir christliche Predigt und Unterweisung in der Gemeinde nach Maßgabe der erworbenen theologischen Einsichten zu beeinflussen uns bemühen, nutzbar machen können. Wo nun aber Interesse für theologische Arbeit vorhanden ist, wird es weitaus das Beste sein, im Privatgespräch daselbe zu befriedigen. Denn die Mittheilung von Ergebnissen der Theologie versetzt den Nichttheologen in eine Schwierigkeit, welche bei anderen Wissenschaften nicht existirt: er muß jene Resultate zu den ihm eigenen oder wenigstens ihm nahe gebrachten christlichen Glaubensüberzeugungen in's Verhältniß setzen. Nun kann ihm der Theologe durch Eingehen auf seine individuellen Bedürfnisse und Bedenken bei lebendiger Zwiesprach jene Schwierigkeit wesentlich erleichtern. Ganz von selbst wird es bei dieser Art von Mittheilung sich ergeben, daß auf einzelne Gebiete und Ergebnisse der theologischen Arbeit das Gespräch sich concentrirt; und das ist gewiß das Fruchtbare. Aber auch wenn die Aufklärung über theologische Dinge auf dem beliebten Weg des öffentlichen Vortrags geschieht, ist Beschränkung auf einzelne Gebiete wohl das Nutzbringendste. Werden einzelne Punkte aus den biblischen Wissenschaften, aus der Kirchengeschichte, aus der Symbolik herausgenommen, so kann der Vortragende zugleich mit einer genaueren Darlegung der theologischen Arbeit auf eine Anleitung zur Beurtheilung der betr. wissenschaftlichen Resultate vom Standpunkt des gläubigen Christen aus sich einlassen. — Der Vortrag Lüdemann's stellt sich nun aber die umfangreichere Aufgabe, in Form einer allgemeinen Umschau Orientirung über die Theologie der Gegenwart zu geben. Bei solcher Umschau wird es sich darum handeln, einerseits eine möglichst umfassende Uebersicht über die verschiedenen theologischen Disciplinen mit ihren interessantesten Forschungen und Errungenschaften zu gewähren, andererseits die gesammte Richtung oder die Richtungen moderner theologischer Arbeit in möglichst scharfer Beleuchtung zu zeigen. Beides nimmt der Verfasser in Angriff: wir finden in dem Vortrag die Hauptergebnisse der neueren Religionsphilosophie und Apologetik (p. 14—23), einzelne hervorragende Entdeckungen der historischen Theologie, insbesondere der biblischen Wissenschaften (23—28), das Hauptproblem und den Hauptgewinn der systematischen Theologie (28 bis 31) mitgetheilt; und dabei zeigt sich uns stets als leuchtender Leitstern der modernen Theologie der Gedanke, das christlich-religiöse Princip nach seinem Wesen, nach seiner Entstehung und wandelnden geschichtlichen

Ausprägung, und nach seinem Inhalte zu begreifen. Das Bild der modernen Theologie erhält außerdem einen charakteristischen Hintergrund durch die gedrängte Schilderung der Revolution, welche die protestantische Theologie durch den Zusammenbruch der alten, mit der Weltanschauung des Alterthums verbundenen Lehrform durchgemacht hat. Von dieser geschichtlichen Skizzirung, welche mit einer Beurtheilung der Leistung von Strauß abschließt, wird dann zur Musterung der heutigen theologischen Arbeit in der Weise übergeleitet, daß auf einer Würdigung der Leistungen Schleiermacher's und Kant's die Darlegung der gegenwärtigen Religionsphilosophie und Apologetik sich aufbaut. Alles das auf 24 Seiten (p. 7—31)! Ein reicher Inhalt, aber doch zu reich für den Zweck des Vortrags! Ich fürchte, der Nichttheologe wird statt eines Verständnisses der neueren Entwicklung der Theologie nur einen unbestimmten Eindruck mitnehmen, und die Sammlung einzelner glänzender Resultate der neueren Theologie wird ihn blenden, aber nicht eigentlich aufklären. Wenn er auf zwei Seiten über die im 5. Jahrh. v. Chr. beendete Compilation der 5 Bücher Moses, über den Deuteriojesaja, über die Abfassungszeit des Buchs Daniel, über die moderne Auffassung der Entwicklung der jüdischen Religion von rohen, noch heidnischen Anfängen aus bis zur Ausbildung des nachexilischen Priester- und Cultusgesetzes, über Abfassungszeit des Johannes-evangeliums und über synoptische Evangelienkritik Belehrung empfängt, so wird er staunen, daß es die Theologie so herrlich weit gebracht, aber er kann es nicht innerlich verarbeiten, d. h. seine religiöse Ueberzeugung nicht damit auseinandersetzen; mit der Erweckung jenes Eindrucks aber kann die Theologie, welche allwege ihres Zwecks, durch ihre Wissenschaft der Erbauung der Gemeinde zu dienen, sich bewußt bleiben muß, nicht zu frieden sein.

Wenn ich bezweifle, daß der Vortrag diesem Zweck in richtiger Weise dient, so will ich damit keineswegs bestreiten, daß der Verfasser denselben erstrebt hat. Nein, in seiner Weise thut er es: wenn er auch im Kreise der protestantenvereinlichen Zuhörer sich veranlaßt sieht, vor allem die Wissenschaftlichkeit der neueren Theologie vor Zweifeln gegen dieselbe zu schützen und die Beseitigung alles für uns Undenkbaren aus dem Dogma lobend zu erheben, so will er doch eben damit den wissenschaftlich interessirten Hörern die Hindernisse aus dem Wege räumen, welche die Form der christlichen Lehrüberlieferung ihrem Glauben entgegenstellt; und unermüdlich prägt er es ihnen ein, daß durch die theologische Arbeit das ‚christlich-religiöse Princip‘, der ‚tief-religiöse Gemüthskern des Christenthums‘ zu Tage gefördert werde. Ich vermuthete, daß dieses lösende Wort den Zuhörern schon geläufig war; ob es darum auch besonders geeignet war, das Verständniß für die feste Stellung des christlichen Glaubens im Verhältniß zu den Ergebnissen der Theologie in ihnen zu vertiefen, ist eine andere Frage. Lüdemann weist zwar die, welche Auskunft über den Inhalt des christlichen Princip's begehren, an die ‚Dogmatiken unserer Theologen, also Dogmatiken wie die von Hase, Al. Schweizer, Lipsius, Pfleiderer und unserem tiefbetrauten Biedermann‘. Was er aber selbst p. 21 u. 30 über den Inhalt des christlichen Glaubens sagt, ist mir für eine ernste Belehrung etwas zu sehr in poetischen Glanz gehüllt. Eine gewisse Verschwommenheit ist meist die Kehrseite jener Wissenschaftlichkeit, welche den religiösen und christlichen Standpunkt nicht sowohl auf eine precäre Geschichtsüberlieferung als vielmehr auf unverilgbare Thatfachen unseres Geisteslebens begründen will, und welche damit nach unserem Urtheil aus dem Christenglauben nicht nur den menschlichen Irrthum, sondern auch die göttliche Thorheit beseitigt.

Für den Verfasser ist, wie man aus Obigem sieht, die wissenschaftliche Theologie der Gegenwart identisch mit

der Theologie seiner Partei. Ist bei einer Orientirung für Nichttheologen solcher Parteistandpunkt erlaubt? Es wird immer so sein, daß, wer über die erfolgreiche Arbeit der Theologie den Uneingeweihten Belehrung geben will, dabei seinen Standpunkt in derjenigen theologischen Richtung nimmt, welche er selbst vertritt. Das ist in der Ordnung. Aber unerlaubt ist eine agitatorische Vertretung der eigenen theologischen Richtung. Zu einer solchen aber rechne ich es, wenn — besonders im Schlufstheil — die Antipathien der Zuhörer gegen ‚die Spürkraft unserer consistorialen Ketzerrichter‘, gegen den tief corrupten Zustand der meisten deutschen Universitäten u. dergl., und die Sympathien der freien Bürger von Hamburg und Bremen für die namentlich im preussischen Kirchengebiet mit Verfolgung und Verleumdung bedachte, nur in der glücklichen freien Schweiz unbeeinträchtigte liberale Theologie aufgerufen werden. Zu einer solchen agitatorischen Art rechne ich es noch mehr, wenn vor Zuhörern, die nicht in der Lage sind, selbst zu urtheilen, die Tendenz anderer theologischer Richtungen gründlich entstellt wird (vgl. die Worte über ‚jene Vermittlungstheologie, welche in ihrer ermattenden Epigonenweisheit neuerdings die Parole ausgiebt, daß die Theologie — nach ihren eigenen Gesetzen leben könne, ohne sich um den Gang der weltlichen Wissenschaften weiter zu kümmern‘); ich rechne noch mehr dazu die persönlichen Verdächtigungen gegen Theologen anderer Richtungen. Verfasser erzählt seinen Zuhörern: trotz Bedrückung und Verdrängung aus theologischen Facultäten blieben die Schüler Baur's ihrem Meister treu. ‚Nur Einer fiel von ihm ab, Herr Albrecht Ritschl, jetzt berühmter und wohlgelittener Theologe der preussischen Universität Göttingen. Es hat ihm also weiter keinen Schaden gebracht‘. — Das ist eine heillose Art (vgl. auch Th. Litztg., 1886 Col. 458).

In den beiden letzten Fällen verstößt der Verfasser auch gegen den für theologische Belehrung von Nichttheologen geltenden Grundsatz, nichts den Zuhörern Unverständliches oder Halbverständliches zu geben: damit sind auch Anspielungen ausgeschlossen. Auch gegen den Grundsatz, nur das Sichere als sicher, das Unsichere entweder gar nicht oder als unsicher, Falsches jedenfalls nicht vorzulegen, verfehlt er sich, z. B. wenn er über die Entwicklung des Urchristenthums kühnlich behauptet: ‚Die gröbere und äußerlichere judenchristliche Auffassung gewann auf die — heidenchristlichen Gemeinden überwiegenden Einfluß und daher rührt der ceremonienreiche äußerliche und hierarchische Charakter, den die katholische Kirche bis heute an sich trägt.‘

Die Darstellung in einem Vortrag wie der vorliegende soll präcis sein; das ist sie nicht immer (z. B. bei Schleiermacher). Sie soll frisch und lebhaft sein; das ist sie. Sie soll populär sein; das ist sie im ganzen, aber Ausdrücke wie: ‚Die auf irgend eine Zuckerschlecken-Belohnung speculirende Nützlichkeitsmoral‘ sind Auswüchse.

Tübingen.

Max Reischle.

Luthardt, Dr. Chr. E., Der Scholastiker Luther. (Zeitschrift für kirchliche Wissenschaft und kirchliches Leben, hrsg. von Luthardt, 1887, Hft. 4.)

Leider ist mir der vorstehende Aufsatz erst spät zugänglich geworden. Ich würde mir sonst erlaubt haben, schon früher auf denselben aufmerksam zu machen. Luthardt hat uns hier freilich nicht mit der Bearbeitung einer interessanten historischen Frage beschenkt, deren Lösung bei dem gegenwärtigen Zustande der Schriften Occam's besondere Schwierigkeiten hat. Aber in anderer Beziehung ist dieser Aufsatz vielleicht das Wichtigste von Allem, was wir Luthardt verdanken. Der Schriftsteller, dessen geschickte Feder so manches Bild von zweifelhafter Treue

gezeichnet hat, giebt uns hier unabsichtlich ein sprechendes Bild der Verlegenheiten, in welche ihn die verhängnisvolle Klugheit der Vermittelungen und Milderungen an den Sätzen Anderer gebracht hat. Er erklärt nämlich, daß er und die von ihm geleitete kirchliche Gruppe von einem Scholastiker Luther bisher nichts gewußt und erst durch mich davon gehört hätten. Sie wollten aber auch nichts von einem solchen Luther wissen. Denn sie wollten den ganzen Luther haben und ließen sich ihren Luther nicht halbiren. Wären diese Erklärungen ernst zu nehmen, so würden sie eine überraschende Kraftäußerung darstellen. Eine solche Entschlossenheit zur Legende würden sicherlich wenige von Luthardt's Theologie erwarten. Die Kühnheit jener Erklärungen wird denn auch durch Luthardt's eigenes Verhalten durchaus nicht gerechtfertigt. Daß Luther Manches aus seiner scholastischen Schule mitgebracht habe, erkennt er auch an. Er vermeidet aber, diese Dinge bestimmt zu bezeichnen, und deutet nur an, daß sie nicht viel auf sich hätten. Um die Aufmerksamkeit von der Hauptsache abzulenken, erzählt er seinen Lesern, daß ich alle Dogmen der alten Kirche, welche Luther fortgeführt habe, dem scholastischen Schulsack zurechne, obgleich sie doch von viel älterer Herkunft seien, und verbreitet sich dann über diese von ihm fingirte Uebelthat mit vieler Entrüstung. Meine Angabe, wie man den Reformator in Luther von dem Scholastiker mit Sicherheit unterscheiden könne, umgeht er sorgfältig und giebt damit zu erkennen, daß seine Art von Lutherthum allen Grund hat, sich vor der Energie des Reformators Luther zu fürchten. Wenn man mit dem Evangelium, das Luther vertreten hat, Ernst machen will, so ergibt sich die von mir aufgestellte Regel als das Selbstverständliche. Luther ist dadurch Reformator geworden, daß er einen Verkehr mit dem in Christus offenbaren Gott gefunden hatte, den er in der alten Kirche nicht gefördert, sondern gehemmt sah. Wir haben also danach zu fragen, wie er von diesem Verkehr mit Gott geredet und daraus die reformatorischen Folgerungen für Kirche und Kirchenlehre gezogen hat. In solchen Aeußerungen haben wir den Reformator. Luther ist auch da, wo er so in dem Mittelpunkt seines reformatorischen Denkens steht, keineswegs in einer oppositionellen Stimmung gegen die Dogmen der alten Kirche. Wohl aber folgt er dabei unwillkürlich dem Drange, den alten Formeln einen neuen Sinn abzugewinnen, wie derselbe sein em geklärten Heilsbedürfnis und den Erfahrungen seines Glaubens entsprach. So sind die zahllosen Aeußerungen vor allem über das christologische Dogma entstanden, welche man sich doch wahrlich nicht als Worte der griechischen Väter des 5. Jahrhunderts denken könnte, deren Dogma Luther nach Luthardt's Meinung ganz ebenso bekennen soll wie sie. Neben jenen Zeugnissen des Reformators, die einem evangelischen Christen das Herz stärken sollten, finden sich aber zahlreiche andere, in denen uns allerdings lediglich der Scholastiker Luther entgegentritt. Es sind das alle die Aeußerungen, bei welchen man nichts davon bemerkt, daß der Gedanke an den Verkehr mit Gott, zu dem sich Luther durchgekämpft hatte, seine Aussprache beeinflusst. Ich denke dabei weniger an einzelne Begriffe, welche Luther aus seiner scholastischen Schule mitgebracht hat. Auch Luthardt scheint diese Einzelheiten, wie sie z. B. in der späteren Abendmahlslehre Luther's und in seiner frühesten sowohl wie spätesten Prädestinationslehre auftreten, nicht zu dem eigentlichen Evangelium Luther's zu rechnen. Aber ich denke dabei vor Allem an die Thatfache, daß Luther es unzählige Male über sich vermocht hat, von dem Glauben so zu reden, als bestünde er in dem Fürwahrhalten der in der Kirche überlieferten und in der heiligen Schrift begründeten Dogmen. An solchen Stellen redet der Scholastiker, der nichts davon zu wissen scheint, daß der Glaube geweckt wird, wenn Jesus Christus einem Sünder als Gottes Offenbarung verständlich wird und daß der Glaube hieran

allein sich nährt. Daß Luthardt gerade auf solche Stellen sich mit Vorliebe beruft, finde ich sehr begreiflich. Aber ich glaube, die Zeit ist gänzlich vorüber, wo es einem Theologen, der auf diesem Gebiete sich einige historische Kenntnisse erworben, eingeredet werden konnte, auf solche Weise erfasse man den Reformator Luther. Luthardt hat den Muth, meiner Unterscheidung scholastischer Elemente von den reformatorischen bei Luther entgegenzuhalten, daß Rationalisten wie Wegscheider es schon ebenso gemacht hätten. Ich meine nicht nöthig zu haben, mich dagegen zu vertheidigen, denn ich darf annehmen, daß Luthardt selbst das im Ernst nicht glauben wird.

Aber Luthardt hat im weiteren Verlauf seines Aufsatzes den Grund davon enthüllt, warum sein modernes Lutherthum so begierig das Scholastische in Luther an sich zieht und das Reformatorische liegen läßt. Ich hatte mir die erdenklichste Mühe gegeben, Luthardt durch eine klare Argumentation entweder zu offenem Widerspruch oder zu offenem Anschluß an den religiösen Grundgedanken Luther's zu zwingen. Ich hatte für den Verkehr des Christen mit Gott das einfache Dilemma aufgestellt, daß wir entweder Gott und Christus in der Welt unserer Phantasie begegnen oder in der wirklichen Welt, in unserer eigenen geschichtlichen Wirklichkeit. Luthardt hat sich nun dem Zwange der hierauf begründeten Argumentation in einer sehr sonderbaren Weise entzogen. Ich hatte in meine Beweisführung einen kleinen Excurs eingefügt, der dazu dienen sollte, einen Vorwurf, den wir gerade von Luthardt nicht selten gehört haben, abzuwehren. In Luthardt's Arsenal findet sich auch der Vorwurf, daß wir wie neue Marcioniten in Jesus eine völlig abrupte Größe sähen. Er hat uns namentlich vorgehalten, daß wir von einer natürlichen Offenbarung Gottes in der Völkerwelt nichts wissen wollten. Durch einen Rath von befreundeter Seite liefs ich mich nun bewegen, bei dieser Gelegenheit das Aeußerste auszusprechen, was ich Luthardt in dieser Beziehung concediren könnte. Ich sagte also, daß wir Christen allerdings sehen müssen, wie geschichtliche Vorgänge vor und nach Christus ihn selbst und sein Werk bedingen und in den Lauf der Geschichte einfügen. Indem wir uns dies vergegenwärtigten, seien wir im Stande und genötigt, alles dies ebenfalls zu der Offenbarung Gottes zu rechnen, die uns in Jesus Christus zu Theil geworden ist. Das sollte also eine begütigende Concession an den Theologen sein, der uns gegenüber die Weisheit der *theologia naturalis* zu vertreten pflegt. Und was erwidert nun Luthardt darauf? „Nein, wenn Hellas und Rom ebenso Offenbarungen Gottes und Elemente Jesu Christi sind, nur etwa in geringerem Maße wie die Offenbarung Gottes in Israel, dann gibt es überhaupt keine Heilsoffenbarung. Denn, wenn Alles Offenbarung ist, dann ist nichts Offenbarung im eigentlichen Sinne“. Wie soll man es nun einem solchen Manne recht machen, der die Fähigkeit besitzt, Vorwürfe, welche einander ausschließen, im extravagantesten Ausdruck auf einander folgen zu lassen? Und dieses Kunststück erklärt Luthardt obenein zu dem Zwecke zu vollbringen, um sich meiner Argumentation zu entziehen, welche damit gar nichts zu schaffen hat. Auf diese selbst läßt er sich insofern ein, als er erklärt, es sei ihm unmöglich, zwischen dem geschichtlichen Christus und dem erhöhten, der uns gegenwärtig sei, zu unterscheiden. „Es reicht nicht aus, nur auf die einmalige geschichtliche Wirklichkeit Jesu auf Erden zu verweisen, als ob darin nun Alles beschlossen und gegeben sei. Zur Geschichte Jesu gehört auch seine Auferstehung und Erhöhung und seine Gegenwart für die Seinen. Das ist auch „Wirklichkeit“ und in ihr erst haben wir den ganzen uns gegenwärtigen Jesus“. Luthardt giebt in diesen Sätzen kund, daß er sich außer Stande fühlt, in seiner Theologie diejenige Unterscheidung zu machen, welche der christliche Glaube immer machen wird, wenn er nach dem Grunde seiner Gewissheit oder nach der Offenbarung fragt, die ihn selbst erzeugt. Denn sowie wir

diese Frage erheben, dürfen wir uns nicht die Vorstellungen vergegenwärtigen, in welchen der bereits erstarkte Glaube sich ausspricht. Zu den letzteren gehören aber die Gedanken von der persönlichen Gegenwart des erhöhten Christus. Bei der Frage nach den Thatfachen, welche unsern Glauben begründen und tragen, können wir, wenn wir nicht eitle Phrasen machen wollen, auf nichts Anderes gerathen, als auf den geschichtlichen Christus, der in unserer Welt steht, wir mögen glauben oder nicht.

Wenn nun Luthardt kräftig bei dieser Ablehnung verbliebe, so würde er wenigstens das anschauliche Bild einer Theologie gewähren, welche in der evangelischen Kirche kein Recht hat, weil sie das Hauptanliegen derselben, die Gewissheit eines durch Gottes Offenbarung geweckten Glaubens nicht versteht. Aber auch dieses Bild zerfließt wieder in einen unfassbaren Nebel, indem Luthardt schliesslich doch auch eingesteht, der Glaubensgedanke von der Gegenwart des erhöhten Christus sei nicht Mittel und Grund des Glaubens, sondern Frucht des Glaubens. Das wäre ja nun gerade der Gedanke, den wir im Gegensatz zu ihm und anderen halb scholastischen Theologen zu vertreten suchen. Luthardt's Aufsatz erscheint mir deshalb als ein wichtiges Zeichen der Zeit, weil er die Haltlosigkeit der in der evangelischen Kirche herrschenden Theologie unabsehlich aber gründlich bloßlegt. Das, was diese Theologie in verzweifelterm Widerstande gegen uns bekämpft, gesteht sie im Grunde selbst zu. Denn diese Erkenntnisse sind allmählich zu einer Reife gediehen, daß sich ihrer niemand erwehren kann, der sich überhaupt auf eine theologische Discussion einläßt. Luthardt weiß also selbst, daß alle die hohen Glaubensgedanken keineswegs dem Christen in der Form von göttlich beglaubigten Lehren mit der Erklärung vorgelegt werden dürfen, daß er das für wahr halten müsse, damit er Glauben habe. Er nennt sogar jene Glaubensgedanken den Lohn des Glaubens, muß also doch meinen, daß der Glaube selbst, in welchem der Christ Gott als den erfährt, der ihn selig macht, auf ganz andere Weise hervorgerufen wird. Aber in die neue Situation, welche ihm dadurch bereitet wird, vermag er sich als Theolog nicht zu finden. Die Erkenntnis vom Wesen des Glaubens, von seinem Verhältniß zu den Thatfachen, die ihn begründen, und zu den Gedanken, in denen er sich ausbreitet, kann er nicht gänzlich ablehnen; aber seine Theologie will er wenigstens vor dieser Erkenntnis retten. Er sagt also, daß es sich so mit dem Glauben verhalte, müsse man freilich beachten, wenn es sich um Glaubensbewirkung und um Erziehung zum Glauben handelt. Dagegen bei der 'systematischen Lehrdarstellung' müsse man anders verfahren. Was soll aber überhaupt eine solche Lehrdarstellung, wenn sie nicht dazu dient, den Glauben in dem Zusammenhange seiner Gründe und seiner Früchte verständlich zu machen und den Theologen zu befähigen, daß sie als ein Zeuge dieses Glaubens der Gemeinde dienen könne? Soll etwa das der Zweck sein, dem treuerherzigen Studenten durch den Gebrauch einer großartigen Terminologie das stolze Bewußtsein zu verschaffen, daß er sich mit 'Wissenschaft' beschäftige? Wenn in einer solchen Dogmatik die Glaubensgedanken nicht in dem Verhältniß zum Glauben vorgeführt werden, welches sie thatsächlich in dem fortwährenden Entstehungsproceß des Glaubens einnehmen, so muß ihr Erfolg dieser sein. Sie wird den Theologen dazu anleiten, daß er, als hätte es nie eine Reformation gegeben, die Summe christlicher Lehren als ein neues Gesetz der Gemeinde vorlegt und ihr einredet, sie müsse das 'glauben', weil es so in Gottes Wort geschrieben stehe. Vor dieser ebenso leichten wie unfruchtbaren Predigt kann die Gemeinde nur bewahrt werden, wenn die Theologie sich dazu bequemt, sich nach dem reformatorischen Gedanken vom Glauben zu richten. Luthardt verabscheut jene Predigt ebenso wie wir; aber er fördert und schützt ihre traurige Blüthe durch seine Theologie.

Einen Grund, weshalb in der systematischen Theologie das richtige Verhältniß zwischen den Glaubensgedanken und dem nicht durch sie, sondern anders begründeten Glauben verdeckt werden müsse, giebt Luthardt nicht an. Einen wüßte ich wohl zu nennen. Es ist natürlich viel bequemer, die Glaubensgedanken als übernatürlich offenbarte Lehren zusammenzustellen und einige Reflexionen daran zu knüpfen, als ihrer Entstehung aus dem nicht durch sie, sondern anders begründeten Glauben nachzugehen und den Glauben selbst zu rechtfertigen. Aber dieser Grund ist doch für einen rüstigen Mann wie Luthardt zu schlecht.

Bemerkenswerth ist noch, was Luthardt zu meiner Schilderung der Bedrängnis sagt, in welcher sich die moderne Theologie befinde. Er tadelt es, daß ich einer Kirchenzeitung einige Sätze über die Stellung der Gebildeten zum Christenthum entnommen habe. Das dürfe man in einer wissenschaftlichen Schrift nicht thun und dürfe auch daraufhin nicht eine Anklage gegen die Theologie erheben. Ich habe nun freilich mein Urtheil über die Gesamtlage der modernen Theologie keineswegs mit jenen Worten einer Kirchenzeitung begründet, sondern durch den Hinweis auf Thatfachen, die doch wohl auch Luthardt's Ruhe bisweilen gestört haben. Aber daß er mir sagt, man dürfe die Worte einer Kirchenzeitung selbst dann nicht in einer ernsthaften Schrift berücksichtigen, wenn es sich um eine Schilderung handelt, welche zu den Zwecken der Partei in keiner Beziehung steht, — das ist mir von großem Werth. Denn in diesen Sachen ist Luthardt Kenner. Hat er doch so lange an der Spitze einer Kirchenzeitung gestanden, daß er genau wissen muß, wie es mit der Brauchbarkeit dieser Presse und ihrer sonderbaren Leistungen steht.

Marburg.

W. Herrmann.

Sterzel, Diac. Dr. Georg Frdr., **A. Comte als Pädagog.**

Ein Beitrag zur Kenntnis der positiven Philosophie. Leipzig, Fock, 1886. (85 S. gr. 8.) M. 1.50.

Seit Schleiermacher und besonders seit Herbart ist es zu allgemeinerer Anerkennung gekommen, daß jede Pädagogik mit einer bestimmten Philosophie auf's innigste zusammenhänge, sich aus dieser mit Nothwendigkeit ergebe, die praktische Spitze derselben, ja sogar — in gewissem Sinne — die Probe für deren Richtigkeit darstelle. In der That hat auch wohl jedes bedeutendere philosophische System seine eigene Pädagogik erzeugt, selbst diejenigen, von welchen Herbart behauptete, daß sie dazu ihren Principien nach ganz unfähig seien. Es ist ganz natürlich, daß der Philosoph, was er mit seinem Denken errungen hat oder errungen zu haben glaubt, zu bergen sucht (um mit Herbart zu reden) in den Schoß der Jugend, der der Schoß der Zukunft und damit der Hafen unserer gescheuchten Hoffnungen ist. Allein ebenso erklärlich ist es, daß in diesen Hafen nicht bloß diejenigen Schiffe einlaufen, welche eine brauchbare, auch am Lande verwertbare Fracht ausgereifter Producte führen, sondern auch solche, welche nur mit Idealen, Phantasien — Träumen beladen sind. Pestalozzi hat Rousseau's *Émile* ein 'Traumbuch' genannt: manche Pädagogik läßt sich so nennen: sie giebt in solchem Falle nur das Bild wieder, als das sich die Welt dem Philosophen darstellt, wenn er sie im Spiegel seines Systems und nach dessen Normen ausgestaltet anschaut.

Von diesen allgemeinen bei der Geschichte der Pädagogik sich aufdrängenden Erwägungen haben wir hier einen instructiven Einzelbeleg vor uns. Hat auch A. Comte den von ihm gehegten Plan, eine Pädagogik im Sinne der 'positiven Philosophie' zu geben, nicht ausführen können, so hat er sich doch mit den darauf gerichteten Gedanken viel beschäftigt und dieselben in sich so sehr zur Reife gebracht, daß er sein Werk mit einem

„*traité fondamental sur l'éducation positive*“ krönen zu können glaubte. Und dem Verf. vorliegenden Schriftchens ist es gelungen, aus den da und dort zerstreuten Aeußerungen des Philosophen ein einheitliches, anschauliches Bild von dessen Erziehungsplan zusammenstellen. Dieses Bild entspricht genau der „positiven Philosophie“ selbst, deren Grundzüge der Verf. seiner Darstellung vorausschickt. Aber wer wird daselbe nicht einen Traum nennen, der da hört, daß vom 1.—14. Jahre die Erziehung ganz im Hause stattfinden und fast ausschließlich von der Mutter geleitet sein soll, daß dann vom 14.—21. Jahre der Besuch der öffentlichen Schule folgt, welche vom Staate unterhalten, mit Lehrern, welche die „Elite der Menschheit“ repräsentierend „Priester“ heißen, besetzt, für alle, auch für das weibliche Geschlecht, wesentlich gleichen, obligatorischen Unterricht erteilt in den sechs die „Hierarchie der Wissenschaften“ bildenden Gegenständen: der Mathematik, Astronomie, Physik, Chemie, Biologie und Sociologie, und zwar so, daß in jedem Jahre nur eine derselben getrieben und für sie wöchentlich nur Eine Lection festgesetzt wird? Rousseau sagt beim Beginne des *Émile*, man dürfe eine Pädagogik nicht nach dem Maßstab der Ausführbarkeit beurtheilen; denn nur vorschlagen, was ausführbar, heiße vorschlagen, was bereits ausgeführt ist. Obwohl darin eine Wahrheit liegt gegenüber dem oft widerlich sich breit machenden Standpunkt reiner Empirie, wird doch die Frage angesichts solcher Vorschläge erlaubt sein, ob man es mit einem Ideal oder einer Utopie zu thun habe. Das letztere muß wohl hier gefunden werden, wozu noch kommt, daß dieses utopische Ideal, obwohl auf ein Leben des Einzelnen für die Gesellschaft (*vivre pour autrui*) ab Zweckend, doch wohl ein falsches ist, sofern, wie der Verf. in seiner — allerdings etwas zu leicht geschürzten — „Kritik“ (S. 77—85) sagt, „das Ziel der positiven Erziehung nicht da liegt, wo es liegen sollte — nämlich über dem Menschen und der Menschheit“. Trotzdem ist die Schrift Sterzel's für das Studium pädagogischer Fragen und ihrer Geschichte werthvoll durch zahlreiche wahre und anregende Gedanken, welche die Pädagogik Comte's immerhin darbietet, wie durch die klare, hübsche Darstellung, in der sie uns diese Gedanken im Zusammenhang vorführt.

Heidelberg.

Baffermann.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Henrychowski, Ign., *Halelu Jah* *הללו יה* od. die identische Form u. Bedeutung d. slavischen u. d. alttestamentlichen Urgottesnamens Bóg *Бог*. Original-Etymologien der indogermanisch-christl. u. der hebräisch-alttestamentl. Hauptgottesnamen. 2. Essay. Ostrowo (Leipzig, K. F. Köhler's Antiqu. in Comm.), 1887. (35 S. gr. 8.) 1. —
- Wolff, O., O. S. B., Der Tempel v. Jerusalem u. seine Maasse. Graz, Styria, 1887. (VI, 104 S. m. 8 Textfig. u. 12 Taf. gr. 4.) 8. —
- Öhlmann, E., Die Fortschritte der Ortskunde v. Palästina. 1. Thl. Mit 1 Karte d. Sees Genezareth. Norden, Soltau, 1887. (24 S. gr. 4.) 1. 35
- Bruder, C. H., *Ταμειον των της καινης διαθηκης λεξεων sive concordantiae omnium vocum Novi Testamenti graeci*. Ed. ster. IV. auctior et emendatior, lectionibus Tregellesii atque Westcottii et Hortii locupletata. 1. Abth. Leipzig, Bredt, 1887. (176 S. gr. 4.) 5. —
- Abhandlungen, Breslauer philologische. 2. Bd. 1. Hft. Breslau, Koebner, 1887. (86 S. gr. 8.) 1. 80
- Inhalt: *De Minuccii Felicis Octavio et Tertulliani Apologetico scripsit Frdr. Wilhelm.*
- Vitae sanctorum metricae, IX. Ex codicibus Monacensibus, Parisiensibus, Bruxellensibus, Hagensi saec. IX—XII ed. W. Harster.* Leipzig, Teubner, 1887. (XVI, 237 S. 8.) 3. —
- Schultze, V., Geschichte d. Untergangs d. griechisch-römischen Heidentums. (In 2 Bdn.) I. Staat u. Kirche im Kampfe m. dem Heidentum. Jena, Costenoble, 1887. (VIII, 455 S. gr. 8.) 12. —; geb. 14. 50
- Spillmann, J., S. J., Die englischen Martyrer unter Heinrich VIII. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte d. 16. Jahrh. [Ergänzungshefte zu den „Stimmen aus Maria-Laach“ 38] Freiburg i/Br., Herder, 1887. (VII, 171 S. gr. 8.) 2. 25
- Graeber, H. J., Die geheimen Vorschriften [*Monita secreta*] u. 31 In-

- struktionen der Novizen von u. für Jesuiten, nebst Vorwort u. Nachwort. Auf neue dem deutschen Volke zur Warng. mitgeteilt. Barmen, Klein, 1887. (108 S. 12.) — 80
- Graubner. Ein Beitrag zur Lebensgeschichte Martin Rinckarts. Eilenburg, (Becker), 1887. (75 S. gr. 8.) 1. 20
- Holtzmann, O., Aus der Geschichte der theologischen Fakultät Heidelberg. Zum 500jähr. Jubiläum. [Aus: Süddeutsches ev.-prot. Wochenbl.] Heidelberg, Emmerling & Sohn, 1886. (12 S. gr. 4.) — 30
- Richter, R., Die christlichen Sekten. Ein Wort der Mahng. f. die evangel. Deutschen. Barmen, Klein, 1887. (50 S. gr. 8.) — 75
- Hinfchius, Paul, Die preussischen Kirchengesetze betr.: Abänderungen der kirchenpolitischen Gesetze vom 21. Mai 1886 u. 29. April 1887, erläutert. Berlin, Guttentag, 1887. (XI, 115 u. VII, 37 S. gr. 8.) 3. —
- Kries, Die preussische Kirchengesetzgebung, nebst den wichtigsten Verordngn., Instruktionen u. Ministerialerlassen, unter Berücksicht. der Reichsgesetzgeb. u. der Rechtsprechg. der Gerichts- u. Verwaltungsgerichtsbehörden zusammengestellt. Danzig, Kafemann, 1887. (XII, 448 S. gr. 8.) 6. —; geb. 7. —
- Lipfius, R. A., In welcher Form sollen wir den heidnischen Kulturvölkern das Evangelium bringen? Vortrag, geh. bei der 3. Jahresfeier d. Allgemeinen evangelisch-protestant. Missionsvereins am 2. Juni 1887 zu Braunschweig. Berlin, Haack, 1887. (15 S. gr. 8.) — 30
- Flad, J. M., Zwölf Jahre in Aethiopien oder Geschichte des Königs Theodoros II. u. der Mission unter seiner Regierung. Teil II. Mit dem Bilde des Königs Theodoros u. der Nachbildung eines Briefes des Königs Johannes v. Aethiopien. [Schriften des *Institutum Judaicum* in Leipzig. Nr. 14. u. 15.] Leipzig, Dörffling & Franke, 1887. (82 S. 8.) — 80
- Beck, J. T., Vorlesungen üb. christliche Glaubenslehre. Hrsg. v. J. Lindenmeyer. 8. u. 9. (Schluß-)Lfg. Gütersloh, Bertelsmann, 1887. (2. Bd. VIII u. S. 433—784. gr. 8.) à 2. —
- Oehninger, F., Ehe u. Ehehindernisse nach Gottes Gebot. Augsburg, Preys, 1887. (44 S. gr. 8.) — 50
- Röhm, J. B., confessionelle Lehrgegenstände. 3. Thl. Hildesheim, Borgmeyer, 1887. (XII, 756 S. gr. 8.) 7. —
- Lorenz, O., Ein Streifzug durch die ultramontane Presse. [Flugschriften d. Evangel. Bundes, 5. Hft.] Halle, Strien, 1887. (35 S. 8.) — 25
- Stokmann, G., Welche Mängel beeinträchtigen die theoretische u. praktische Ausbildung der Diener der reformierten Kirche auf deutschen Universitäten? Referat f. die 2. ostfries. reform. Bezirksynode. Emden, Schwalbe, 1887. (26 S. 8.) — 30
- Hering, H., Hilfsbuch zur Einführung in das liturgische Studium. 1. Hälfte. Wittenberg, Herrold Verl., 1887. (144 S. gr. 8.) 2. 50
- Pearson, K., Die Fronica. Ein Beitrag zur Geschichte d. Christusbildes im Mittelalter. Mit 19 Taf. Straßburg, Trübner, 1887. (XV, 141 S. gr. 8.) cart. 9. —
- Weiss, J. H., Zur Geschichte der jüdischen Tradition. 4. Thl. Vom Abschluß d. Talmuds bis Ende d. 5. Jahrtausends jüd. Z. R. (In hebr. Sprache.) Wien, [Lippe], 1887. (VIII, 367 S. gr. 8.) 6. —
- Münz, J., Die Religionsphilosophie d. Maimonides u. ihr Einfluß. 1. Thl. Berlin, Rosenfeld & Hildesheimer, 1887. (36 S. gr. 8.) 1. 20
- Lazarus, M., Treu u. frei. Gesammelte Reden u. Vorträge üb. Juden u. Judentum. Leipzig, C. F. Winter, 1887. (VII, 355 S. gr. 8.) 6. —

Literatur des Auslandes.

- Martin, J. P. P., Introduction à la critique générale de l'Ancien Testament — De l'origine du Pentateuque. Tome I. Leçons professées à l'Ecole Supérieure de Théologie de Paris, en 1886—1887. (Lithogr.) Paris, Maisonneuve, Frères et Ch. Leclerc, [1887]. (CVIII, 639 p. 4.) 40 fr.
- Wood, J. G., Birds of the Bible, from 'Bible Animals'. With 32 illustrations. London, Longmans, 1887. (250 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Rambaud, P., La vie de saint Paul, apôtre des nations, d'après des livres saints, les Pères, les monuments de la tradition et les travaux les plus récents. 2e édit., revue avec soin et considérablement augmentée, pour servir d'introduction aux épîtres de saint Paul et à l'étude des origines. Paris, lib. Lethielleux, 1887. (XV, 448 p. 8.)
- La Bible. Traduction nouvelle d'après les textes hébreu et grec, par E. Ledrain. T. 2. II Rois; Esdras; Néhémie; I et II Chroniques; I et II Maccabées. Paris, lib. Lemerre, 1887. (493 p. 8.) 7 fr. 50
- Jean Chrysostome, Saint. — Oeuvres complètes de saint Jean Chrysostome. Traduites pour la première fois en français, sous la direction de M. Jeannin. T. 1. Histoire de saint Jean Chrysostome; Exhortations à Théodore; Du sacerdoce. Arras, libr. Sueur-Charnay, 1887. (IV, 631 p. à 2 col. 4.)
- Bayne, P., Martin Luther: His life and Work. 2 vols. London, Cassell, 1887. (1102 p. 8.) 24 s.
- France, H. de, Les Montalbanais et le Refuge. Augmenté des notes recueillies dans les archives de Berlin par M. P. de Félice. Montauban, impr. Forestié, 1887. (VIII, 559 p. 8.)
- Gachon, E., Une controverse théologique au XVIIe siècle (Bossuet et Claude), étude historique et critique. Paris, libr. Fischbacher, 1887. (27 p. 8.)
- Chevalier, A., Les Frères des écoles chrétiennes et l'Enseignement primaire après la Révolution (1797—1830). Paris, libr. Poussielgue, 1887. (XL, 607 p. 8.) 6 fr.
- Riley, A., Athos, the Mountain of the Monks. With numerous illustrations. London, Longmans, 1887. (420 p. 8.) 21 s.

- D'Estournelles de Constant, Baron, Les congrégations religieuses chez les Arabes et la conquête de l'Afrique du Nord. [Bibliothèque ethnographique.] Paris, Maisonneuve et Ch. Leclerc, 1887. (X, p. 11—72, 24.) 1 fr. 50
- Cutts, E. L., A dictionary of the Church of England. London, Christian Knowledge Society, 1887. (660 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Bannerman, D. D., The Scripture Doctrine of the Church historically and exegetically considered. The eleventh series of the Cunningham Lectures. London, Hamilton, 1887. (598 p. 8.) 6 s.
- Brooks, P., Tolerance: Two Lectures addressed to the Students of several of the Divinity Schools of the Protestant Episcopal Church. London, Macmillan, 1887. (106 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Decker, P. de, L'Église et l'ordre social chrétien. Louvain, lib. Ch. Peeters, 1887. (403 p. 8.) 5 fr.
- Erichsen, H., The cremation of the dead, considered from an aesthetic, sanitary, religious, historical, medico-legal, and economical standpoint; with an introductory note by T. Spencer Wells. Detroit, D. O. Haynes & Co., 1887. (X, 264 p. il. 12.) \$ 2.

Aus Zeitschriften.

- Happel, J., Die Hauptstufen des religiösen Lebens der Menschheit. [Schluß.] 2. Die national-fittliche Kulturreligion (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 3, S. 148—158).
- Huit, Ch., L'immortalité de l'âme dans le monde payen (Annales de philos. chrétienne 1887, mai, p. 171—184; juin, p. 284—305; juillet, p. 387—395).
- Maspero, La Syrie avant l'invasion des Hébreux d'après les monuments égyptiens (Revue des études juives 1887, avril—juin, Actes et conférences, p. CLXIV—CLXXVI).
- Pefsch, Chr., Die buddhistische Moral (Stimmen aus Maria-Laach 1887, 6, S. 18—33).
- König, E., Zur Kritik des Textes des Alten Testaments (Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1887, 6, S. 273—297).
- Arndt, Th., Zur Kritik des A. Testaments. I. Neue Einleitungen ins Alte Test. II. Der gegenwärtige Stand der Hexateuchkritik. III. Neue Beiträge zur Textkritik (Prot. Kirchztg. 1887, 22, Sp. 493—501; 24, Sp. 543—552; 26, Sp. 585—595; 28, Sp. 640—648).
- Selbst, J., Zur Orientierung über Methode u. Ergebnisse der neuesten Pentateuchkritik (Der Katholik 1887, April, S. 337—368; Mai, S. 449—480; Juni, S. 561—599).
- Wildeboer, G., Uit de geschiedenis van het ontstaan en de opteekening der Priesterlijke Thorah (I.) Darstellung u. Kritik der Ansicht Wellhaufens v. Geschichte u. Religion des Alten Test. v. R. Finsler, Zürich, 1887 (Theol. Studien 1887, 3, p. 236—250).
- Küchenmeister, F., Das Wort מִשְׁפָּחָה im Alten Testament u. seine Uebersetzung in den verschiedenen Sprachen (Ztschr. f. wissensch. Theol. 30, 3 [1887], S. 257—280).
- Ahrens, K., Zu Matth. 7, 6 (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 3, S. 528).
- Manen, van, Paulus Episcopus [mit Bezug auf A. Pierson et S. A. Naber, Verisimilia. Amstelodami 1886] (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 3, S. 395—431).
- Baljon, J. M. S., De verschillende partijen in de Korinthische gemeente. I Kor. 1:12 (Theol. Studien 1887, 3, p. 256—259).
- Baljon, J. M. S., Gal. 2:11b (Theol. Studien 1887, 3, p. 251—255).
- Soden, H. v., Der Epheserbrief [Schluß]. 2. Die dem Epheserbrief eigenthümlichen Lehraufstellungen. 3. Die Entstehungsverhältnisse des Briefes (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 3, S. 432—498).
- Reimpell, J. C., Das κατέχειν im 2. Thessalonicherbrief. Eine biblische Studie (Theol. Stud. u. Krit. 1887, 4, S. 711—736).
- Amélineau, E., Fragments inédits du Nouveau Testament [Suite] (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1886, 3 u. 4, S. 103—114; 1887, 1 u. 2, S. 47—57).
- Duval, R., Notes sur la Peschitto. III Le Semadar [Cantique des Cantiques II, 13 et 15, VII, 13; Isaïe XVII, 11] (Revue des études juives 1887, avril—juin, p. 277—281).
- Hilgenfeld, A., Die Hermas-Gefahr (Ztschr. f. wissensch. Theol. 30, 3 [1887], S. 334—342; 384).
- Dräfeke, J., Dionysiaca (Ztschr. f. wissensch. Theol. 30, 3 [1887], S. 300—333).
- Zingerle, A., Die lateinischen Bibelcitatie bei S. Hilarius von Poitiers (Kleine philolog. Abhandlungen v. A. Zingerle IV, Innsbruck, 1887, S. 75—89).
- Περὶ τοῦ ἐγκωμίου τοῦ Μ. Βασιλείου εἰς τοὺς τεσσαράκοντα μαρτυρούς (Εκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 1887, 28 φεβρ., p. 343—350; 15 μαρτ., p. 402—409).
- Capecelatro, San Paolino da Nola Poeta e Artista (Atti della R. Accad. di archeol., lettere e belle arti. Napoli 1884—86, p. 49—61).
- Carpenter, J. E., Phases of early christianity: The new prophecy. — The organisation of teaching (The Christian Reformer 1887, June, p. 321—337; July, p. 1—18).
- Westphalen, Comte de, La date de l'avènement au trône de Constantin le Grand, d'après Eusèbe et les médailles (Revue numismatique 1887, 1, p. 26—42).
- Grifar, Il., Der Liber pontificalis (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 3, S. 417—446).

- Pieper, A., Römische Archive. I. Das Propaganda-Archiv. I. (Röm. Quartalschr. f. christl. Alterthumsk. u. f. Kirchengesch. I, 1 [1887], S. 80—99).
- Buchwald, Zur Kritik des Textes der Predigten Luthers über das erste Buch Moses (1523—24) (Theol. Stud. u. Krit. 1887, 4, S. 737—749).
- Waal, A. de, Die Ausgrabungen bei der Confessio von St. Peter im Jahre 1626 (Röm. Quartalschr. f. christl. Alterthumsk. u. f. Kirchengesch. I, 1 [1887], S. 1—19).
- Kamphausen, A., Die Decane, Professoren u. Doctoren der evangelisch-theologischen Facultät zu Bonn [1818—1886.] (Prot. Kirchztg. 1887, 26, Sp. 597—604).
- Schmidt, K., Die in Preussen geltenden kirchenpolitischen Vorschriften, nach der Gesetzgebung von 1871—1887, auf Grund des Gesetzes vom 29. April 1887 zusammengefasst (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1887, 4, S. 166—185).
- Nicoll, W. R., Dr. Maclaren [With portrait.] (The Expositor 1887, July, p. 64—71).
- Lawrence, E. A., Mission Work in China (The Andover Review 1887, May, p. 518—526).
- Die Mission der „Vereinigten Methodisten-Freikirchen“ Englands in Ostafrika (Allg. Miss.-Ztschr. 1887, April, S. 184—191).
- Ulmer, Kurze Geschichte des bayerischen evangelisch-lutherischen Vereins zur Verbreitung des Christentums unter den Juden (Nathanael 1887, 2, S. 46—57).
- Lorenz, Ueber Innere Mission u. Gemeinde-Diaconie. Bericht für die Kreisynode Brieg (Prot. Kirchztg. 1887, 25, Sp. 561—572).

Recensionen.

- Castelli, D., Storia degl'Israeliti (v. E. Montet: Revue de l'hist. des religions 1887, Mars—Avril; v. E. Nestle: Lit. Ctrblt. 1887, 29).
- Christ, P., Lehre vom Gebet nach dem Neuen Test. (The Academy 1887, 9 July; v. Pahncke: Theol. Stud. u. Krit. 1887, 4).
- Dittrich, F., Gasparo Contarini (v. G. Egelhaaf: Hiftor. Ztschr. 1887, 4; v. H. Bloch: Mittlgn. aus d. hift. Lit. XV, 3 [1887]; v. J. Schmid: Liter. Rundschau 1887, 7).
- d'Eichthal, G., Mélanges de critique biblique (v. Wellhausen: Deutsche Litzg. 1887, 24; v. A. Hebbelynck: Le Muséon 1887, Janv.).
- Fabre, A., Fléchier orateur 1672—1690 (v. E. P.: Bulletin critique 1886, 3; v. A. Baudrillart: Revue des questions historiques 1887, juillet).
- Faugère, P., Oeuvres de Blaise Pascal. I (v. A. Molinier: Revue critique 1887, 28; v. G. Audiat: Bulletin critique 1887, 11).
- Frith, J., Life of Giordano Bruno. Revised by M. Carrière (The Athenaeum 1887, 16 April; v. P. Natorp: Deutsche Litzg. 1887, 29).
- Gamurrini, J. F., S. Iliarii tractatus de mysteriis et hymni et S. Silviae Aquitanae peregrinatio ad loca sancta (v. E. W.: Lit. Ctrblt. 1887, 27; v. L. Duchesne: Bulletin critique 1887, 13; v. L. Delisle: Bibliothèque de l'école des chartes 1887, 2 et 3).
- Kervyn de Lettenhove, Les Huguenots et les Gueux (v. P. P. M. Alberdingk Thijm: Hiftor. Jahrb. VII, 4 [1886]; v. E. Marcks: Deutsche Litzg. 1887, 29; v. E. Marcks: Revue historique 1887, juillet—août).
- Knoell, P., Eugippii vita Sancti Severini (v. A. E.: Lit. Ctrblt. 1887, 15; v. A. Goldbacher: Ztschr. f. österr. Gymn. 1887, 3).
- Knoell, P., Eugippii excerpta ex operibus S. Augustini (v. W. Sanday: The Classical Review 1887, 5 & 6; v. A. Goldbacher: Ztschr. f. österr. Gymn. 1887, 3).
- Lipfius, R. A., Die apokryphen Apostelgeschichten II. 1 (v. Schanz: Liter. Rundschau 1887, 7; v. H. Holtzmann: Deutsche Litzg. 1887, 29).
- Pastor, L., Geschichte der Päpste I (v. v. Druffel: Götting. gelehrte Anzeigen 1887, 12; v. Th. Kolde: Allg. konf. Monatschr. 1887, 7).
- Pressensé, E. de, L'ancien monde et le christianisme (v. Goblet d'Alviella: Revue de l'hist. des religions 1887, Mars—Avril; v. P. Alard: Revue des questions historiques 1887, juillet).
- Probst, F., Gesch. der kath. Katechese (v. V. Thalhofer: Lit. Rundschau 1886, 11; v. Göbl: Hift.-polit. Blätter 100, 1 [1887]).
- Steinmeyer, F. L., Das hohepriesterliche Gebet Jesu Christi (v. Keppeler: Theol. Quartalschr. 1887, 2; The Academy 1887, 9 July).
- Thayer, J. H., A greek-english lexicon of the New Test. (v. L. Dickerman: The Andover Review 1887, April; v. T. K. Abbott: The Classical Review 1887, 4).
- Vatke, W., Hift.-krit. Einleitung in d. A. Test. v. H. G. S. Preifs (v. H. P. Smith: Hebraica 1887, April; v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissensch. Theol. 30, 3 [1887]).
- Vattier, V., John Wycliff (v. E. Coquerel: Revue de l'hist. des religions 1887, Mars—Avril; v. H. de l'Épinois: Revue des questions historiques 1887, juillet).
- Volkmar, G., Urchristl. Andachtsbuch. Die Lehre der 12 Apostel an die Völker. 1. u. 2. Aufl. (v. J. Gottschick: Ztschr. f. prakt. Theol. 1887, 3; The Academy 1887, 9 July).
- Volkmar, G., Paulus v. Damaskus bis zum Galaterbrief (v. A. Kappeler: Prot. Kirchztg. 1887, 23; The Academy 1887, 9 July).
- Weizsäcker, C., Das apostolische Zeitalter der christl. Kirche (The Bibliotheca Sacra 1887, April; v. A. Sabatier: Revue critique 1887, 27).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 16.

13. August 1887.

12. Jahrgang.

Annales du Musée Guimet T. IX. (Wiedemann).
Vetus Testamentum Graecum, cura Leandri van
Ess (Schürer).
Ryffel, Untersuchungen über Micha (Stade).
Gla, Die Originalsprache des Matthäusevan-
geliums (Schnapp).

Antiqua Mater. A Study of Christian Origins
(A. Harnack).
Wilpert, Ein Gemälde aus der Katakomben der
h. Domitilla (Ficker).
Blicke auf die Geschichte der lateinischen Bibel
im Mittelalter III. (Ranke).

Döllinger und Reusch, Die Selbstbiographie
des Cardinals Bellarmin (A. Harnack).
Burggraf, Die Moral der Jesuiten (Fay).
Previti, Giordano Bruno (Reusch).
Büchfel, Erinnerungen aus dem Leben eines
Landgeistlichen. 4. Bd. (Meier).

Annales du Musée Guimet. Tome IX. Paris, Leroux, 1886.
(gr. 4.)

Inhalt: Les hypogées royales de Thèbes par M. E. Lefébure.
1. division. Le tombeau de Sétî Ier, publié in extenso avec la
collaboration de MM. U. Bouriant et V. Loret et avec le con-
cours de M. Ed. Naville. (31 S. m. 235 autogr. Taf.)

Das Werk, dessen erster Theil hier vorliegt, ist be-
stimmt, eine empfindliche Lücke in der ägyptologischen
Literatur auszufüllen. Seit Champollion und Rosellini
1829 Theben besuchten, wußte man, welch einen reichen
Schatz an religiösen Inschriften hier die Königsgräber
enthielten; aber bei den Schwierigkeiten, welche einem
längern Aufenthalte in denselben, mehrere Kilometer
vom Nile entfernt, in den nur mit Mühe erhellbaren,
von schlechter Luft erfüllten unterirdischen Gängen, ent-
gegneten, hatte sie keiner der neuern Reisenden einem
genauern Studium unterzogen. Erst 1883 benutzte Le-
fébure einen zweimonatlichen Aufenthalt in Theben zu
diesem Zwecke und copirte mit Hülfe einiger anderer
Ägyptologen die Texte an den Wänden der verschiedenen
Gräber. In vier Bänden gedenkt er seine Resultate zu
publiciren, der erste vollendete giebt die Inschriften des
Grabes Seti I; der zweite soll die des Grabes Ramfes III,
der dritte die Varianten, welche die übrigen Gräber ent-
halten, und der vierte endlich eine Besprechung des In-
haltes der Texte u. f. f. vorführen.

Das Hauptgewicht ist in diesem Bande auf die Tafeln
gelegt worden, welche die Inschriften nach ihrer topo-
graphischen Vertheilung Gang für Gang und Saal für
Saal darstellen. Die Reproduction ist klar und über-
sichtlich und die Wiedergabe, soweit anderweitige
Copien mir eine Vergleichung gestatten, durchaus cor-
rect. Auf eine paläographisch genaue Copirung der
einzelnen Zeichen ist freilich verzichtet worden; es hätte
dies die Arbeit ungemein erschwert, ohne wissenschaft-
lich entsprechenden Nutzen zu bringen; eine Separat-
publication von 30 Tafeln soll übrigens die kunsthistorisch
interessanteren Partien vorführen.

Im Allgemeinen sind die Texte gut erhalten, doch
fehlen mehrere größere Basreliefs und Pfeiler, welche
ausgebrochen und in die Museen zu Paris, Florenz und
Berlin gebracht worden sind. Außerdem haben moderne
Sammler und die Araber zahlreiche Hieroglyphen ausge-
fägt und fortgeschleppt und bei dieser Gelegenheit die
umliegenden Theile der Inschriften zerstört. Als Belzoni
1815 das Grab eröffnete, war es noch ganz unverfehrt,
obgleich ein Papyrus aus der Zeit Ramfes X uns be-
richtet, daß es bereits damals von Dieben ausgeraubt
worden sei. Dieselben haben sich jedenfalls darauf be-
schränkt, die Werthgegenstände sich anzueignen, Inschriften
u. f. f. dagegen unberührt gelassen. Der Sarg aus
Alabaster stand, freilich mit zerbrochenem Deckel, an
Ort und Stelle, er ist jetzt im Soane-Museum zu London

und ward von Sharpe und Bonomi, *The sarcophagus of
Oimeneptah I.*, London 1864, publicirt. Die Mumie
fehlte; sie ward in einem weissen Holzfarge in dem Ver-
steck von *Dêr el bahari* entdeckt und befindet sich nun-
mehr wohl erhalten im Museum zu Bulaq.

Die Grabreliefs enthalten einmal Darstellungen des
Königs, wie er von den Gottheiten des Kreises des Sonnen-
gottes und des Osiris im Jenseits empfangen wird, dann aber
eine Reihe reich illustrirter Werke, die sich auf den Todten-
cultus und auf die Topographie der Unterwelt beziehen.
Zu ersteren gehören die Sonnenlitaneien, Anrufungen an
Ra, welche man Angesichts von 75 Statuetten des
Sonnengottes auszusprechen hatte, und das Ritual vom
'Öffnen des Mundes', dessen Inhalt eine Reihe von heiligen
Handlungen bilden, welche von verschiedenen Persönlich-
keiten bei der Statue des todtten Königs vollzogen werden
sollten. Beschreibenden Inhaltes sind das Buch von der
Unterwelt, das Buch vom Amuat, die Legende von der
Aufrichtung des Himmelsgewölbes und eine astronomische
Karte des Himmels mit Beifügung einer Liste der Dekane.
Die Texte berichten dabei vor allem die Fahrt des
Sonnengottes während der Nacht von Westen nach Osten,
schildern die Räume, welche er während der 12 Nacht-
stunden zu durchwandern hatte, ihre Thorhüter, die guten
Dämonen, welche den Sonnengott unterstützten, und die
bösen, welche ihm entgegen traten, ihre Gestalt u. f. f.
Die Zahl der dabei erwähnten Gottheiten ist eine un-
geheure, sie wechselt fortwährend und es scheint eine
Hauptbeschäftigung der Priesterschaft gewesen zu sein,
das Bild dieser Räume immer bunter und bunter zu ge-
stalten. Da sich die hierauf bezüglichen Texte fast aus-
schließlich in Theben gefunden haben, so liegt in ihnen
wohl die thebanische Auffassung des Sonnengottes vor,
welche in einem gewissen Gegensatze steht zu der helio-
politischen, wie sie uns im Todtenbuche, den Pyramiden-
texten und ähnlichen Compositionen entgegentritt. Ver-
einzelt sich auch an anderen Orten — bes. auf fäiti-
schen Sarkophagen — findende Darstellungen der theba-
nischen Lehren können gegen deren oberägyptischen
Ursprung Nichts beweisen, da die Ägypter stets syn-
kretistischen Tendenzen gehuldigt und die verschie-
denen Localculte trotz innerer Widersprüche neben ein-
ander verwendet haben. Zeitlich fällt die Hauptblüthe
dieser Religionsauffassung in die Periode der 18—20.
Dynastie; später unter den Saiten und Ptolomäern wurde
sie wieder hervorgesucht, wohl mehr aus abergläubischen
als aus wirklich religiösen Beweggründen, wie man da-
mals überhaupt mehr auf die Zahl der zu Hülfe ge-
rufenen Dämonen als auf den Sinn der einzelnen Ge-
stalten Gewicht legte.

Der die Tafeln begleitende Text ist sehr kurz ge-
halten. Er schildert den Eindruck, den das Thal der
Königsgräber in seiner Oede und Einsamkeit auf den

Reisenden macht, beschreibt dann das Grab Seti I in seiner Anlage und Ausführung, führt die älteren Bearbeitungen seiner Texte auf und giebt endlich ein Verzeichniß der einzelnen Gänge und Räume unter Beifügung der Nummern der Tafeln, welche ihre Texte enthalten. Ein Plan des Grabes und einige Supplement-Tafeln mit Angabe der für die Ornamentirung verwendeten Farben dienen zur Erläuterung der Ausführungen der Einleitung. Ueber den Inhalt der einzelnen Inschriften finden sich keine Angaben und wird das Werk daher zunächst nur von Aegyptologen und andern des Aegyptischen mächtigen Gelehrten benutzt werden können. Für diese aber werden die zahlreichen, hier ausführlich und in zuverlässiger Weise publicirten Texte von größtem Werthe sein, sie werden auf zahlreiche Punkte der ägyptischen Religionslehren ein ganz neues Licht werfen, und es ist nur zu wünschen, daß das Erscheinen der weiteren Bände dieser in hohem Grade dankenswerthen Publication nicht zu lange auf sich warten läßt, da für das Verständniß derartiger Inschriften die Möglichkeit der Benutzung mehrerer Recensionen eine unumgängliche Nothwendigkeit ist. Erst durch den in Aussicht gestellten Textband wird der Inhalt auch weiteren Kreisen zugänglich sein, und es wird durch denselben dann der religionsgeschichtlichen Forschung überhaupt ein reiches Material von weittragender Bedeutung erschlossen werden.

Bonn.

A. Wiedemann.

Vetus Testamentum graecum iuxta LXX interpretes ex auctoritate Sixti V. pont. max. editum. Iuxta exemplar originale vaticanum Romae editum 1587 quoad textum accuratissime et ad amussim recusum cura et studio Leandri van Efs, S. Theol. Doctoris. Editio stereotypa Caroli Tauchnitii novis curis correctata et aucta. Leipzig, Bredt, 1887. (34 u. 1027 S. gr. 8.) M. 8.—

Die im Jahre 1824 von Leander van Efs veranstaltete Septuaginta-Ausgabe macht keinen anderen Anspruch als den eines getreuen Abdruckes der sixtinischen Ausgabe von 1587. Da der Text der letzteren unter den gedruckten Texten der relativ beste ist, so ist die einfache Wiedergabe desselben so lange berechtigt, als sich nicht ein Gelehrter und ein Verleger zu dem Wagniß einer neuen Septuaginta-Ausgabe mit eigener Text-Recension vereinigen. Der Wunsch, daß dies bald geschehen möge, ist heutzutage ein berechtigter. Denn durch die neueren Publicationen sind so viel Vorarbeiten dafür geliefert worden, daß die Forderung gestellt werden darf und muß, daß dieses Material nicht länger brach liegen bleibe, sondern für eine neue Septuaginta-Ausgabe verworthen werde. — Indessen auch Tischendorf hat bekanntlich in seiner 1850 zum erstenmale erschienenen Septuaginta-Ausgabe nichts anderes als einen Abdruck des sixtinischen Textes gegeben. Wenn nun der Verleger des Tischendorfschen Textes sich für berechtigt hält, die im Jahre 1850 angefertigten Stereotypplatten immer wieder abdrucken zu lassen, so kann man es dem Verleger des van Efs'schen Textes nicht übel nehmen, wenn er mit den anno 1824 hergestellten Stereotypplatten ebenso verfährt. Das eine hat dieselbe Berechtigung, wie das andere. Denn der Tischendorfsche Text hat keine irgendwie nennenswerthen Vorzüge vor dem van Efs'schen, auch nicht in den neueren Abdrücken. Denn auch bei diesen werden die von Nestle angefertigten Collationen des *cod. Vaticanus* und *Sinaiticus* nicht unter dem Text, sondern nur als Anhang gegeben. — Um für den neuen Abdruck der Stereotypplatten wenigstens etwas zu thun, hat der Verleger des van Efs'schen Textes einen kundigen Anonymus veranlaßt, zur alten *praefatio* (p. 3—8) *epilegomena* hinzuzufügen (p. 11—34), in welchen namentlich eine sehr dankenswerthe Ueber-

sicht der neueren Septuaginta-Literatur gegeben wird. Ich glaube nicht zu irren; wenn ich als deren Verfasser Herrn Dr. Nestle bezeichne.

Gießen.

E. Schürer.

Ryssel, Prof. Lic. Dr. Vict., Untersuchungen über die Textgestalt und die Echtheit des Buches Micha. Ein kritischer Commentar zu Micha. Leipzig, Hirzel, 1887. (VIII, 284 S. gr. 8.) M. 8.—

Der Verf. dieses beim Verleger des Kurzgefaßten exegetischen Handbuches zum A. T. und in der Ausstattung desselben erschienenen Commentares will die von ihm sehr wider den Sprachgebrauch ein Axiom genannte Thatsache, daß der Text des Buches Micha vielfach, besonders in den allein aus voralexilischer Zeit herrührenden Capiteln 1—3, heillos schlecht überliefert ist, in ihrer Einschränkung, und die Meinung, daß man in den alten Versionen eine Handhabe zur Verbesserung der Textcorruptionen habe, in ihrer Unrichtigkeit nachweisen. Er bezeichnet es als einen Hauptzweck seiner Schrift, einer falschen Verwerthung der Versionen entgegenzutreten, welche zu oft aus dem Wortlaut der alten Uebersetzungen in rein mechanischer, unwissenschaftlicher Weise auf die ihnen zu Grunde liegende Textgestalt zurückgeschlossen habe.

Der Leser, welcher den a. t. Studien der letzten Jahrzehnte gefolgt ist, wird sich verwundert fragen, wer in aller Welt die vom Verf. bekämpften Gegner nur sind, welche von dem Grundsatz mechanischer Rückübertragung aus die 'Uebersetzungen' also benutzt und zur Wiederherstellung des Textes des Buches Micha als ausreichend erklärt haben. In den letzten Decennien haben umfängliche und erfolgreiche Untersuchungen über die Uebersetzungen des A. T.'s, vor allem über die LXX stattgefunden. Es genügt, an die Arbeiten von Lagarde, Wellhausen, Hollenberg, Vollers u. A. zu erinnern. Mit allem Fleiß ist man darauf ausgegangen, den Charakter der einzelnen Uebersetzungen zu ermitteln und festzustellen, was Uebersetzungsmanier, was Wiedergabe bestimmter Ueberlieferungsphasen des Textes ist. Sehr bestimmte und für das Verständniß des A. T.'s fruchtbare Schlüsse auf die Textgeschichte haben sich hieraus ergeben, welche nach allen Seiten durch die im A. T. selbst vorliegenden Paralleltexte bestätigt werden. Die so gewonnenen Erkenntnisse aber lassen sich in keiner Weise, wie es dem Verf. beliebt hat, auf den vermeintlichen Grundsatz mechanischer Rückübertragung reduciren.

Der Verf. verräth in diesem Buche keine Bekanntschaft mit diesen wichtigen Studien und verdeckt dem Leser diesen Sachverhalt, indem er alle Versuche, den massoretischen Text auf Grund der Uebersetzungen zu emendiren, auf gleiches Niveau stellt. Es scheint mir aber nicht erlaubt, die Versuche der Aeltern, z. B. eines Schnurrer, in solcher Weise an die Rockschöfse der Modernen zu hängen und zur Bekämpfung derselben zu exploitiren. Wer die Studien der letzten Jahrzehnte nicht kennt, könnte nach des Verf.'s Ausführungen außerdem leicht auf die Meinung verfallen, des Verf.'s Gegner benützten alle Uebersetzungen in gleicher Weise zu Textemendationen, etwa so, wie sie der Verf. sämmtlich auf gleicher Linie behandelt.

Construirt sich so der Verf. eine in dieser Gestalt gar nicht vorhandene Gegnerschaft, so fragt man weiter, was bietet er denn selbst statt der von ihm bekämpften, aber in ihrer Bedeutung und ihren Resultaten nicht erfaßten, neueren textgeschichtlichen Untersuchungen? Er macht es den Modernen zum Vorwurfe, daß sie vielfach einen Grundsatz 'wahrer Textkritik' vergessen zu haben schienen, daß von zwei möglichen Lesarten die schwerere den Vorzug haben müsse, wie er sich denn dadurch erquickt fühlt, daß er diesem Grundsatz beim Verf. der

Hebräerin am Putztische begegnet. Nun will ich mich nicht der Derbheit Hupfeld's schuldig machen, welcher zu Pf. 69, 5 diesen vom Verf. wiederentdeckten kritischen Canon als Freibrief für Unsinn bezeichnet hat, denn wir Jüngeren sind höflichere Leute. Auch will ich nicht betonen, daß dieser Grundsatz banausischer Textbehandlung nicht nur allem erdenklichen Mißbrauche, namentlich im Sinne jener Bestrebungen ausgesetzt ist, welche jetzt unter der ebenso sinnlosen als irreleitenden Firma der 'conservativen Forschung' die evangelischen Pfarrer bearbeiten. Denn diese Bestrebungen haben sich bereits, wie sicher Viele bedauern, mit einer sehr kecken Textkritik eingelassen. Indessen, das wird mir der Verf. vielleicht zugeben, daß sein Canon überhaupt erst anwendbar wird, wenn feste Kriterien darüber vorhanden sind, was möglich und was schwer ist. Diese Kriterien sind gerade durch die vom Verf. bekämpften Untersuchungen gewonnen worden. Erst hierdurch ist die subjective Willkür eingeschränkt worden, in welche der Verf. zurückverfällt, wenn er mit dem Resultate endigt, daß dem Micha-Texte nur auf dem Wege freier Conjectur geholfen werden könne. Daß dies auch möglich ist, bezweifelt kein Mensch: es liegen mehr solcher Emendationen auch aus neuester Zeit vor, als der Verf. registriert. Aber eben nur, wenn man die Textgeschichte kennt, wird man dies mit Erfolg wagen dürfen, und dann dem Micha-Texte weniger rathlos gegenüberstehen als der Verf., welcher einige kleine Anstöße zu heben sucht, und an dem wahren Füllhorn von Unmöglichkeiten, welches der massoretische Text darbietet, ohne eine Hülfe auch nur zu versuchen, vorübergeht. Weshalb es der Verf. für angezeigt gehalten hat, das von ihm wiederentdeckte Juwel von einem kritischen Canon durch eine auf 143 engbedruckten Seiten vorgenommene, ertraglose Anwendung zu discreditiren, vermag ich wenigstens nicht zu fagen.

Aber weiter fragt man sich auch, was dem Verf. wohl das Buch Micha zu seinem Vorhaben hat geeignet erscheinen lassen. Wollte er die moderne Textbehandlung bekämpfen, so hätte er an schon behandelten Stücken, z. B. dem Text der Bücher Samuelis, doch die ausgiebigste Gelegenheit gehabt, die Gegner von ihrem Unrecht zu überzeugen. Statt dessen wählt er ein Buch von dem geringen Umfange des Micha, dazu ein Buch, das schon den alexandrinischen Uebersetzern in sehr schlechtem Texte vorgelegen hat. Nun weiß ja der Verf. freilich gut genug, daß in anderen Büchern das Verhältniß des mass. Textes zu den Uebersetzungen ein anderes ist, aber um so mehr mußte er sich hüten, auf einem so ungeeigneten Text allgemeine Schlussfolgerungen und apodiktische Verdächtigungen der Gegner aufzubauen.

Deckte nun das vorliegende Buch wirkliche Schwächen der modernen Textbehandlung auf, — und solche werden ja auch vorhanden sein, da auf Erden nichts vollkommen ist — so müßte man es mit Freuden begrüßen und könnte über seine sonstige Ertraglosigkeit sich trösten. Aber der Verf. bekämpft im Durchschnitt seine Gegner nicht einmal mit Gründen, sondern mit der Behauptung, daß sich die Sache gegentheilig verhalte. Man ist solche Bekämpfung ja freilich aus einigen Bänden des kurzgefaßten exegetischen Handbuches gewohnt und erträgt sie dort in Anbetracht der daneben mit vollen Händen gespendeten Belehrung und Anregung recht gern, weiß ja auch, daß ein kurzgefaßter Commentar sich nicht in lange Discussionen einlassen kann. Allein diese Art einer scheinbaren Widerlegung dürfte in einer Monographie auch dann nicht angehen, wenn dieselbe eine weniger breite Anlage und zahlreichere Resultate aufwiese, als die vorliegende. Dazu scheint es mir weiter nicht zu gehn, daß man das Vorgehen der Gegner als unwissenschaftlich brandmarkt und selbst hinter der Methode derselben in allen Stücken zurückbleibt. Es scheint mir nach dem

jetzigen Stande der wissenschaftlichen Arbeit nicht erlaubt, mit den 'alten Uebersetzungen' zu operiren, als habe es niemals die Anschauung gegeben, daß den LXX eine andere Gestalt des hebräischen Textes vorgelegen hat, als den übrigen, welche sämmtlich die gleiche Recension wiedergeben, die uns im massoretischen vorliegt. Es scheint mir nicht mehr möglich, in gleichem Zug zu derselben Stelle nicht nur sämmtliche Uebersetzungen, sondern auch die Lesarten der Bibelhandschriften, ja sogar die Bemerkungen mittelalterlicher Rabbinen zu erörtern, als habe es niemals eine Ansicht über die hebräischen Bibelhandschriften gegeben, welche dies verbietet. Es scheint mir nicht mehr gestattet, den Unterschied zwischen den LXX und den übrigen Uebersetzungen dahin zu deuten, daß der Text der LXX gerade mangelhafter als der massoretische sei, und dies daraus zu erklären, 'daß damals, als die griechische Uebersetzung angefertigt wurde (3. Jahrhundert v. Chr.) noch keine solche Sorgfalt dem Bibeltexte gewidmet wurde'. Der Verf. wird wohl selbst nicht glauben, daß Beobachtungen, wie wir sie S. 48 über das Verhältniß des Targum und der Vulgata zum massoretischen Texte lesen, oder seine Meinung, sich sowohl den Uebersetzungen als den Varianten der Bibelhandschriften gegenüber der größten Zurückhaltung befleißigen zu müssen, von dem fachverständigen Publicum auf besondere Vertrautheit mit den in Frage stehenden Problemen gedeutet werden können.

Auf solchem Fundamente baut sich der zweite Abschnitt des Buches 'über die Ergebnisse der textkritischen Forschungen' auf, welcher bezeichnender Weise wieder mit einem Abschnitte über die Methode der Textkritik beginnt, und die Uebersetzungen in der ebenso bezeichnenden Reihenfolge: Targum, Peschita, LXX und übrige griechische Uebersetzungen, Vulgata abhandelt.

So könnte man fast den Eindruck gewinnen, als habe der Verf. mit einer bemühten Untersuchung über den Text des Micha begonnen, welche ihm allerdings, da er in die Schule seiner Vorgänger in der Textbehandlung des A. T.'s zu gehen versäumt hatte, nur einen geringen Ertrag brachte, und sei es erst später für zweckmäßig erachtet worden, derselben eine polemische Spitze zu geben. Kein Wunder dann freilich, daß die Geschosse des Verf.'s Niemand treffen.

Ganz besonders aber muß es befremden, daß der Verf. mit einer solchen Behandlung des Textes und der Uebersetzungen bewiesen zu haben glaubt, daß der Text des Micha, 'wiewohl im Einzelnen nicht ohne Bedenken, doch in der Hauptsache als treue Ueberlieferung des ursprünglichen, vom Propheten Micha selbst ausgehenden Textes' zu gelten habe. Denn gesetzt einmal, die Ausführungen des Verf. träfen zum Ziele, so wäre damit doch nur bewiesen, daß der Text des Micha schon im 3. bzw. 2. Jahrh. v. Chr. so schlecht war wie heutzutage. Das halbe Jahrtausend mit seinen großen geistigen Umwälzungen, welches zwischen Micha und der Zeit der alexandrinischen Uebersetzer liegt, scheint den Blicken des Verf.'s entgangen zu sein.

Auf diese Rettung der jetzigen Textgestalt des Micha, welche zwar den Kennern des A. T.'s kaum einleuchten, sicher aber den Beifall derer haben wird, welche sich in die moderne Behandlung des A. T.'s um deswillen nicht finden können, weil sie mit der Offenbarung die Urkunden über dieselbe verwechseln und als Fundament der Kirche nicht den Heiland, sondern den Canon ansehen, folgt zum Schlusse eine Rettung der 'Authentie' des Ganzen. Bis auf die Ueberschrift, in welcher eine Interpolation als möglich zugegeben wird, wird der gesammte Umfang des Buches für den unter Hiskia lebenden Micha gerettet. Ein großer Theil der hier gegebenen Ausführungen richtet sich gegen den vom Ref. angetretenen Nachweis, daß Micha C. 4. 5 secundär sind. Derselbe hat zu diesen Ausführungen nichts zu bemerken. Nicht jedoch etwa, weil er sich widerlegt fände, was er lediglich dankend an-

erkennen würde, sondern weil er bei dem Verf. eine ausreichende Würdigung der vorgetragenen Argumente und ein Bewusstsein von den biblisch-theologischen Schwierigkeiten, welche die Herleitung von Mi. 2, 12 und 4, 1—7, 20 aus vorexilischer Zeit bereitet, vermisst. Es geht auch hier nicht an, die mangelnde Uebersicht über das Ganze durch breitere Behandlung der Einzelheiten zu ersetzen. Zudem weiß Ref. nicht recht, wem er entgegenen würde, bezw. ob der Verf. hier in eigener Sache redet und zu eigener Entscheidung gelangt ist. Zieht derselbe doch S. 256 Anm.: „zur Bestätigung jetzt auch das“ — ohne jede Begründung abgegebene — „Urtheil Dillmanns“ heran, wie er S. 257 die Instanzen gegen 5, 12 mit Dillmann's Ansicht über das gegenseitige Verhältniß der von Ascheren und Masseben redenden pentateuchischen Stellen zu entkräften sucht, und in dem Zeugnisse von Reufs und Robertson Smith, daß sie das vom Referenten Gesehene nicht gesehen haben, ein schwerwiegendes Moment gegen die Objectivität der Beobachtungen desselben erkennt (S. 267). Auf ein solches Argumentiren mit den Meinungen von *doctores graves* ist der Ref. als Lutheraner nicht eingerichtet. Zudem hält er eine Discussion mit dem Verf. über solche Dinge schon um deswillen für zwecklos, weil derselbe es fertig bringt, die um der biblischen Theologie willen nothwendigen Versuche, die Bestandtheile des Buches Micha zeitlich einzugliedern, unter dem Gesichtspunkte von Angriffen auf die Authentie zu erblicken. Es scheint ihm das so wenig unserer heutigen Erkenntnissen von der Entstehung des a. t. Kanons zu entsprechen, daß er unmöglich eine von solchen Gesichtspunkten ausgehende Untersuchung als Betheiligung bei der Lösung der im A. T. gegebenen theologischen Probleme ansehen kann.

Gießen.

Bernhard Stade.

Gla, Pfarrverw. Lic. Dietr., **Die Originalsprache des Matthäusevangeliums**. Historisch-kritische Untersuchung. Paderborn, F. Schöningh, 1887. (VI, 179 S. gr. 8.) M. 2. 80.

Die vorliegende Untersuchung bewegt sich nach der Meinung des Verf.'s auf einem Boden, welchen die kathol. Dogmatik noch frei gelassen hat; nur eine Schranke ist vorhanden: die Echtheit und der inspirierte Charakter des Evgl.'s darf nicht angetastet werden. Damit ist jedoch dem katholischen Kritiker das Resultat in Wirklichkeit bereits vorgeschrieben. Sind nämlich die *λόγια* vom Apostel Matth. verfaßt und erweist sich unser Matth.-Evgl. als original griechisch, so wird nothwendig die Echtheit des letzteren, d. h. seine Abfassung durch den Apostel Matthäus, sehr stark in Frage gestellt. Der von Einigen beliebte Ausweg, beide Schriften, sowohl die hebr. *λόγια* als auch das griech. Evgl. dem Apostel Matth. beizulegen, ist doch nur eine Verlegenheits-Hypothese, welche im Vergleich mit allen übrigen den geringsten Grad von Wahrscheinlichkeit besitzt.

Trotzdem wir also constatiren müssen, daß das kathol. Dogma wie überall so auch hier die freie Schriftforschung behindert, darf dennoch dem Verf. die Anerkennung nicht verweigert werden, daß er sein Thema mit Fleiß und Geschick, sogar mit einem gewissen Freimuth, behandelt hat. Wesentlich Neues vermag er allerdings nicht beizubringen, doch hat er unter sorgfältiger Benutzung auch der protestantischen Literatur die für die altkirchliche Tradition sprechenden Argumente gut zusammengefaßt. Gla will die Lösung des Problems in 1. Linie auf Grund der histor. Zeugnisse über das Matth.-Evgl. herbeiführen; der inneren Kritik gesteht er nur eine untergeordnete Bedeutung zu (S. 12 f.). Allein so außerordentlich wichtig uns die Angaben aus der alten Kirche sind, für eine endgültige Entscheidung reichen sie bei weitem nicht aus, weil 1) ihre Herkunft u. 2) ihr Wortlaut oder ihre Erklärung zu mancherlei Bedenken Anlaß geben. Das

letzte Wort wird deshalb die innere Kritik behalten müssen; sie allein kann, mag sie auch noch so vielen Verirrungen ausgesetzt sein, zum Ziele führen, wenn ein solches überhaupt zu erreichen ist. — Das Schwergewicht der Untersuchung legt der Verf. auf das Zeugniß des Papias über das Matth.-Evgl. Dabei macht er sich von vornherein einer nicht geringen Uebertreibung schuldig, wenn er behauptet, daß die Nähe des apostol. Zeitalters dem Papias den „klaren Einblick in alle jene Verhältnisse ermöglichte, unter denen die neutestl. Schriften entstanden waren“ (S. 15). Der Nachweis ferner, daß unter *λόγια* bei Papias auch Geschichtserzählungen nach Art unserer Evangelien verstanden werden können, scheint mir auch von Gla nicht erbracht zu sein. Den Sprachgebrauch des N. T.'s kann er an keiner Stelle für seine Ansicht geltend machen. R. 3, 2 bezeichnet *λόγια* die alttestl. Verheißungen; Hebr. 5, 12 ist das Wort zwar in weiterem Sinne von der christl. Lehre überhaupt gebraucht, aber nur sofern diese *nihil nisi dei eloquia et oracula Christi continet* (vgl. Bleek z. d. St.). Diese Grenze sehen wir auch bei den apostol. Vätern überall inne gehalten und ebenso bei Papias selbst. Dagegen kann der schwierige und in seiner Beziehung auf das Vorhergehende höchst unklare Satz im Markus-Fragment: *οὐχ ὡς περ συνταξιν τῶν κυριακῶν ποιούμενος λογίων* (*λόγων*) nicht als Beweis angeführt werden. Die späteren Schriftsteller sehen von ihrem Inspirationsbegriff aus auch die geschichtl. Erzählungen als *λόγια κυριακά* an. Was der Verf. dagegen bemerkt, ist von geringem Belang. Daß das Vorlesen der neutestl. Schriften in den gottesdienstl. Versammlungen noch lange kein Beweis dafür ist, daß man dieselben als inspirirt anfah, zeigt *Eus. h. e.* IV, 23, 11 (vgl. *Patr. apost. opp. ed.* Gebhardt, Harnack, Zahn, I, 1 *proll. p.* XXIX *not.* 5. *not.* 6, 3). Die S. 40 f. angeführten Analogien sind vollends unzutreffend. — Die Folgerungen, welche Gla aus dem *ἡρμήνευσε δ' αὐτὰ ὡς ἦν δυνατός ἕκαστος* zieht, dessen Erklärung von bloß mündlicher Dolmetschung ich für überwiegend wahrscheinlich halte, sind sehr kühn und durch nichts gerechtfertigt. Richtig bestimmt er das *Ἑβραϊδι διαλέκτω*.

Läßt sich das Papiasische Zeugniß für die Annahme einer hebr. Urschrift unseres kanon. Matth.-Evgl.'s nicht verwerthen, so gilt das Gleiche in noch viel höherem Maße von der späteren Tradition, welche durchweg von Papias beeinflusst ist. Den einzig festen Punkt scheint *Hieronym. de vir. ill. c.* 3 zu bieten. Allein sowohl jene Stelle als auch in *Matth.* 12, 13 u. *adv. Pelag.* 3, 2 erwecken den gegründeten Verdacht, daß der für seine Orthodoxie so ängstlich besorgte, gewiegtste Erforscher und Kenner der altchristl. Literatur trotz seiner „tüchtigen hebr. Sprachkunde“ (?) und seines „erprobten kritischen Blickes“ sich der damals allgemein herrschenden Ansicht angeschlossen habe. Oder sollten etwa die Nazaräer die hebr. Urschrift des Matth. u. deren Uebearbeitung zu gleicher Zeit im Gebrauch gehabt und sollte Hieronymus ungeachtet der zahlreichen bedenklichen Abweichungen des Hebräerevgl.'s vom Original daselbe so hoch gestellt haben?

Was Verf. sonst noch zu Gunsten der Tradition geltend macht, fällt kaum in's Gewicht. Der Abschnitt über „die sprachl. Verhältnisse Palästina's im apostol. Zeitalter“ hätte als nicht zum eigentlichen Thema gehörig bedeutend kürzer gefaßt resp. mit dem Hinweis auf anderweitige Behandlungen dieses Gegenstandes abgemacht werden können. Hingegen wären andere, aus der Beschaffenheit des Matth.-Evgl.'s selbst sich ergebende Fragen der Berücksichtigung werth gewesen: wieweit es der Kritik gelungen ist, eine Redesammlung als integrierenden Bestandtheil des Evgl.'s nachzuweisen, wiefern die Composition des Evgl.'s auf seine Abfassung durch einen Augenzeugen des Lebens Jesu schließen läßt etc.

Schließlich möge der Verf. noch versichert sein, daß derartige Schreckschüsse, wie er sie S. 63 f. abfeuert: „Wer anders als die Kirchenväter verbürgt dem gläubigen

Protestanten die Echtheit des griech. Evgl.'s? Haben sie an einem Punkte geirrt, so können sie doch nicht nach Belieben (!) in anderen Dingen als Zeugen angerufen werden ganz und gar ihr Ziel verfehlen. Wenn Gla das Zeugniß der Kirchenväter als verbindlich ansieht, woher nimmt er dann das Recht, den Maßstab 'subjectiver Kritik' an dasselbe anzulegen? Gelten ihm aber jene Aussagen nicht ohne weiteres als glaubwürdig (S. 26 f.), an welchem Punkte will er dann der Kritik Halt gebieten und ihre Unterwerfung unter die Tradition fordern? Für die Mehrzahl der 'Gläubigen', wie Gla sich dieselben vorstellt, steht die Echtheit der neutestl. Schriften *a priori* fest, mögen die Nachrichten aus der alten Kirche dafür oder dagegen sprechen. Für die Uebrigen, welche mit wissenschaftl. Mitteln zu arbeiten und der Wahrheit frei in's Angesicht zu schauen gewohnt sind, ist keine Autorität so groß, daß sie nicht im Läuterungsfeuer der Kritik auf ihre Probehaltigkeit hin untersucht werden müßte. Gelingt es den Vertheidigern des hebr. Originals unseres Matth.-Evgl.'s, dem vermeintlichen Uebersetzer Mißverständnisse nachzuweisen, so ist damit die Richtigkeit der Tradition bewiesen. Solange das nicht geschieht, wird es erlaubt sein, dem Zeugnisse des Papias und seiner Nachfolger entgegen an der griech. Originalität des 1. Evgl.'s festzuhalten. Die patristischen Zeugnisse werden dabei keineswegs als werthlos und unrichtig bei Seite gesetzt, sondern, sofern eben die hebr. *λόγια* auf den Apostel Matth. zurückzuführen sind, ihrem wesentl. Inhalte nach als zurechtbestehend anerkannt und in ihrer Verirrung auf die ungezwungenste Weise erklärt.

Bonn.

F. Schnapp.

Antiqua Mater. A study of Christian Origins. London, Trübner u. Co., 1887. (XX, 308 S. 8.)

Es ist ein verdrießliches Geschäft, über geschichtliche Darstellungen berichten zu müssen, die mit Scharfsinn und Geist, aber ohne genaue Kenntniß der Quellen und mit Hülfe einer gewaltsamen Methode geschrieben sind. In diese Klasse gehört vorstehendes Werk eines englischen Anonymus. Er hat sich die sehr verständige Frage gestellt: 'Was können wir — abgesehen von den Büchern des N. T.'s — aus der altchristlichen und der griechisch-römischen Literatur des 2. Jahrhunderts in Bezug auf den Ursprung und die älteste Entwicklung des Christenthums lernen'; aber in Beantwortung dieser Frage sind ihm die NTlichen Bücher, Jesus Christus, das Christenthum des apostolischen Zeitalters und vieles Andere abhandeln gekommen, und so sehen wir ihn, den breiten und viel verschlungenen Weg verlassend, auf dem schnurgeraden Pfade aufwärts steigen, den Bruno Bauer, Havet und Loman gebahnt haben, ab und zu sich aber mit der Axt den Durchhau durch den Urwald der alten Literatur noch verbreiternd. Was sich nicht fügt, wird niedergefäbelt, um die gerade Linie einhalten und schließlich an dem Punkte an das helle Tageslicht gelangen zu können, der von Anfang an ins Auge gefaßt war.

Es ist daselbe Vorurtheil, welches die entschlossenen Traditionalisten und diese gewaltsamen Herrn leitet: 'das geht so fröhlich ins Allgemeine'. Die Entwicklung muß eindeutig, ohne Bruch, ohne Krümmung gewesen sein. Was an dieser Vorstellung richtig ist, glaube ich schon i. J. 1878 in einer Recension des bekannten Werkes von Bruno Bauer (Lit. Centr.-Bl. Nr. 16) zutreffend präcisirt zu haben: 'Der Ref. ist dem Verf. [Bruno Bauer] die Erklärung schuldig, daß man auf diese Entstehungsgeschichte des Christenthums verfallen könnte, wenn uns aus dem vorirenaäischen Zeitalter keine anderen christlichen Urkunden erhalten wären als die Schriften der griechischen Apologeten und diese ohne Rückbeziehungen auf einen giltigen Gemeindeglauben. Er zögert auch nicht anzuerkennen, daß die religiösen und sittlichen Ideen, welche einen Minucius Felix, Athenagoras u. A.

begeisterten, zum Theil wirklich die Genesis gehabt haben, welche der Verf. als die Entstehung des Christenthums selbst ausgiebt. Endlich soll nicht in Abrede gestellt werden, daß die Entwicklung des Christenthums zur katholischen Kirche nicht aus den Gegensätzen und Compromissen jüden- und heidenchristlicher Parteien abzuleiten ist'. Aber das Evangelium, die paulinischen Briefe u. s. w. aus dem 1. Jahrhundert hinauszudeuten, das scheint mir noch immer ein Versuch, der der Widerlegung überhaupt nicht werth ist. Wer die Echtheit solcher Briefe wie der paulinischen Korintherbriefe nicht empfinden kann, wer die paulinischen Briefe hinter Marcion setzt, wer in der Detailkritik der altchristlichen Literatur dem unselbständigen Verfasser von '*Supernatural Religion*' folgt, dem ist nicht zu helfen und man kann ihn bei allem Ernst, den er aufgewendet, nicht ernsthaft nehmen. Mögen uns die Herrn, bevor sie Schlüsse ziehen, erst pünktlich ihre altchristliche Literaturgeschichte vorlegen, mögen sie sich erst gründlich mit den Thatfachen der Kanons Geschichte, mit dem Clemens-, Barnabasbrief und den Ignatiusbriefen — der Anonymus setzt die letzteren ins 4. Jahrhundert; er könnte sie, ohne größere Schwierigkeiten, auch in's 14. verlegen — auseinandersetzen, bevor sie auf Gehör Anspruch erheben. Bisher ist nichts davon geleistet. Sie behandeln vielmehr die Urkunden wie Papierfabrikanten die Lumpen, nehmen sie als *corpora vilia* voll Schmutz und Fälschung, stoßen sie zusammen, verwandeln sie in einen dickflüssigen und zähen Brei und verarbeiten sie dann zu Löschpapier. Schade um den Fleiß und schade um manche gute Bemerkungen auf dieser Maculatur! Sie stehen freilich häufig dicht neben gänzlich absurden. Zu letzteren rechne ich in vorstehendem Buche z. B. die, daß die Christen ursprünglich *χρηστιανοί* geheissen (*χρηστοί*) und erst später den Namen *χριστιανοί* adoptirt haben; zu ersteren, daß der Verf. sorgfältig darauf aufmerksam macht, wie stark in Schriften des 2. Jahrhunderts, z. B. auch bei Hermas, die geschichtliche Person Jesu Christi hinter 'den Sohn Gottes' und andere allgemeine Bezeichnungen zurücktritt.

Marburg.

A. Harnack.

Wilpert, Jos., Ein unbekanntes Gemälde aus der Katakomben der hl. Domitilla und die coemeterialen Fresken mit Darstellungen aus dem realen Leben. (Abdr. aus der röm. Quartalschrift). Rom, 1887. (30 S. m. 3 Taf. 8.)

Das interessante Schriftchen berichtet von der genauen localen Untersuchung zweier unmittelbar neben einander im ersten Stockwerke der Domitillakatakomben, südlich von der Basilika der Petronilla, befindlichen Fresken. Die eine ist bis jetzt unbeachtet gewesen, die andere (*Garrucci tav. XX, 4; XXI, I*), in allen Publicationen höchst mangelhaft wiedergegeben, ein Kreuz für alle christlichen Archäologen, bedurfte dringend einer gewissenhaften Besichtigung. Der Verf. weist nach, daß von symbolischen Bildern in beiden nicht die Rede sein kann, sondern daß wir es hier mit Darstellungen aus dem täglichen Leben zu thun haben. In beiden sind annonarische Scenen wiedergegeben, die Ausladung des Getreides am Emporium Tiberinum, die Beamten der Annona, die Mitglieder des Collegium Pistorum in der zweiten Freske, in der ersten Beamte der Annona, mit einer Getreidevertheilung beschäftigt. Man wird die Inschrift vielleicht besser als an den Percipienten gerichtet auffassen. Unrichtig ist die Behauptung, daß wir nur fünf Darstellungen aus dem realen Leben in den christlichen Fresken der Katakomben bis jetzt gekannt haben. Schon die Prüfung der christlichen Grabsteine mit ihrer häufigen Wiedergabe von Objecten aus dem alltäglichen Leben läßt die öftere Verbildlichung realer Vorgänge in den Fresken erwarten. Und in der That muß jene

Zahl erheblich vermehrt werden, wobei bloß an die *Fossore*, an einen Theil der Speisescenen erinnert sei. Aber wir sind dem Verf. schon dankbar genug, daß er uns zwei sichere Ergebnisse gegeben und damit wieder einmal die unmethodische Auslegungskünstelei seiner katholischen Vorgänger in ihrer Unhaltbarkeit erwiesen hat. Seine Resultate gewinnen eine besondere Bedeutung als neue Belege für die von de Rossi schon früher, neuerdings in den *Annali dell' Istituto* (1885 p. 229 f.) wieder entwickelte Ansicht, daß die Coemeterien der ostiensischen und ardeatinischen Straße, sowie die auf der rechten Seite der Via Appia gelegenen zur ersten kirchlichen Region gehören, welche die XII. und XIII. civile Region, d. h. die Aventingegend umfassen, in welcher die annonarische Verwaltung, sowie das *Corpus Pistorum* ihr Centrum hatten.

Der große Archäologe selbst hat der Untersuchung eine Studie über ein metrisches Sepulcralelogium eines *praefectus annonae* in der Basilika S. Sebastiano beigegeben.

Rom.

Johannes Ficker.

Blicke auf die Geschichte der lateinischen Bibel im Mittelalter.

III.

Kehren wir nach der anderweitig veranlaßten Beschäftigung mit dem Amiatinus zu dem Werke *Old-Latin Biblical texts* zurück, von dessen erstem Theile unser erster Artikel gehandelt hat, und gewahren da zunächst, daß der zweite Theil die Evangelientexte des Codex von Bobbio und eine Anzahl von Evangelienfragmenten in einer Behandlung bietet, welche der des Sangermanensis im ersten entspricht, so tritt uns weiter ein zweifaches Moment sofort vor Augen: der zweite Theil ist mehr als zweimal stärker als der erste, und nicht John Wordsworth allein ist es, der darin zu uns redet, sondern neben ihm treten zwei gelehrte Männer aus seiner Umgebung auf: W. Sanday D. D. u. H. J. White M. A., von denen sich der Erstere als Verf. des Werks über die Herkunft und den histor. Charakter des vierten Ev. 1872, und die Evangelien im zweiten Jahr. 1876, durch seine Mitarbeit am Ellicott'schen Commentare 1878 und als Miturheber des trefflichen Werkes *Studia Biblica. Essays in biblical archaeology and criticism*, Oxf. 1885 verdient gemacht hat, der Andre unter denen zu nennen ist, welche gegenwärtig mit der kritischen Untersuchung des Amiatinus in Florenz beschäftigt sind. Der Urheber des Werkes hat es mit Recht unterlassen, über die hiemit gegebene äußere Veränderung seines ursprünglichen Bauplanes nähere Auskunft zu erteilen. In den Kreisen, für welche es bestimmt ist, weiß man von der ehrenvollen Umwandlung seiner öffentlichen Stellung, welche unlängst eingetreten ist, und wird es anerkennen, daß er, weit entfernt, das begonnene Werk um der Schwierigkeiten willen, welche der damit verbundene Umschwung seiner Thätigkeit der Fortsetzung desselben entgegenstellt, daranzugeben, vielmehr Sorge getragen hat, zur Vollendung desselben geeignete und der Aufgabe vollkommen gewachsene Kräfte heranzuziehen. Die dadurch veranlaßte größere Ausdehnung des Werkes wird man gern als ein Zeichen des gefunden Fortbestehens der Unternehmung und als eine Bürgschaft für ihre einstige Vollendung ansehen und begrüßen.

Von dem im ersten Bande besprochenen, wie wir sahen, dem Ausgang des 8. Jahrh. angehörigen Sangermanensis (g₁) werden wir im zweiten zunächst zu dem Bobiensis (k), welcher wie nach Tischendorf, so nach dem Urtheil des Herausgebers dem 5. Jahrh. zugehört, geleitet. „Wenig gekannt“, so charakterisirt ihn der Letztere, ist derselbe doch ein Codex von höchstem Belang: zweifellos der älteste Repräsentant der Afrikanischen Evan-

gelienversion und in historisch-kritischer Hinsicht keiner unserer alten lateinischen Bibelurkunden nachstehend.

Der mit einem photographischen Facsimile versehene Abdruck des Textes auf S. 1—55 beruht auf drei Grundlagen: der Tischendorfschen Ausgabe von 1847—1849, der von der *Clarendon-Press* erkauften und dem Herausgeber zur Verfügung gestellten eigenhändigen Abschrift Tischendorfs, und der im J. 1883 von W. an Ort und Stelle persönlich vorgenommenen zweimaligen Vergleichung derselben mit dem Original. Bei diesem Geschäft ist an den Tag getreten, daß der Tischendorfsche Text im Ganzen „sehr correct“ ist — eine Bemerkung, die zu erwarten stand, deren Hervorhebung aber dem deutschen Gefühl wohl thut.

Dem hierauf gegründeten, mit einzelnen kritischen Notizen ausgestatteten Abdruck geht nun eine Reihe werthvoller Untersuchungen über Form und Inhalt des Codex voraus. Zunächst eine Notiz über den Umfang des Codex. Derselbe erweist sich seiner gegenwärtigen Gestalt nach als unvollständig. Während er, nach der Zahl der Quaternionen zu schließen, ursprünglich alle vier Evangelien enthielt, haben sich von Johannes und Lucas nicht die geringsten Reste, von den beiden anderen nur die glücklicherweise umfangreichen Fragmente Mr. 8, 8—11; 14—16 u. 8, 19—16, 9; Matth. 1, 1—3, 10; 4, 2—14, 17 u. 15, 20—36 erhalten, und zwar in der Ordnung, daß jene ersteren den letzteren vorausgehen.

Sofort erhebt sich die kritische Frage: wie hat es zur Zeit der Entstehung des Codex mit der Anordnung der sämtlichen Evangelien gestanden? In Gregory's Bearbeitung der Prolegomenen Tischendorfs sind die Erweise gegeben, daß die Kirche in verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten sehr verschieden darüber gedacht hat (vgl. daselbst 137—138); andererseits hat Rönch in seiner Reconstruction des N. Testaments Tertullian's S. 50—54 gegen die Thatsächlichkeit der Anordnung, die man in dem bekannten Ausspruche dieses Kirchenvaters *fidem ex apostolis Joannes et Mathaeus insinuant* angedeutet findet, Verwahrung einlegen zu können geglaubt. Hier war also nicht sowohl Partei zu ergreifen, als den Sachverhalt in seiner Bedeutung für die Geschichte der Bibel zu erkennen und darzulegen. Vermuthlich wird der Herausgeber die durchaus nothwendige Besprechung des Gegenstandes sich für die Bearbeitung des in den *Old-Latin texts* bald folgenden cod. Monac. 9, dessen Anordnung die Reihe Mt. Jo. Lc. Mr. aufweist, vorbehalten haben.

Was aber treffen wir in seinem Werke an Nachweisungen über die Geschichte des Codex? Wir sind um so gespannter auf ein historisch begründetes Urtheil des Herausgebers, je bekannter es ist, daß auf einem der papierenen Voratzblätter des Bobiensis von einer allerdings ziemlich modernen Hand sich die Nachricht eingetragen findet, daß dieser Codex daselbe Buch sei, welches der h. Columban in einer Ledertasche bei sich zu tragen gewohnt gewesen sei. Wer mit der Geschichte alter heiliger Bücher in Deutschland einigermaßen bekannt ist, erinnert sich dabei ohne Weiteres, daß in Würzburg ein ehemals dem Domschatz angehöriges N. Testament aufbewahrt wird, welches sich im Grabe der h. Kylene († als Märtyrer um 690) gefunden hat. Ist jene Angabe in ähnlicher Weise unter die glaubhaften Nachrichten zu rechnen, wie diese nirgends geläugnete, von einem Würzburger Gelehrten in seinem sehr willkommenen „Verzeichniß der ältesten Würzburger Evangelienhandschriften“ neuestens besprochene? Wie es von Wordsworth nicht anders zu erwarten war, bringt er jene aus dem 17. Jahrh. stammende Inschrift nicht nur ihrem Wortlaut nach zum Vortrag *Volumen m.s. ex membranis in 4° continens Evglia p^{me} edis vetustissimum quod ut traditum fuit illud est idem liber quem B[eatus] Columbanus Abbas in pera secum ferre consueverat* (p. VII), sondern

widmet ihr auch eine eingehende archäologische Untersuchung (p. XII—XXII).

Er giebt zuerst einen kurzen Ueberblick der Missions-thätigkeit Columban's, der um 585 von seinem Kloster Bangor aus nach Burgund zog und hier an 25 Jahre für den Anbau des Christenthums thätig war, dann von Brunhilde verbannt wurde, später von Metz aus die Rheingegenden bis nach dem Züricher und Constanzer See durchwanderte, bis er, auch von hier vertrieben, schliesslich in der Lombardei freundliche Aufnahme fand und das Kloster von Bobbio gründete, wo er 615 starb; er stellt nun den Satz auf, dass die Nachricht, wonach der irische Missionar ein Evangeliar in einer Ledertasche mit sich getragen, an sich durchaus nichts Auffallendes an sich habe. Ausser dem Buch von Armagh, das sich jetzt in Dublin befinde, gebe es noch heut zu Tage drei ähnliche aus hohem Alterthum stammende, in Lederfäcken aufbewahrte Bücher von kirchlichem Inhalt: zu St. Maidoc, in Oxford und in Rom. Wie es noch in einigen orientalischen Klöstern der Fall sei, so habe man vor Zeiten in den irischen die Bücher in ledernen Behältnissen aufbewahrt, welche an einem Nagel in der Wand aufgehängt worden seien. Die Thatsächlichkeit dieses Gebrauchs habe in einer Legende wieder, welche berichtet, dass beim Tode des h. Longaradh „alle Buchbeutel zu Boden gefallen seien“.

Aber wenn sich von diesem Gesichtspunkt aus gegen die Zuverlässigkeit der Inschrift nichts einwenden lässt, so fragt sich weiter, ob sich annehmen lasse, dass Columban gerade dieses Evangelienexemplar bei sich getragen habe?

Hier tritt auf der Stelle die Bedeutung einer sehr gründlichen wissenschaftlichen Untersuchung, welche Sanday abgesehen von dieser Frage angestellt und deren Abdruck einen erheblichen Theil des vorliegenden Werkes ausmacht: über das Verhältniss des Bobiensis zum Text anderer alten lateinischen Codices, vgl. XLII—CCXLIX praktisch an den Tag. Sanday zeigt, dass der Text des Buches in engster Beziehung zu dem von Cyprian gebrauchten lateinischen Evangelientexte stehe, mit anderen Worten, dass der Textcharakter des Bobiensis der afrikanischen Recension des lateinischen N. Testaments entspreche. Ausserdem führt er den Beweis, dass der afrikanische, wahrscheinlich alexandrinische, Schreiber des Codex der lateinischen Sprache weniger kundig gewesen sei, als der griechischen. Eben hieraus erkläre sich die Sonderbarkeit der gräcifirenden Paginaüberschriften *CATA MARC* und *CATA MATTH*, und die Schwerfälligkeit, mit welcher derselbe die lateinischen Buchstaben *F*, *R* und *S* behandle, sowie die hie und da an den Tag tretende Verwechslung des lateinischen *R* mit dem griechischen *P*, — Eigenschaften, welche bereits Tischendorf bemerkt und unter gleichzeitiger Benutzung des Wiener *Codex Palatinus* (e) herausgestellt hat.

Steht es nun also, so erhebt sich die Frage: lässt es sich erklären, dass ein Codex dieser Art in den Gebrauch des Iren Columbanus gekommen und von ihm festgehalten worden? Für einen Augenblick kann man geneigt sein, die Angabe Rossotti's annehmlich zu finden, welcher in seiner Schrift *Bobbio Illustrato* Torino 1795 sagt, dass Columban zur Zeit des Papstes Gregor des Grossen (590—604) in Rom gewesen und von diesem mit einer Alabastervase voll Reliquien beschenkt worden sei; hat Jemand ein solches Geschenk erhalten, so kann es nicht Wunder nehmen, dass er auch ein solches Evangeliar besessen. Allein der älteste Biograph Columban's, Jonas, schweigt von einer Reise desselben nach Rom gänzlich. Der Bericht von einer solchen erscheint als eine Dichtung, die den Zweck hatte, den starken Worten Columban's über das Römische Papstthum ein Gegengewicht entgegenzustellen. Hat aber Columban das Buch nicht in Italien erhalten, so folgt, dass, wenn er es besessen hat, er es entweder aus Irland auf seine Reisen

mitgenommen oder es während seines Aufenthalts in Gallien erworben haben muss.

Und nun finden sich allerdings gewisse Beziehungen zwischen dem Orient, speciell zwischen Afrika und den Irischen und Britischen Kirchen, Beziehungen, die nach Warren durch Gallien vermittelt sind; man weiss von sieben Aegyptischen Mönchen, die in Irland begraben liegen, und von britischen Geistlichen, die im 9. Jahrh. Constantinopel besucht haben, man kennt auch ein der Nationalbibliothek in Paris gehöriges Evangeliar, dessen Entstehung eine Verbindung zwischen dem Luxemburger Kloster Echternach und dem in Afrika geborenen Abt Eugippius um den Anfang des 6. Jahrhunderts voraussetzt, und die Möglichkeit, dass der Bobiensis auf irgend einem Wege aus Afrika in die Hand des Columbanus gelangt sei, ist nicht zu bestreiten. Aber was will das Alles besagen, wenn wir es gegen die Thatsache halten, welche Wordsworth constatirt, dass er auch nicht einen einzigen bedeutenden Punkt der Uebereinstimmung des Codex mit dem Inhalt der literarischen Hinterlassenschaft Columban's gefunden hat, und dass im Gegentheil die in dieser befindlichen Citate aus dem Neuen Testament keineswegs den Charakter der afrikanischen Uebersetzung an sich tragen?

Wordsworth hat es sich nicht verdriessen lassen, die ältesten vorhandenen Kataloge der ehemaligen Bibliothek von Bobbio darauf zu prüfen, ob sie Spuren des Buchs enthalten: in einem Verzeichniss aus dem 10. Jahrh. findet sich allerdings eine Anzahl „theils vollständiger, theils unvollständiger Evangelarien“ angegeben; in einem späteren vom Jahre 1461 wird „*textus quatuor Evangeliorum in litera capiversa antiqua*“ aufgeführt, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass darunter unser Bobiensis zu verstehen ist; aber von Gewicht für die Entscheidung der Frage wären diese Spuren nur in dem Falle, wenn wir durch die Kataloge direct und zweifellos auf denselben als einen Besitz Columban's hingeführt würden.

Mag also der Codex in irgend welcher Weise mit der Person Columban's zusammenhängen, so viel erhellt, dass der durch die Inschrift dem Leser nahe gelegte Gedanke, wonach Columban aus demselben den Inhalt der Evangelien gewonnen und sich täglich in der Festhaltung der heiligen Texte gestärkt haben möge, völlig bei Seite gelegt werden muss. Was hilft uns die Nachricht, dass der Gründer Bobbio's die Handschrift fortwährend bei sich getragen, wenn sich andererseits keine Spur davon nachweisen lässt, dass er sie aufgeschlagen und benutzt hat?

Das oben in Erinnerung gebrachte Vorhandensein des im Grabe Kyllena's gefundenen Würzburger Evangeliiars ist also ein unvergleichlich fester stehendes Datum.

Mit allem dem ist dem thatsächlichen Werth des Bobiensis im Wesentlichen Nichts benommen: er ist und bleibt einer der ältesten lateinischen Codices des N. Testaments, die wir besitzen, und wir haben für die von dem Herausgeber der *Old-Latin texts* und seinen Mitarbeitern für die auf ihn verwendete gelehrte Mühe aufrichtig Dank zu sagen.

Bereits wurde Sanday's Nachweis des Verhältnisses berührt, in welchem der Bobiensis zu Cyprian steht, eine Arbeit gründlichster Art, an welcher, wie sich im Verfolg der Untersuchung vgl. p. LXVII, 1 zeigt, auch H. J. White theilhaftig ist. Man wird nicht anstehen, in dieser Abtheilung des Werkes eine der besten Zierden desselben zu erkennen. Indem hier neben dem Bobiensis auch der Wiener Palatinus e, also zwei der ältesten Urkunden vorhieronymianischen Uebersetzung, mit einander in Vergleich gesetzt und durch die Evangelien Citate eines der ältesten lateinischen Kirchenlehrer erläutert werden, treffen wir auf Untersuchungen, deren wir nicht entbehren können und die uns darum von erheblichem Werthe sind. Indem uns aber hier darüber hinaus eine Art Grammatik und Vocabularium der ältesten lateinischen

Uebersetzung und zwar in einer Darlegung gegeben wird, die sich ebenso sehr durch Weitblick als durch Vorsicht auszeichnet, ist damit eine äußerst erwünschte Förderung in dem Verständniß der alten lateinischen Versionen überhaupt gewonnen.

Noch bewundernswerther ist aber die Geduldsarbeit, welcher sich Sanday, übrigens auch hier unter Beihülfe White's, zu dem Ende unterzogen hat, den Text festzustellen, welcher dem Verfasser der im Bobiensis vorliegenden lateinischen Uebersetzung vorgelegen hat. Er bekennt, daß gerade die Aussicht, in der Kenntniß der ursprünglichen apostolischen Texte gefördert zu werden, ihn zur Beschäftigung mit den alten lateinischen Uebersetzungen geführt habe und was er zur Erreichung seines Zieles hier beibringt, zeigt seine ungemeine Befähigung zur Lösung der Aufgabe.

Während ein Anderer etwa den Weg einschlagen würde, denjenigen griechischen Codex zur Vergleichung heranzuziehen, der dem betreffenden Italacodex an gegebener Stelle am ähnlichsten erschiene, und zu untersuchen, in welchem Verhältnisse der übrige Textbestand dazu stünde, würde ihm dieses Verfahren nicht als das richtige erscheinen. Er zieht vor, im Hinblick auf den zweisprachigen Codex D (Theodori Bezae) zunächst die sämtlichen Italacodices durchzunehmen, um zu ergründen, welchen griechischen Worten die Worte der bekannten lateinischen Codices entsprechen und stellt darüber Tabellen auf, welche theils das Zusammentreffen des Lateinischen mit dem Griechischen, theils die Verschiedenheit des Lateinischen vom Griechischen erkennen lassen (S. 97—106). Hierauf wendet er sich denjenigen griechischen Handschriften zu, welche Westcott und Hort in Bezug auf die lateinischen Uebersetzungen als die 'neutralen' bezeichnen: dem Vaticanus (*B*) und dem Sinaiticus (*Σ*), zeigt gleichfalls in tabellarischer Form zunächst das Zusammentreffen des Bobiensis mit beiden auf, und giebt, da dieselben vielfach auseinandergehen, einerseits sein Zusammenstimmen mit *Σ* gegen *B*, andererseits sein Uebereintreffen mit *B* gegen *Σ* an; stellt weiter seine Verschiedenheiten theils von beiden zusammen, theils von jedem einzelnen (S. 107—115) dar, und schließt die Reihe dieser Tabellen mit einem Verzeichniß der Lesarten einer kleinen Gruppe von Codices, unter denen der bekanntlich in Bezug auf den Schluss des Ev. Marci sich auszeichnende Pariser Cod. L die Hauptstelle einnimmt (S. 115). Der Werth dieser Arbeit, welche auf sehr ausgedehnten und auf jedes einzelne Wort genau eingehenden Studien beruht, ist hoch anzuschlagen. Sie giebt vom Standpunkt des Bobiensis aus einen Ueberblick über das Verhältniß der alten lateinischen Uebersetzungen der in ihm enthaltenen Evangelienabschnitte zu den griechischen Originalen, und hat einen ähnlichen Werth wie der, den die Indices patristischer oder historischer Folianten für die Leser derselben an sich tragen. Gleichwohl kann Ref. nicht verschweigen, daß ihm bei diesem in seiner Art großartigen Unternehmen doch Etwas zu fehlen scheint. Für das Verständniß des Bobiensis als Buch tragen diese Tabellen nur Allgemeines, nichts Besonderes bei. Nachdem der Verfasser in besonderen Abschnitten über die Eigenthümlichkeiten dieser Urkunde, über die erschreckende Menge von Schreibfehlern des Codex, wobei auch der interessanten Untersuchungen der im Vergiltext vorkommenden Verschreibungen gedacht wird, über die Methode des Schreibers, über die von ihm beliebten Wortabkürzungen und dergleichen einen Bericht erstattet, der an Genauigkeit der Forschung und Darstellung Nichts zu wünschen übrig läßt, würde die Frage, welcher griechische Text dieser Uebersetzung zu Grunde gelegen haben möge, durch eine auf jenen allgemeinen Grundlagen beruhende Uebersetzung seines Wortlautes in's Griechische der ganzen Untersuchung einen anziehenden Abschluß gegeben haben.

Und hiemit wird der Aufgabe, die Referent sich ge-

stellt hat, von den *Old Latin Texts II* dem Leser eine fachgemäße Vorstellung zu geben, im Wesentlichen genügt sein. Denn außer dem Bobiensis sind es nur wenige Fragmente von geringer Ausdehnung, welche in diesem Bande Aufnahme gefunden haben. Kurz zusammengefaßt sind es folgende:

Fragmenta Sangallensia (*n*) s. VI od. V.

bestehend aus Mt. 17, 1—18, 20
 „ 19, 20—21, 3
 „ 26, 56—60. 69—74
 „ 27, 62—28, 3
 „ 28, 8—20
 Jo. 19, 28—42
 Mc. 7, 13—31
 „ 8, 32—9, 16
 „ 13, 2—20
 „ 15, 22—16, 13

Desgleichen: Mc. 16, 14—20 (*o*) s. VII od. VIII.
 Jo. 11, 14—44 (*p*) s. VII od. VIII.

Fragmenta Curiensia (*a*₂) s. V.

Luc. 11, 11—29
 „ 13, 16—34

Fragmenta Ambrosiana (*s*) s. VI od. V.

Luc. 17, 3—29
 „ 18, 39—19, 47
 „ 20, 46—21, 22

Fragmenta palimpsesta Bernensia (*t*) s. V od. VI.

Mc. 1, 2—23
 „ 2, 22—27
 „ 3, 11—18.

Von der Beschreibung und Herausgabe derselben, als deren hauptfächlicher Autor neben John Wordsworth H. J. White zu nennen ist, kann ganz das Gleiche gesagt werden, was wir von der Bearbeitung des Bobiensis gerühmt haben: sie ist genau, gründlich und mit fühlbarer Liebe zur Sache ausgeführt.

Nur über die Curiensia (*a*₂), die der Unterzeichnete im Jahre 1872 mit Anmerkungen und einem Facsimile herausgegeben hat, wird ein Wort desselben erwartet werden. Wie er von England her brieflich erfahren hat, sind diese Fragmente nach dem Wortlaut jener Ausgabe vor drei Jahren in Paris von Herrn P. Batiffol abgedruckt worden. Leider hat derselbe dem ersten Entzifferer und Erklärer keine Mittheilung von seinem Vorgehen gemacht; und doch würde diesen eine Bemerkung, die Herr Batiffol aufgestellt hat, in hohem Grade interessirt und zu weiteren Studien angeregt haben. Derselbe hält nämlich dafür, daß die Curiensia und die Sangallensia — von welcher letzteren die *Old-Latin texts II* ein Facsimile geben — ursprünglich einem und demselben Codex angehört haben. Als Hauptbegründung dieser Ansicht stellt er die Aehnlichkeit der Schrift, die Größe des Formats und namentlich die Gleichheit der Zeilenzahl auf jeder Columne hin. Eben hierüber spricht sich auch der Herausgeber der *Old-Latin texts* näher aus und schließt seine Aeußerung darüber mit dem Satze, daß die Blätter zwei verschiedenen Manuscripten angehört, die in gleicher Zeit entstanden und aus derselben Schreibstube (*scriptorium*) hervorgegangen sein mögen. An der Richtigkeit dieser letztern Worte wird zunächst festzuhalten sein; die Aehnlichkeit der Buchstabenformen und das Uebereintreffen der Zeilenzahl läßt keine andere Deutung zu. Stehen aber die Blätter in einem so nahen Verhältniß zu einander, so wird der Annahme des Herrn Batiffol nichts Wesentliches entgegenzustellen sein. Ein und derselbe Schreiber bringt nicht jeden Tag völlig dieselben Züge seiner Buchstaben an den Tag: kleine Veränderungen bringt schon der Gebrauch verschiedener Federn mit sich und selbst das wechselnde leibliche Befinden ist nicht ohne Einfluß auf den größeren oder schwächeren Schwung, der sich in der Gestaltung der Buchstaben zeigt. Lassen

wir uns die Batiffol'sche Entdeckung, wonach sich an zwei verschiedenen Orten in Chur und in St. Gallen Reste der Thätigkeit eines und desselben Scriptorium gefunden haben, zur Hoffnung dienen, daß sich daraus noch andere Bestandtheile erhalten haben mögen.

Was schliesslich die Geschichte der h. Schrift anlangt, auf welche wir im ersten und zweiten Artikel dieses Referates geachtet haben, so läßt sich in diesem dritten, abgesehen von der noch zu erörternden Frage nach der verschiedenen Aufeinanderfolge, die man bei der Zusammenstellung der Evangelien eintreten liefs, nur auf das im zweiten Artikel besprochene Datum zurückgehen, daß das in der Herstellung des Amiatinus und der beiden anderen Handschriften gleichen Inhalts liegende unbestreitbare Verdienst Ceolfrid's wesentlich ein doppeltes ist: er hat einerseits die beste der damals vorhandenen Uebersetzungen gewählt, und hat andererseits die Opfer gebracht, die mit der Anfertigung von Handschriften von so grossem Umfang nothwendig verbunden waren. Daß er dabei einen Unterlassungsfehler, der von sehr üblen Folgen begleitet gewesen ist, begangen hat, ist bereits erwähnt worden. Aber auch hiervon abgesehen, steht in der Reihe der um die h. Schrift verdienten Männer ein Anderer höher als Ceolfrid. Das Verdienst um die Zusammenstellung aller Bücher zu Einem Ganzen kommt einem politisch und theologisch wirkfamen Manne älterer Zeit zu: dem *Magnus Cassiodorius*. Was die namhaftesten Kirchenlehrer des ausgehenden vierten und des fünften Jahrhunderts Jeder nach seiner Weise für die Zusammenfassung der einzelnen Bücher der h. Schrift als eines organischen Ganzen vorgetragen haben, hat er erwägend zusammengestellt, und ohne seinen Vorgang würde Ceolfrid, wie wir gesehen, zur Vollziehung dessen, was er geleistet, nie gelangt sein.

Der Druck des Werkes ist ein vorzüglicher. Nur einen unangenehmen Fehler hat der Unterzeichnete gefunden: p. VI, 3 von unten, wo die vor seinen Namen gesetzte unberechtigte Praeposition zu streichen ist.

Marburg.

Ranke.

Döllinger, Joh. Jos. Ign. v., und Fr. Heinr. Reusch, Die Selbstbiographie des Cardinals Bellarmin, lateinisch und deutsch mit geschichtlichen Erläuterungen herausgegeben. Bonn, Neuffer, 1887. (VI, 352 S. gr. 8.) M. 6. —

Die bisher so gut wie unbekannte Selbstbiographie des Cardinals Bellarmin (lateinisch; deutsch übersetzt), in welcher der gefeierte Theologe und Politiker theils aus der Schule geplaudert, theils mit großer Selbstgefälligkeit sich bespiegelt hat, bildet den Kern vorstehenden Buches. Seinen hauptsächlichsten Werth aber erhält es durch die „Anmerkungen“, welche in der Stärke von ca. 270 Seiten ihm beigegeben sind. Diese Anmerkungen, von den beiden besten Kennern des contrareformatorischen Katholicismus geschrieben, sind eine Fundgrube für die neuere Geschichte. Die Verff. haben selbst die Punkte hervorgehoben, wo sie Neues gebracht oder ältere Ansichten berichtigt resp. erweitert haben, so über Bellarmin's pseudonyme Schrift gegen Heinrich IV., über seine Mission nach Frankreich, ferner „Bellarmin's Controversen im Index“, „Die Vulgata-Ausgaben von Sixtus V. und Clemens VIII.“, „Ablafswesen“, „Pensionen der Cardinäle“, „Bellarmin's Denkschrift über Mißbräuche“, „Die Conclaven von 1605“, „Nepotismus“, „Der Streit Paul's V. mit Venedig“, „Jacob I. und die Pulververschwörung“, „Verbote von kirchlich-politischen Schriften der Jesuiten in Frankreich“, „Die Zählung der allgemeinen Concilien“, „Hinrichtung von Ketzern in Rom“, „Der Streit der Löwener theologischen Facultät mit den Jesuiten“, „Die *Congregationes de auxiliis*“, Bellarmin's Gutachten über die Bulle Johannes' XXII. v. J. 1327, „Deutsches Pasquill gegen Bellarmin v. J. 1614“, „Heiligsprechungen im Allge-

meinen“, „Der von Pius V. gebilligte Mordanschlag gegen Elisabeth von England“, „Die Heiligsprechung des Ignatius von Loyola“. Ich verweise besonders auf die interessanten Aufschlüsse über die Vulgata-Edition und auf die Nachweise betreffend den Ursprung der jetzt officiellen Zählung der allgemeinen Concilien. Doch Einzelnes aus dem stoff- und lehrreichen Werke hervorzuheben, wäre ungeschickt; denn es bringt auf jeder Seite in knappster Form und *sine ira et studio* Neues und Werthvolles. Den Mittelpunkt bildet natürlich die Persönlichkeit Bellarmin's. Sie erscheint in ihrer eigenen Darstellung keineswegs bedeutender als vorher, wohl aber vielseitiger und — kleinlicher. Ob man ihn jetzt noch heilig sprechen wird? Schon dauern die Verhandlungen darüber mit Unterbrechungen mehr als 250 Jahre. Aber man darf vermuthen, daß die beiden Theologen, indem sie die anstößige Selbstbiographie des Cardinals in das richtige Licht gesetzt, die vaticanische Kirche definitiv davor bewahrt haben, ihn zum Heiligen zu machen; denn ihre Darstellung kann auch im Kreise der Feinde nicht ohne Wirkung bleiben.

Marburg.

A. Harnack.

Burggraf, Past. J., Die Moral der Jesuiten. Vortrag, gehalten in Berlin am 4. Febr. 1887. Wittenberg, Herrosé Verl., 1887. (32 S. 8.) M. —. 50.

„Ein Appell an das reformatorische Gewissen“ soll, wie der Verf. sagt, auch dieser Vortrag sein. Und das ist er auch! Nachdem zuerst die principielle Begründung des „sittlichen Quietismus“ der Jesuiten durch eine lichtvolle Darstellung ihres Ideals: „der Weltbeherrschung“, gegeben ist, wird dieser selbst in seinem „praktischen Auftreten“ geschildert. Die Erziehung der Novizen des Ordens zu Beichtvätern der Vornehmen und Priestern des Volkes wird meisterhaft charakterisirt. Die zur Herstellung dehnbarer, der Gewissensbeschwichtigung dienender „Moral-sätze“, des „jesuitischen Sündengummis“, in Anwendung kommenden Werkzeuge werden vorgewiesen. „Das eine heisst *reservatio mentalis*, das andere *directio intentionis*“ (S. 15). Es folgt eine vernichtende Kritik in Beziehung auf „das letzte, unbedingt schlimmste Kunststück, das in Loyolas Jüngerschaft geübt wird“ — die Lehre von der Probabilität, zu deutsch „Wahrscheinlichkeit“, ein wahres Kabinettstück aus der Werkstatt der Lüge“ (S. 21). „Es ist aber diese Lehre“, wird auf der folgenden Seite sehr richtig bemerkt, „von allen unmoralischen Grundsätzen des Ordens der schlimmste, weil es sich hier doch nicht mehr bloß um ein Hintergehen und Beschwichtigen, um ein Betäuben und Einschläfern des Gewissens handelt, sondern um eine förmliche Empörung, um eine „Entthronung des Gewissens“. „Ethischer Nihilismus“ (S. 23), das ist es, was der Jesuitismus überall hervorbringt, wo sein Einfluß maßgebend ist; denn er ruft zuerst „die Gewissensbeängstigung“ hervor, ihr folgt „die Gewissensbeschwichtigung“, unmittelbar nach dieser kommt „die Gewissensverwirrung“ und endlich ist erreicht, was man will und zwar unbedingt will und schonungslos: „die Gewissensknechtung“ (S. 24).

Die Schlufsbetrachtung (S. 26—32) vereinigt maßvolles Urtheil mit kräftiger Abwehr. „Die einzelnen Jesuiten bedauern und entschuldigen wir, den Jesuitismus verabscheuen und verurteilen wir!“ heisst es auf S. 28. Wir sind mit Entschuldigung, wie Verurtheilung gleichermaßen einverstanden. Nicht weniger aber damit, daß der Verf. angesichts der „dreisten Forderung“ der Aufhebung des Jesuitenverbots am Ende seines mannhaften Vortrags ausruft: „Hervor, endlich einmal hervor mit dem protestantischen Ehrgefühl!“

Crefeld.

F. R. Fay.

Previti, P. Luigi, S. J., *Giordano Bruno e i suoi tempi*. Libri tre. Prato, 1887. (487 S. 8.) L. 4.50.

Dieses Buch ist veranlaßt durch das Project, Giordano Bruno zu Rom auf dem Platze, auf welchem er 1600 als „unbußfertiger und hartnäckiger Ketzer“ lebendig verbrannt wurde, ein Denkmal zu setzen (die auf das Project bezüglichen Actenstücke sind S. 397 ff. abgedruckt). Etwas Neues von Bedeutung über Bruno's Leben und Schriften ist daraus nicht zu lernen; auch die S. 305 ff. abgedruckten Actenstücke über den Venetianischen und den Römischen Proceß gegen Bruno waren sämmtlich schon bekannt. Der Verf. bedauert S. 383, daß man von der „weisen päpstlichen Verordnung, nach welcher niemand gestattet werde, Documente des Römischen Inquisitions-Archivs zu sehen, zu lesen oder gar abzuschreiben“, nicht, wie er gehofft, zu seinen Gunsten eine Ausnahme gemacht habe (Dom. Berti hat sich von einigen auf Bruno bezüglichen Stücken eine Abschrift zu verschaffen gewußt; die Acten des Galilei'schen Proceßes hat man K. v. Gebler und H. de l'Epinois vollständig abschreiben lassen). Bemerkenswerth ist, daß der Verf. die Zweifel daran, ob Bruno wirklich hingerichtet worden sei, wie solche neuestens von einem der päpstlichen Hofhistoriographen, Balan, geäußert worden sind (S. 212), ausführlich widerlegt.

Die Herausgeber der *Civiltà cattolica*, welche die Veröffentlichung des Buches veranlaßt zu haben scheinen, hätten die Arbeit sorgfältiger revidiren sollen. Es kommen schlimme Schnitzer darin vor. Beispielsweise seien einige erwähnt, die nicht viel Raum beanspruchen. Nach S. 424 wurde Bellarmin „zu Löwen von jenem Janfenius zum Priester geweiht, welcher später der Bannerträger einer famosen Partei wurde“; in Wirklichkeit wurde er 1570 zu Gent von dem dortigen Bischof Cornelius Janfenius geweiht; der gleichnamige Bischof von Ypern, an den Previti denkt, wurde 15 Jahre später, 1585 geboren. Von Caspar Scioppius wird S. 274 so gesprochen, daß man sieht, der Verfasser hat von seinen Streitschriften gegen die Jesuiten keine Ahnung. S. 208 wird eine gegen den Erzbischof Peter Pazman gerichtete kleine Broschüre von 1620 (*Machiavellizatio*; f. Reusch, Index 2, 201) als ein Buch Pazman's citirt. S. 426 heißt es, Theiner habe die Annalen des Rainaldus fortsetzen wollen, sei aber durch den Tod daran gehindert worden; er hat bekanntlich drei Foliobände wirklich herausgegeben. In dem Druckfehler-Verzeichniß wird Gförer in Gostörer corrigirt; nicht corrigirt wird Leone Alarico (Allacci, S. 274), Card. Bernecio (Bernerio, S. 203), Brengger (Bernegger, S. 210), *Encomium maniae (moriae)*, S. 123 als „höchst unsittliches Buch des Häretikers von Rotterdam“ erwähnt, der „verschiedene Werke“ geschrieben) u. anderes. Das S. 388 hinter dem Doc. III stehende Datum gehört zu Doc. IV und das hinter Doc. IV stehende zu Doc. V.

Die Angabe, Bruno habe zu Wittenberg einen Panegyrikus auf den Satan geschrieben, findet Pr. auch darum glaublich, weil Bruno „die größte Bewunderung Luther's an den Tag legte, welcher mit dem Teufel oft Gespräche hatte“. Zweimal (S. 92 u. 184) findet sich der Satz: die Buchdrucker und Buchhändler seien im 16. Jahrhundert die eifrigsten Förderer der protestantischen Secten gewesen, wie heutzutage der Freimaurer.

Bonn.

F. H. Reusch.

Büchsel, Dr., *Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen*. 4. Band. Erinnerungen aus meinem Berliner Amtsleben. Berlin, Wiegandt u. Grieben, 1885. (IV, 196 S. 8.) M. 1.60.

Die praktische Theologie ist in den letzten Jahrzehnten, nachdem sie früher ohne wissenschaftliches Princip behandelt worden war, in Versuchung gerathen, und ihr auch mehrfach erlegen, in das andere Extrem einer zu

abstracten Behandlung zu verfallen. Desto dankenswerther ist jede Bereicherung, die sie durch „frische und eigenthümliche Gaben aus dem unmittelbaren Leben der Kirche und des geistlichen Amtes“ heraus erfährt. Eine solche ist auch die vorliegende Schrift. Den vortrefflichen „Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen“, die der ehrwürdige Verfasser vor Jahrzehnten geschrieben und die mit ihrem Schatz reicher Erfahrung, wie mit ihrer lebensfrischen Darstellung der Pastoraltheologie zu einer wesentlichen Förderung, vielen Geistlichen zum reichen Segen geworden sind, treten diese Erinnerungen aus einem ganz entgegengesetzten Gebiete, aus dem Berliner Amtsleben des Verf.'s, ergänzend zur Seite.

Es ist ein ebenso schwieriges als interessantes Arbeitsfeld, in das uns der Verf. versetzt, der Boden der Reichshauptstadt mit ihrem charakteristischen Bilde der modernen Gesellschaft und des modernen Lebens, mit ihrer großen Kirchennoth und ihren schweren kirchlichen Kämpfen, aber auch eigenthümlichen verheißungsreichen Anfängen kirchlichen Neugestaltung. Und der Verf. versteht es, in ebenso anregender und anschaulicher, als lehrreicher Weise ein Bild dieses Arbeitsfeldes und der Arbeit auf ihm zu zeichnen. Zwar trägt die Schrift die Spuren des Alters an sich; der Verf. ergeht sich in behaglicher Breite, wiederholt sich mehrfach und stellenweise ist die klare Ordnung und Durchsichtigkeit zu vermissen. Aber desto wohlthuerender ist der Gesamteindruck der Schrift, das Bild eines in der Zucht des heiligen Geistes stehenden echten Dieners Christi und geistlichen Charakters, der mit der Festigkeit im Bekenntniß der Kirche, mit der Energie eines glaubenstapferen Mannes ein warmes und weites Herz voll selbstverleugnender Liebe und einen offenen Blick für Welt und Menschen verbindet, ein Mann eines gefunden und kräftigen Pietismus. Ohne zu fragen: was wird mir dafür? geht er nach Berlin, wo er vom schlichten Pfarrer zum Generalsuperintendent aufsteigt, und wird auch nicht entmuthigt, als er von einem Gehalte erfährt, mit dem der bescheidenste Pfarrer in der einfachsten Landgemeinde nicht auskommen könnte. Mit klarer Erkenntniß christlicher Weisheit stellt er die rechte Diagnose für den tiefsten geistlichen Schaden, der unter allen verschiedenen Gewandungen in Stadt und Land derselbe ist, und sieht das Heilmittel nicht in allerlei modernen geistlichen Experimenten und in aparter Predigt, sondern in der bewährten evangelischen Predigt und Seelsorge, die den Berlinern, deren gute Seiten Büchsel vollkommen anerkennt, als deren Hauptfehler er den Grundfehler des alten Menschen, die Selbstgerechtigkeit, bezeichnet, ebenso nöthig ist, als den Uckermärkern, unter denen B. seinen „Amtsfrühling“ erlebt und deren er in dankbarster Erinnerung gedenkt. Mit großer seelsorgerlicher Klugheit, die in dem glücklichen Blick eines gefunden Menschenverstandes und in der Erleuchtung durch die heilige Schrift beruht, mit dem Muth der Liebe und mit treuherziger Einfalt weiß er auch Fernstehende und Widerstrebende zu gewinnen und mit aushaltender Treue verfolgt er sein Ziel; wahrhaft rührende Zeugnisse suchender und helfender Seelsorgerliebe erzählt er in schlichter Demuth. Mit der Vorurtheilslosigkeit des praktisch gerichteten Mannes geht er auch auf die modernen Wege ein und versteht so auch das Gemeindeprincip im Interesse des kirchlichen Lebens zu würdigen und zu benutzen.

Der Gemeinde soll der Geistliche dienen, nicht einer Partei, nicht einem engen Cirkel, nicht bloß den Kirchlichen, die Gemeinde aber soll der Kirche dienen, mehr Mittelpunkte des christlichen Lebens schaffen, die Kirchen vermehren und ganze christliche Männer, lebendige und frische Zeugen des Evangeliums hineinstellen. Die christlichen Vereine aber sollen nicht eine selbständige Bedeutung für sich in Anspruch nehmen; sonst schaden sie der Kirche und den einzelnen Seelen, statt ihnen zu nützen. Das kirchliche Vereinswesen wird unter diesem Gesichtspunkt nach seinen Licht- und nach seinen Schatten-

seiten trefflich beleuchtet; interessant ist dabei auch das Urtheil des Verf.'s über Stöcker und seine Arbeit; er erkennt ihn in hohem Grade an, seinen Muth und seine großen Gaben, wenn er auch nicht in allen Stücken mit ihm gehen konnte und namentlich durch ihn das Partei- und das Vereinswesen sehr befördert sieht.

Mit der Festigkeit und Entschlossenheit eines charaktervollen Mannes und mit echter pastoraler Klugheit bewegt er sich durch die Stürme der Revolution im Jahre 1848 hindurch, wo der unerschrockene Zeuge des Evangeliums und der tapfere Vertreter des monarchischen Principes heftige Angriffe erfährt. Das Capitel, in welchem B. von den Erlebnissen des Jahres 1848 erzählt, gehört neben dem Capitel, in welchem derselbe von den Erfolgen seiner Predigt und einzelnen Erfahrungen in der Seelsorge berichtet, zu den interessantesten Partien des Buches; der köstliche Humor, der dem Verf. eigen ist, hinter dem der tiefste Ernst steht, tritt hier in besonders erquicklicher Weise zu Tage. Jeder Geistliche wird mit Interesse und Genuß den Mittheilungen und Belehrungen des ehrwürdigen, im Dienste Christi ergrauten Verf.'s folgen; Jeder kann daraus lernen; insbesondere ist die Schrift jüngeren Geistlichen angelegentlich zu empfehlen, welche in größeren Städten arbeiten, damit sie daraus lernen, vor Schwierigkeiten und eingebildeten Unmöglichkeiten nicht zurückzuschrecken, sondern sich vom heiligen Geist den Muth der Liebe ins Herz geben lassen.

Dresden.

Meier.

Aufforderung.

Wo sind folgende Pflaster zu finden: Hain 13514, 13515, 13518 (Deutsch, Leipzig f. a., Augspurg 1490 u. 93), der von am Ende (Kiederer, Abhandlungen S. 131) als erste lat. d. Ausgabe angenommene, mit der handschriftlichen Jahreszahl 1477 versehene Pflaster? Um gütige Auskunft bittet

Wilh. Walther, Pfst. in Cuxhaven.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,
Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Jahresbericht, theologischer. Unter Mitwirkg. v. Benrath, Böhringer, Dreyer etc. hrsg. v. R. A. Lipfius. 6. Bd., enth. die Literatur d. J. 1886. Leipzig, Reichardt, 1887. (X, 528 S. gr. 8.) 10. —; geb. 12. —
- Friedrich, Th., Tempel u. Palast Salomo's, Denkmäler phönikischer Kunst. Rekonstruktion, Exegese der Bauberichte, m. Grundrissen u. Perspektiven. Innsbruck, Wagner, 1887. (III, 72 S. Lex.-8.) 5. —
- Preffel, W., Die Zerstreuung d. Volkes Israel. (In 5 Hftn.) 1. Hft.: Der Charakter dieser Zerstreuung. Heilbronn, Gebr. Henninger, 1887. (46 S. gr. 8.) — 80
- Bredenkamp, C. J., Der Prophet Jesaia, erläutert. 3. (Schluß-) Lfg. Erlangen, Deichert, 1887. (VIII u. S. 223—367. gr. 8.) 3. 50 (cplt.: 7. —)
- Schönfelder, J. M., Die Klagelieder d. Jeremias nach rabbinischer Auslegung. I. Abraham Ibn Ezra's Commentar in deutscher Uebersetzung. II. Commentar in Cod. Hebr. 5 der k. Hof- u. Staatsbibliothek in München. Hebräischer Text m. Uebersetzg. Mit Vorwort u. Erläuterung. München, Stahl fen., 1887. (VIII, 105 S. gr. 8.) 3. —
- Keppeler, P., Unseres Herrn Trost. Erklärung der Abschiedsreden u. d. hohepriesterl. Gebetes Jesu (Joh. c. 14—17). Freiburg i/Br., Herder, 1887. (VIII, 304 S. gr. 8.) 4. —
- Zimmer, F., Der Römerbrief, übersetzt u. kurz erklärt. Quedlinburg, Vieweg, 1887. (VII, 123 S. gr. 8.) 2. 20; geb. 2. 60
- Knoke, K., Praktisch-theologischer Commentar zu den Pastoralbriefen d. Apostels Paulus. 1. Tl.: Der 2. Brief an Timotheus. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl., 1887. (IX, 185 S. gr. 8.) 3. 60
- Belsheim, J., *Codex f² Corbeiensis sive quatuor evangelia ante Hieronymum latine translata. E codice membranaceo quinto vel sexto saeculo, ut videtur, scripto, qui in Bibliotheca „Nationali“ Parisiensi asservatur. Nunc primum ed. J. B. Christiania, Aschehoug & Co.*, 1887. (VIII, 127 S. gr. 8.) 3. 50
- Reuter, H., Augustinische Studien. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (VIII, 516 S. gr. 8.) 10. —
- Jungmann, B., *Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam. Tom. VII.* Regensburg, Pustet, 1887. (475 S. gr. 8.) 4. 20 (cplt.: 28. 70)
- Felten, J., Robert Groffeteste, Bischof von Lincoln. Ein Beitrag zur Kirchen- u. Culturgeschichte d. 13. Jahrh. Freiburg i/Br., Herder, 1887. (VIII, 112 S. gr. 8.) 1. 60
- Werner, K., Die Scholastik d. späteren Mittelalters. 4. Bd. 2 Abthlg. Der Endausgang der mittelalterl. Scholastik. Der Übergang der

- Scholastik in ihr nachtridentinisches Entwicklungsstadium. Wien, Braumüller, 1887. (XII, 404 u. VIII, 359 S. gr. 8.) 15. — (cplt.: 43. —)
- Luther, J., Die Sprache Luthers in der Septemberbibel. Inaug.-Diff. Halle, 1887. [Leipzig, Fock.] (32 S. gr. 8.) 1. —
- Koch, A., Zwei Artikel üb. Taufe u. Kindertaufe. Barmen, Klein, 1887. (32 S. gr. 8.) — 40
- Denkschrift d. evangel. Prediger-Seminars zu Friedberg f. das J. 1886 u. bis Frühjahr 1887, als Einladung zu der am 26. u. 27. Juli 1887 stattfind. Gedächtnis-Feier d. 50jähr. Bestehens dieser am 21. Mai 1837 gegründeten Anstalt, hrsg. v. J. G. Diegel. Mit e. Abhandlg.: Gemeinde-Rechtferigung od. Individual-Rechtferigung? Eine biblisch-theolog. Unterfuchg. v. W. Weiffenbach. Friedberg, [Bindernagel], 1887. (VII, 311 S. gr. 8.) 4. —
- Längin, G., Der Wunder- u. Dämonenglaube der Gegenwart im Zusammenhang m. Religion u. Christenthum. Ein Beitrag zur Charakteristik der herrsch. Strömgn. in der röm. u. protestant. Kirche. Leipzig, O. Wigand, 1887. (VIII, 102 S. gr. 8.) 1. 50
- Köftlin, J., Worin hat die evangelische Kirche in der gegenwärtigen kirchenpolitischen Lage ihre unentbehrliche Stärkung zu suchen? Vortrag auf dem VIII. Vereinstag der landeskirchl. evangel. Vereinig. zu Potsdam am 8. Juni 1887. Halle, Strien, 1887. (32 S. gr. 8.) — 60
- Lange, C., Die lateinischen Osterfeiern. Untersuchungen üb. den Ursprung u. die Entwickelg. der liturgisch-dramat. Auferstehungsfeier m. Zugrundelegg. e. umfangreichen, neu aufgefundenen Quellenmaterials. München, Stahl fen., 1887. (IV, 171 S. gr. 8.) 3. 20
- Bibelstellen zum Gebrauch bei Begräbnisfeierlichkeiten. Hrsg. v. der Hirschfelder Prediger-Conferenz. Reichenau, 1887. (Leipzig, Buchh. d. Vereinshauses.) (99 S. gr. 8.) 1. 50
- Palmié, F., Das heilige Vaterunser, in 9 Predigten der St. Georgen-Gemeinde zu Glaucha-Halle ausgelegt. Halle, Strien, 1887. (71 S. 8.) 1. —
- Fries, N., Abend-Segen aus Gottes Wort zur täglichen Erbauung der Häuser u. Herzen. [Für alle Tage d. ganzen Kirchenjahres.] Itzehoe, Nuffer, 1887. (IV, 402 S. gr. 8.) 3. 60; geb. 4. 50
- Hörnemann, J., Die Heimkehr nach Kanaan (Jakobs Kampf u. Sieg). 8 Betrachtgn. üb. 1. Mose 32. Elberfeld, 1887. (Barmen, Klein.) (IV, 87 S. gr. 8.) 1. 20
- Spurgeon, C. H., Nach der Verheißung od. wie der Herr m. seinem erwählten Volke handelt. Ein Seitenstück zu „Ganz aus Gnaden“. Autorif. Uebersetzg. Hamburg, Oncken Nachf., 1887. (135 S. 8.) 1. —

Literatur des Auslandes.

- Ragozin, Z. A., The story of Assyria from the rise of the empire to the fall of Nineveh, [continued from 'The story of Chaldea.']. New York, G. P. Putnam's Sons, 1887. (XVIII, 450 p. il. 12.) § 1. 50
- Wood, J. G., Wild Animals of the Bible, from 'Bible Animals'. With 29 illustrations. London, Longmans, 1887. (260 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Nyblaeus, C. G., Jesu lefnad jemte skildring af Messias-idéen hos judarne, Johannes döparens uppträdande samt de judiska sekterna på Jesu tid. Södertelge, Södertelge bokh., 1887. (300 p. 8.) 2 kr. 50 öre
- Lund, L., Om virkelige Portraeter af Jesus. Et Foredrag og en Replik til Hr. Professor Fr. Nielsen. Kjøbenhavn, Schubothe, 1887. (200 p. 8.) 3 kr. 25 öre
- Apologia ad Hebraeos. The Epistle and Gospel to the Hebrews, by Zenas. Edinburgh, Clark, 1887. (502 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Crespin, Jean, Histoire des martyrs persecutez et mis à mort pour la vérité de l'Evangile, depuis le temps des apostres iusques à present (1619). Edition nouvelle, précédée d'une introduction par Daniel Benoit et accompagnée de notes par Matthieu Lelièvre. T. 2. Toulouse, impr. Chauvin et fils, 1887. (VIII, 774 p. 8.) Les 3 volumes 50 fr.
- Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.
- Bennett, F. E., A detective's experience among the Mormons; or, polygamist Mormons; how they live and the land they live in. Chic., Laird & Lee, 1887. (IX, 294 p. por. 12.) § 1. 50
- Beecher Memorial. Contemporaneous tributes to the memory of Henry Ward Beecher. Compiled and edited by Edward W. Bok. London, J. Clarke, 1887. (116 p. 8.) 6 s.
- Ebrard, J. H. A., Apologetics; or, the scientific vindication of christianity. Translated by John Macpherson. Vol. 2. [Clark's Foreign Theological Library.] London, Hamilton, 1887. (410 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Guinness, H. G., Romanism and the Reformation, from the standpoint of prophecy. London, Hodder, 1887. (402 p. 8.) 5 s.
- Morse, H. G., Apostolical Succession: a plain treatise on Holy Orders and Jurisdiction in the Church of England. London, Skeffington, 1887. (124 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Myres, W. M., The Book of Common Prayer, a. d. 1886, compared with the first Prayer Book of King Edward the Sixth, a. d. 1549. Edited, with introduction, by W. M. Myres, with preface by the Lord Bishop of Oxford. London, Griffith, 1887. (388 p. 8.) 10 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Gottschick, J., Die evangelische Kirche u. die theologischen Fakultäten (Ztschr. f. prakt. Theol. 1887, 3, S. 245—281).
- Gillett, C. R., *Pithom-Heroöpolis-Succoth* (The Andover Review 1887, July, p. 82—92).
- Maybaum, S., Die Zerstörung des Tempels u. des Prophetenhauses zu

- Silô (Ztschr. f. Völkerpsychologie u. Sprachwissensch. VII, 3 [1887], S. 290—315).
- Friedlaender, *Les Esséniens (Revue des études juives 1887, avril—juin, p. 184—216).*
- Ohle, R., Die Effäer des Philo [Schlufs] (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 3, S. 376—394).
- Massebieau, L., *L'Apologétique de Tertullien et l'Octavius de Minucius Felix (Revue de l'hist. des religions 1887, mai—juin, p. 316—346).*
- Hafenclever, Die Ampliatusgruft in der Domitillakatakomba (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 3, S. 499—510).
- Görres, F., Einige populäre Heiligen der katholischen Kirche in Geschichte u. Legende. A. Sebastianus, der Patron der Schützengilden. B. Crispinus, der Patronus der Schufterzunft. C. Nicolaus, Bischof von Myra in Lycien (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 3, S. 511—527).
- Görres, F., Die Verwandtenmorde Constantin's des Großen. Beiträge zur Geschichte des diocletianisch-constantinischen Zeitalters (Ztschr. f. wissensch. Theol. 30, 3 [1887], S. 343—377).
- Hüffer, G., Die Anfänge des zweiten Kreuzzuges (Hiftor. Jahrb. 1887, 3, S. 391—429).
- Seidenberger, J. B., Die Kämpfe der Mainzer Zünfte gegen Geistlichkeit u. Gefchlechter im 14. Jahrh. (Hiftor. Jahrb. 1887, 3, S. 430—453).
- Finke, H., Kleinere Quellenstudien zur Geschichte des Konstanzer Konzils. 1. Dietrich Vrye u. sein Werk *De consolatione ecclesiae*. 2. An wen ist das Pamphlet des Jean de Montreuil gerichtet? (Hiftor. Jahrb. 1887, 3, S. 454—474).
- Schaff, Ph., *Luther before the Diet of Worms (The Lutheran Quarterly 1887, July, p. 309—334).*
- Kübel, R., Johann Albrecht Bengel. Zu seinem Jubiläum (Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1887, 6, S. 310—323).
- Schmalenbach, Th., Zum Gedächtnis Johann Albrecht Bengels (Allg. konf. Monatschr. 1887, Juli, S. 673—679).
- Der Bruch der Gewissensfreiheit u. die kirchliche Nothlage in den baltischen Provinzen. Erläutert an dem „Falle Brandt“ (Ruffisch-Baltische Blätter 1887, 3, S. 18—51).
- Mouron, H., *Henry Ward Beecher (Revue chrétienne 1887, 5, p. 344—359; 7, p. 509—521).*
- Lipfius, In welcher Form sollen wir den heidnischen Kulturvölkern das Evangelium predigen? Vortrag (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 3, S. 129—139).
- Loomis, S. L., *Christian Work in London. I. The Church of England. II. Dissenting Churches. Other Movements (The Andover Review 1887, June, p. 592—606; July, p. 16—31).*
- Braafsch, E., Schleiermacher's philosophische Gotteslehre (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 3, S. 353—375).
- Brockhoff, J., Die Lehre des hl. Thomas von der Erkennbarkeit Gottes. [Fortsetzung] (Jahrb. f. Philos. u. spekulat. Theol. II, 1 [1887], S. 122—128).
- Chadwick, J. W., *The revelation of God (The Christian Reformer 1887, July, p. 30—49).*
- Hyde, W. De W., *'The Self-Revelation of God' (The Andover Review 1887, June, p. 624—638).*
- Uttinger, Der Glaubensakt [nach der Summe IIa IIae des hl. Thomas] (Kathol. Schweizer-Blätter 1887, 6, S. 313—335).
- Volck, W., Das gepredigte Wort u. die heilige Schrift [gegen Dieckhoff] (Mitthlgn. u. Nachrn. f. d. evang. Kirche in Rußland 1887, Mai u. Juni, S. 225—244).
- Oettingen, A. v., Die Thefen zur Dorpater Januarconferenz [betr. die Bibelfrage] vor dem Richterstuhl eines „schriftlichen Gastes“ (Mitthlgn. u. Nachrn. f. d. evang. Kirche in Rußland 1887, Mai u. Juni, S. 185—224).
- Luthardt, C. E., Beiträge zur Ethik u. ihrer Geschichte. 3. Der Gegensatz des Nomismus u. Antinomismus. — Zur Tugendlehre (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 6, S. 297—309).
- Thüring, H., Das göttliche Gesetz. Vortrag (Kathol. Schweizer-Blätter 1887, 1, S. 1—20).
- Mivart, St. G., *The Catholic Church and Biblical Criticism (The Nineteenth Century 1887, July, p. 31—51).*
- Schmidt, H., Prinzipielle Fragen der Symbolik. II. Die prinzipiellen Differenzen der von der Symbolik zu behandelnden kirchlichen Systeme (Theol. Stud. u. Krit. 1887, 4, S. 599—646).
- Brands, W., Das Augsbürgische Bekenntnis von 1540 (Reform. Kirchztg. 1887, 27, S. 421—425).
- Zöckler, O., Haben die Lehrunterschiede zwischen Lutheranern u. Reformirten ihre Bedeutung verloren? (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 24, Sp. 501—506).
- Salmon, G., *The Christian Ministry (The Expositor 1887, July, p. 2—27).*
- Seyerlen, R., Die Entstehung des Episcopats in der christlichen Kirche mit besonderer Beziehung auf die Hatch-Harnack'sche Hypothese (Ztschr. f. prakt. Theol. 1887, 3, S. 201—244).
- Meyer, A., Kirchengewalt, Kirchenregiment, Kirchenhoheit (Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1887, 14, S. 153—170).
- Burgess, J. W., *The legal status of religious organizations in the modern states (The Andover Review 1887, July, p. 1—15).*
- Reinhorst, R., Wie kann der Geistliche dazu mitwirken, daß der evangel. Kirche, unbeschadet ihrer grundlegenden Prinzipien, ihr volkstümlicher Charakter bewahrt bleibe u. in Predigt, Kultus u. Gemeindeleben immer mehr sich auspräge? („Halte was du haft“ X, 9 [1887], S. 385—401).
- Sachse, Was kann der Geistliche thun, um den Gottesdienst wirkungsvoller zu machen? (Kirchl. Monatschr. VI, 10 [1887], S. 710—727).
- Spitta, L., Über liturgischen Takt (Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1887, 15, S. 171—184).
- Weber, H., Zur Geschichte der Taufnamen (Hiftor.-polit. Blätter 99, 12 [1887], S. 900—909).
- Blöizer, J., Die geheime Sünde in der altchristlichen Bußdisciplin (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 3, S. 483—506).
- Cameron, Ch., *The modern Cremation Movement (The Scottish Review 1887, July, p. 1—38).*
- Sauerland, H. V., Ein Bamberger Mißfale aus dem Anfange des 11. Jahrh. im Trierer Domschatze (Hiftor. Jahrb. 1887, 3, S. 475—487).
- Ragey, *L'auteur du Mariage (Revue des questions historiques 1887, juillet, p. 191—210).*
- Dreifing, Das Studium des Geistlichen zur Predigt (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 27, S. 563—568; 28, Sp. 597—604; 30, Sp. 632—640).
- Lechler, Wecket den Geist des Gebets in der Kirche auf! Ein Wort zu Gunsten unserer Gebetsgottesdienste („Halte was du haft“ X, 10 [1887], S. 433—451).

Recensionen.

- Abbey, Ch. J., *The English Church and its Bishops (The Athenaeum 1887, 19 Feb.; v. W. P. Courtney: The Academy 1887, 2 July).*
- Brückner, W., Die vier Evangelien nach dem gegenwärtigen Stande der Evangelienkritik (v. H. Holtzmann: Prot. Kirchztg. 1887, 13; v. Nösgen: Theol. Litblt. 1887, 30).
- Corsi, A., *La situazione attuale della Santa Sede* (v. F. Geigel: Arch. f. kath. Kirchrecht 1887, 1; v. Uhrig: Theol. Quartalschr. 1887, 2).
- Harnack, A., Die Apostellehre u. d. Jüdischen beiden Wege (v. H. Holtzmann: Deutsche Litztg. 1887, 27; The Academy 1887, 9 July).
- Hinfchius, P., System d. kathol. Kirchenrechts IV, 1 (Lit. Ctrblt. 1887, 22; v. Hübner: Ctrblt. f. Rechtswissensch. 1887, Mai; v. Sachse: Deutsche Litztg. 1887, 30; v. E. Mayer: Theol. Litblt. 1887, 29).
- Holsten, C., Die synoptischen Evangelien nach der Form ihres Inhaltes (v. W. C. van Manen: Theol. Tijdschr. 1887, 3; v. K. Scipio: Prot. Kirchztg. 1887, 29).
- Inhofer, M., Der Selbstmord (v. Scheicher: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 3; v. F. Morgott: Liter. Rundschau 1887, 7).
- Herrmann, W., Verkehr des Christen mit Gott (v. C. E.: Theol. Litterat.-Bericht 1887, 4; v. Kaftan: Götting. gelehrte Anzeigen 1887, 14).
- Koeflin, H. A., Gesch. des christl. Gottesdienstes (v. F. Hoerschelmann: Theol. Litblt. 1887, 14; v. A. Hafenclever: Prot. Kirchztg. 1887, 24; v. Brandes: Lit. Ctrblt. 1887, 30; v. Baffermann: Deutsche Litztg. 1887, 31; v. Achelis: Götting. gelehrte Anzeigen 1887, 14).
- Kuenen, A., Hift.-krit. Einleitung in die Bücher des A. Test. Deutsch v. Th. Weber I, 1 (v. E. König: Theol. Litblt. 1887, 20; v. Wellhausen: Deutsche Litztg. 1887, 31).
- Ledrain, E., *La Bible. Traduction nouvelle. I* (v. W. Nowack: Deutsche Litztg. 1887, 12; v. E. König: Theol. Litblt. 1887, 29).
- Lillie, A., *Buddhi m in Christendom* (v. A. W. Benn: The Academy 1887, 2 July; The Athenaeum 1887, 16 July).
- Löwy, A., *The apocryphal character of the Moabite Stone*. [Scottish Review, 1887, avril, p. 215—245] (v. J. Halévy: Revue des études juives 1887, avril—juin).
- Naumann, O., Wellhausens Methode kritisch beleuchtet (v. W. Nowack: Deutsche Litztg. 1886, 43; Deutsche Evangel. Kirchztg. 1887, Literar. Beilage 7).
- Nève, F., *L'Arménie chrétienne et sa littérature* (v. Vetter: Liter. Rundschau 1887, 7; v. A. Carrière: Revue de l'hist. des religions 1887, mai—juin).
- Rawicz, M., Der Tractat *Rosch ha-Schanah* ins Deutsche übertragen (v. A. Berliner: Lit. Ctrblt. 1887, 6; v. H. Strack: Theol. Litblt. 1887, 29).
- Rémbe, H., Cyriacus Spangenberg's Formularbüchlein der alten Adamsprache (v. J. Linke: Blätter f. Hymnologie 1887, 7; v. G. Kawerau: Theol. Litblt. 1887, 29).
- Réville, J., *La religion à Rome sous les Sévères* (v. F. T. Richards: The Academy 1887, 18 June; v. P. Allard: Revue des questions historiques 1887, juillet).
- Stanton, V. H., *The Jewish and the Christian Messiah (The Academy 1887, 5 Feb.; v. G. F. Moore: The Andover Review 1887, July).*
- Strong, A. H., *Systematic theology (The Lutheran Quarterly 1887, Jan.; v. W. A. Anderson: The Andover Review 1887, July).*
- Studia Biblica. By Members of the University of Oxford* (v. T. K. Abbott: The Classical Review 1887, 7; v. C. H. Toy: The American Journal of Philology VII, 1 [1886]).
- Ziegler, K. W., Zum Entscheidungskampf um den christlichen Glauben (v. M.: Lit. Ctrblt. 1887, 29; v. H. Schmidt: Theol. Litblt. 1887, 24).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 17.

27. August 1887.

12. Jahrgang.

Vernes, Une nouvelle hypothèse sur la composition du deutéronome (Horst).
Friedlieb, Das Leben Jesu Christi (Schnapp).
Ehres, Landgraf Philipp v. Hessen u. Otto von Pack (Friedensburg).

Des Houx, Die Gefellchaft des Vatikan (O. Harnack).
Le Pape et l'Allemagne (O. Harnack).
Mittheilungen über die konfessionellen Verhältnisse in Württemberg (K. Müller).

Jacobi, Offener Brief an Hrn. Pfarrer Woker (Fay).
Baur, Prinzess Wilhelm von Preussen (Meier).
Walther, Erinnerungen an Appuhn (Meier).
Schmidt, Ein theologisches Afyl (Bilfinger).

Vernes, Maurice, Directeur adjoint à l'École des Hautes Études, Une nouvelle hypothèse sur la composition du deutéronome, examen des vues de M. G. d'Eichthal. Paris, Leroux, 1887. (53 S. gr. 8.)

Herr G. d'Eichthal hatte die Zusammenfassung und das Zeitalter des Deuteronomiums in einer leider unvollständig gebliebenen und erst nach seinem Tod veröffentlichten Arbeit neu untersucht. Einestheils blieb er bei der so beliebten Unterscheidung des deuteronomischen Rahmens und des Grundstocks des Deuteronomiums nicht stehen, sondern liess das Buch aus acht verschiedenen Documenten zusammengesetzt sein. Andernteils leugnete er den Zusammenhang des Deuteronomiums mit der Reform Josia's und setzte dessen Redaction zu Esra's und Nehemia's Thätigkeit in Beziehung. Herr M. Vernes, der bereits mehrfach Zweifel an der Richtigkeit der gewöhnlichen, man könnte sagen classischen Ansicht geäussert hatte, nimmt nun bei Gelegenheit der Schrift d'Eichthal's in der Frage Stellung. Er beginnt mit der Darlegung des durch d'Eichthal eingenommenen Standpunkts, um sodann die beiden Seiten der Hypothese zu beleuchten.

Was die Composition des Deuteronomiums betrifft, theilt M. Vernes den von d'Eichthal consequent durchgeführten Gedanken, dass dasselbe, nicht minder als die übrigen Bücher des Hexateuch, aus der Zusammenarbeitung mehrerer Quellschriften entstanden sei. Er unterscheidet zunächst als die zwei Hauptbestandtheile die in cap. 5—11 enthaltene Paränese und die Gesetzgebung cap. 12—26, beide ursprünglich von einander unabhängig und von einem ganz verschiedenen Geiste durchdrungen: hier die rituellen Verpflichtungen, dort die Zurückführung des ganzen Gesetzes auf ein einziges religiöses Princip, die Liebe Gottes; ja, sogar in der Wahl der Ausdrücke: dies sind die Gesetze, Vorschriften etc., womit jene hohe spiritualistische Lehre cap. 5 eingeleitet wird, liege ein polemischer Hintergedanke, indem dieselben der rituellen Sprache entlehnt und hier auf das grosse religiöse Grundgebot angewendet werden. Der Unterschied zwischen d'Eichthal und M. Vernes besteht hier nur darin, dass ersterer in der paränetischen Rede cap. 5—11 wiederum mehrere Documente unterscheidet und nur den Rahmen von cap. 5 beibehält; letzterer tadelt beides.

Auch ich vermag die in Deut. 5—11 enthaltenen Paränesen nicht als ursprünglich der Gesetzsammlung angehörig aufzufassen, glaube aber weder an die Einheit von cap. 5—11, welche zusammen M. Vernes' grosse paränetische Rede bilden, noch scheint mir die deuteronomische Gesetzgebung erst mit cap. 12 anzuhängen. M. Vernes selbst findet den ziemlich häufigen Gebrauch der Ausdrücke: Gesetze, Rechte, Vorschriften etc. in der paränetischen Rede auffällig, und man wird zugeben, dass seine oben mitgetheilte Erklärung allzu künstlich ist; ferner glaube ich, dass man, wenn Deut.

5—11 ganz als Paränese aufgefasst wird, den Charakter von Deut. 6. 7 durchaus verkennt. Deut. 6 enthält nichts weniger als eine Paränese, sondern sehr positive, wenn auch nicht rituelle, Gebote, deren Reihe sich ununterbrochen bis Deut. 7, 6a fortsetzt, woran sich dann 7, 12—16. 25—26. 8, 19—20 und endlich Deut. 12, 1 f. anreihen. Deut. 5 aber möchte ich einfach als die Legitimation der neuen durch Moses mitgetheilten Gebote betrachten, als solcher, die er nicht von sich aus ertheilt, sondern die ihm Gott auf dem Berg, nachdem das Volk in die Zelte zurückgekehrt, geoffenbart hatte. Demnach würde es sich so verhalten, dass in diesen cap. 5 beginnenden gesetzlichen Zusammenhang hinein paränetische, zu einander in naher Verwandtschaft stehende Fragmente von anderer Hand eingefügt worden wären.

Nach M. Vernes bildet Deut. 1—4 eine erste paränetische Rede, wahrscheinlich von dem Verf. der grossen Rede Deut. 5—11 selbst später verfasst, während d'Eichthal die Ursprünglichkeit des Zusammenhangs des vierten Capitels mit den drei ersten leugnet, mit Recht, wie mir scheint. Deut. 4 wäre dann allein zu den paränetischen Stücken zu rechnen; in Deut. 1—3 hingegen erkennt d'Eichthal ein eigenthümliches Fragment, eine *Revue de la migration* zu welcher auch Deut. 5, der Bericht über die Vorgänge am Horeb, und in cap. 9. 10 die Geschichte der Tafeln und des goldenen Kalbes gehören. M. Vernes hingegen erkennt weder die gesonderte Existenz der *Revue de la migration* an, noch kann er sich entschliessen, Deut. 5 und die Interpolationen in Deut. 9. 10 dazu zu rechnen. Ich glaube, dass, abgesehen von Deut. 5, d'Eichthal hier richtiger gesehen hat.

Ueber Deut. 27, 11—26. 28, 1—68. 30, 1—10 fasst sich M. Vernes äusserst kurz; selbst über die Stellung von Deut. 28, 1—68. 30, 1—10 — so wird in Uebereinstimmung mit d'Eichthal die Drohrede m. E. richtig zusammengestellt — zum deuteronomischen Gesetzbuch erfahren wir nichts, ebenfalls nichts über die Integrität dieser Rede.

Ferner bilden beide Gelehrten eine besondere Section aus Deut. 28, 69 — cap. 29. 30, 11—20. 26, 16—19, welche Fragmente von einem zwischen Gott und dem Volke abgeschlossenen Bund handeln, eine eigenthümliche Auffassung, auf welche ich mich hier begnügen muss aufmerksam zu machen.

Endlich bestand für sich die Gesetzsammlung Deut. 12—26, wozu 27, 1—10 (nicht rein erhalten) und 31, 9—13 den Abschluss bilden. Es ist schade, dass M. Vernes auf d'Eichthal's Ansicht über Deut. 12, welches aus zwei zusammengearbeiteten Texten bestehe, nicht aufmerksam gemacht hat. Es ist dies sehr wichtig und verdient genauer untersucht zu werden.

Aus diesen verschiedenen Stücken hätte ein Redactor — oder mehrere — das jetzige Deuteronomium zusammengestellt. Der Leser hätte gewiss gerne vernom-

men, wie M. Vernes den Gang dieser Arbeit sich denkt und die Vereinigung des Deuteronomiums mit dem übrigen Hexateuch.

Was das Zeitalter des Deuteronomiums betrifft, so verwirft M. Vernes mit Recht die von d'Eichthal versuchte genaue Zeitbestimmung, stimmt aber in der Hauptsache doch mit ihm überein, indem er der Ansicht ist, daß das Deuteronomium, sowohl nach den einzelnen Documenten, aus denen es besteht, als auch im Ganzen und nach seiner endgültigen Redaction, der Zeit der nachexilischen Restauration angehöre. Es wäre der Mühe werth gewesen, an den einzelnen Documenten die Richtigkeit dieses Satzes zu erweisen, allein Verf. wendet sich sofort ganz zu der Beleuchtung der beiden Hauptgründe für die gewöhnliche Zeitbestimmung: das Verhältniß des Deuteronomiums zur Reform Josia's und zum Propheten Jeremia.

Die Identification des Deuteronomiums, besser gesagt des Kernes desselben (5—26. 28 oder auch nur 12—26 mit Ausschluss einiger Abschnitte) mit dem von Hilkia aufgefundenen Buch ist so zu sagen ein Dogma der alttest. Wissenschaft geworden. Freilich fängt man bereits an, die Frage aufzuwerfen, in welchen Theilen des deuteronomischen Grundstocks das Deuteronomium Josia's zu erkennen sei, und ob diese Theile rein oder überarbeitet vorhanden seien. Auf diesem Wege kann man weit kommen, so weit, daß man schliesslich vom Deuteronomium Josia's nichts mehr wird entdecken können. Anders verfährt M. Vernes. Was ihm nicht mit Unrecht auffällt, ist die Leichtigkeit, mit welcher man der bekannten Erzählung 2 Kön. 22. 23 Glauben schenkt, deren Geschichtlichkeit er energisch in Abrede stellt, um dadurch der traditionellen Zeitbestimmung die Hauptstütze zu entziehen. Dieser Abschnitt ist einer der interessantesten seiner Schrift. Sollte es bei der Reform Josia's wirklich so vorgegangen sein, wie erzählt wird? Was einem da zu glauben zugemuthet wird, ist am Ende doch etwas zu viel. Bringt man zu der Seltsamkeit des ganzen Vorganges die Entfernung des Berichtstatters vom Ereigniß, seine Bekanntschaft mit dem Deuteronomium und folglich die Möglichkeit in Anschlag, daß er sich bei seiner Schilderung einer religiösen Bewegung unter Josia durch das Deuteronomium habe beeinflussen lassen, so wird man, je mehr man die Sache überdenkt, doch etwas zurückhaltend und will einem scheinen, daß diese Centralfrage der alttest. Kritik einer gründlichen Revision bedarf.

Allein, das Verhältniß Jeremia's zum Deuteronomium? Denn dieser Prophet gilt für ein sicherer Zeuge von dessen Vorhandensein. Der diesen Punkt behandelnde Abschnitt mit seiner Unterscheidung eines dreifachen Jeremias, seiner Bestreitung der Echtheit des Buches, das seinen Namen trägt, und der Bezeichnung desselben als pseud-epigraph, gehört zu den gewagtesten Partien der Schrift M. Vernes', allein auch hier wird der Leser auf manches aufmerksam gemacht, woran man leichten Fußes vorüberzugehen pflegt.

Was folgt nun für M. Vernes aus dieser Ansetzung des gesammten Deuteronomiums und Jeremias, in die Zeit des zweiten Tempels? Er nähert sich an Havet, ohne jedoch mit seinen Zeitbestimmungen so tief wie dieser herunterzugehen: der Priestercodex wird bis gegen das 4. Jhd. herabgedrückt; es ist kein Grund mehr vorhanden, den Jahvist als vorexilisch zu betrachten; die drei Stadien, charakterisirt durch das Bundesbuch, das Deuteronomium, den Priestercodex, verschwinden; die Unterscheidung einer vorexilischen prophetischen und nachexilischen gesetzlichen Periode fällt weg; die Propheten insgesammt gehören der nachexilischen Zeit an; Prophetismus und Gesetzlichkeit, weit entfernt, zwei Perioden des religiösen Lebens Israels zu kennzeichnen, sind die zwei Seiten des Judenthums der Restauration.

Am Ende hätte man doch auch gern gehört, was etwa für die vorexilische Zeit gerettet werden könnte?

Bei der Menge der hier aufgeworfenen Fragen ist es nicht möglich, in die Discussion einzugehen. Aber durch die absonderliche Stellung, welche M. Vernes einnimmt, und die summarische Weise, auf welche er seine umstürzenden Ansichten kund gethan, hat er die Verpflichtung auf sich genommen, nun an deren vollständige Begründung zu gehen. Könnte man ihm vielleicht den Vorwurf machen, dieselben mit einer gewissen Haft an den Tag befördert zu haben, so möge man nicht vergessen, daß auch hierin ein gewisser Vortheil, nicht so sehr für den Verfasser, als für den Leser liegt, indem derselbe nicht nur angeregt, sondern geradezu gereizt wird; dazu ist diese kleine Schrift ein Zeugniß für die große Unsicherheit selbst derjenigen Ergebnisse alttestamentlicher Kritik, welche heute als die sichersten gelten.

Colmar.

L. Horst.

Friedlieb; Prof. Dr. J. H., Das Leben Jesu Christi des Erlösers mit neuen historischen und chronologischen Untersuchungen, neu bearbeitet und hrsg. Paderborn, F. Schöningh, 1887. (XII, 481 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Verfasser bezeichnet diese 2. Auflage seines Buches als ‚mit neuen historischen und chronologischen Untersuchungen versehen und ‚vollständig neu bearbeitet‘. Leider hatte Ref. die 1. Auflage nicht zur Hand, um eine eingehendere Vergleichung anstellen zu können. Doch spricht sich die Vorrede über die wichtigsten Aenderungen aus. Danach sind im historischen Theil vornehmlich diejenigen Abschnitte, welche die Geschichte und Theologie des Judenthums unmittelbar vor der Erscheinung Jesu behandeln, neu gearbeitet, und bei den chronologischen Untersuchungen die neueren Forschungen berücksichtigt worden; doch haben sich die in der 1. Auflage niedergelegten Ergebnisse bewährt und durchgängig durch neue Beweismomente bestätigt lassen.

Der Gesamtstoff wird in 2 Haupttheile zerlegt: 1) die Vorzeit bis zur Erscheinung des Messias, 2) die Zeit der Erfüllung; Jesus, der Messias, und sein Werk. Nach einem einleitenden Capitel über die Erlösungsbedürftigkeit der Menschen und den Ursprung des Bösen folgt eine Auseinandersetzung über den Urzustand der Stammeltern und den Sündenfall. ‚Das 1. Menschenpaar, Adam und Eva, gingen aus der Hand Gottes, ihres Schöpfers, hervor als Geschöpfe, begabt mit einer unsterblichen Seele und einem Leibe, welcher, wie der heil. Theophilus, Bischof von Antiochien, sagt, die Fähigkeit zur Unsterblichkeit besaß‘. Wir werden sodann des Näheren über den Paradieseszustand und die Thätigkeit der ersten Menschen belehrt auf Grund von Gen. 2, wobei die gelegentliche Anwendung der allegorischen Erklärung durch die Autorität des heil. Theophilus und des heil. Augustinus gerechtfertigt wird. In Verbindung damit wird der Fall der Engel besprochen und zugleich die Versuchung Jesu als Parallele herbeigezogen, weil letztere nur durch ein Zurückgehen zur Versuchungsgeschichte der Stammeltern und zur Versuchung der Engelwelt in ihrer wahren Bedeutung gewürdigt werden kann. Aber nicht genug damit. Der Verf. sieht sich genötigt, nach einer Erörterung über die 1. messianische Weissagung Gen. 3.15, in welcher er bei Annahme des ‚höheren Sinnes‘ den wahren Schlangentreter, den Messias, genannt findet, uns in mehreren Paragraphen die alten Ueberlieferungen über den Sündenfall bei den Juden, Aegyptern, Griechen, Germanen etc. darzulegen — ein Beweis, daß das Andenken an den Aufenthalt der Stammeltern im Paradiese auch mit manchen speciellen Umständen festgehalten wurde‘.

Von Cap. 3 an ‚die Zeit der Vorbereitung‘ behält der Verf. sein Thema schärfer im Auge; er sucht einen kurzen Ueberblick über die messian. Weissagungen zu geben und bespricht noch Gen. 12.2f. u. 49.10. Von irgendwelcher selbständigen Erklärung dieser Stellen ist nichts zu finden.

Nebenher wird die israelitische Geschichte in der naivsten Auffassung erzählt. Dafs der Hexateuch aus verschiedenen Quellen bestehe, wird als gegentheilige Ansicht nicht einmal erwähnt. — In der Richterperiode kommen nur 2 messian. Weisagungen vor: Num. 24, 17—19 und Deut. 18, 15. 18—19. „Weitere Enthüllungen über die höhere Natur des Messias fallen erst später, von der Zeit des Königs David an“ (S. 57). Doch sind die alttestamentl. Typen auf den Messias von Wichtigkeit: Das Passah, die Wolkenfäule, das Wasser aus dem Felsen, das Manna und die eherne Schlange. Bevor der Verf. auf die Zeit David's eingeht, erklärt er die messian. Weisagungen Hiob 14, 4 u. 19, 25—27. Zwar ist ihm die Abfassungszeit des Buches ungewiss, doch neigt er der alten Ansicht zu, „dafs Moses der Verfasser der Schrift sei und dafs er sie geschrieben habe, als er sich flüchtig aus Aegypten in der Wüste der Sinaihalbinsel befand“ (S. 64). — Einen Wendepunkt nimmt die messian. Weisagung mit David. „Ihm wurden zuerst Offenbarungen über die Doppelnatur des verheissenen Nachfolgers aus der davidischen Königsreihe mitgetheilt“ (S. 66). Beweis dafür sind die messian. Psalmen David's. Die Propheten setzen diese Art der Weisagung fort, doch betonen sie besonders die göttliche Natur des Messias. „Die Propheten, von welchen wir Schriften besitzen, beginnen mit Jonas“ (S. 69 Anm.). Die vorexilischen Propheten, aus denen die allbekannten mess. Stellen der Reihe nach aufgezählt werden, schliessen mit Daniel, welcher „während oder auch noch nach dem Exil lebte“ (S. 74); nachexilisch sind nur Sacharja und Maleachi.

In dem folgenden 4. Cap. wird die Geschichte des jüd. Volkes nach dem Exil abgehandelt; der bei weitem grösste Theil hätte ohne Schaden weggelassen werden können. Erst mit Cap. 5 „die Parteien vor dem Exil“ kommt der Verf. seinem eigentlichen Gegenstande wieder näher. Was er bietet, ist freilich dürftig genug und beweist, dafs ihm alle neueren einschlägigen Arbeiten von Wellhausen, Montet, Schürer u. A. unbekannt sind. Wie könnte er sonst behaupten, dafs die Phariseer vorzugsweise aus Priestern und Leviten bestanden (S. 107), dafs sie unter dem Deckmantel der Religion polit. Zwecke verfolgten (S. 117) und dafs das Synedrium ein pharisäisches gewesen sei (S. 106 f.)! Bei der Besprechung der Messiaserwartung nach dem Exil (Cap. 6) ist es dem Verf. nicht wenig auffallend, dafs die Juden nichts von dem bevorstehenden Anbruch der messian. Zeit ahnten, „obwohl das Scepter bereits von Juda gewichen und es mindestens fraglich war, ob es je wieder einem leiblichen Nachkommen David's gelingen werde, zu dauernder Herrschaft zu gelangen“ (S. 114). Nicht minder verwunderlich ist es ihm, dafs die Juden, welche doch die prophet. Schriften besaßen, nicht besser über das Werk des Messias, über die Eigenart seines Reiches, über Zeit und Ort seines Auftretens unterrichtet waren. Zwar das Buch Henoch, über welches der Verf. ein weiterschweifiges Referat liefert, hat eine verhältnismässig hohe Anschauung vom Messias und steht darin über den Sibyllen, allein die Hauptsache fehlt in beiden Schriften. „Dafs der Messias der ewige Sohn Gottes sei und dafs er Mensch werden solle, um die Sünden Anderer zu tragen u. hinwegzunehmen; dafs er erniedrigt sein, leiden u. sterben werde, um so den Satan zu überwinden u. die auf dem Menschengeschlechte lastende Erbsünde und Schuld vor Gottes Gerechtigkeit zu sühnen, hiervon hatten diese gebildeten u. frommen Juden keine Idee“ (S. 150 f.). Schlimmer noch als unter den Juden sah es in der Heidenwelt aus, besonders seitdem der alte Götterglaube ins Wanken gerathen war; ihre Vorbereitung auf den Messias ist vorwiegend eine negative (Cap. 7).

Den letzten Abschnitt des 1. Theils (Cap. 8) bildet eine Zusammenstellung der für das Leben Jesu wichtigen Städte u. Ortschaften des heil. Landes. Der Verf. kann es nicht unterlassen, auch hierbei wieder eine Fülle von

nebenfächlichen Notizen mit unterfliessen zu lassen (vgl. z. B. S. 170 f.). —

Der 2. Theil des Buches wird eingeleitet durch eine Uebersicht über die Quellen. Mit der neueren Evangelien-Literatur hat sich Friedlieb offenbar nicht befaßt; er begnügt sich damit, die „alten Ueberlieferungen“ als glaubhaft nachzuweisen: Das Matthäus-Evangel. ist eine getreue Uebersetzung des syrochaldäischen Originals aus apostol. Zeit, vor 66 *p. Chr.* abgefaßt. Das Markus-Evangel. enthält die Lehrvorträge des Petrus in Rom u. ist noch vor dem Tode des Apostelfürsten entstanden. Lukas sucht als fleissiger Sammler u. Forscher das vorhandene Material möglichst zu erweitern; über die Kindheit Jesu hat ihm die seligste Jungfrau selbst Mittheilungen gemacht; er schrieb während der 1. Gefangenschaft des Paulus. Johannes verfaßte sein Evangel. nach seiner Rückkehr aus Patmos zur Ergänzung der Synoptiker mit polemischer Beziehung gegen Cerinth u. andere Irrlehrer. Die Zweifel an der Echtheit des Joh.-Evangel. haben ihren tiefsten Grund im Unglauben der Kritiker; einer Besprechung des Problems hält sich der Verf. für überhoben. Neben den Evangelien kommen als Quellen für das Leben Jesu eine Reihe von Stellen aus den apostolischen Sendschreiben in Betracht und von den Profanschriftstellern vornehmlich Josephus, dessen Zeugniß über Christus als echt vertheidigt wird. „Als kluger Mann äussert sich Josephus über Christus sehr vorsichtig und zurückhaltend. Er befand sich in seinem Urtheile über Christus ungefähr in derselben Lage wie der Rathsherr Nikodemus. Er glaubte nämlich an ihn auf Grund der Wunder u. Weisagungen“ (S. 105).

Die an die Verhandlung über die Quellen sich anschliessende chronolog. Untersuchung über das Geburtsjahr Jesu sucht das Ende des Jahres 749 *u. c.* als das richtige Datum nachzuweisen; dafs Jesus in der Nacht vom 24. auf den 25. December geboren sei, wird doch nur verschämt als wahrscheinlich angedeutet. Entscheidend für die Chronologie sind die Angaben des Lukas-Evangel., die volle Glaubwürdigkeit haben. Was Lukas über den Censur des Quirinus sagt, ist durchaus zutreffend. Die entscheidenden Gegengründe, wie sie u. a. von Schürer in seiner Neutest. Zeitgesch. kurz u. klar zusammengefaßt sind, werden in ihren wichtigsten Instanzen einfach übergangen. Beim Stern der Weisen leistet, wie zu erwarten, die Astronomie vortreffliche Dienste; die chinesischen astronomischen Tafeln erscheinen dem Verf. doch ein wenig zu unsicher, um den Zeitpunkt der merkwürdigen Constellation zu ermitteln. Eine gründliche Untersuchung über das Verhältniß der Kindheitsgeschichte bei Matth. u. Luk. zu dem übrigen Evangel. wäre freilich besser am Platze gewesen. — Die folgenden chronol. Bestimmungen stehen an Methodelosigkeit der ersten nicht nach. Um die Dauer des öffentl. Wirkens Jesu festzustellen, interpretirt Friedlieb frischweg die Zeitangaben des Johannes-Evangel. in die Berichte der Synopt. hinein. Sogar hinsichtlich des Todestages Jesu soll Joh. vollkommen mit den Synopt. übereinstimmen. — Ueber die Abschnitte, welche das eigentl. Leben Jesu behandeln u. mithin den Kern des Buches ausmachen sollten, kann ich kurz hinweggehen; sie sind ausserordentlich dürftig. Der Verf. giebt lediglich die Erzählung der Evv. in harmonistischer Darstellungsweise wieder. Die vorhandenen Differenzen werden theils nicht berührt, theils mit wenig Scharfsinn verdeckt. Die kathol. Dogmatik behindert jede freie Bewegung in der Untersuchung; von ihren Voraussetzungen aus ist, dafür liefert Friedlieb's Buch den klarsten Beweis, eine Förderung der Wissenschaft schlechterdings nicht zu erwarten; was in den letzten Decennien für eine wirklich historische Darstellung des Lebens Jesu geleistet ist von protestantischen Gelehrten, ist für sie überhaupt nicht vorhanden. Allerdings werden gelegentlich Keim, Hase, Renan u. A. citirt, aber ihre Gründe niemals abgehört, geschweige denn widerlegt. Desto reichlicher fliessen die patrif.

Citate, um die Dogmen der kathol. Kirche zu beweisen, wo die Evangel. selbst den Dienst versagen: Joseph war bejahrt und Wittwer, als er sich mit Maria verlobte. Die Brüder Jesu hält nur der Unglaube für später geborene Söhne des Joseph u. der Maria. Die Mutter Jesu, von Erbsünde nicht behaftet u. in der Kirche als *ἀει παρθένα* allezeit verehrt, ist die erste unter den Heiligen und die mächtige Fürbitterin bei ihrem Sohne. Petrus wird sehr schonend behandelt, seine Verleugnung kaum erwähnt, dagegen um so nachdrücklicher hervorgehoben, daß ihm die Regierungsgewalt der Kirche Christi übertragen sei.

Alle Schwächen des Buches, der Mangel jeder histor. Methode u. jeder gefunden Kritik, concentriren sich noch einmal in dem Schluscapitel „Auferstehung und Himmelfahrt“. Die umfangreiche, moderne Literatur wird nicht mit einer Silbe erwähnt, kein einziges von den gerade hier so zahlreichen Problemen berührt; die Berichte der Evangelisten erscheinen im schönsten Einklang, selbst 1 Cor. 15,6 macht keine Schwierigkeiten, wenn man nur bedenkt, daß nicht alle Erscheinungen des Auferstandenen in den heil. Evangel. aufgezeichnet sind, sondern daß nur über solche berichtet ist, wobei der göttliche Heiland zur Organisation seiner Kirche thätig war (S. 477).

Mein Gesamturtheil über das Buch kann ich nicht besser zusammenfassen als in der Kritik Hase's über die 1. Auflage: „Die Geschichte Jesu wie eine bibl. Geschichte für Kinder, nur nach der dogmatischen Voraussetzung, daß Jesus einiges als Mensch, anderes als Gott geredet u. gethan; sonst unbekümmert um alle die tieferen Fragen, die sich der neueren Schriftgelehrsamkeit aufgedrungen haben, als welcher daselbe Wehe gelte, das Christus über die jüd. Schriftgelehrten ausrief; u. den Protestanten überlassend, mit diesen Fragen fertig zu werden, da sie nur eine Consequenz des protest. Princips enthielten. Er hat im Grunde Recht. Die neuere Kritik in ihrem guten Rechte wie in ihren Uebertreibungen ist eine Folge der freien Schriftforschung; wiefern die kathol. Theologie durch die Unfehlbarkeit, wenn nicht des Papstes, der gar nichts davon versteht, doch der Kirche von dieser Schriftforschung ausgeschlossen ist, zeigt sich nur, daß sie darin außerhalb der Wissenschaft steht“.

Bonn.

F. Schnapp.

Ehse, Dr. Steph., Landgraf Philipp von Hessen und Otto von Pack. Eine Entgegnung. Freiburg i/Br., Herder, 1886. (XI, 164 S. 8.) M. 3. —

Zum zweiten Male erscheint auf der literarischen Arena ein Kämpfer, der bei einem ersten Auftreten Niederlage über Niederlage zu verzeichnen gehabt hat: Stephan Ehse bringt über die Pack'schen Händel eine neue Abhandlung auf den Markt, in welcher er die in einer ersten Schrift aufgestellte, kecke Behauptung, Landgraf Philipp von Hessen sei der intellectuelle Urheber der Fälschung, welche den Namen Otto's von Pack brandmarkt, abermals vorträgt und gegen die Abweisungen seiner Kritiker, unter welchen namentlich H. Schwarz dem Gegenstand eine eigene, ausführliche Schrift gewidmet hat, zu verfechten sucht. Wir werden da zuerst fragen: hat sich unser Ritter inzwischen nach neuen Waffen umgesehen? erscheint er besser gerüstet als das erste Mal? Allein, obwohl E. von verschiedenen Seiten her auf noch unerforschtes Material hingewiesen worden ist, hat er es dennoch verschmäht, sich danach umzusehen oder irgendwie sein Rüstzeug zu vervollständigen, zu verbessern. Es scheint freilich, daß E. meint, diesen Mangel durch eine Dreistigkeit ersetzen zu können, die schon der Vorrede ihr Gepräge giebt. Indem Verf. hier der ihm von allen Seiten zu Theil gewordenen Abfertigungen gedenkt, erscheinen ihm diese keineswegs als Ausdruck der wirklichen Ansicht seiner Kritiker; sondern man hat ihn fallen lassen, um nicht zugeben zu müssen, daß die hervorragenden Forscher,

welche die bisherige Auffassung vertreten, sich im Irrthum befunden haben! „Da die gesammte Forschung angegriffen war“, so heißt es wörtlich, „mochte man es für besser halten, es sterbe einer für viele, und um daher die übrigen zu salviren, wurde, anstatt daß man der Sache etwas fest ins Auge schaute, dieser eine, ich nämlich, über Bord geworfen“. Mit anderen Worten: die Kritiker des ersten Ehse'schen Elaborates haben ihres Amtes insgesammt in schnöder Menschenfurcht als bestochene Richter gewaltet, sie haben wider besseres Wissen geurtheilt. Ref. gesteht, einer derartigen Sottise (um kein kräftigeres Wort zu gebrauchen) noch nie begegnet zu sein; nur widerwillig hat er sich mit einem Autor befaßt, der sich solcher schlechthin unqualificirbarer Verdächtigungen nicht schämt; doch möchte er nicht, daß Ehse die Absicht, welche er mit den angegebenen Worten verfolgt zu haben scheint, nämlich von ernsthafter Kritik seines neuen Machwerkes abzuschrecken, erreichte und auf diese Weise bei Fernerstehenden der Eindruck hervorgebracht würde, es müsse E.'s Behauptungen doch wenigstens ein Tütelchen Wahrheit innewohnen. Treten wir also trotz des so wenig einladenden Eindrucks, den wir dergestalt gleich auf der Schwelle empfangen haben, näher.

Hat Ehse es verschmäht, neues Material zur Stütze seiner verwegenen Behauptungen heranzuziehen, so läßt er auch sonst jedes tiefere Eindringen in seinen Stoff vermissen. Aus jeder Zeile sieht man, wie oberflächlich seine Kenntniß von der Epoche und den in ihr wirkenden Kräften sind. Nirgends versucht er auch nur, zu einem Verständniß der Lage der Evangelischen, oder der Persönlichkeit und Politik des jungen Landgrafen zu gelangen; nirgends überhaupt urtheilt er aus der Zeit heraus, die er behandelt, sondern überall trägt er seine nur allzu deutlich als vorgefaßt sich kundgebenden unreifen Ansichten in die Dinge hinein. Was dabei herauskommt, kann man sich leicht denken. Betrachten wir nur die Fragestellung bei den ersten beiden Capiteln. Dieselben sind überschrieben: 1) Hatten die Anhänger Luther's bis z. J. 1528 Veranlassung, bei den katholischen Fürsten Deutschlands aggressive Absichten zu fürchten? 2, Konnte Philipp von Hessen dem Pack'schen Bundesinstrumente Glauben schenken? Wie unglaublich ungeschickt und unwissenschaftlich ist doch diese Fragestellung. Was trägt es denn aus, ob die Evangelischen wirklich Veranlassung hatten, einen Gewaltstreich der Gegner zu fürchten, d. h. ob ihr Argwohn begründet war? Selbst wenn dieser ihr Argwohn nicht völlig begründet, wenn er übertrieben war, so war er doch darum nicht, wie Ehse zu schließeln scheint, nothwendig erheuchelt. In der That aber lag die Sache so, daß damals seit Jahren sowohl die Evangelischen von den Altgläubigen, wie diese von jenen aufs äußerste beargwöhnt wurden, so zwar, daß die Verdächtigungen der Katholischen, welche ihre Gegner bezichtigten, mit dem niederen Volke unter einer Decke zu spielen und mit Hilfe der Massen dem Lutherthum zum Siege verhelfen zu wollen u. s. w., bis auf den heutigen Tag nicht die geringste Bestätigung gefunden haben, während auf der anderen Seite bereits aus dem Jahre 1525 ein Document von der Hand Herzog Georg's von Sachsen vorliegt, welches von der Nothwendigkeit der Ausrottung der „verdammten lutherischen Secte“ spricht. Was wollen dagegen die Declamationen Ehse's besagen, welcher weitläufig darüber monologirt, daß die Katholischen als Vertreter des Herkommens gegenüber den Neuerern sowohl überhaupt im Rechte, als speciell befugt gewesen seien, den Männern der „Revolution“ Gegenwehr zu leisten. Selbst wenn diese Darlegungen ebenso richtig und unbestreitbar wären, wie sie von einer durchaus ungeschichtlichen Denkweise eingegeben erscheinen: welche Schlussfolgerungen sollen daraus für das in Rede stehende Verhältniß sich ergeben? doch höchstens die, daß die

Evangelischen alle Ursache gehabt haben, Gewaltthaten der Gegner zu beforgen; nur eben gerade damals, 1528, führt Ehfes aus, seien letztere nicht in der Lage gewesen, loszuschlagen! — Nicht viel mehr Freude werden wir an dem zweiten Capitel erleben. E. versucht hier allerdings den Thatfachen etwas näher zu treten, aber er thut es wiederum mit dem ihm eigenen merkwürdigen Ungeschick und unwissenschaftlichen Sinn. E. will hier nämlich beweisen, daß Landgraf Philipp der Fälschung Pack's wegen ihrer zahlreichen Unwahrscheinlichkeiten unmöglich habe Glauben schenken können. Unmöglich? wer will das entscheiden? Es mag ja sein, daß, wenn man heutzutage einem bewährten kritischen Forscher das beregte Actenstück auf den Tisch legte, er — auch ohne schon vorher etwas davon zu wissen — ohne viel Mühe herausfinden würde, daß es damit nicht seine Richtigkeit haben könne. Aber welcher Unterschied zwischen dem nachlebenden, persönlich durchaus unbetheiligten, nüchternen Forscher und demjenigen, der inmitten einer gewaltigen Bewegung dasteht als einer der vornehmsten Vertreter eines das Herz in seinen Tiefen ergreifenden, vielfach angegriffenen großen Princips, zumal wenn er noch obendrein ein so notorischer Hitzkopf ist wie Philipp von Hessen. Seit Jahren trennt, wie gesagt, finsterner Argwohn die beiden Glaubensparteien: da scheint dem Landgrafen unvermuthet eine wohlverbürgte Bestätigung seiner schlimmsten Ahnungen zu werden, von einer Seite her, von der er sie am wenigsten erwartet hat, und die ihm deshalb das Gewicht der ihm gewordenen Mittheilungen nur zu verstärken scheint. Dürfen wir uns da wirklich wundern, daß Philipp die kühle nüchterne Prüfung des verhängnisvollen Actenstückes veräußert hat? Doch wir haben es gar nicht nöthig, noch erst zweifelnd zu fragen; steht es doch fest, daß außer Philipp noch andere Personen, die denn doch schlechterdings nicht an der Fälschung betheiligt gewesen sein können, die Möglichkeit der Authenticität der Bündnissurkunde zugegeben oder vielmehr zunächst gar keinen Zweifel daran gehabt haben. Freilich bemüht sich Ehfes, das Zeugniß dieser Personen, der Reformatoren (deren Verhalten er ein besonderes, ganz überflüssiges Capitel, das vierte widmet), des Kurfürsten von Sachsen, der Regimentsbeisitzer zu entkräften, aber vergebens. Was einmal schwarz ist, ist schwarz, und was weiß, ist eben weiß, und Ehfes ist am wenigsten der Mann dazu, um uns glauben zu machen, daß schwarz eigentlich weiß und weiß schwarz sei. Uebrigens scheint unser Autor schließlich selbst zu fühlen, daß er auf diesem Wege nicht weiter kommt. Er versucht, dem Landgrafen selbst, wenigstens indirect, beizukommen, indem er zeigen will, Pack könne bei der Fälschung nicht aus eigener Initiative vorgegangen sein. Beweis: Pack, der geübte Fälscher, würde seine Sache besser gemacht haben; er hätte, wäre der Plan seinem Kopfe entsprungen, die Fälschung von langer Hand vorbereitet, sich über alle Details der Breslauer Zusammenkunft informirt u. s. w. Da er statt dessen ein so mangelhaftes Machwerk lieferte, so ist klar, daß er von Philipp gezwungen worden ist, Hals über Kopf ein Document zu Stande zu bringen, welches nur einigermaßen seine Dienste thun konnte. Man muß aufs neue über die blinde Verranntheit Ehfes' erstaunen, der in allem nur das erblickt, was er sich nun einmal vorgenommen hat zu erblicken. Jeder Andere würde, wenn er auf den von E. hervorgehobenen Umstand überhaupt nach dieser Richtung hin Gewicht legen wollte, doch weit eher daraus folgern wollen, daß Pack dem Landgrafen gegenüber in die Enge gerathen war, der ihn, ehe er sich's versehen haben mochte, beim Worte nahm, ihn sofort verpflichtete, seine Behauptungen zu beweisen; die Sache würde sich also weit eher zu Philipp's Gunsten (wenn das überhaupt noch nöthig wäre) als wider ihn verwerthen lassen. Doch hat Ehfes nun freilich noch einen letzten Trumpf in der Hand, den er denn auch mit der ihm eigenen Unverfrorenheit nicht länger fäumt auszuspielen. Philipp, be-

hauptet er, hat von Pack anfangs durchaus kein Original verlangt; er hat lediglich irgend etwas Schriftliches haben wollen, und zwar nur zu dem Zwecke, um damit seinen Bundesgenossen unter die Augen gehen zu können. Erst später, von diesen gedrängt, soll dann Philipp von Pack die Beschaffung eines Originals verlangt haben, woraus wiederum nach Ehfes hervorgehen soll, der Landgraf müsse mit im Complot gewesen sein. Aber wie? sagt nicht der Landgraf in seinem Schreiben an Georg von Sachsen vom 10. Juli 1528 ausdrücklich, daß er schon zu Kassel bei der ersten Besprechung mit Pack das Original verlangt habe? Ehfes giebt das zu — er kann es ja unmöglich leugnen, da der Brief gedruckt und zu jedermanns Einsicht ist: „aber“, sagt er, „der ganze Zusammenhang beweist in Verbindung mit anderen vollwichtigen Momenten (!), daß Philipp hier nicht ein Original im stricten Sinne, sondern lediglich einen urkundlichen schriftlichen Beweis für die Existenz jenes Bündnisses verlangt habe.“ Man höre und staune! Philipp schreibt, er habe das Original verlangt; Ehfes aber weiß es besser: nein, das Original hat er nicht verlangt, sondern eine Copie! Auf diese Weise läßt sich ja freilich alles beweisen, was man will; nur muß, wer so verfährt, nicht verlangen, ernst genommen zu werden.

Doch da wir uns einmal vorgesetzt haben, uns durch nichts abschrecken zu lassen, so gehen wir weiter. Das dritte Capitel ist überschrieben: „Verfolgte Philipp die Tendenz, im allgemeinen wie im besonderen, eine Entscheidung durch die Waffen herbeizuführen?“ Auch hier macht sich unser Autor seine Sache überaus leicht. Statt eine vorurtheilslose Würdigung der Politik des Landgrafen auch nur zu versuchen, bricht er von vornherein den Stab über diese Politik, ja, er verwehrt den Evangelischen das bloße Recht der Existenz, indem er „das völlig unwahre System der angeblichen Defensive der Neugläubigen gegen den offensiven Charakter der kaiserlichen Politik“ als einen „Capitalirrtum oder, sagen wir besser, als offenbare Verdrehung der Sachlage“ bezeichnet und es für eine weitgehende Fälschung der Begriffe hält, „daß sich die Angreifer und Feinde der alten Ordnung nicht bloß mit deren Vertheidigern und Freunden, sondern sogar mit dem Kaiser, dem gemeinsamen Herrn beider, und mit der Verfassung und Gesetzgebung des Reiches auf dieselbe Stufe der Berechtigung stellten“, wonach es dann, meint Ehfes weiter, „nur noch eines sehr kleinen Schrittes in weiterer Verdrehung bei den Neugläubigen bedurft habe, um auch vor der Eventualität des s. g. Praeventivangriffes nicht zurückzuschrecken“. Was diese, auch stilistisch seltsamen Wendungen und Windungen unseres Autors bedeuten sollen, ist schwer zu sagen: sicherlich schreckte der Landgraf vor der Eventualität eines „Praeventivangriffes“ nicht zurück; aber es ist doch etwas davon himmelweit Verschiedenes, auf einen erdichteten Vorwand hin über ungerüstete Gegner herzufallen, wie dies Ehfes dem Landgrafen imputiren möchte. Auch was ersterer ferner beibringt an gelegentlichen, aus dem Zusammenhang gerissenen, zum Theil auch falsch verstandenen und falsch gewandten Aeußerungen Philipp's, sowie über dessen Verbindung mit dem vertriebenen Herzog Ulrich von Württemberg und den Schweizern, vermag schlechterdings nicht davon zu überzeugen, daß Philipp, der bekanntlich noch in den vierziger Jahren — uns kaum begreiflich — an das engste Zusammengehen mit dem Kaiser dachte, die Tendenz verfolgt habe, eine Entscheidung mit den Waffen herbeizuführen. Und wenn Ehfes ferner als auf ein den Landgrafen verdächtigendes Moment darauf Gewicht legt, daß dieser, nachdem er sich entschlossen, zu den Waffen zu greifen, nicht alsbald auf die ersten Vermittelungsanerbietungen hin seine Rüstungen eingestellt habe, so ist auch hier wiederum die Darlegung unseres Autors handgreiflich ungerecht und einseitig. Wie immer sein Herz auf der Zunge habend, schreibt Philipp schon am 16. Mai, noch ehe er ins Feld

gerückt ist, an die Kurfürsten von Trier und Pfalz, die Dinge seien so gerichtet, daß auf dem einen oder anderen Wege ein beständiger, gegründeter Friede gesucht werden müsse, falls nicht das ganze Reich in Trümmer gehen solle, d. h. Philipp will nach den jahrelang andauernden Beunruhigungen endlich bestimmte Garantien für die Evangelischen haben, daß sie ihres Leibes und Lebens sicher sein mögen. Dennoch zeigt er sich sofort — noch in demselben Schreiben — willig, die angebotene Vermittlung der beiden Fürsten zuzulassen, und in der That hat er dann ja auch derselben ihren Lauf gelassen und nach einem Feldzug von wenigen Tagen sich bereits am 5. Juni geföhnt. Diese Daten und Facten sprechen zu deutlich, als daß Ehses' Versuchen, dem Landgrafen Zweizüngigkeit zu imputiren und seine friedlichen Aeußerungen zu verdächtigen, irgend welche Beachtung zu schenken sein möchte. Ebenfowenig fördert E. die Erkenntniß der Sachlage in seinem fünften Capitel über das Kasseler Verhör. Im Gegentheil, Alles ist in bester Ordnung, bis E. erscheint, um mit seinen willkürlichen Vorausconstruktionen die Fäden künstlich zu verwirren. Ist doch das Verhalten des Landgrafen gerade hier so ungemein durchsichtig. Philipp fühlt, daß er Pack zu schnell Glauben geschenkt hat; er muß sich im tiefsten Grunde seines Herzens vielleicht schon sagen, daß er von demselben in unverantwortlicher Weise hintergangen worden ist; aber er mag sich diese für ihn beschämende Thatfache doch noch nicht völlig und offen eingestehen; er möchte gern noch an die Möglichkeit glauben, daß Pack ehrlich gewesen sei, und klammert sich daher, wie an einen Strohalm, an den Umstand, daß Pack bei dem Verhör nicht in aller Form widerlegt und entlarvt worden ist. Daß übrigens hier wie bei der schließlichen Entlassung Pack's das Verhalten des Fürsten formell durchaus correct gewesen ist, hat namentlich Schwarz zur Genüge gezeigt, und wenn uns vielleicht Philipp's Handlungsweise mehr menschlich und natürlich, als groß bedünken möchte, so muß man doch, um hieraus die Schuld des Landgrafen an der Fälschung beweisen zu wollen, das zu Beweisende schon als mindestens zu drei Vierteln gegeben voraussetzen, ein Verfahren, in welchem wir aber Ehses, der darin excellirt, zu folgen entschieden ablehnen müssen. — Und nun endlich noch die Folterausagen des Betrügers, welche unser Autor im sechsten Capitel behandelt. Wenn es möglich war, das bis dahin an Dreistigkeit und Willkür Geleistete noch zu überbieten, so hat Ehses es in diesem seinem Schlusabschnitt gethan. *Finis coronat opus*. Ist es schon ein Schlag ins Gesicht der historisch-kritischen Methode, Folterausagen als glaubhaftes Quellenmaterial verwerthen zu wollen, so geht Ehses noch darüber hinaus, indem er nach diesen Folterausagen entgegengesetzte, unverdächtige Aeußerungen corrigirt. Bekanntlich hat Pack schließlich, um, wenn er sich gleichsam als Werkzeug in mächtigerer Hand hinstelle, selbst weniger schuldig zu erscheinen, die Sache so gewendet, daß der Landgraf in ihn gedrungen haben sollte, ihm Näheres über das Breslauer Bündniß mitzutheilen. Auch hiermit ist nicht gesagt, daß Philipp das Breslauer Bündniß erdichtet habe, sondern die Breslauer Zusammenkunft war eine allbekannte Thatfache, und leicht mochten sich, wie es in jenen unruhigen Zeiten wohl bei jeder Tagfahrt u. s. w. der Fall war, daran Gerüchte von weitergehenden Verabredungen der Theilnehmer knüpfen, worüber dann also, die Wahrheit der Angabe Pack's vorausgesetzt, dieser von Philipp befragt worden wäre. Allein daß Pack's Aussage in diesem Punkte der Wahrheit nicht entsprochen hat, beweisen mehrere andere Aeußerungen, die von Philipp wie von Pack selbst vorliegen und die zu beanstanden nicht der geringste Anlaß vorliegt. „Da mir Dr. Pack“, schreibt der Landgraf u. a., „von dem Handel erst gesagt hat, das hat er zu Kassel gethan . . . und hat es auf meine Frage gethan, da ich gesagt habe, mir kommt allerlei

vor, wie etliche Praktiken sollen gemacht sein über den Kurfürsten zu Sachsen und mich. Darauf hat er mit großer Bekümmerniß mir nichts sagen wollen; da habe ich ihn gebeten als billig, daß er mir sagen wollte, wie es eine Gestalt darum habe“, u. s. w. Man braucht diesen Worten nichts hinzuzufügen; sie schildern den Hergang in denkbar anschaulichster Weise und lassen uns den beiden betheiligten Personen gleichsam ins Herz blicken: dem sanguinischen, durch bedrohliche Gerüchte seit Jahren erregten und argwöhnisch gemachten Fürsten, der aber doch die Harmlosigkeit des guten Gewissens und Treuherzigkeit genug besitzt, um von dem Vertrauten seines heftigsten confessionellen Gegners erfahren zu wollen, was denn eigentlich an allen den Ränken sei; ihm steht auf der anderen Seite der raffinierte Betrüger und Fälscher gegenüber, dem eben diese Treuherzigkeit Philipp's den Gedanken eingiebt, an ihm sein Meisterstück zu machen. Befand sich doch Pack, als er damals dem Landgrafen näher trat, in der schlimmsten Lage; seine jahrelang mit unglaublicher Dreistigkeit getriebenen Betrügereien konnten auf die Dauer unmöglich verborgen bleiben, und wenn sie herauskamen, war ihm der schimpflichste Tod gewiß. Was lag da näher, als daß er, da ihn der Zufall dem Landgrafen näher brachte, an dem hitzköpfigen Jüngling einen Rettungsanker zu gewinnen suchte, indem er Philipp bei seinem, wenn auch vielleicht wenigstens in diesem Augenblick nicht völlig gerechtfertigten, so doch überaus erklärlichen Argwohn vor Anschlägen und Gewaltthaten der Katholiken packte und es darauf anlegte, sich jenem unentbehrlich zu machen. Es ist das psychologisch so erklärlich und es fügt sich so trefflich eins zum andern, daß man den ganzen Hergang plastisch zu schauen meint. Wie hohl und nichtig erscheinen da die Kunststückchen, mit welchen Ehses das Helle zu trüben, das Klare zu verwirren sich müht. Doch umsonst! Unrettbar theilt die vorliegende Abhandlung das Schickal der vorausgegangen, und mag unser Ritter von der traurigen Gestalt diesem seinem zweiten noch ein drittes oder viertes Pamphlet folgen lassen: seine Ausführungen werden lediglich ein pathologisches Interesse erwecken können.

Göttingen.

Walter Friedensburg.

1. **Des Houx, Die Gesellschaft des Vatikan.** Autorif. Ausg. der „Souvenirs à Rome“. In das Deutsche übertragen von Paul Heichen. 3. Aufl. Leipzig, Unflad, 1886. (IV, 196 S. 8.) M. 4. —
2. **Le Pape et l'Allemagne.** Rome, Typographie rue Arcione III. 1. Mars 1887. (24 S. kl.-Fol.)

Die beiden genannten Schriften führen in den Zwiespalt ein, der durch den Gegensatz der Politik Pius' IX. und Leo's XIII. sich in der Curie aufgethan hat; sie sind aus intransigenten Kreisen hervorgegangen und von Haß gegen den gegenwärtigen Papst erfüllt. Der Verf. der ersteren war eine Zeit lang Redacteur des clericalen „*Journal de Rome*“ welches von hohen Kirchenfürsten, besonders dem Cardinal Pitra, begünstigt war, dann aber durch seine allzu staatsfeindliche Richtung der Politik Leo's XIII. unbequem ward und eingehen mußte. Des Houx verließ darauf Rom und hat nunmehr in jenem Buche seine römischen Erinnerungen mit kaum verhehlter Erbitterung dargelegt. Seine Schreibweise ist durchaus journalistisch, erhält aber Reiz durch den Zwang, vieles errathen lassen zu müssen, was der Autor nicht sagen durfte, wenn er nicht als directer Empörer wider das Papstthum dastehen wollte. Wenn er von dem Papste ein etwas schillerndes, undeutliches Bild entwirft, so äußert er sich um so offener über seine Rathgeber. Als die unheilvollen Inspiratoren des Papstes nennt er den Auditor Boccali und den jüngst allgemein bekannt gewordenen Galimberti; der ehemalige Staatssecretär Jacobini wird fast mitleidig als gänzlich unbedeutend dargestellt. Mit Achtung

und Sympathie behandelt er dagegen den päpstlichen Generalvicar, Cardinal Parocchi, der Vielen als Nachfolger Leo's XIII. gilt. Von auswärtigen Cardinälen verehrt er vor Allem den streng legitimistischen Franzosen Pitra (der mit dem Papst in ernstlichen Conflict gekommen war), wogegen der Card. Hohenlohe, der nie die Gefahr einer Ungnade gekannt hat, kurzweg als eines der sieben Häupter des Antichrist bezeichnet wird.

Aus alledem ergibt sich, wenn man die Thatfachen aus der subjectiven Beleuchtung hinausrückt, mit welcher ungeheueren Schwierigkeiten innerhalb seiner Umgebung der gegenwärtige Papst zu kämpfen hatte, um die ihm eigenthümliche Politik, die jetzt offenkundig geworden, zu inauguriren, und wie natürlich es ist, daß sieben Jahre seines Pontificates vergingen, bis er seinem Willen Geltung verschaffte. Er hat in die von Pius IX. ihm hinterlassene Curie einen ganz neuen Kreis von Arbeitern hineingesetzt und mit diesen langsam, aber sicher gearbeitet. Die Schrift von Des Houx legt unfreiwillig für die Herrscherbegabung Leo's XIII. Zeugniß ab.

Die zweite — anonyme — Schrift ist mit der eben besprochenen so sehr Eines Geistes, daß man versucht ist sie demselben Verf. zuzuschreiben; der gleiche Standpunkt tritt hier weit weniger verhüllt, stellenweise mit Frechheit zu Tage. Ein maßloser Haß gegen das Deutsche Reich und Alles, was Deutsch heißt, treibt den Verf. selbst dazu, den italienischen Katholicismus, weil die Curie augenblicklich mit Deutschland Frieden schließt, gegenüber dem französischen Clericalismus mit einem pathetischen Bannfluch zu belegen. Als eine unbegreifliche Ungerechtigkeit gegen das katholische, glaubenstreue Frankreich wird es dargestellt, daß der Papst sich mit Deutschland verbinde, wo von jeher die Vernunft der Autorität widerstrebt habe. Mit den bittersten Schmähungen wird der neue Protector der Kirche — Bismarck — als *prince du massacre* bedacht. Pius IX. wird gepriesen als der Mann von apostolischer Größe, der nie mit der Welt pactirt habe, während Leo XIII. es zwiefach mit Deutschland und Italien thue. Und indem der Autor nach den Gründen dieser Erscheinung sucht, trifft er die nächste Umgebung des Papstes, die Peruginer, welche einen eigenthümlich italienischen, im Grunde heidnischen Katholicismus repräsentirten. Indes paßt das Bild Zug auf Zug — auf Leo XIII. selber: Man macht lateinische Verse, man verfaßt Homilien, man befördert die thomistische Philosophie. Und nachdem so die verderbliche Richtung innerhalb der Kirche gezeichnet, erscheint auf dieser Folie doppelt glänzend der Jesuitenorden.

Leo XIII. hat mit Deutschland Frieden geschlossen, ohne die Rückkehr der Jesuiten zu verlangen: Das ist der Kern aller Vorwürfe, die gegen ihn zu erheben sind.

Nachdem der Autor so seinen Grimm rückhaltlos ausgesprochen, bekennt er sich am Schluß als den niedersten der Unterthanen des heiligen Vaters und erklärt, daß er sich vor dem obersten Lehrer der Wahrheit in den Staub werfe, bereit, um Gnade zu flehen, wenn er zu freimüthig gesprochen habe. Indes hat diese komödienthafte Wendung nicht verhindert, daß die Schrift auf den *Index* gesetzt worden ist.

Wenden.

Otto Harnack.

Mitteilungen über die konfessionellen Verhältnisse in Württemberg. 1—8. Hft. Halle, Strien, 1886/87. (gr. 8.) M. 4.20.

Inhalt: I. Die klerikalen Konvikte und der Staatsdienst. (15 S.) M. —.30. — II. Der württembergische Patriotismus der Katholiken, gemessen an ihren Leistungen für nationale, humane und staatlliche Zwecke. (25 S.) M. —.50. — III. Die Konviktspraxis und ihre Verteidigung. (22 S.) M. —.40. — IV. Die konfessionelle Kriminalstatistik in Württemberg. (58 S.) M. —.60. — V. Die kirchliche Verforgung der Katholiken in Württemberg. (38 S.) M. —.50. — VI. Die neue chinesische Mauer. 1. Die Thomasbulle Leo's XIII. und die katholische Wissenschaft. (60 S.) M. —.60. — VII. Die barmherzigen Schwestern im

Reich und in Württemberg. (82 S.) M. 1.—. — VIII. Der Etat des Kirchen- und Schulwesens und die Parität. (12 S.) M. —.30.

Kein deutsches überwiegend evangelisches Land ist von der römischen Propaganda in den letzten Jahren stärker umworben worden, als Württemberg. Alles Entgegenkommen der Staatsregierung und den verschiedenen Schichten der evangelischen Bevölkerung hat nur die Folge gehabt, daß jene sich um so rascher mit den bereitwillig und überfließend gebotenen Staatsmitteln überall eingenistet hat und daß die giftigen Blüthen ihrer gehässigen Agitation allmählich immer stärker sich entfalten. Die lange Geduld der württembergischen Evangelischen ist endlich am Ende angelangt und in immer bestimmter Weise hat sich die Erkenntniß Bahn gebrochen, daß es so nicht fortgehen könne und dürfe. Eine erste Frucht derselben sind die obigen „grünen Hefte“. Eine Anzahl Geistlicher und Laien hat sich vereinigt, um den Stoff zu sammeln, auf Grund dessen die Früchte der römischen Arbeit in Württemberg, die schon gezeitigt sind und noch zu erwarten stehen, gekennzeichnet und das Volk selbst über die Gefahr aufgeklärt werden soll.

Die einzelnen Hefte sind ziemlich verschieden in Anlage und Ton; nicht alle sind von demselben Geschick, aber Alles in Allem mögen sie ihren Zweck erfüllen, namentlich wenn es gelingt, fortdauernd die evangelische Bevölkerung auf dem Laufenden zu halten über all die einzelnen Züge des Werkes, das in ihrer Mitte unternommen wird.

Als mustergültig möchte ich die Hefte 1 und 3 bezeichnen, welche über die clericalen Convikte und den Staatsdienst handeln. Mit vollkommenster Sachlichkeit und unter Ausschluss aller nicht dazu gehöriger Ausfälle wird hier vorgegangen und rein zahlenmäßig belegt. Der Thatbestand, um den es sich in Nr. 1 handelt und der in Nr. 3 gegen einen, gelinde gesagt, ungeschickten, officiellen Widerlegungsversuch aufrecht erhalten wird, ist der, daß in den römischen Convikten, die vom Staat erhalten werden, eine Zahl von Zöglingen aufgenommen wird, die zu der Zahl der Pfarreien und vollends der römischen Bevölkerung in keinem Verhältniß steht und daß in Folge dieser wie anderer Umstände jährlich eine große Zahl von Studenten der katholischen Theologie zu anderen Studien abgehen, diese aber in ganz überwiegendem Umfang in dem Tübinger Convikte selbst und unter Billigung von dessen Leitern, auf Staatskosten vollenden dürfen, um nun nach einer seit langen Jahren festen Tendenz und in jährlich steigendem Maß gerade die wichtigsten, weil dem Volk nächststehenden Verwaltungsstellen mit streng römischen Beamten zu überschwemmen; daß aber staatlicherseits hiegegen nicht nur nichts geschieht, sondern daß vielmehr auch die Eintreibung der Studienkosten von diesen Leuten mit einer Erfolglosigkeit behandelt wird, welche von den Ergebnissen auf dem entsprechenden evangelischen Gebiet sehr absteicht.

Sehr gut sind auch Nr. 5 und 8, von denen das erste aus der Praxis der letzten Jahre und Jahrzehnte, Nr. 8 dagegen speciell an dem neuesten Staatshaushalt zeigt, daß die staatlichen Beiträge zur Unterhaltung der evangelischen und römischen Kirche statt in dem der beiderseitigen Bevölkerungszahl entsprechenden Verhältniß von 69:29,9 oder 100:44, der römischen Kirche vielmehr viel zu hoch, gegenwärtig um über 25 Procent, der evangelischen dagegen entsprechend zu niedrig zuerkannt werden, und daß die stets wachsenden Bedürfnisse der römischen Kirche ganz wesentlich der Ausbreitung ihrer Propaganda in der evangelischen Bevölkerung dienen.

Gleichfalls sehr beachtenswerth ist Nr. 2: Aus ihren einfach ziffernmäßigen Nachweisen geht hervor, daß die Beiträge der römischen Bevölkerung in dem für das ganze Land und beide Confessionen ausgeschriebenen Kirchenopfer zu Gunsten der Invaliden, der Hagelbeschädigten, der vom Staat für beide Bekenntnisse eingerichteten und

theilweise unterhaltenen Waisenhäuser seit langen Jahren auf römischer Seite — wo man sich des größeren Wohlstands rühmt — so enorm hinter dem zurückbleiben, was man dort nach dem Verhältniß der evangelischen Leistungen hätte zusammenbringen müssen, daß sie an manchen Punkten um mehr als das Vierfache zu klein sind, in einzelnen Jahren und einzelnen Punkten geradezu fast bis auf Null sinken, eine Thatfache, die um so schnöder ist und um so absichtlicher erscheint, als man auf jener Seite weiß, daß die Summe der Gaben, die aus beiden Kirchen zusammenfließen, streng nach dem Verhältniß ihrer Mitgliederzahlen vertheilt werden, und constatirt ist, daß dafür z. B. auswärtige römische Waisenhäuser von den württembergischen Katholiken rege unterstützt werden. Man findet es bequemer, seine Waisen, Invaliden, Hagelbeschädigten auf Kosten der Evangelischen leben und unterstützen zu lassen und dafür die eigenen Beiträge den auswärtigen Glaubensgenossen zuzuwenden.

Nr. 4, mit dem Motto „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“, berechnet an der Hand der officiellen deutschen Statistik, daß trotz der Verwerflichkeit der protestantischen Religion und trotz der außerordentlichen viel größeren Zahl der römischen Geistlichkeit die Zahl der Vergehen und Verbrechen auf römischer Seite verhältnißmäßig ganz erheblich stärker waren: in den Jahren 1882—1884 auf 100,000 Evangelische 675, 663, 689; auf 100,000 Römische 773, 786, 834. So durch alle einzelnen Kategorien hindurch, am stärksten aber zeitweise im Fach der Meineide: 1,6, 1,7, 1,9 zu 2,6, 2,2, 2,1. „Schon in 5 Jahren und 9 Monaten ist die Zahl der katholischen Verurtheilungen derjenigen eines ganz protestantischen Deutschlands um 304,932, um einen ganzen Jahrgang voraus“. Aehnlich speciell in Württemberg.

Heft 7 verfolgt die Entwicklung der barmherzigen Schwestern im Reich und im Württemberg und stellt die Thatfachen zusammen, welche aus den letzten Jahren über die in den Mitteln theilweise außerordentlich wenig wählerische Propaganda derselben im Deutschen Reich bekannt geworden sind, um dadurch den Glauben an eine rein humane, von allgemeiner christlicher Liebe getragene Thätigkeit dieser Pflegerinnen zu erschüttern. Das Thatfächliche, was in diesem Heft geboten wird, und auch die allgemeinen Grundsätze, von denen es getragen ist, sind anzuerkennen. Allein sonst wird die Wirkung der Broschüre dadurch beeinträchtigt, daß die vornehme Ruhe und Sachlichkeit besonders der Hefte 1 und 3 verlassen wird. Schon die späteren Hefte haben begonnen, diesen Ton theilweise zu verlassen: sie reichen freilich nicht entfernt an den Stil römischer Pamphlete hin; aber da, wo die Thatfachen so laut reden, wird die Wirkung ihrer Sprache nur beeinträchtigt durch eingestopftes polemisches Material, das auch sonst vielfach umgeht und darum nicht gerade immer den Reiz der Neuheit hat.

Entschieden aber möchte zu rathen sein, daß Heft 6 keine Fortsetzung und Nachahmung finde. Dieser Gegenstand reicht nicht nur weit über den Rahmen der württembergischen Verhältnisse hinaus; sondern er übersteigt auch die Kräfte des betreffenden Verfassers ganz erheblich. Die Behandlung der katholischen Wissenschaft der Gegenwart und Vergangenheit zeugt von einem lange nicht ausreichenden Mafß des geschichtlichen Wissens und Verstehens. Es kann nichts helfen, daß Manches, ja Vieles unleugbar richtig ist. Als Ganzes ist dieses Heft wirkungslos, ja es wird auch die Wirkung der anderen und des Wahren, was darin steht, nur hemmen. — Noch eins: die Hefte sind für ihren Zweck der Massenverbreitung zu theuer. Die Verlagsbuchhandlung müßte unter allen Umständen billigere Preise machen.

Gießen.

K. Müller.

Jacobi, Prof. Dr. J. L., Offener Brief an Hrn. Pfarrer Woker, römischen Priester in Halle a. S. Halle, Strien, 1887. (22 S. gr. 8.) M. —. 50.

Unter dem auf S. 11 mit Recht gerügten Titel „Aus Norddeutschen Missionen des 17. und 18. Jahrhunderts“ hat der römische Priester, Pfarrer Woker in Halle, vor zwei Jahren eine Schrift herausgegeben, in welcher er Professor Jacobi in bekannter, ultramontaner Manier angriff. Unser hochverehrter Verf. beginnt nun, indem er er sich anschickt, „eine persönliche Controverse“ aufzunehmen, mit der höflichen „Entschuldigung“, „diese werthvollen archivalischen Auszüge erst nach zwei Jahren kennen gelernt zu haben“. Da man zuweilen „die Schönheit entfernter Gegenden früher aufsucht, als manches interessante Winkelchen der heimatlichen Umgebung“, so ist er auf Woker's Arbeit und auf „das kleine Blumenbeet“, das ihm gewidmet war, „später, als es sein sollte, aufmerksam geworden“. Uebrigens noch früh genug, um seinen Gegner so abzufertigen, wie er es verdient hat!

Es wirkt erheiternd, wenn man im Eingange liest, wie der von Jacobi in einer seiner früheren Streitschriften zur Kennzeichnung des gegenwärtigen Papstes benutzte homerische Vers II. VI, 181:

„Πρόσθε λέων, ὀπίσθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα“ von dem gelehrten Herrn Woker folgendermaßen citirt wird:

„Πρόσθεν (!) λέων, μέσση χίμαιρα ὀπίσθεν τε δράκων“. „Erlauben Sie mir“, bemerkt der Verf. zu dieser unübertrefflichen philologischen Leistung, „daran zu erinnern, daß die Ilias aus Hexametern besteht; das Ihrige aber ist kein Hexameter und πρόσθεν ist nicht einmal griechisch“. In gefälligem Anschlusse an die Würdigung solcher Probe humanistischer Vorbildung des Herrn W. wird die bischöfliche Seminarbildung meisterhaft kritisiert, dann gezeigt, was in der Gegenwart die katholische Kirche in unseren Augen herabsetze, ferner die angebliche Verunglimpfung derselben während des 17. und 18. Jahrhunderts auf ihr richtiges Mafß zurückgeführt (S. 4—14), im folgenden Abschnitte aber mit schlagenden Beispielen dargethan, wie man zu derselben Zeit mit den Protestanten in Frankreich, in Ungarn und Siebenbürgen, sowie in Schlesien und im Salzburgerischen verfuhr (S. 14—19). Endlich beleuchtet der Verf. die „Bedrückungen“, welche die katholische Kirche Preussens durch die Maigesetze erduldet haben soll, von denen gesagt werde, daß sie „noch immer nicht gehoben seien“. Um sie gänzlich aus der Welt zu schaffen, wird der gute Rath ertheilt: „der Papst möge die arroganten und lügnerischen Behauptungen des Syllabus von 1864 widerrufen, die Katholiken sich davon lossagen und es wird nicht schwer sein, daß nicht bloß die Staatsregierungen, sondern auch die Kirchen den Weg dauerhaften Friedens beschreiten“ (S. 19). Auch Verzichtleistung auf das Recht, „mit Unfehlbarkeit über die Gegenstände des Glaubens und der Sittlichkeit zu bestimmen“, wäre ein Mittel zum Frieden. Bei dieser Gelegenheit wird die viel besprochene, wenig befolgte Empfehlung des Septennats durch den Papst mit wenigen Worten scharf mitgenommen. „So sieht ein Brief aus, den der Papst als Freund schreiben läßt; kann da der officielle Ausdruck, daß Vertrauen herrsche zwischen der Staatsregierung und der Kurie, etwas anderes sein, als ein diplomatischer Euphemismus? Vertrauen einer evangelischen Regierung zu Rom!“ (S. 20. 21).

Wir stimmen von ganzem Herzen dieser offenbar aus bewegtem Gemüth hervorgegangenen Aeußerung bei und eben so ist es uns aus der Seele geschrieben, wenn der ehrwürdige Verf. gegen den Schluss seines „Oeffenen Briefes“ hin sagt: „die Politik des deutschen Reichs sucht gegenwärtig sehr geflissentlich die Freundschaft des Papstes. Sie hat gewiß Gründe, auch einen Scheinfrieden für vorthellhaft für ihre Gesamtzwecke zu halten. Wenn aber die Saat aufgegangen sein wird,

welche der Papst fäet, so wird man den Preis seines Händedrucks anders würdigen' (S. 21).

Es wird keine gute Saat sein, die dann aufgegangen sein wird! Soll sie den Weizen evangelischen Glaubens nicht ersticken, dann muß allerdings unsere evangelische Kirche, an welcher der Staat, als er in seinem Kampfe gegen Rom ihre 'Außenwerke' vertheidigte, 'nicht die Unterstützung gefunden hat, welche er erwarten durfte', die 'evangelische Volkskraft wach rufen, welche der Politik andere Ziele stecken, aber auch wirkfame Mittel darbieten wird' (S. 22).

Crefeld.

F. R. Fay.

Baur, Wilh., Prinzess Wilhelm von Preussen, geborene Prinzess Marianne von Hefen-Homburg. Ein Lebensbild aus den Tagebüchern und Briefen der Prinzess. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses, 1886. (VIII, 355 S. gr. 8.) M. 4.50; geb. M. 6.—

Prinzess Wilhelm von Preussen, Tochter des Landgrafen Friedrich V. von Hefen-Homburg, geboren den 14. October 1785, gestorben den 14. April 1846, die in der Zeit der Befreiungskriege nach dem Tod der Königin Louise eine hervorragende Stelle am preussischen Hofe als die erste Vertreterin des königlichen Hauses eingenommen, während ihr Gemahl für das Vaterland sein tapferes Schwert geführt, gehört zu den edelsten fürstlichen Frauengestalten der neueren Zeit. Nicht gerade eine 'geniale' Frau, aber von lebhaftem, für die verschiedensten Interessen empfänglichen Geiste und tiefem Gemüthe, ist sie auch eine lebendige Christin, ebenso fest und tief im Glauben gewurzelt, als mild und weitherzig, gereift unter persönlichem Leide wie unter dem Wehe des Vaterlandes, das sie mit starker Seele getragen und in edler Hingabe mit durchgerungen, in nahem Verkehr mit den großen Führern der deutschen Erhebung, u. A. mit Stein und Blücher, in christlicher Liebe thätig zur Heilung der Nothe des Volkes und der Gemeinde. Das sind die Züge in dem Lebensbilde der edlen Fürstin, die der Verf. mit warmer Liebe und lebensvoller Anschaulichkeit in breiten Strichen zeichnet; was er in seinen Geschichts- und Lebensbildern nur skizzirt, das hat er hier aufs Reichste ausgeführt und allseitig ergänzt, nachdem sich ihm dazu ganz neue und höchst ergiebige Quellen in den Tagebüchern und Briefen der Prinzessin erschlossen, die ihm deren Tochter, Prinzess Carl von Hefen, mitgetheilt, abgesehen von anderem biographischem Material, das sich ihm geboten hat. Unter den mitgetheilten Briefen an die Prinzessin sind von besonderem auch kirchlichem Interesse u. A. die Briefe des Freiherrn von Stein, der sehr übel zu reden ist auf die Aufklärer und 'Metaphysiker', die den einfältigen schlichten Bibelglauben hinwegexegirt, die alte deutsche Biederkeit und Treue hinwegräsonnirt und den schlichten, gefunden Menschenverstand verdunkelt; dagegen rühmt er in etwas eigenthümlicher Weise Herder als feinen Mann, der einen kräftigen, gefunden Menschenverstand, einen religiösen, tugendhaften Sinn, einen zarten, feinen Geschmack' befaßt und 'damit einen großen Tiefsinn, eine großen Gelehrsamkeit verbunden'.

Dresden.

Meier.

Walther, L., Erinnerungen aus Wilhelm Appuhn's Leben. Aus feinen Aufzeichnungen zusammengestellt. Mit Portr. Gotha, F. A. Perthes, 1885. (V, 342 S. gr. 8.) M. 5.—

Wilhelm Appuhn, geb. am 4. Oct. 1804 in Gröningen bei Halberstadt, gest. den 6. Juni 1882, vom Jahre 1852 an bis zum Jahre 1871 Domprediger und Consistorialrath in Magdeburg, hat f. Z. in großem Segen gewirkt und als reichbegabter Prediger wie als ascetischer Schriftsteller in weiten Kreisen sich einen Namen erworben. Im Rationalismus aufgewachsen, als Student

bei feiner lebhaften Phantasie ein begeisterter Verehrer der Dichter, besonders Jean Paul's, durch Tholuck in seinem Glaubensleben und seiner theologischen Erkenntniss vertieft, hat Appuhn, eine frische, lebensvolle Persönlichkeit, ein kerniger, volksthümlicher Mann mit klarem Kopf, mit warmem Herzen und charaktvoller Thatkraft, in seinem Amte, und über die Grenzen seiner Gemeinde hinaus Vielen, und nicht zum wenigsten seinen Amtsbrüdern, auf die er u. A. als ein Hauptführer der Gnadauer Konferenz eingewirkt, zur Ueberwindung des alten Rationalismus und zur Förderung des Glaubenslebens wesentliche Dienste geleistet. Er war dazu um so geschickter, je unbefangener und je selbstloser, je freier von allen Präensionen er auftrat, ein demüthiger und lebenswürdiger Christ. Für die Provinz Sachsen, in deren neuere Kirchengeschichte die Geschichte seines Lebens und seines Amtes wesentlich mit verflochten ist, hat der freimüthige, glaubenswarme und geistvolle Zeuge des Evangeliums, der auch als Mitglied der geistlichen Behörde der kirchlichen Bureaukratie entgegenzuwirken versucht hat, eine hervorragende Bedeutung. Im Jahre 1848 hat er in mannhafter Opposition gegen die in seiner Umgebung besonders starke revolutionäre Strömung hohen persönlichen Muth und Energie bewiesen und nicht minder große Klugheit.

Das interessante, in die verschiedensten Situationen einführende und zugleich erbauliche Lebensbild dieses Mannes hat eine weibliche Feder unter Benutzung von eigenen Niederschriften desselben in trefflicher Weise gezeichnet. Mit feinem weiblichen Takt, ohne weibliche Ueberschwänglichkeit, hat die Verfasserin in wohlthuemdem Gegensatz zu nicht wenigen Biographen, die immer zugleich ein Bild der ganzen Zeit geben, in der ihr Mann gelebt, sich darauf beschränkt, das Zeitgeschichtliche nur in der unmittelbaren persönlichen Beziehung auf ihren 'Helden', wie es in sein Leben eingreift und sich in seiner Persönlichkeit wieder spiegelt, in seine Darstellung hereinzu ziehen, und hat es sehr wohl verstanden, die charakteristischen Züge und Erlebnisse hervorzuheben. Die Lectüre des frisch und lebendig geschriebenen Buches ist ein Genuß.

Dresden.

Meier.

Schmidt, Pfr. Dr. A. F., Ein theologisches Asyl. Kritische Aphorismen über die prinzipielle und zeitgemäße Bedeutung der evangelischen Mystik für Lehre und Leben. Cannstatt, Bosheuer, 1887. (79 S. gr. 8.) M. 1.20.

Eine Schutzschrift für die Mystik bietet uns der Verf. in eigenthümlicher Form. Sie giebt in thetischen und kritischen Aphorismen theils eigene Reflexionen des Verf.'s theils Proben aus der mystischen Litteratur. Wir theilen zunächst das Wesentliche ihres Inhalts mit. Den Begriff der Mystik bestimmt Verf. dahin, daß es ihre Absicht ist, 'nicht bloß auf dem Weg traditioneller Pösis, auch nicht zunächst durch die Dialektik der Gnosis, sondern auf immediatem Eindruck des Ueberfönnlichen als eines Gegenwärtigen, Offenbarungswilligen und mit innerem Sinne Wohlwahrnehmbaren das Heil und die Wahrheit zu ergreifen'. Sie repräsentirt ihm einen Fortschritt über das reformatorische Bekenntniss hinaus, sofern diesem das Bedürfniss der Sündenvergebung das Einzige und Primitive ist, während dem Mystiker das Vacuum einer nach Gott dürstenden Seele im Vordergrund steht, welches erfahrungsgemäß ernste und edle Seelen tiefer ergreift als jenes. Sie ist eine besondere Hülfe für die Apologetik unserer Tage; denn indem sie 'über die gewöhnliche Führung hinaus' einen eigenen Verkehr der Seele mit Gott begründet, kommt sie in besonderer Weise allen denen entgegen, welche trotz ihrer Gottentfremdung das stille Heimweh der Seele nach Gott im Sinne von Ps. 42 empfinden. Alles in

Allem ist ihre Bedeutung die, daß sie ,nach rückwärts die Heilsthatfachen aus der Vergangenheit in bleibende innere Thatfachen verwandelt, die uns umgebenden Heilskräfte zu persönlichster Aneignung, Assimilierung und Durcharbeitung nahe rückt und die Eventualitäten des Jenseits im Vorbild, Vorgenuß und Vorausdarstellung zu anticipiren sucht.' Richtig ist allerdings, daß sich auch an die besten Erscheinungen der Mystik bedenkliche Trübungen und Verkehrtheiten angesetzt haben, die der Verf. ehrlich registriert. Aber doch rechtfertigt das nicht die verkennenden und herabsetzenden Urtheile, welche die Mystik seitens aller theologischen Richtungen gefunden hat. 'Trotz aller Verirrungen muß doch ein gesunder und heilsamer Kern da sein'. Verf. ist also für eine ,gesunde Mystik'; und wenn er in diesem Verlangen mit Vielen heutzutage übereinkommt, so unterscheidet er sich doch wiederum von den Meisten vortheilhaft dadurch, daß er nun doch auch die Probe davon giebt, was er unter ,gesunder Mystik' versteht. Er zeigt das zunächst an der Exegese; er weist eine allegorische Auslegung zurück, verzichtet auf biblische Zahlensymbolik und mystische Farbentheorie; die grammatisch historische Auslegung soll gewahrt bleiben; aber er giebt aus Arndt, Staudt, Rieger, der Berleburger Bibel u. a. zahlreiche Einzelbeispiele, wie eine gesunde esoterische mystische Auslegung der Bibel getrieben werden soll. In noch umfassenderer Weise sammelt er zu den einzelnen dogmatischen *Locis* Stimmen der Mystik, als ,geistliche Naturtöne, welche nicht zu verachten sind, sondern ihren religiösen und wissenschaftlichen Werth finden, wenn sie kritisch gesichtet und am rechten Platz eingereiht werden'. Aehnlich beleuchtet er noch die Ethik, die Pastoraltheologie und besonders noch die Eschatologie mit mystischen Lichtstrahlen.

Verf. hat seine Vorliebe für die Mystik nicht principiell begründet. Er wirkt durch Beispiele. So mag es auch dem Ref. gestattet sein, seinem abweichenden Geschmack und seine Bedenken an einzelnen Punkten und in einzelnen Beispielen Ausdruck zu geben. Vor allem heben wir den Eindruck hervor, den diese Sammlung mystischer Stimmen in stärkster Weise in uns hervorgerufen hat, daß doch auch von dieser ,gesunden Mystik' überwiegend nicht sowohl Gedanken, als vielmehr spielende Worte geboten werden. Was sollen wir uns dabei denken, wenn die Berleburger Bibel das Wort Apok. 1, 7 ,er wird kommen in den Wolken' mystisch so deutet: ,So kommt er auch jetzt schon in der geheiligten Dunkelheit des Glaubens; unter allen Gewölken steckt der kommende Christus' (S. 32). Oder wenn als mystische Formel für die Trinität vorgeschlagen wird: ,er ist der allmächtig uns durchwohnende, im Sohn uns gnädig beiwohnende, durch den heil. Geist uns innewohnende Gott' (38). Oder wenn der Glaube definiert wird als ,das bräutliche Ja, von dem aus der Mensch in Lebens-, Leibes- und Gütergemeinschaft mit dem himmlischen Freier und Befreier tritt, bis man in solchem zusammengehörigem System der Ausgleichung auf der Höhe vollkommener Ineinsbildung anlangt' (44)? — Tiefer greift ein anderes Bedenken, das wesentlich die vom Verf. gegebene Probe mystischer Behandlung einzelner dogmatischer Loci hervorgerufen hat. Maßgebend ist für den Verf. Schöberlein's Kanon, daß ,die Theologie ihr Ziel nur dann erreichen werde, wann Mystik und Kirchenlehre statt neben und wider vielmehr mit und für einander ihre Wege gehen' (S. 5). Ob das möglich ist? Verf. hat zwar das Denkbare geleistet, um überall die Kirchenlehre erst in Sicherheit zu bringen, ehe er das mystische Ingrediens hinzufügt. Aber trotz aller Verlaulung — sind wir noch auf dem Boden der Kirchenlehre, sind wir ,mit ihr' und ,für sie' und nicht mindestens ,neben ihr', wenn z. B. bezüglich der Offenbarung wiederkehrende ,Specialoffenbarungen' ebenso als möglich angenommen werden wie bei Dichtern, Erfindern und genialen Köpfen überhaupt (35); wenn

hinsichtlich der heil. Schrift ,eine relative Freiheit für die Mystiker in Anspruch genommen wird, da der, welcher an der Hand der Schrift mit einer wiedergeborenen Gnosis in das Meer der Gnade und Wahrheit eingedrungen ist, von der Sache selbst lebt und von den äußeren Zeugnissen eher Abstand nehmen kann (S. 36); wenn neben dem sacramentlichen Empfang von Taufe und Abendmahl auch einem mystischen das Wort geredet wird, bei welchem von den äußeren Zeichen abgesehen wird (45 ff.)? Indes möchten wir die Antwort auf diese Frage am liebsten denen überlassen, welche heutzutage vom Boden der Kirchenlehre aus mit so großem Nachdruck einer ,gesunden Mystik' das Wort reden. Die gegenwärtige Schrift dürfte ihnen manches zu denken geben. — So wenig wir die Vorliebe des Verf.'s für die Mystik theilen, so wenig möchten wir andererseits unsere Sympathie verschweigen mit dem Motiv, welches den Verf. der Mystik in die Arme getrieben hat. Der Verf. verräth daselbe S. 5. 9. 12 u. a. O. deutlich genug. Er fürchtet eine Orthodoxie, die ,aus dem Glauben des Geistes ein Wortklauberei' gemacht hat; ein Lutherthum, in dem das ursprünglich lebendige Gottesgefühl versiegt ist. Aus dieser Wüste flüchtet er in die Oase der Mystik. Es wiederholt sich so in dem Verf. daselbe Motiv, das uns im Großen die Anfangsgeschichte des Pietismus zeigt; das bis auf die neueste Gegenwart wohl die Meisten von den Vielen, auf die Verf. S. 2 als ,Kryptomystiker' hinweist, zu dieser oder jener Form der Mystik (z. B. Beck's Theologie) hingezogen hat; ja das wir als wirksam auch erkennen, wenn das moderne Lutherthum ohne einen Zusatz von Mystik nicht auskommen zu können glaubt. Oder sollte nicht diese letztere auffallende Erscheinung ihren psychologischen Grund darin haben, daß die Oede und Kahlheit ihres Standpunkts ihnen auf das Gemüth gefallen ist? Aber wir sind nun der Ansicht, daß eine wirkliche Ueberwindung dieser unbefriedigenden Orthodoxie durch den Zusatz eines mystischen ,Ingrediens' nicht geschaffen wird. Vielmehr führt derselbe consequenter Weise zu Zerstörung der Grundlage des kirchlichen Gemeinglaubens. Die vorliegende Schrift bestätigt uns dies in fast unmittelbarer Weise. Wenn nach ihr (3) die Mystik über die gewöhnliche Führung hinaus einen eigenen Verkehr der Creatur mit Gott begründet, dann ist ja als ihr Ziel die Isolirung des christlichen Subjects direct ausgesprochen. Eine Frömmigkeit ferner, deren Ziel es ist (2. 3), das Heil und die Wahrheit ,durch immediaten Eindruck des Ueberfinnlichen' zu ergreifen, muß, wenn sie auf der Höhe dieses Ziels angekommen ist, auf die geschichtliche Offenbarung als einen überwundenen Standpunkt herabsehen! Darin stimmen wir freilich dem Verf. von Herzen zu, daß es sich in der christlichen Religion um einen ,eigenen Verkehr der Seele mit Gott' handle. Aber wir sind der Ueberzeugung, daß zu Erreichung dieses Zieles weder das Aufsteigen der Seele in die Höhen der mystischen Speculation, noch das Eindringen in die dunkeln Tiefen unseres Selbst führt; sondern allein die Hinwendung zu der geschichtlichen Erscheinung Jesu Christi, welcher uns unwiderleglich gewiß wird, daß Gott die Menschheit in ihrem wirklichen geschichtlichen Leben auffucht, und welche uns auch die Führungen und Ereignisse unseres eigenen wirklichen Lebens als Kundgebungen Gottes an uns gewiß macht. Aus dem Verständniß jener Thatfache wachsen aber auch die Grundgedanken des christl. Glaubens über Gott und Welt, über Christus und den Menschen, wie sie in den Schriften der Apostel als die Früchte von deren Erkenntniß Jesu Christi vor uns liegen, lebendig und organisch heraus. Und in diesem Aufbau der Glaubenserkenntniß haben wir die wahre Ueberwindung der toten Orthodoxie, vor welcher der Verf. mit so vollem Recht ein Asyl sucht.

Ulm a/D.

A. Bilfinger.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Beyschlag, W., Das Leben Jesu. 1., unterfuch. Thl. 2. Aufl. Halle, Strien, 1887. (XXXI, 464 S. gr. 8.) 9. —
- Kohlfschmidt, O., *Wenceslaus Lincus quid vixerit quidque valuerit ad XVI saeculi ecclesiae instaurationem. Oratio.* Jena, (Neuenhahn), 1887. (32 S. gr. 8.) — 80
- Horning, W., Dr. Johann Marbach, Pfarrer zu St. Nikolai, Münsterprediger, Professor u. Präsident d. luth. Kirchenconvents in Straßburg 1545—1581. Beiträge zu dessen Lebensbild m. Bezugnahme auf die Reformatoren Zell, Butzer, Hedio u. Capito. Straßburg, (Vomhoff), 1887. (252 S. gr. 8. m. 2 Bildern.) 3. —
- Felten, W., Die Bulle *Ne pretereat* und die Reconciliations-Verhandlungen Ludwigs d. Bayern m. dem Papste Johann XXII. Ein Beitrag zur Geschichte d. 14. Jahrh. Mit e. Anh. v. Urkunden aus Trier, Koblenz u. dem Vatican. Archive. 2. Tl. Trier, Paulinus-Druckerei, 1887. (VI, 287 S. gr. 8.) 3. 80 (cplt.: 5. —)
- Friedrich, J., Geschichte d. Vatikanischen Konzils. 3. Bd. Bonn, Neuffer, 1887. (XVI, XVI, 1258 S. gr. 8.) 28. — (cplt.: 58. —)
- Majunke, P., Geschichte d. Culturkampfes in Preußen-Deutschland. 10. [Suppl.-]Lfg. Paderborn, F. Schöningh, 1887. (S. 573—684, gr. 8.) 1. 20 (cplt.: 7. 95)
- Verhandlungen d. VII. Vereinstags der landeskirchlichen evangelischen Vereinigung zu Potsdam am 7. u. 8. Juni 1887. Hrsg. v. dem Geschäftsführ. Vorstände d. Evangel. Synodal-Vereins in der Prov. Brandenburg. Halle, (Strien), 1887. (44 S. gr. 8.) 1. —
- Winke zur Orientierung in der sogenannten Irvingianer-Litteratur. Augsburg, Preyfs, 1887. (43 S. 8.) — 30
- Leonhardi, Ch., Haben die Apostel der Irvingianer eine Legitimation? Ein Beitrag zum Studium d. Irvingiansimus. Augsburg, Preyfs, 1887. (70 S. gr. 8.) — 75
- Beck, J. T., Die Vollendung d. Reiches Gottes. [Aus: 'Christl. Glaubenslehre'.] Hrsg. v. J. Lindenmeyer. Gütersloh, Bertelsmann, 1887. (107 S. gr. 8.) 1. 40
- Katzer, E., Der Geistliche u. die moderne Gesellschaft. [Aus: 'Ev.-luther. Gemeindebl.'.] Leipzig, Grunow, 1887. (32 S. gr. 8.) — 60

Literatur des Auslandes.

- Sayce, A. H., Lectures on the Origin and Growth of Religion as illustrated by the Religion of the Ancient Babylonians [Hibbert Lectures, 1887]. London, Williams & Norgate, 1887. (546 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Pfleiderer, O., The Philosophy of Religion on the Basis of its History. Vol. 2, Schelling to the Present Day. London, Williams & Norgate, 1887. (316 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Pinnock, W. H., The Bible and Contemporary History: an Epitome of the History of the World from the Creation till the End of the Old Testament, based upon the Inspired Record, and elucidated by means of the latest Scientific and Historical Researches. 2 vols. London, Reeves & Turner, 1887. (820 p. 8.) 18 s.
- Robins, E. C., The Temple of Solomon: a Review of the various Theories respecting its Form and Style of Architecture. The Ethics of Art. Two Lectures. London, Whittaker, 1887. (61 p. 8, with 6 plates.) 3 s. 6 d.
- Andiat, L., Saint Eutrope, premier évêque de Saintes, dans l'histoire, la légende, l'archéologie. 2e édit. Saintes, libr. Mme Mortreuil, 1887. (XXXII, 544 p. avec figures, 8.)
- Bok, E. W., Beecher memorial: contemporaneous tributes to the memory of Henry Ward Beecher. Brooklyn, N. Y. [Edward W. Bok], 1887. (X, 110 p. il. por. 8.) \$ 1
- Blyden, E. W., Christianity, Islam and the Negro Race. With an Introduction by S. Lewis. London, Whittingham, 1887. (420 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Krogh-Tønning, K., Den christelige Dogmatik. I. Fundamentallære. 3 die Hefte. Christiania, P. T. Mallings Boghandel, 1887. (p. 145—208. 8.) 1 kr.
- Blondeaux, C., Le Christianisme, sa valeur morale et sociale. Paris, libr. Ghio, 1887. (VII, 456 p. 8.)
- Stall, Sylvanus, Methods of church work; religious, social, and financial. New York, Funk & Wagnalls, 1887. (304 p. 8.) \$ 1. 50

Aus Zeitschriften.

- Marti, K., Zur Frage über die Vorbereitung auf das geistliche Amt (Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz 1887, 3, S. 186—202).
- Nathusius, M. v., Die Stellung der evangelisch-theologischen Fakultäten in der preussischen Landeskirche. (Allgem. Konferv. Monatschr. 1887, S. 595—611).
- Maspero, G., *Bulletin critique de la religion égyptienne. — Le Livre des Morts* (Revue de l'hist. des religions 1887, mai—juin, p. 265—315).
- Conder, C. R., *The Hittites. — Hittites and Etruscans. — The criticism of the Hittites* (Palestine Exploration Fund 1887, July, p. 133—148).

- Il Nabucodonosor di Giuditte. XII. Lo Stato Assiro, ai tempi di Giuditte* (La Civiltà Cattolica Ser. XIII, Vol. VII [1887], p. 177—189).
- Steiner, H., Der gegenwärtige Stand der alttestamentlichen Wissenschaft. III (Theol. Ztschr. aus d. Schweiz 1887, 3, S. 203—224).
- Schodde, G. H., *Problems of Old Testament Discussion* (The Lutheran Quarterly 1887, July, p. 335—353).
- Vigouroux, *De l'authenticité du Pentateuque. Réponse aux objections de M. Wellhausen. I.* (La Controverse et le Contemporain X, 1887, juillet, p. 321—350).
- Matthes, J. C., *Nieuwe Joël-Studiën* (Theol. Tijdschr. 1887, 4, p. 357—381).
- Darmesteter, J., *L'Apocalypse Persane de Daniel* (Bibliothèque de l'école des hautes études. Sciences philol. et histor. Fasc. LXXIII [Mélanges Renier], 1887, p. 405—420).
- Schodde, G. H., *The Book of Jubilees* [Chap. XXXI—XLV.]. (The Bibliotheca Sacra 1887, July, p. 426—459).
- Jacquier, E., *Les explorations anglaises en Palestine* (La Controverse et le Contemporain X, 1887, juillet, p. 351—372).
- Schick, C., *Notes from Jerusalem* (With 2 plates) (Palestine Exploration Fund 1887, July, p. 151—158).
- Schick, C., *Herod's Amphitheatre Jerusalem*. (With 2 plates). (Palestine Exploration Fund 1887, July, p. 161—166).
- Delitzsch, F., Das Königshaus von Adiabene (Saat auf Hoffnung 1887, 3, S. 178—187; The Expositor 1887, Aug., p. 130—140).
- Hetzel, H., Ueber die Worte des Herrn bei Einsetzung der Taufe. Matth. 28, 19 (Prot. Kirchztg. 1887, 32, Sp. 733—736).
- Beet, J. A., *Crucified and risen with Christ* [The meaning of a group of phrases familiar to St. Paul.] (The Expositor 1887, Aug., p. 140—150).
- Manen, W. C. van, *Marcion's brief van Paulus aan de Galatiërs. I. Geschiedenis en stand van het vraagstuk* (Theol. Tijdschrift 1887, 4, p. 382—404).
- Godet, F., *The thanks of an Apostle. The Epistle to the Philippians* (The Expositor 1887, Aug., p. 113—129).
- Frick, O., Die Superrevision des Textes der sog. Probebibel in sprachlicher Beziehung (Kirchl. Monatschr. VI, 11 [1887], S. 803—808).
- Drummond, J., *Philo's conception of the nature and sources of moral evil* (The Christian Reformer 1887, Aug., p. 76—89).
- Noeldechen, E., Bei Lehrern u. Zeugen in Carthago, Roma, Lugdunum (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 7, S. 325—345).
- Recent works on St. Augustine* (The Church Quarterly Review 1887, July, p. 257—287).
- Prost, Aug., *Les anciens sarcophages chrétiens de la Gaule. I* (Revue archéologique 1887, mai—juin, p. 329—344).
- Études d'histoire religieuse. — III. L'édit de Milan et les premiers essais de tolérance par G. Boissier* (Revue des deux mondes 1887, 1er août, p. 520—547).
- Berlière, U., Nithard, Abt von Centula [S. Riquier] (Stud. u. Mittheilgn. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VIII, 2 [1887], S. 175—181).
- Roth, F. W. E., Der hl. Petrus Damiani O. S. B. [Schluss.] (Stud. u. Mittheilgn. aus d. Benedictiner- u. d. Cistercienser-Orden VIII, 1 [1887], S. 56—64; 2, S. 210—216).
- Roth, F. W. E., Zur Bibliographie der hl. Hildegardis, Meisterin des Klosters Rupertsberg bei Bingen O. S. B. (Quartalblätter d. hist. Ver. f. d. Großherzogt. Hessen 1887, 2, S. 78—88).
- Fita, F., *Concilio de Alcalá de Henares* [15 Enero 1257] (Boletín de la Real Academia de la Historia 1887, Febr., p. 151—159).
- Lesker, B., Magister Nicolaus Rutze von Rostock, ein Vorläufer Luther's (Der Katholik 1887, Juli, S. 93—108).
- Boffert, G., Johann Schlaginhaufen, der Freund Luther's (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 7, S. 345—362).
- Sohm, R., Die Kirche im 18. Jahrhundert. Der Pietismus. Die Aufklärung. Die Aufhebung des Jesuitenordens. Der omnipotente Staat. Die Idee der Toleranz (Allgem. Konferv. Monatschrift 1887, Juni, S. 561—571).
- Ruffische Kirchenpolitik (Ruffisch-Baltische Blätter 1887, 3, S. 69—99).
- Hackenschmidt, Die Juden und ihr göttlicher Beruf (Saat auf Hoffnung 1887, 3, S. 187—202).
- Dalman, G., Judentum u. Mission (Saat auf Hoffnung 1887, 3, S. 157—172).
- Nösgen, K. F., Die Glaubensgewissheit eine Illusion bei Ritschl's Theologie. I (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 7, S. 362—372).
- F. P., 'Widerstehliche' und 'unwiderstehliche' Gnade (Lehre und Wehre 1887, 4 u. 5, S. 117—125; 6, S. 160—167).
- Luthardt, Chr. E., Beiträge zur Ethik und ihrer Geschichte. Glaube, Liebe, Hoffnung (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 7, S. 373—380).
- Das Moralsystem d. heil. Alphonsus v. Liguori, insbesondere seine Lehre über die Behandlung der Rückfälligen. Ein Wort zur Verständigung (Der Katholik 1887, Mai, S. 504—520; Juni, S. 626—654).
- G. St., Gesetz u. Evangelium nach ihren unterschiedlichen Wirkungen (Lehre u. Wehre 1887, 6, S. 154—160; 7 u. 8, S. 191—205).
- Studer, J., Die christliche Ehefrage im Verhältniß zur antiken [Schluss] (Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz 1887, 3, S. 149—164).
- Ebel, Die Zeichen der Zeit u. die zunehmende Genussucht (Kirchl. Monatschr. VI, 11 [1887], S. 767—780).

- Frothingham, O. B., *Why am I a Free Religionist?* (*The North American Review* 1887, July, p. 7—16).
- Riggenbach, B., Zur Einführung in die Bekenntnisschriften der reformirten Kirche (*Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz* 1887, 3, S. 165—179).
- C., Die Reformirten u. die Augsburger Confession (*Reform. Kirchztg.* 1887, 31, S. 482—485; 32, 497—502).
- Holloway, H. C., *The duty of the Church to supply an adequate ministry* (*The Lutheran Quarterly* 1887, July, p. 396—410).
- Schaeffer, C. W., *Clerical Vestments* (*The Lutheran Church Review* 1887, July, p. 173—187).
- Kirmfs, P., Predigtliteratur u. Homiletik. [Mit Bezug auf Baffermann, 'Handbuch der geistlichen Beredsamkeit' u. desselben Verfassers Academische Predigten] (*Prot. Kirchztg.* 1887, 29, Sp. 653—657; 30, Sp. 683—689).
- Blaikie, W. G., *Homiletical features of the Epistle to the Romans* (*The Expositor* 1887, Aug., p. 99—113).
- Brückner, W., Die Behandlung der biblischen Wunder in der Predigt u. im Religionsunterricht (*Prot. Kirchztg.* 1887, 30, Sp. 691—696).
- Riegel, A., Ein angiovinisches Gebetbuch der Wiener Hofbibliothek (Mitthlg. des Instit. f. österr. Geschichtsforsch. VIII, 3 [1887], S. 431—454).
- La Musica Sacra e le presenti riforme* (*La Civiltà Cattolica Ser. XIII, Vol. VII* [1887], p. 158—176).
- Perlitz, G., Rabbi Abahu. Charakter- u. Lebensbild eines palästinensischen Amoräers (*Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. des Judenth.* 1887, 2, S. 60—88; 3, S. 119—126; 4, S. 177—183; 6, S. 269—274; 7, S. 310—320).
- Graetz, Ueber R. Gerschon u. sein Verhältniss zum masoretischen Sammelwerk Ochlah we-Ochlah. Nachtrag (*Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. des Judenth.* 1887, 7, S. 299—309).
- Sacher-Masoch, *Sectes juives en Galicie* (*Revue des études juives* 1887, avril—juin, actes et conférences, p. CXLII—CLXIII).
- Neubauer, Der Wahnwitz u. die Schwindeleien der Sabbatianer nach ungedruckten Quellen (*Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. des Judenth.* 1887, 5, S. 201—214; 6, S. 257—268).
- Le Roi, J. de, Die neuere Litteratur über die Judenfrage (Nathanael 1887, 3, S. 65—89).

Recensionen.

- Creighton, Th., *History of the Papacy during the Reformation. III. IV* (v. H. F. Brown: *The Academy* 1887, 16 July; v. Acton: *The English Historical Review* 1887, 7).

- Dilgskron, C., Leben des heil. Bisch. Alfonsus Maria de Liguori (*Der Katholik*, 1887, Juli; v. G. Freund: *Oesterr. Lit. Ctrblt.* 1887, 14).
- Egli, E., Die St. Galler Täufer (v. St.: *Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz* 1887, 3; v. L. S.: *Theol. Litblt.* 1887, 31).
- Gloag, P. J., *Introduction to the Catholic Epistles* (*The Athenaeum* 1887, 23 July; v. R. B. Drummond: *The Academy* 1887, 30 July).
- Guyau, *L'irréligion de l'avenir* (v. L. Lescoeur: *Bulletin critique* 1887, 5; v. E. Blanc: *La Controverse et le Contemporain X*, 1887, juin; v. J. Réville: *Revue de l'hist. des religions* 1887, mai—juin).
- Hummelauer, Fr. de, *Commentarius in Libros Samuelis seu I. et II. Regum* (v. Zischke: *Oesterr. Lit. Ctrblt.* 1886, 11; *La Controverse et le Contemporain X*, 1887, mai; v. B. Schäfer: *Liter. Rundschau* 1887, 8).
- Jadart, H., *Dom Thierry Ruinart* (v. Bäumer: *Lit. Rundschau* 1887, 5; v. U. Berlière: *Stud. u. Mitthlg. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VIII*, 2 [1887]).
- Kambli, C. W., Die socialen Parteien (v. Teichmann: *Prot. Kirchztg.* 1887, 22; v. P. Brandt: *Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz* 1887, 3).
- Kliefoth, Th., *Christl. Eschatologie* (v. R. Kübel: *Theol. Litblt.* 1886, 48; v. A. Meyer: *Hannov. Pastoral-Korrespondenz* 1887, 16).
- Kreyher, J., L. Annäus Seneca u. seine Beziehungen zum Urchristenthum (v. H. Holtzmann: *Hiftor. Ztschr.* 1887, 4; v. F. Kirchner: *Mitteilungen aus d. hist. Litteratur XV*, 3 [1887]; *Lit. Ctrblt.* 1887, 32).
- Nöldeke, Th., Die semitischen Sprachen (v. Wellhausen: *Deutsche Litztg.* 1887, 27; v. J. Halévy: *Revue critique* 1887, 32).
- Rösler, A., Der kathol. Dichter Aurelius Prudentius Clemens (v. P. S. B.: *Stud. u. Mitthlg. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VIII*, 2 [1887]; v. P. Schanz: *Deutsche Litztg.* 1887, 27; v. A. Langhorst: *Stimmen aus Maria-Laach* 1887, 6).
- Schepfs, G., Die ältesten Evangelienhandschriften der Würzburger Universitätsbibliothek (v. Th. Stangl: *Wochenschr. f. klass. Philologie* 1887, 17; v. L.: *Theol. Litblt.* 1887, 32).
- Schmidt, A. F., Ein theologisches Asyl (v. H. Schmidt: *Theol. Litblt.* 1887, 21; v. A. B.: *Lit. Ctrblt.* 1887, 33).
- Vattier, V., *John Wycliff* (v. J. P. Whitney: *The English Historical Review* 1887, 7; v. L. R.: *Revue chrétienne* 1887, 8).
- Vernes, M., *Une nouvelle hypothèse sur la composition du Deuteronomie* (v. Wellhausen: *Deutsche Litztg.* 1887, 11; *Le Muséon VI*, 3 [1887]).
- Wundt, W., *Ethik* (v. Thilo: *Ztschr. f. exakte Philol.* XV, 2 [1887]; v. Ph. R. Hugenholz: *Theol. Tijdschr.* 1887, 4).
- Zöckler, O., Wider die unfehlbare Wissenschaft (v. R. Kübel: *Theol. Litblt.* 1887, 18; v. F. Sp.: *Kirchl. Monatschr. VI*, 11 [1887]).

In den Besitz des Unterzeichneten ging kürzlich über die im Kreise von Gelehrten sowie von Bücherfreunden wohlbekannte

Freiherrlich von Arnswaldt'sche Bibliothek in Hannover.

In der Mitte des 18. Jahrhunderts gegründet und durch drei Generationen mit Liebe und Sachkenntniß gepflegt, umfaßt dieselbe circa 25000 Bände, über welche im October d. J. eine Reihe hochinteressanter Cataloge erscheinen wird. Zunächst wird die

Theologische Abtheilung in 4 Catalogen (mit Verkaufspreisen)

zu Verkauf kommen, und zwar wird enthalten:

- Catalog 137:** Bibel-Ausgaben. Biblische Grammatik und Exegese. Hebraica und Judaica. Practische Theologie. Allgemeine theologische Sammelwerke und Zeitschriften.
- Catalog 138:** Patristik. Kirchen- und Dogmengeschichte. Kirchl. Archäologie. Geschichte des heiligen Landes und der Kreuzzüge. Reformationsliteratur. Kirchenrecht. Dogmatik.
- Catalog 139:** Mystiker. Sectirer. Theosophen. Freigeister. Uberglauben. Magie. Alchemie. Legenden und Leben der Heiligen. Martyrologien. Ältere Asketiker.
- Catalog 140:** Hymnologie. Geistliche und weltliche Musik.

Eine Sammlung wie die vorliegende (besonders auf dem in Catalog 140 verzeichneten Gebiete) ist seit vielen Jahren nicht zum Verkauf gekommen. Die Ausgabe der Cataloge erfolgt, sobald dieselben fertig gestellt sind; ich bitte, Liebhaber für die eine oder andere, resp. alle Abtheilungen ihre Wünsche betr. Zusendung derselben baldigst an mich gelangen zu lassen.

Leipzig.

Otto Harrassowitz.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

Uebungsbuch

zu

Gesenius-Kautzsch'

Hebräischer Grammatik.

Herausgegeben

von

E. Kautzsch,

ord. Professor der Theologie in Tübingen.

Dritte verbesserte Auflage.

gr. 8. 1887. Preis 2 Mk. 25 Pf.

Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg (Breisgau).

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Felten, Dr. J., Robert Grosseteste, Bischof von Lincoln.

Ein Beitrag zur Kirchen- und Culturgeschichte des dreizehnten Jahrhunderts. gr. 8°. (VIII u. 112 S.) M. 1.60. — Voriges Jahr erschien von demselben Verfasser **Papst Gregor IX.** gr. 8°. (XII u. 409 S.) M. 6.

Keppler, Dr. P., Unseres Herrn Trost.

Erklärung der Abschiedsreden und des hohepriesterlichen Gebetes Jesu (Joh. c. 14—17). gr. 8°. (VIII u. 304 S.) M. 4.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 18.

10. September. 1887.

12. Jahrgang.

Poznanski, Die religionsphilosophischen Anschauungen des Flavius Josephus (Schürer).
Lewinsky, Beiträge zur Kenntnis der religionsphilosophischen Anschauungen des Flavius Josephus (Schürer).
The Christ and the Fathers (A. Harnack).
Gloag, Introduction to the catholic epistles (A. Harnack).

Wilhelm, De Minucii Felicis Octavio et Tertulliani Apologetico (A. Harnack).
Boissier, Commodien (Ficker).
C. L. A. Stählin, hrsg. von v. Stählin (Meier).
Witte, Tholuck's Leben, 2. Bd. (Meier).
Oldenberg, Wichern's Leben, 2. Bd. (Schlosser).
Thoden van Velzen, Über die Geistesfreiheit (Kaftan).

Oftermann, Die hauptsächlichsten Irrtümer der Herbart'schen Psychologie (F. A. Müller).
Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft, hrsg. von Buß u. A. (Achelis).
Kögel, Gedenktage (Achelis).
Süskind, Dispositionen zur h. Passion (Achelis).
Herzog, Evangelisches Choralbuch (Schlosser).
The earliest papal catalogue (Mc. Giffert).

1. **Poznanski, Dr. Adolf, Ueber die religionsphilosophischen Anschauungen des Flavius Josephus.** Breslau, 1887. (41 S. gr. 8.)

2. **Lewinsky, A., Beiträge zur Kenntnis der religionsphilosophischen Anschauungen des Flavius Josephus.** Breslau, Preuss & Jünger, 1887. (III, 62 S. gr. 8.) M. I. 80.

Eine erschöpfende Darstellung der 'religionsphilosophischen Anschauungen' des Josephus würde hauptsächlich deshalb von Interesse sein, weil man annehmen darf, daß er keine isolierte GröÙe in seinem Geschlechte und in seiner Zeit war. Philosophen von Fach wie Philo wird es unter den Juden nicht allzu viele gegeben haben. Aber Männer wie Josephus, welche mit einer leidlichen griechischen Bildung auch allerlei Bruchstücke der griechischen Popularphilosophie sich angeeignet hatten und nun ihr Judenthum im Gewande dieser modernen Bildung präsentirten, solche Männer hat es gewiß zu vielen Hunderten gegeben. Josephus ist also der Repräsentant einer sehr zahlreichen Classe 'gebildeter Juden' der griechisch-römischen Zeit. Was von ihm sich erweisen läßt, wird auch von vielen seiner griechisch-gebildeten Glaubensgenossen gelten.

Eine Darstellung seiner geistigen Richtung dürfte sich aber nicht darauf beschränken, seine Anschauungen nur in großen Umrissen zu zeichnen. Das ist eine verhältnismäßig einfache Arbeit. Denn es ist kein Zweifel, daß Josephus in den Hauptpunkten den jüdischen Standpunkt festgehalten hat, aber doch auch mehr oder weniger von der griechischen Bildung beeinflusst war. Beides ist leicht zu zeigen. Das Interesse beruht aber hier auf der Detailausführung. Gerade dies ist lehrreich, zu sehen, wie auch fast in allen Einzelheiten, namentlich in der Werthschätzung des Ceremonialgesetzes, die jüdischen Anschauungen festgehalten werden, und wie doch andererseits dies alles in eine Form gekleidet wird, welche das Judenthum für gebildete Griechen nicht nur als unanstößig, sondern als den Höhepunkt der Weisheit und Bildung erscheinen läßt. Es müßte also auf allen einzelnen Punkten das Doppel-Antlitz dieses griechischen Judenthums nachgewiesen werden: wie es jüdisch und griechisch zugleich ist, und in welchem Maße das eine und das andere. Dabei würde sorgfältig festzustellen sein, inwieweit die jüdischen Anschauungen durch die griechische Einkleidung inhaltlich modificiert worden sind. Namentlich aber müßte überall gefragt werden, woher die Elemente entnommen sind, welche dem Judenthum assimiliert werden: auf welchen Punkten man beim Stoicismus Anleihen macht, auf welchen Punkten bei der platonisch-pythagoreischen Philosophie; ferner ob der Autor direct aus

philosophischer Lectüre geschöpft hat oder ob er nur Redewendungen gebraucht, die schon in den Bereich der allgemeinen Bildung übergegangen waren. Endlich würde auch das Capitel des populären Glaubens und Aberglaubens zu berühren und zu zeigen sein, wie auch hier Judenthum und Heidenthum sich die Hand reichen. Als Resultat würde sich ergeben, daß diese griechischen Juden echte Kinder ihrer Zeit waren, aber doch darin von anderen griechisch-gebildeten Orientalen (Syrern, Aegyptern u. s. w.) verschieden, daß ihre väterliche Religion eine viel festere Widerstandskraft befaß als die der anderen.

Zur Lösung der hier gezeichneten Aufgabe haben nun die bisherigen Bearbeitungen des Gegenstandes doch nur Beiträge geliefert; so Bretschneider (*Capita theologiae Iudaeorum dogmaticae e Flavii Iosephi scriptis collecta* 1812), Paret (Ueber den Pharisaismus des Josephus, in: Theol. Stud. und Krit. 1856, S. 809—844), Langen (Der theologische Standpunkt des Flavius Josephus, in: Theol. Quartalschr. 1865, S. 3—59). Auch von den beiden hier anzuzeigenden Monographien läßt sich nicht mehr behaupten. Sie haben fleißig Material gesammelt und geben eine willkommene Ergänzung zu dem schon von den Vorgängern Gebotenen. Aber zu einer erschöpfenden Behandlung in dem oben angegebenen Sinne fehlt doch noch viel. Beide Verfasser gehen im Wesentlichen darauf aus, zu zeigen, daß die Anschauungen des Josephus die correct jüdischen sind. Namentlich Poznanski verfolgt diese Tendenz in sehr einseitiger Weise. Nur hier und da, eigentlich nur in der Anthropologie (S. 25—28), wird zugegeben, daß Josephus griechische Anschauungen aufgenommen hat. Im Ganzen lieft sich die Abhandlung wie eine Vertheidigungsschrift für Josephus gegenüber der Anklage des Gracians. So soll Josephus z. B. unter *εἰσακτένῃ* nichts anderes verstehen, als den Rathschluß Gottes, der als Herr der Welt über alles frei verfügt und ohne den nichts geschehen kann' (S. 12). Das ist, wenn man die Dinge im Groben nimmt, wohl richtig. Aber gerade auf diesem interessanten Punkte wäre durch eine viel subtilere Untersuchung zu zeigen gewesen, wie Josephus den jüdischen Vorsehungsglauben doch entstellt, indem er ihm den Mantel stoischer Redensarten umhängt. Es ist ja dem guten Josephus mit seinem Stoicismus keineswegs sehr Ernst. Aber die Sucht, sich als gebildeten Mann zu präsentiren, hat ihn nicht selten zu Redewendungen verleitet, welche vom Standpunkt eines lebendigen Vorsehungsglaubens aus höchst bedenklich sind. Die Frage darf also nicht so gestellt werden, ob er unter *εἰσακτένῃ* die göttliche Vorsehung oder das blinde *fatum* versteht, sondern inwieweit das eine und das andere der Fall ist. — Am einseitigsten tritt die apologetische Tendenz bei

Poznanski hervor in der Darstellung der Messiaslehre (S. 28—31). Bekanntlich sagt Josephus in seinem *Bell. Jud.* VI, 5, 4, daß die Juden zum Krieg gegen die Römer hauptsächlich angefeuert worden seien durch einen dunkeln Orakelspruch, der in den heiligen Schriften sich finde, als ob zu jener Zeit Einer aus ihrem Lande zur Herrschaft über die Welt gelangen werde (*ὡς κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον ἀπὸ τῆς χώρας τις αὐτῶν ἄρξει τῆς οἰκουμένης*). Diesen Orakelspruch hätten die Juden irrthümlich auf sich bezogen, während er thatsächlich auf Vespasian gehe. Es ist klar, daß Josephus damit die messianische Weissagung meint, die er auf Vespasian deutet. Poznanski bestreitet dies und meint, es handle sich nur um irgend eine einzelne Bibelstelle, aus welcher man geschlossen habe, daß der Messias eben jetzt auftreten werde, während Josephus sie auf Vespasian deute (S. 30 f.). Aber jener „dunkle Orakelspruch“, der die Juden zum Kriege trieb, ist doch augenscheinlich die messianische Hoffnung überhaupt, an deren unmittelbar bevorstehende Erfüllung man glaubte. Daß Josephus sie, wenigstens ihrer politischen Seite nach, aufgegeben hat, darf auch aus seinem sonstigen Schweigen geschlossen werden. Die Frage ist also auch hier wieder nicht so zu stellen: ob er die messianische Hoffnung festgehalten hat oder nicht?, sondern so: nach welchen Seiten und in welchem Sinne er sie festgehalten hat? Eine annähernde Antwort darauf giebt seine Behandlung des Segens Bileam's (Poznanski S. 28 f.).

Etwas umfichtiger und in manchen Punkten auch eingehender ist die Darstellung bei Lewinsky. Ziemlich ausführlich wird namentlich des Josephus Lehre von der *εἰμαρμένη* behandelt (S. 36—46); überhaupt für manche Punkte eine fleißige Sammlung des Materiales gegeben. Aber auch Lewinsky verfolgt zu sehr die Tendenz, die correcte Gläubigkeit des Josephus darzuthun. Auch er sieht in der *εἰμαρμένη* bei Josephus lediglich die göttliche Vorsehung (S. 37, 38, 39, 44). „Zwischen der *εἰμαρμένη*, *τύχη* u. dgl. und dem Begriff der göttlichen *προνοία* bei Josephus besteht nur ein formeller, kein wesentlicher Unterschied, vielmehr ist Gott und Geschick in seinen Schriften identisch“ (S. 44). Auch auf anderen Punkten vermisst man bei Lewinsky eine subtilere Untersuchung des Mafses der griechischen Einflüsse; und einen genaueren Nachweis des Ursprungs derselben. Gerade die bunte Mannigfaltigkeit der Entlehnungen und ihr dilettantischer Charakter ist aber das eigentlich Bezeichnende bei Josephus, wodurch er zugleich als ein Typus für weite Kreise gelten kann. Eben diese nachzuweisen wäre hier die Hauptaufgabe. — Lewinsky's Darstellung ist auch noch in anderer Beziehung unvollständig. Er behandelt nur: 1) Die Lehre von Gott, seinem Wesen, seinen Eigenschaften und seinem Verhältnisse zur Welt, 2) die Engel- und Dämonenlehre, 3) die Lehre von der Welt, 4) die Lehre von dem Menschen. Nicht behandelt oder höchstens gestreift werden die specifisch-jüdischen Anschauungen von Israel als dem Volke Gottes, von dem Werth seines Gesetzes und von den ihm verliehenen Verheißungen. In Betreff der messianischen Idee wird nur im letzten Satze der Abhandlung (S. 62) bemerkt, daß es sich nicht mit voller Sicherheit entscheiden lasse, ob Josephus an ihr festgehalten habe. Lewinsky hat diesen ganzen Vorstellungskreis offenbar deshalb weggelassen, weil er nur die philosophischen, nicht die religiösen Anschauungen darstellen wollte. Aber bei einem Manne wie Josephus gehört beides nothwendig zusammen.

Poznanski hat diese Punkte wenigstens in der Kürze berührt. In der Behandlung des Einzelnen verfährt er freilich noch weniger genau als Lewinsky. Eine recht bedenkliche Unkenntniß der griechischen Sprache ist mir bei ihm S. 13 aufgefallen, wo der Satz *Antt.* XVI, 11, 8: *ἃ πρὸ ἡμῶν ἤδη περιλοσόφηται καὶ τῷ νόμῳ* folgendermaßen wiedergegeben wird: „Das haben wir auch vorher im Gesetze gesagt!!!“ Und erst der deutsche Stil! Auf S. 32 stehen folgende zwei Proben unmittelbar hinter-

einander: „Unter die Zahl derer, welche in die höhere Philosophie eingeweiht waren, zählt der Kirchenvater auch wirklich den Josephus mit Philo in einer Reihe“. „Daß die nachmaligen Talmudlehrer die Schrift nach der Weise Philos als höchste Erkenntnisquelle auch für metaphysische und kosmogonische Dinge genommen und sie demgemäß gedeutet haben, wird heutzutage wohl niemand mehr... den geringsten Zweifel hegen“. Auch an sonstigen Ungenauigkeiten fehlt es bei P. nicht. Auf S. 19 wird mir die Ehre zu theil, in folgender Weise citirt zu werden: „Schürer, Bibl. Wörterbuch, Art. Kanon“. Ich habe aber in keinem bibl. Wörterbuch den Artikel Kanon bearbeitet. S. 2 steht Neutestamentliche Zeitschrift statt Zeitgeschichte.

Gießen.

E. Schürer.

The Christ and the Fathers: or the reformers of the Roman empire, being a critical analysis of the religious thought and opinion derived from their lives and letters as well as from the Latin and Greek fathers of the eastern and western empires until the Nicene council, with a brief sketch of the continuation of christianity until the present day in accordance with the comparative method of historical science. By a historical scientist. London, Williams & Norgate, 1887. (XV, 420 S. 8.) Cloth.

Dieses Werk enthält in skizzenhafter Ausführung eine Entwicklungsgeschichte des religiösen Gedankens von den ältesten Zeiten des jüdischen Volkes ab bis zum Nicänum und Augustin, dazu einen Epilog auf wenigen Seiten, der bis zur Gegenwart reicht. „We have thus indicated the service performed by the representatives of poetic, philosophic, and religious genius in the formation of the New Faith of modern Europe, Britain, and the New World“ (Lessing, Goethe, Tennyson, Longfellow u. A. sind zuletzt angeführt). „The great majority of critics and historians have expatiated on the beauties of poetry, and the psychological dissection of the materialistic, idealistic and sceptical theories of science, philosophy, and theology, and paid little or no attention to the ethical and theological reformation accomplished by their teaching and influence. We trust that the institution of our Historical Comparison will at least form a precedent to future students.“

Die Aufgabe, die sich der Verf. gestellt hat, eine für alle Gebildeten verständliche Darstellung der Entwicklung der christlichen Ideen bis zum 4. Jahrhundert zu geben, dabei die systematische und dogmatische Nomenclatur der alten Theologie zu vermeiden und die allgemeine wissenschaftliche Methode anzuwenden, ist eine schöne und große. Der Verf. hat auch eine Fülle von Wissen und Kenntnissen zur Lösung derselben herbeigebraucht und schreibt einfach und anziehend. Auch fehlt es ihm nicht an richtigen Gesichtspunkten. Er weist die jüdischen Propheten für die Entwicklungsgeschichte ebenso zu verwerthen wie die „*Roman Reformers and Precursors of Christianity*“. Dennoch vermag ich sein Buch nicht für förderlich zu halten, denn 1) ist es eine sehr beschränkte Zahl religiöser Ideen, denen er Sinn und Wahrheit abzugewinnen will, 2) ist die Kritik — der Verf. will mit Wundern und dergl. nichts zu thun haben — höchst vag, oft durch die Tradition außerordentlich gebunden, dann wieder überraschend keck, mit einem Wort dilettantenhaft. Die Eintheilung des ersten Buches schon beweist dies: I *The Lives and opinions of Jehoshua (Greek, Jesus), the Prophet of Nazareth of Galilee*, II *The opinions of Jesus*, III *Second Phase of Jewish Christianity under the leadership of Peter and James*, IV *Third phase. Oriental Christianity* (nach dem Johannesevangelium und den Johannesbriefen), V *Fourth Phase. Alexandrian Christianity according to the letter addressed to the Hebrews*. Nun

folgt ein Capitel über die römischen Reformer und Vorläufer des Christenthums und dann als 5. Phase: *Roman Christianity, according to Paul, the Reformer of the Roman empire*. Eine große geschichtliche Entwicklung auf knappstem Raume zur Darstellung zu bringen, das vermag nur Jemand, der mit dem aufgeschlossensten Sinn für alles Große und Eigenthümliche die genaueste Kenntniss der Dinge verbindet. Beides aber fehlt dem Verf. Sein Buch mag daher alles mögliche Nützliche in einzelnen Kreisen stiften und vielleicht einer vorurtheilslosen Prüfung der Kirchengeschichte in England Vorhub leisten — aber eine wirkliche Förderung der Erkenntniss kann ich einem Werke nicht zuschreiben, in welchem Wahrheit und Irrthum, Einsichtiges und Obscures auf jedem Blatte verschwifert sind.

Marburg.

A. Harnack.

Gloag, Paton J., D. D., *Introduction to the catholic epistles*. Edinburgh, T. & T. Clark, 1887. (XVI, 416 S. gr. 8.) Cloth. 10 s. 6 d.

Wer eine fleißige und geschickte Zusammenstellung der traditionellen Urtheile über die katholischen Briefe mitfammt einer Widerlegung der Angriffe auf die Echtheit derselben sucht, der greife nach diesem Buche. Er wird sich nicht enttäuscht finden. Der Verf. gehört zu den Kritikern, die sich biblisch-positiv nennen, aber er steht nicht auf der äußersten Rechten dieser Gruppe, lehnt vielmehr so entschlossene Aeusserungen, wie sie z. B. Bischof Wordsworth gethan hat (wenn ein Buch in der h. Schrift von einem Fälscher stammt, so ist es nichts mit der Verheissung Christi!), ab und gesteht sogar zu, daß die Echtheit des 2. Petrusbriefes nicht über allen Zweifel erhaben ist. Diese Concession bezeichnet aber auch den vorgeschobenen Posten seiner Kritik. Im Uebrigen ist er correct und hat sehr Vieles von dem gelesen, was über die Briefe in den letzten zwei Menschenaltern geschrieben worden ist. Vielleicht aber hat ihn eben diese Lectüre daran gehindert, selbständige Beobachtungen anzustellen. Ich habe nichts finden können, was nicht schon von Anderen gesagt worden wäre. Der Verf. bewegt sich in den Problemen, wie sie durch den Kampf der Baur'schen Schule mit der Tradition geschaffen worden sind. Er hat von dem, was darüber hinausliegt, nicht einmal Notiz genommen. Schon die Frage nach dem Auftauchen und der Geschichte der Briefe in der Kirche — bei den katholischen Briefen von besonderer Wichtigkeit — ist nach der unfruchtbaren und irreführenden Methode behandelt, deren Gesichtspunkte nicht über die 'Sammlungen' zur Kanons-geschichte hinausreichen. Wie könnte der Verf. sonst schreiben: *'The first Ep. of Peter is as strongly attested by external evidence as any other writing of the N. T.; it has been transmitted to us by an unbroken chain of testimony from the apostolic times?'* Aber auch in den Fragen der innern Kritik kommt der Verf. selten über die landläufigen Oberflächlichkeiten hinaus. So wird die Behauptung, der Jacobusbrief sei an Judenchristen gerichtet, durch folgende Gründe bewiesen: Abraham heisst im Brief 'unser' Vater — der Verf. weiß selbst, daß das nichts beweist (p. 44 not.), aber 'die Stärke dieses Arguments beruht in seiner Verbindung mit anderen Erwägungen'; diese sind: der Verf. setzt voraus, daß seine Leser Hiob, Elias und die Rahel kennen, er braucht für Gott die alttestamentlichen Namen, er nennt die gottesdienstliche Stätte 'Synagoge' und die Fehler, die er geißelt, sind solche, welche die Juden jener Epoche charakterisiren. Bei aller Gelehrsamkeit fehlen übrigens doch wichtige Zeugnisse, wenn sie die öffentliche Tradition der Exegeten nicht überliefert hat. So habe ich eine Auseinandersetzung in Bezug auf das wichtige Urtheil des Didymus über 2. Petr. nicht gefunden. Zu einer Discussion mit dem Verf. könnte sich nur der veranlaßt fühlen, welcher

die statistisch-abstracte Methode der Kritik mitfammt der Isolirung, in welcher sie jedes Problem behandelt, für richtig hält. Eine Reihe von Dissertationen sind beigegeben, in welchen die bekannten Capitalfragen (Paulus und Jakobus, die Heilung der Kranken durch Salbung, Petrus in Rom, Petrus' Eschatologie, 2 Petrus und Judas, Gnosticismus und I Joh., Assumptio Mosis, Henoch und Judasbrief u. a.) besprochen werden. Wie groß ist die Zahl der bisher unerörterten Probleme, welche die katholischen Briefe stellen, und wie seltsam ist es, daß man immer wieder die alten Doctorfragen aufwirft, während die Grundlagen der geschichtlichen Betrachtung der Briefe noch nicht sicher gestellt sind!

Marburg.

A. Harnack.

Wilhelm, Dr. Frdr., *De Minucii Felicis Octavio et Tertulliani Apologetico*. [Breslauer Philologische Abhandlungen. II. Bd. 1. Heft]. Breslau, Köbner, 1887. (86 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Die von dem Verf. behandelte Frage gehört nicht zu den vernachlässigten. Eine durchweg befriedigende Antwort hat sie bisher nicht gefunden. Einen Anlauf, sie im Zusammenhang mit der Frage nach dem Verwandtschaftsverhältniß der altchristlichen Apologien überhaupt zu behandeln, hat Dembowski (Die Quellen der christl. Apologetik des 2. Jahrh.) genommen, er ist aber im 1. Theile (Die Apologie Tatian's 1878) stecken geblieben. Dann habe ich in der Schrift 'Die Ueberlieferung der griechischen Apologeten' u. s. w. (1882) die Hauptpunkte des Verwandtschaftsverhältnisses der griechischen Apologeten berührt, bin aber während der Untersuchung zur Einsicht gelangt, daß man schwerlich weder über die profanen Quellen noch über das Verwandtschaftsverhältniß der Apologien zu sicheren werthvollen Ergebnissen gelangen wird und habe daher die Fortsetzung dieser Studien aufgegeben. Die Frage nach dem Verhältniß des Minucius zu Tertullian ist seitdem noch von mehreren Gelehrten behandelt worden, besonders von Schwenke. Der Verf. vorstehender Dissertation hat sie neu aufgenommen und sucht, einem Winke Hartel's folgend, zu zeigen, daß Minucius und Tertullian von einander unabhängig sind, aber eine gemeinsame Quelle benutzt haben; diese Quelle sei eine lateinisch geschriebene Apologie gewesen, deren Verfasser Bücher von Varro und Seneca, sowie griechische Apologien (die des Justin, Tatian und Theophilus, resp. griechisch-christliche Schriften, die Aehnliches wie jene Werke enthielten) ausgeschrieben habe; diese lateinische Apologie liege aber nicht nur den Partien des Apologeticus zu Grunde, welche dem Tertullian mit Minucius gemeinsam sind, sondern sei auch für einen großen Theil der übrigen Ausführungen des Apologeticus in Anspruch zu nehmen.

Der Verf. hat es sich fauer werden lassen mit dem Beweise für seine These. Er hat gründlich gearbeitet, zeigt nicht geringen Scharfsinn und hat die Literatur sorgfältig benutzt. Viele Einzeluntersuchungen (s. z. B. über Celsus und Minucius) sind gut gelungen. Dennoch fürchte ich, daß er nicht Viele überzeugen wird. Merkwürdigerweise ist ihm nämlich nicht klar geworden, daß er einer Hypothese das Wort redet, der eine außerordentliche Schwierigkeit im Wege steht. Es ist in der That kaum möglich, dem *'apologeta Latinus, cuius memoriam resuscitavi'* zum Leben zu verhelfen. Ein lateinischer Apologet unmittelbar vor Tertullian, der ein sehr umfangreiches Werk geschrieben haben müßte — denn seine Apologie war, wie Wilhelm sie uns vorstellt, sehr stoffreich —, der die griechischen Apologeten und Varro sowie Seneca gelesen hat, soll spurlos verschwunden sein! Wer die Stellung der kirchlichen Tradition zu der frühchristlichen apologetischen Schriftstellerei kennt, wer den kläglichen Mangel an lateinischen christlichen Schrift-

stellern vor Cyprian überschlägt, wer endlich an die Bemühungen der späteren Zeit denkt, das Gedächtnis der ältesten lateinisch-christlichen Schriftsteller nicht untergehen zu lassen, der wird urtheilen, daß die Annahme, vor Minucius und Tertullian sei eine bedeutende lateinische Apologie geschrieben worden, an sich höchst unwahrscheinlich ist. Um an ihre einstige Existenz zu glauben, muß man die stärksten Argumente fordern. Ich finde nicht, daß sich aus den Nachweisen des Verf.'s solche ergeben. Er hat sehr viel Einleuchtendes beigebracht, aber unwidersprechlich ist seine Beweisführung nicht. Vielleicht urtheilen Andere anders; ich habe beim Durchlesen allerdings stets den strengsten Maßstab vor Augen gehabt, weil ich den stärksten Zweifel an die Unterfuchung herangebracht habe.

Leider hat der Verf. am Schluss freigebig noch eine Belohnung für die Leser, die ihm bisher aufmerksam gefolgt waren, hinzugefügt, für die sich jeder Besonnene bedanken wird. Man soll auch noch den Namen des wiederentdeckten lateinischen Apologeten geschenkt erhalten. Während der Verf. sonst alle Naivetät in erfreulicher Weise zurückgedrängt hat, bricht sie hier am Schlusse hervor. Die Worte lauten: *Alibi (adv. Valent. 5) Tertullianus inter eos, quos libro adv. Valent. secutus est, praeter Iustinum, Miltiadem, Irenaeum nominavit Proculum quendam, virginis senectae et Christianae eloquentiae dignitatem. Quem etsi non accepimus defensionem religionis Christianae scripsisse, tamen veri non dissimile est, sollemnem morem eum observasse, quo homines eruditiores Christiani facti apologia composita fidei specimen dare soliti sunt. Quodsi Latina Proculus ille usus est lingua, hunc crediderim fuisse communem illum Tertulliani et Minucii auctorem, cuius memoriam restitui.* Also — wenn die *homines eruditiores* in der Regel als Neophyten eine Apologie geschrieben haben, was gänzlich unerweislich ist, wenn demgemäß Proculus eine Vertheidigungsschrift für das Christenthum verfaßt hat, was Niemand berichtet, wenn er sich dabei der griechischen Sprache bedient hat, was mehr als zweifelhaft ist, wenn er endlich eine specifisch römische Haltung eingenommen hat, was bei dem Kleinasiaten (s. Eusebius) höchst unwahrscheinlich ist — dann ist er der Verfasser. Wäre diese Satzgruppe, mit welcher der Verf. seine Abhandlung beschloß, doch weggeblieben! Ich constatire noch einmal gerne, daß man nach ihr die fleißige Arbeit nicht beurtheilen darf.

Marburg.

A. Harnack.

Boissier, Gaston, Commodien. (Aus den *Mélanges Renier. École pratique des hautes études. Section des sciences hist. et philol.*) Paris, Vieweg, 1886. (30 S. 8.)

Je lebhafter wir heutzutage, in kirchengeschichtlicher Forschung nicht minder wie anderwärts, kulturhistorisch interessiert sind, um so mehr wird sich die Aufmerksamkeit auf solche Männer, wie Commodian richten, die nach ihrer ausgesprochenen Absicht auf die breiten Massen des Volkes unmittelbar einzuwirken bemüht gewesen sind. In der That haben wir für die wenigen Jahre, die er uns vollständig bekannt ist, eine ganz stattliche Literatur über den wunderlichen Volkspoeten. Der Löwenantheil daran gehört den Philologen. Auch Herr Boissier geht in der vorliegenden Studie nicht über sein eigentliches Fachgebiet hinaus. Wie wir's von ihm gewöhnt sind, bietet er auch nicht viel eigene Forschung. Er will nur resumiren. Aber gerade darum, zumal in seiner eleganten, knappen und klaren Darstellungsweise, wird dieser Beitrag nützlich und willkommen sein. Er bespricht kurz die Zeit Commodian's, seine Bedeutung fürs Volk, seine klassische Bildung, ausführlicher die sprachlichen, besonders die prosodischen Eigenthümlichkeiten. Aus letzteren wird der Beweis versucht, daß der Dichter in Afrika seine Werke geschrieben habe, mit Rücksicht darauf, daß

in dieser Provinz am schlechtesten versificirt wurde und daß sich hier die populäre rhythmische Composition am längsten gehalten hat. Das ist vollkommen richtig. Augustinus in seinem *Abecedarius* hat die gleichen Tendenzen, ähnliche Formen. Aber strict ist der Beweis nicht. Er könnte nur aus einer umfassenden gründlichen Vergleichung der Gedichte Commodian's mit den römischen Monumenten Afrika's, vor allem mit den im VIII. Bande des *Corpus Inscriptionum* veröffentlichten geführt werden. Aber hier läßt er sich auch geben.

Rom.

Johannes Fickler.

Carl Ludwig August Stählin. Lebens- und Sterbensgeschichte eines frühvollendeten Kindes Gottes. Mit einem Vorwort von D. A. v. Harless. In 3. Aufl. hrsg. von Ob.-Konfist.-Präf. D. Adolf v. Stählin. Leipzig, Hinrichs, 1887. (XIV, 106 S. 8.) M. 1. —

Ein selten reiches, in der Fülle der schönsten Gaben sich entfaltendes, früh abgebrochenes, in tragischer Weise auf einer Wanderung endendes, aber für die Ewigkeit ausgerüstetes jugendliches Leben wird uns in dieser Schrift, zum Theil auf Grund eigener Aufzeichnungen des Frühverklärten, in fesselnden Zügen und mit ergreifender Wahrheit vor Augen geführt. Nicht ohne tiefe Bewegung kann man diese Biographie, dies Bild einer ganz ungewöhnlichen göttlichen Gnadenführung und einer seltenen Treue, lesen; sie fesselt insbesondere durch die merkwürdige Harmonie des Natürlichen und des Geistlichen, des Menschlichen und Göttlichen in diesem jugendlichen Leben; das Christenthum des Frühvollendeten hat nichts Krankhaftes und Frühreifes an sich; bei aller Tiefe und Reife christlicher Erkenntnis bewahrt sich der jugendliche Christ gesunde Lebensfrische und frohen Jugendmuth; wie er in seiner Bibel zu Hause ist, so auch in den alten Classikern und nicht minder in der classischen deutschen Literatur; für alles menschlich Schöne und Große ist er begeistert, aber der tiefste Zug seiner Seele geht zu Christo, zum Evangelium. „Mit Christus ist das Leben schön, ist besonders die Jugendzeit schön. Ich möchte ohne Christus nicht mehr leben“ ist sein Bekenntnis. Ein besonderes Verdienst der Biographie ist, daß sie ohne alle Zuthat die Thatfachen dieses seltenen Lebens und die Selbstzeugnisse des Frühvollendeten in seinen Niederschriften allein reden läßt.

Dresden.

Meier.

Witte, Superint. geistl. Insp. Prof. Leop., Das Leben D. Friedrich August Gotttreu Tholuck's. 2. Bd. 1826—1877. Mit dem Bilde Tholuck's aus dem J. 1872 und einem Briefexemplar von 1870. Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1886. (IV, 563 S. gr. 8.) M. 8. —

Der zweite Band dieser höchst interessanten trefflichen Biographie, deren ersten Band wir f. Z. ausführlich in diesen Blättern besprochen, hat die Vorzüge des ersten ohne seine Mängel. Der Stoff, der dem Verf. in selten reicher Fülle aus den verschiedensten Quellen zugeflossen ist, zum Theil aus eigenem Verkehr mit dem bedeutenden Manne, ist übersichtlich gruppirt, die Thatfachen sind mehr nach ihrem inneren Zusammenhang geordnet, die Darstellung ist abgerundeter. Wiederholungen, wie sie sich im ersten Bande hin und wieder fanden, sind glücklich vermieden, und ebenso ist der Verf. der Versuchung entgangen, der er dort mehrfach erlegen, von seinem Gegenstande abzuschweifen und auf die allgemeinen Zustände der Zeit, insonderheit auf die Geschichte der Kirche im Allgemeinen näher einzugehen, als es das Verständnis fordert, eine Versuchung, die gerade bei einem Tholuck nicht gering ist, dessen Lebensgeschichte ein bedeutsames Stück der neueren Kirchengeschichte in sich schließt, der so tief in die kirchlichen Bewegungen

dieser Zeit mit eingegriffen und der mit allen kirchlichen Richtungen seiner Zeit in freundliche oder feindliche Berührung gekommen ist. Der Verf. hat es über der Arbeit gelernt, sich zu beschränken, eine Tugend, die bei den Biographen in unsern Tagen nicht häufig ist.

Der vorliegende Band, der mit der Uebersiedelung Tholuck's nach Halle beginnt, zeigt uns den gestählten und gereiften Mann in seiner großen Lebensarbeit auf hervorragendem Posten in stetig wachsender Festigkeit nach den heißen und schweren Kämpfen einer drangvollen Jugendzeit, unter denen er für die äußeren Kämpfe erstarkte, die er in Halle durchzuringen hatte. Der Kampf mit dem Rationalismus, den Tholuck später in seiner geschichtlichen Bedeutung mit weitem historischem Blick bis zurück in seine erste Vorgeschichte gewürdigt hat und der eine Zeit lang sein Hauptterrain an der Universität Halle hatte, in deren Geschichte sich die Geschichte der verschiedenen theologischen Richtungen der neueren Zeit abspiegelt, nimmt einen weiten Raum in der Biographie ein; er zieht sich fort bis zu dem Jahre 1840, wo ein Wendepunkt eintritt.

Die ganze Bitterkeit und Gehäßigkeit der Polemik, die von dem Vulgärrationalismus gegen Th. geführt worden ist und die ebenso den einfachsten Anstand verleugnet, wie sie die gemeinsten Mittel nicht verschmäht hat, um den Einfluss des verhassten Gegners zu hindern, tritt hier dem Leser erschreckend entgegen; ihren Gipfelpunkt erreicht sie in dem theologischen Philister Dr. Fritzsche und in seinem Pamphlet: 'Wie Herr Dr. Tholuck die heil. Schrift erklärt, wie er leben lehrt und dichtet'. Trotzdem die Urbanität auch heute nicht zu den theologischen Tugenden, überhaupt nicht zu den Tugenden der Gelehrten gehört, und die wissenschaftlichen Fehden in der Art, wie sie geführt werden, auch in unsern Tagen kein Zeugnis sind für die sittlich befreiende Wirkung der Wissenschaft, so ist es doch in diesem Stück besser geworden; eine solche Polemik, wie sie ein sonst verdienstlicher Exeget damals führen konnte, würde gegenwärtig gegenüber dem allgemeinen Urtheil kaum möglich sein. Die Haltung Th.'s bei diesen Fehden ist eine durchaus edle und würdige; er ist seinen Gegnern ebenso sittlich, als geistig entschieden überlegen. Dabei besitzt er eine bewunderungswürdige Elasticität; so erschöpft sich der mit einem Pfahl im Fleisch sein ganzes Leben hindurch ringende Mann unter den beständigen Angriffen oft fühlt, so daß er auf eine Zeit lang sich ganz zurückzieht und ein Jahr in Rom zubringt, so erfrischend und stählend wirkt doch wieder die Anfechtung auf ihn. Charakteristisch ist für Th.'s theologische Individualität, daß er von den verschiedensten Seiten Angriffe erfährt. Der Meister strengster Systematik, Hegel, griff Th., den er sonst wohlwollend anerkannte, wegen wissenschaftlicher Unklarheit und Gleichgültigkeit in wichtigen Punkten der Lehre an; und Hegel traf damit eine schwache Stelle in Th., der bei seinem ausgesprochenen Subjectivismus und seiner ungemeinen Beweglichkeit im consequenten wissenschaftlichen Denken nicht eben eine Stärke hatte und nichts weniger, als systematisch angelegt, vielmehr ein Mann geistreicher Aperçus war. Uebrigens hat Th. mit der Hegel'schen Philosophie, die in Halle bedeutende Vertreter nach Rechts und nach Links hatte, immer eine lebhaftige Fühlung behalten. Andererseits wird Th., dessen Glaube den Charakter eines gefunden Pietismus hatte und den seine ganze Individualität vor einer starren Orthodoxie schützte, der sogar in seiner Neigung zu subjectiver Kritik ein entschieden rationalisirendes Element in sich trug, von seinen extremen Freunden, wie von Ludwig von Gerlach und von Hengstenberg, wegen mangelnder Entschiedenheit angegriffen und mit Mißtrauen beobachtet. Sehr entschieden und klar ist die Stellung, die Th. von vornherein zu einer kirchlichen Bewegung in seiner unmittelbaren Nähe einnimmt, zur lutherischen Separation.

Mit besonderer Wärme und Liebe zeichnet der Verf. das höchst anziehende und wohlthuende Bild des geistesmächtigen Universitätspredigers, dem es bei der erstaunlichen Vielseitigkeit seiner Bildung wie irgend Einem gegeben war, seine Stimme zu wandeln, 'den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche', den Modernen ein Moderner zu sein, und des akademischen Seelforgers, des Studentenvaters, der ebenso wie er von der Kanzel gewaltige Griffe ins Gewissen der akademischen Jugend hineingethan hat, auch im individuellen Verkehr mit den Einzelnen es so wunderbar verstanden hat, in der Kraft der suchenden Liebe Christi und einer unvergleichlichen Gabe der Seelenleitung an ihnen Seelforge zu üben und auf ihre innere Entwicklung entscheidend zu wirken, in der That eine wahrhaft rührende, tieferbauliche Gestalt, die einzig in ihrer Art dasteht.

An das Bild des Universitätspredigers und Seelforgers schließt sich das Bild des Professors im engeren Sinne, im Colleg, im Examen, in der Facultät, des 'Raths', wie er gern als Mitglied der kirchlichen Behörde genannt wurde, und das Bild seines häuslichen Lebens an der Seite der edlen und trefflichen Frau 'Räthin' mit einer Fülle schöner und eigenthümlicher Züge, die in Th. den merkwürdig vielseitigen Gelehrten, den geistreichen Mann und den liebenswürdigen durchgereiften Christen zeigen.

Das vorletzte Capitel: 'aus der alten in die neue Zeit' giebt einen Eindruck von der bedeutenden Wandlung der Zeiten, welche zu einem Theile durch Th. selbst mit herbeigeführt worden ist. In den kirchlichen und politischen Stürmen der zweiten Hälfte der vierziger Jahre hat Th. seine ganze geistige und sittliche Kraft in imponirendster und wirksamster Weise entfaltet. Gegen das Lichtfreundthum und gegen die Revolution hat er mit der ganzen Mannhaftigkeit eines christlichen Charakters das scharfe Schwert seiner einschneidenden, gewaltigen Rede geführt. Dabei war übrigens Th. nichts weniger, als ein Mann blinder politischer und kirchlicher Reaction. Das Berechtigte in den Forderungen einer neuen Zeit erkannte er willig an und insbesondere hat er gegenüber einem einseitigen Confessionalismus entschieden Front gemacht. Zwar hat er in seinen Schriften über das akademische und religiöse Leben im 17. Jahrhundert, diesen überaus lehrreichen Erzeugnissen gründlicher Gelehrsamkeit und erstaunlichen Bienenfleisses, neben den Schattenseiten jenes Zeitalters der Orthodoxie auch ihre Lichtseiten dargestellt, aber den Versuchen, eine veraltete Form des evangelischen Kirchenwesens und der Theologie künstlich zu restauriren, ist er mit seinen Freunden entschieden entgegengetreten und der alte Vorkämpfer der gläubigen Theologie hat sich gefallen lassen müssen, deswegen des 'Latitudinarismus' beschuldigt und mit ähnlichen *epithetis ornantibus* beehrt zu werden.

'Auf Reifen — und die letzte Reife' lautet die Ueberschrift des letzten, nach seiner ersten Hälfte angenehm unterhaltenden und erheiternden, nach seiner anderen Hälfte überaus ernsten Capitels mit dem tragischen Ausgang des hochbegnadigten und bedeutenden Lebens, das zuletzt noch durch tiefes Dunkel geistiger Umnachtung, wenn auch nicht ohne helle Lichtblicke, hindurch führte.

Das angefügte umfangreiche Verzeichniß der Schriften Th.'s giebt ein Bild von dem enormen Fleiß des seltenen Mannes als Schriftstellers, und doch ist dies nur eine Seite der großen, bedeutsamen Wirksamkeit des edlen, geistvollen Theologen, der es in besonderer Weise verstanden hat, mit seinem reichen Pfunde zu wuchern und seine Gaben zum Besten der Kirche auszunutzen.

Dresden.

Meier.

Oldenberg, Friedr., Johann Hinrich Wichern. Sein Leben und Wirken. Nach seinem schriftlichen Nachlaß und den Mittheilungen der Familie dargestellt. 2. Bd. Von 1848 bis zu Wichern's Heimgehe. Hamburg, Agen-

tur des Rauhen Hauses u. W. Mauke Söhne, 1887. (XV, 431 S. gr. 8.) M. 7. —; geb. M. 8. —

Der abschließende II. Band reiht sich dem ersten würdig an. Die mit der Fülle des Stoffes wachsenden Schwierigkeiten hat der Verf. in bewundernswerther Weise bemeistert.

Aus dem engeren Kreise seiner bisherigen Wirksamkeit im Rauhen Hause begleiten wir Wichern auf die Höhe seiner großartigen Thätigkeit in Kirche und Staat. Das furchtbare Unheil der Revolution, das er mit prophetischem Blick vorausgeschaut und verkündigt, findet ihn unerschrocken auf der Warte, voll brennenden Verlangens, die dabei offenbar gewordenen Schäden unseres Volkslebens mit dem Heilmittel des Evangeliums, mit den lebendigen Kräften des Glaubens und der Liebe zu heilen. Die Stunde, die ihn dazu berief, kam. Sein gewaltiges Wort von des Volkes Noth schlug mächtig in die Herzen der um das Grab Luther's in Wittenberg zum ersten Kirchentag Versammelten ein und begründete in ihnen die Ueberzeugung, daß die innere Mission, wie Wichern sie verstand, von nun an unter den Aufgaben der Kirche in erster Linie stehen müsse. Von da an ist Wichern der berufene Herold der I. M. Aus allen Gauen des Vaterlands wird sein Rath, sein gewissenweckendes Wort begehrt, in vielen Reisen durchzieht er Deutschland von Nord nach Süd, von Ost nach West, in zahllosen Versammlungen muß er seine Stimme ertönen lassen, um die von ihm angeregte Bewegung im Fluß zu erhalten. Das von ihm in Wittenberg in großen Zügen entworfene Programm wird in der Denkschrift eingehend ausgeführt, die darin geschilderten Aufgaben werden auf den folgenden Kirchentagen nach und nach in Angriff genommen. Daneben geht die stille Arbeit im Rauhen Hause fort, der immer noch sein ganzes Herz gehört, obwohl, um für seine größere Wirksamkeit Raum zu schaffen, eine ständige Vertretung für ihn eingerichtet werden muß. Angesichts der neuen Aufgaben der inneren Mission gewinnt die Bruderschaft des neuen Hauses erhöhte Bedeutung und bedarf einer dahin zielenden weiteren Ausgestaltung. Eine von W. längst ersehnte Aufgabe wird ihr anvertraut, als sie durch König Friedrich Wilhelm IV zum Dienst in den Gefängnissen berufen wird. Größeres schließt sich daran an: Wichern's Berufung in das preussische Ministerium als vortragender Rath für die Strafanstalten und das Armenwesen (1857). Unvergängliches Verdienst hat sich W. auf diesem dunklen Gebiet erworben, aber unter schweren Kämpfen. Geradezu riesenhaft ist seine Thätigkeit, die er von 1857 bis 1866 entfaltet, um so aufreibender, da er gewohnt war, stets seine ganze Person, sein ganzes Herz in die Arbeit zu legen, und es ist kein Wunder, daß 1866 auch seine ungewöhnliche Arbeitskraft unter dem Uebermaß der Last erlag. Noch einmal rafft er sich auf nach kurzer Erholung. Das IX. Buch darf noch von weiteren acht Jahren angestrengter fruchtbarer Arbeit berichten. Die Einrichtung der Felddiakonie 1866 und 1870, die Begründung der Berliner Stadtmission, die Mobilmachung der Kräfte der inneren Mission für die Lösung der socialen Fragen fallen in diese Zeit. 1872 kehrt er, ein müder Mann, ganz in's Rauhe Haus zurück, um 1874 definitiv aus dem preuss. Staatsdienst auszuscheiden. Nun folgt eine sechsjährige Zeit voll dunklen Leidens, von dem man nicht ohne innere Herzensbewegung lesen kann. Immer tiefer senken sich die Schatten der Krankheit über das leibliche und über das Gemüthsleben W.'s. Ergreifend ist das Ringen des starken Geistes wider die Banden, mit denen die Krankheit ihn umstrickt. Endlich am 7. April 1881 darf die müde Seele zur Ruhe der ewigen Heimath eingehen. An seinem Sarge trauert die ganze evangelische Kirche, trauern mit den armen Kindern des Rauhen Hauses, denen er ein Vater gewesen, Könige und Fürsten. Ein Großer im Reiche Gottes war heimgegangen.

Sofern F. D. Maurice recht hat, wenn er seine Schüler anweist, einen „Mann an der Hand deffen zu studieren, der ihn geliebt hat, denn der wird sein Wesen erkannt haben“, so war sicherlich keiner mehr dazu berufen, diese Biographie W.'s zu schreiben, als Oldenberg. Das nun abgeschlossene Werk ist deß. Zeugniss. Wie lebensvoll hat er die gewaltige Persönlichkeit W.'s in ihrem Wachsen und Werden, in dem Reichthum und der Tiefe ihres innerlichen Lebens, wie in der Kraft und Fülle seines Wirkens uns vor die Augen gemalt, wie hat er es verstanden, ein farbenreiches und anschauliches Bild der Zeit und der in ihr ringenden Mächte zu entwerfen, und W.'s schöpferische Gedanken da hinein zu zeichnen! Eine heilsamere und anregendere Lectüre für uns Epigonen wüßte ich nicht, als dies Lebensbild. Droht uns die Gefahr eines herzlosen geschäftsmässigen Betriebs — hier glüht das Feuer der ersten Liebe; müssen wir Sorge tragen, uns im Gewirre des Details zu verlieren — hier ist eine großartige und tiefe evangelische Gesamtanschauung der Noth, wie des Heils und der Heilmittel, die, so sehr sie zur Arbeit antreibt, doch durch die klare Erkenntniß, daß das Werk nur soviel werth ist, als es Glaubens- und Liebeskraft in sich trägt und Kräfte des Glaubens und der Liebe entbindet, vor äußerlicher Vielgeschäftigkeit bewahrt. Daß Oldenberg diese unveräußerlichen Grundgedanken W.'s so tief erfaßt und so klar zum Ausdruck gebracht hat, sichert ihm den Dank aller, die ihre Kirche und ihr Volk aufrichtig lieb haben.

Gießen.

Gg. Schlosser.

Thoden van Velzen, Dr. H., Ueber die Geistesfreiheit vulgo Willensfreiheit. Psychologischer Nachweis. Leipzig, Fues, 1886. (VII, 78 S. gr. 8.) M. 1.80.

Der Verfasser dieser Schrift, Niederländer von Geburt, hat seine Ansichten über Gott und die Welt und den Menschen früher schon in einer Reihe von niederländisch geschriebenen Schriften dargelegt. Jetzt, wie der Titel lehrt, in Jena ansässig, gedenkt er dieselben auch in Deutschland zu „offenbaren“ (S. 78). Die vorliegende kleine Schrift soll darauf vorbereiten und die Aufmerksamkeit dafür wecken, indem sie zeigt, daß des Verf.'s Ansichten eine einfache Lösung des Freiheitsproblems ermöglichen, und nebenbei zu erkennen giebt, daß andere wichtige Fragen auf seinem Weg nicht minder einfache Antworten finden. Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß die Schrift ihren Zweck erreichen wird. Denn um das zu würdigen, was hier in gedrängter und rein thetischer Form geboten wird, müßte man die anderen Schriften des Verfassers eigentlich schon kennen, ohne doch nach vollendeter Lectüre der hier gegebenen Betrachtung ein Bedürfniss nach dieser Bekanntheit zu empfinden. Wenigstens denjenigen Lesern wird es so ergehen, welche in einer solchen Schrift Belehrung über die Sache suchen, die für Alle gegeben ist, denen es aber sehr gleichgültig erscheint, ob irgend ein Denker unter höchst willkürlichen und wunderlichen Voraussetzungen für seine Person mit den Problemen fertig geworden ist. Auf diese Voraussetzungen kommt es an. Mit Darlegung und Beweis derselben hätte der Anfang gemacht werden müssen. Deshalb ist das Verfahren des Verf.'s nicht zweckmässig und wird die Schrift ihren Zweck schwerlich erreichen.

Berlin.

K a f t a n.

Ostermann, Dr. W., Die hauptsächlichsten Irrtümer der Herbartschen Psychologie und ihre pädagogischen Konsequenzen. Eine kritische Untersuchung. Oldenburg, Schulze, 1887. (IV, 246 S. 8.) M. 4.—

Den größten Teil des vorliegenden Buches füllt eine gegen die Herbart'sche Psychologie und deren metaphy-

ische Grundlage gerichtete Kritik. Ob solche Polemik aus freier Hand, welche die historischen Beziehungen eines Systems, seine Stellung in der Entwicklungsgeschichte der Gedanken unberücksichtigt läßt, im Stande ist, ein fest gefügtes Lehrgebäude ernstlich zu erschüttern, will mir ziemlich zweifelhaft erscheinen. Doch liegt kein Grund vor, dieses allgemeine Bedenken im gegenwärtigen Fall besonders lebhaft zu betonen, da der Verf. selbst auf diese Polemik, so umfangreich sie auch ausgefallen ist, nicht das Hauptgewicht zu legen scheint und in ihr nicht die eigentliche Aufgabe seiner Schrift erblicken dürfte. Denn das Meiste von dem, was er gegen Herbart zu sagen weiß, ist nach eigenem Zugeständnis bereits früher von Andern geltend gemacht worden. Trendelenburg glaubte Herbart nachweisen zu können, daß er den Begriff des absoluten Seins bereits voraussetze und mit Hülfe dieses Begriffs Widersprüche in das Gegebene hineingedeutet habe; Lotze erklärt es für verfehlt, die Grundthätigkeiten der Seele nur auf das Vorstellen einzuschränken, wonach das Fühlen und Begehren zu abgeleiteten Bethätigungen erniedrigt werden. Hätte der Verf. sich auf Wiederanführung dieser und ähnlicher Einwürfe beschränkt, so würde der selbständige Werth seiner Arbeit nur ein geringer sein.

Indessen diese Polemik ist nur Vorbereitung, wenn auch eine etwas lang dauernde: der eigentliche Angriff gilt der Herbart'schen Pädagogik. Wer, wie Ref., diese Erziehungslehre, die heut fast Alleinherrscherin im Reich der Schulbank geworden ist, nicht bedingungslos für richtig hält, und ihre Ausschreitungen, welche dem systematischen Unterricht gefährlich zu werden drohen, nicht ohne Besorgnis verfolgt, wird jeden Versuch mit Interesse begrüßen, der es unternimmt, schon in der Herbart'schen Metaphysik und Psychologie die Keime aufzuzeigen, aus denen die Fehler der Pädagogik hervorgeprossen sind. Der Grundirrtum der Psychologie, durch welchen die Pädagogik, als aus der Psychologie abgeleitet, verdorben wird, ist die Ueberschätzung des Vorstellungsmechanismus bei Herbart. Mit Recht erklärt der Verf., daß es für Herbart, so sehr er auch die Bildung des sittlichen Charakters für die Hauptaufgabe der Erziehung erklärt, strenggenommen gar keine Sittlichkeit gebe. Den psychologischen Vorgang bei einer Entschliessung beschreibt Herbart gewiss richtig, indem er lehrt, dieselbe werde nur dann sittlich ausfallen, wenn die Vorstellungsmasse, mit welcher das sittliche Urtheil zusammenhängt, stark genug ist, um die entgegenstehenden Begierden zu unterdrücken. Er hat durchaus recht, wenn er es für die Aufgabe der Erziehung erklärt, die Erstarkung dieser Vorstellungsmassen zu betreiben, ebenso, wie die Gymnastik auf die Kräftigung der Muskeln abzielt. Aber mit welchem Recht setzt sich der Erzieher dieses Ziel? Die Frage bleibt unbeantwortbar, solange der intelligible Charakter des sittlichen Ideals geleugnet, die Beschreibung des psychologischen Mechanismus beim sittlichen Handeln die Position des Sittengesetzes im Bewußtsein überflüssig machen soll.

Eine Consequenz dieser Entwerthung des ethischen Ideals ist die für unsere Zeit charakteristische und wohl zum Theil auf Herbart's Einfluß zurückzuführende Ueberschätzung der intellectuellen Bildung. Wenn nur das Vorstellen die eigenthümliche Selbstbethätigung der Seele ist, die Gefühle und Begehren nur im mechanischen Zusammenwirken der einzelnen Vorstellungen und Vorstellungsreihen sich einstellen, so muß es es allerdings ein vergebliches Bemühen sein, direct auf das Gefühl und den Willen des Kindes einwirken zu wollen; nur in der intellectuellen Belehrung kann dann die Aufgabe der Erziehung bestehen. Auf die Schulung des Intellects concentrirt sich daher die Bemühung des Herbart'schen Lehrers und Erziehers. Die Technik selbst ist hinlänglich bekannt: es muß eine Verknüpfung von Allem mit Allem angestrebt werden. „Der zusammenhängende Faden des

Unterrichtsstoffes ist immer fest zu halten; durch alle noch so sehr ins Einzelne eindringende Detailbetrachtung darf er nicht abreißen oder verloren gehen... Ja selbst für das, was an und für sich nicht in innerem nothwendigem Zusammenhange steht, müssen künstliche Zusammenhänge geschaffen werden... Nur so ist es möglich, daß der Unterricht Vorstellungen erzeugt, die ein Gewicht und Uebergewicht in der Seele gewinnen, wie es bei der Bildung des Willens nothwendig ist.“ (Ziller, Vorlesungen über allg. Pädagogik.)

Man sollte meinen, diese klug ausgedachte Technik müsse, folgerichtig durchgeführt, erstaunliche Resultate liefern; das herbartisch unterrichtete Kind müsse rein mechanisch ein großes Quantum wohl gefügter, in sich zusammenhängender Kenntnisse erwerben und ganz von selbst, wenn nur der „Gefinnungsstoff“ richtig gewählt wird, ein wackerer Mensch werden. Leider will, wie Ostermann S. 205 ganz richtig bemerkt, die Praxis diese Illusion nicht gelten lassen und der Verf. kommt daher zu dem Resultat, daß die Herbart'sche Pädagogik 1) in ihren Grundzügen verfehlt ist, 2) sofern sie der Wahrheit sich nähert, ihren psychologischen Voraussetzungen untreu wird und 3) auch abgesehen davon mit allerlei Widersprüchen und Unklarheiten behaftet ist (S. 224). Das Urtheil, welches sich anschließt: „Sie ist also, als Ganzes genommen, entschieden unbrauchbar“, erscheint allerdings sehr hart, aber es ist vielleicht gut, wenn auch einmal nach dieser Richtung übertrieben wird.

Gießen.

Ferd. Aug. Müller.

Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft. Organ des allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsvereins. Hrsg. von Pfr. Ernst Buß, Pred. Dr. Th. Arndt und Pfr. J. Happel. 1. Jahrg. 1886. 4 Hfte. (1. u. 2. Hft. 128 S. gr. 8.) M. 3.—

Der vorliegende erste Jahrgang des Organs des Allgemeinen evangelisch-protestantischen Missionsvereins bietet eine verhältnismäßig reiche Fülle von Anregung und Belehrung. Vorträge, wie die der beiden Straßburger Professoren Gerland und Lucius — jener spricht über „die Mission im Leben der Gegenwart“, dieser über „Weltverkehr und Cultur in ihren Beziehungen zur Mission“ — sind, wie die Namen der Verfasser schon verbürgen, von hohem Werth durch die sichere Beherrschung des Stoffes, wie durch die ernste Begeisterung für Mission, von welcher die Darstellung getragen ist. Nicht weniger werthvoll, mehr ethischen Charakters sind Vorträge und Missionsfestpredigten von Baffermann, Arndt und Ehlers; Referate über Japan und die deutschen Colonien in Afrika bieten Ritter und Hotz. Das Anziehendste des Inhalts wird aber jedem Leser die Mittheilung des Pfr. Buß über die Reisen und die Anfangsthätigkeit des ersten Missionars Spinner in Tokio sein; liebevolle Hingebung an seinen Beruf und schöne Idealität in der Auffassung desselben leuchtet aus jeder Zeile seiner Briefe hervor.

Es ist begreiflich, daß, bevor auf Grund langjähriger Erfahrung daheim und draußen eine traditionelle Auffassung der Aufgaben und Ziele des Allgemeinen Missionsvereins sich herausgebildet hat, die Urtheile und Bestrebungen innerhalb des Vereins bis zu Widersprüchen sich steigende Verschiedenheiten aufweisen, von deren Ueberwindung das Gedeihen der Unternehmung abhängen wird. Das Verhältniß des Missionsvereins zu den seitherigen Missionsgesellschaften und das Verhalten desselben gegenüber den deutschen Colonien heben wir als besonders auffällig hervor.

Das mild und irenisch gehaltene Programm aus der Feder des Pfr. Buß verkündet, daß der neue Missionsverein in brüderlichem Geist neben den seitherigen Missionsgesellschaften sein Werk treiben solle;

dagegen scheint § 3^b der Statuten (er sucht seine Aufgabe zu lösen durch Vereinigung aller derer, welche Mission treiben) die Tendenz zu verrathen, die bestehenden Missionsgesellschaften aufzufaugen. — Die Thätigkeit der Missionsgesellschaften wird anerkannt namentlich im Programm, in den Vorträgen von Gerland und Baffermann; daneben wird lediglich der seitherigen Missionspraxis die Schuld daran zugeschoben, daß große Schichten unseres Volkes bisher der Mission gleichgültig gegenübergestanden haben. Jene Anerkennung tritt nur schüchtern auf in Anbetracht der Opfer an Gut und Blut und Ehre, mit welchen die „pietistischen“ Kreise und die Brüdergemeinde Jahrhunderte lang völlig vereinfamt den Missionsgedanken hegten und praktisch bethätigten, so daß in der That, wie Warneck einmal sagt, der Pietismus die Ehre der evangelischen Christenheit auf dem Gebiete der äußeren und inneren Mission gerettet hat. Jene Beschuldigung aber erwägt nicht, daß das Erwachen des Missionsfinnes in den weiteren Kreisen, welche nicht von specifisch religiösen Motiven geleitet werden, niemals eher zu erwarten ist, als bis der „überseeische Blick“ dem Volke geöffnet ist; und das ist erst in unseren Tagen geschehen. Selbst Gerland, welcher die großen Verdienste der Missionare um Völkerkunde, Sprachkunde, Religionsgeschichte bereitwilligst anerkennt, hält sich von dem unseres Erachtens nicht berechtigten Vorwurf nicht frei, daß die Missionare nur „naturalistisch“ für Wissenschaft und Cultur gewirkt, diese Wirkung aber nicht bewußt und wissenschaftlich ausgeübt haben; er fordert, daß die Missionare, um ihrem hohen Beruf gewachsen zu sein, Religionsforscher, Geographen, Ethnologen, Geologen u. s. w. sein müßten. Ohne Zweifel trefflich! Noch trefflicher, wenn auch alle Kaufleute, Reisende, Geologen und Geographen überzeugungstreue Missionare wären. Wenn aber Pfeleiderer in seinem Vortrag: „Die erzieherische Aufgabe der christlichen Culturvölker an der nichtchristlichen Menschheit“ die Anklage gegen die bestehende Missionspraxis erhebt, sie sei dogmatisch doctrinär, kleinlich in ihren Zwecken wie Mitteln, unpraktisch, vom realen Leben der Gesellschaft sich isolirend und in transcendenten Dogmen sich bewegend, operirend mit einem complicirten confessionell kirchlichen Dogmenapparat, so wird die Anerkennung der Missionsgesellschaften zur Phrase und die Befolgung von § 3^f. der Statuten, nach welchen der Missionsverein seine Aufgabe auch durch Unterstützung bereits bestehender Missionsunternehmungen zu lösen sucht, zur positiven Sünde. Es ist eine ausgesprochene Gegnerschaft vorhanden gegen die seitherigen Missionsgesellschaften; sie nahmen unsere Geldspenden, aber unsere Liebe glaubten sie entbehren zu können, und von unfrem Glauben und unserer Hoffnung hielten sie wenig oder gar nichts, predigt Ehlers S. 40. Wir haben nichts dagegeneinzuwenden, daß der Allgemeine Missionsverein, wie Ehlers es unverblümt ausspricht, und wie es auch S. 170 ff. unbefangen vorausgesetzt wird, eine Sache des kirchlichen „Liberalismus“ ist, wir begrüßen ihn vielmehr gerade deswegen; allein eine Berechtigung zu der Beschwerde über Gundert (S. 168), daß er den Allgem. Missionsverein mit jenem Ausdruck bezeichnet habe, scheint dann nicht vorhanden zu sein.

Hinsichtlich des Verhaltens des Missionsvereins zu den deutschen Colonien besteht eine Doppelströmung, welche eine Ausgleichung noch nicht gefunden hat. Von Seiten der Berliner Mitglieder des Vereins wird die patriotische Pflicht betont, Missionare in die deutschen Colonien zu entsenden; ein Widerspruch tritt auf in dem Vorwurf, daß die seitherigen Gesellschaften die heimathliche Form des Christenthums in die Heidenländer verpflanzt hätten (S. 40 ff.), und in der Forderung (S. 106 gegen Warneck), daß deutsche christliche Sitte, deutsches evangelisches Gemeindeleben hinausgetragen werden müsse. Es wird S. 27 hervorgehoben, daß mit

der Arbeit einzelner Sendboten die sociale Massenwirkung des Völkerverkehrs und der Colonisation sich verbinden müsse, um die Aufgabe der Mission, die sittliche Volkserziehung, zu erfüllen; aber die praktische Consequenz dieser Anschauung, daß die Missionsvereine sich den deutschen Colonisationen anzuschließen haben, scheitert an dem statutenmäßigen Zweck des Vereins, „Mission unter den Culturvölkern“ zu treiben, und die Berliner Mitglieder haben es nur zu dem schwachen Beschlusse gebracht, der Verein werde, sobald die Verhältnisse es gestatten, zur Missionsthätigkeit in Kaiser-Wilhelms-Land die Hand bieten.

Den ersten seiner Missionare hat der Verein in der Person des schweizerischen Pfarrers Spinner nach Japan ausgesandt. In kurzer Zeit ist es dem warmherzigen und thatkräftigen Manne gelungen, in Yokohama und in Tokio die dort lebenden Deutschen zu Gemeinden zu sammeln, deren Pfarrer er geworden ist. „Mission“ im strengen Sinne des Wortes ist das nun freilich nicht; allein es giebt einen höchst erwünschten Stützpunkt für die eigentliche Missionsarbeit, die Spinner mit frischem Muth und schönem Erfolg an zahlreichen wissensdurstigen Japanern begonnen hat. Unter diesen fehlt es freilich nicht an solchen, welche zu dem Zwecke, deutsch zu lernen, dem Religionsunterricht sich unterziehen; auch dort also ist nicht alles Gold, was glänzt. Außer Spinner hat der Verein auch den aus dem Verbande der Rheinischen Mission entlassenen bekannten Sinologen Faber, welcher in Shanghai lediglich literarisch thätig ist, als seinen Missionar angenommen. Derselbe ist übrigens nicht, wie S. 52 behauptet wird, „akademisch“ gebildet, sondern seines Zeichens ein Klempner, in der Missionsanstalt zu Barmen unter Fabri's Leitung ausgebildet, und hat hernach ein Jahr lang in Tübingen und Berlin die Erlaubnisse erhalten, Vorlesungen zu besuchen. Faber ist ein Beweis, daß auch aus der seitherigen Missionspraxis wissenschaftlich hervorragende Männer hervorgehen können und hervorgegangen sind.

Zum Schluß sei notirt, daß aus dem Verein durch die Professoren Gerland und Holtzmann die beherzigenswerthe Aufforderung ausgegangen ist, in Verbindung mit der Straßburger Universitätsbibliothek eine Missionsbibliothek sammeln zu helfen, welche alle auf die Mission bezüglichen Schriften enthalten soll. Der Aufforderung wünschen wir willige Herzen und offene Hände.

Marburg.

Achelis.

Kögel, Schloßspfr. Ober-Hofpred. General-Superint. Dr. Rud., **Vaterländische und kirchliche Gedenktage**. Reden und Ansprachen. Bremen, Müller, 1887. (VIII, 175 S. 8.) M. 2.40.

Den Dank des deutschen Volkes hat der Herr Verf. durch die Herausgabe dieser Reden und Predigten sich verdient. Die hohen Ehren- und Freudentage des kaiserlichen Hauses, welche ganz Deutschland mit seinem hochgeliebten Kaiser gefeiert hat: das Fest der goldenen Hochzeit, das Fest des fünfundzwanzigjährigen Regierungsjubiläums des Königs von Preußen, die Feier der Vermählung der Mitglieder der kaiserlichen Familie, das Fest der Taufe des ersten kaiserlichen Urenkels; jene Feste alle, welchen der Herr Verf. in seiner Eigenschaft als Oberhofprediger durch sein Wort und amtlichen Dienst die kirchliche Weihe gegeben hat, werden durch die Gabe des Herrn Verf.'s noch einmal durchlebt. Daneben erfreuen uns die Gedächtnisreden zum hundertjährigen Geburtstag der Königin Louise, zum hundertjährigen Todestag Friedrichs des Großen, zur Enthüllungsfeier des Denkmals Friedrich Wilhelm's des Vierten; auch die gehaltvollen Reden beim Leichenbegängnis des Prinzen Friedrich Karl und bei der Einweihung der Dankeskirche wie bei der Grundsteinlegung des Reichstagsgebäudes,

endlich zwei Lutherreden, die das Buchlein beschließen, sind hoher Anerkennung werth, ob auch vielleicht nicht in gleichem Maße.

Vor allem erhebt sich die durch und durch evangelische Sprache, die man in den Reden vernimmt. Kein anderes Evangelium wird dort vor den Häuptern unseres Vaterlandes im Dank zu Gott, in Mahnung und Bitte verkündet, als es vor der ärmsten Dorfgemeinde von jedem evangelischen Prediger verkündet wird; wir achten dies für das höchste Lob, das einem Oberhofprediger des mächtigsten Fürsten der Erde gezollt werden kann.

Die ausgebildete oratorische Kunst Kögel's ist bekannt: sie tritt unverhüllt auch in diesen Reden hervor. In mächtigem Pathos braust der Strom der Rede daher; schöne Bilder, die mit leichter Hand in wenigen Strichen überall erfreuend und den Gegenstand plötzlich beleuchtend eingestreut sind, beleben die Diction. Rhetorische Figuren, am meisten bevorzugt die Anaphora, die Klimax, die Präoccupatio, die Apostrophe, sind ein wesentlicher Schmuck. Freilich die höchste Kunst ist nicht immer erreicht, jene Kunst, die, um mit Andr. Hyperius zu reden, darin besteht, daß man die Kunst verbirgt. Auch ist der Stil bei Kögel so sehr der Mann, daß die Stimme nur selten sich wandelt; das Casuelle der doch sehr verschiedenartigen Gegenstände übt kaum einen bemerkenswerthen Einfluß auf Stil und rednerische Haltung des Worts. Wenn wir ferner unter den gelungenen Bildern auch die Katachrese nicht vermissen, wie S. 59: „bereits wirft das Grab seinen Schatten auf den greisen Führer“, oder S. 83: „ein Gebet in Jesu Namen, und wäre es nur mit zitternder Hand“; wenn öftere Wiederholungen sich finden, wie des Wahlspruchs Königs Friedrich Wilhelm III; des (veränderten) Versleins: dies arme Leben ganz für einen ewigen Kranz; der Bemerkung zu Mc. 9, 50: „habt Salz bei euch, daß das Salz nicht gegen andere, sondern gegen sich selbst zu gebrauchen sei, wobei auch eine Verwechslung des biblischen Salzes mit dem attischen vorzuliegen scheint; der Redewendung, daß die Tage sich aus Morgen- und Abendröthen, wie aus Morgen- und Abendgebeten weben; wenn uns endlich eine wohl nicht ganz berechtigende Eigenthümlichkeit der Rede Kögel's in der Plötzlichkeit des Schlusses entgegentritt, — so erinnert dies Alles zwar daran, daß auch ein Meister der Rede der „Menschlichkeit“ zollpflichtig ist, aber die Freude an der Gabe und den Dank für die Gabe kann solche Erinnerung nicht beeinträchtigen.

Druck und Ausstattung des Buchleins sind des Inhalts würdig.

Marburg.

Achelis.

Süskind, Pfr. G. A., Dispositionen zur heiligen Passion.

Heilbronn, Henninger, 1887. (VII, 284 S. gr. 8.)

M. 3.60.

Vorliegendes Werk hat zu feinen Vorläufern drei Bände „Passionschule“ des Herrn Verfassers, eine reichhaltige Sammlung von exegetischen Bemerkungen, von Citaten aus verschiedenartigsten Schriften nach Maßgabe zufälliger Bekanntheit des Herrn Verf.'s mit denselben, von Anekdoten, die zur Beleuchtung der Textgedanken dienen können u. dgl. mehr. Jeder dieser drei Bände behandelt die ganze Passionsgeschichte nach der in Württemberg 1841 eingeführten, von v. Stirm verfaßten Zusammenstellung, so daß der Inhalt der Bände drei Parallelen bildet und jeder Band ein Ganzes für sich ist. Eine warme Begeisterung für die Geschichte der Passion Jesu ist unverkennbar; das umfangreiche homiletische Material kann dem Prediger eine Fundgrube fruchtbarer Gedanken werden und wird hoffentlich an seinem Theile dazu beitragen, den „Vorhof“, „Das Heilige“ und „Das Allerheiligste“ des Todesleidens Jesu der Gemeinde in weit reicherm Maße, als es durchweg geschieht, zu er-

öffnen. Aber freilich, Kritik ist dringend Noth; es ist eben alles, was irgend aufzutreiben war, zusammengefahren, und der Herr Verf. hat weder die Kunst verstanden, das nicht Passende zu streichen, noch die Kunst, die Gesichtspunkte der Betrachtung einheitlich festzuhalten. Ohne Kritik gebraucht, wird die „Passionschule“ reiche Veranlassung geben zu vielleicht gutgemeinten, aber auch höchst verworrenen Expectationen, und davon haben wir in der homiletischen Literatur auch ohne das genug.

Die „Dispositionen zur heiligen Passion“ setzen die „Passionschule“ voraus; es wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber der Inhalt, oft ohne Einblick in die „Passionschule“ unverständlich, weist darauf hin. Der Herr Verf. giebt uns nicht weniger als 1387 „Dispositionen“ über Texte aus der Leidensgeschichte, und diese sind nicht etwa zum Zweck der Herausgabe angefertigt, sie liegen vielmehr von dem Herrn Verf. in seiner mehr als fünfzigjährigen Amtswirksamkeit (vgl. Schluß des Vorworts) wirklich gehaltenen Predigten zu Grunde. Von einem Prediger 1378 Predigten nur über die Passion Jesu gehalten, das ist in der That eine respectable Leistung, die wohl nur von einem für seinen Gegenstand bis zur Ekstase begeisterten Mann, wie der Herr Verf. sich zeigt, zu ermöglichen ist. Auch diese Dispositionen würden wir zu heilsamer Anregung gern in den Händen namentlich von jüngeren Pfarrern sehen, weil so, wie sie dastehen, nur wenige ohne Weiteres zu gebrauchen sind, wenn nur sichtende gründliche Kritik Gemeingut des geistlichen Standes wäre. Denn Kritik ist auch hier unentbehrlich. Schon formell angesehen wirkt es trotz Claus Harms betäubend, 10 Theile (Nr. 2), 13 Theile (Nr. 5), 18 Theile (Nr. 4) unter einem Thema aufgeführt zu sehen, und keine Gemeinde wird solcher Predigt zu folgen vermögen. Auch materiell wird der Gemeinde oft unglaubliches zugemuthet; wer kann denn das Thema: „Jesus Christus gebunden“ 1) der Gebieter (?) über mehr denn zwölf Legionen; 2) der Allmächtige (?); 3) Israels Oberhirte; 4) der große Bürge (Nr. 592), wer kann das Thema: „Jesus Christus der Mittel- und Wendepunkt der Geschichte der Menschheit“ mit der Partition: 1) wie stand es mit der Welt vor Christo? 2) was ist die Welt worden (sic!) durch Christum; 3) was hätte die Welt werden können in Christo? 4) was wäre die Welt heute ohne Christum? (Nr. 1387) in einer Predigt behandeln, und welche Gemeinde wird selbst durch die geschickteste Behandlung einer derartigen Proposition wirklich erbaut?

Schon aus dem Angeführten geht hervor, daß die Themata, mehr noch die Partitionen, mit völliger Willkür gebildet sind; irgend eine Methode der „Dispositionen“-Bildung ist nirgends wahrnehmbar, wohl aber eine große Redegewandtheit, welche niemals um eine Fülle synonymen Ausdrücke verlegen ist. Daß es nicht an textmäßigen und gehaltvollen Fingerzeigen fehlt, wird nicht geleugnet, allein bei dem Mangel aller Methode ist das Buch wissenschaftlich werthlos.

Noch sei die Bemerkung gestattet, daß das, was der Herr Verf. „Disposition“ nennt, richtiger „Proposition“ heißen dürfte; entschuldbar ist diese Verwechslung der Begriffe um so mehr, als selbst die neuesten Handbücher der Homiletik an derselben Verwechslung leiden.

Marburg.

Achelis.

Herzog, Prof. Dr. Joh. Geo., Evangelisches Choralbuch für Klavier, Harmonium [Orgel] und Gefang mit Einlagen von Tonfätzen berühmter Meister und einem Anhang geistlicher Volkslieder. Zum Gebrauche für Kirche, Schule und Haus, sowie für Gefangvereine bearbeitet und herausgegeben. Op. 58. Erlangen, Deichert, 1886. (XII, 238 S. Lex.-8.) M. 3.60; geb. M. 4.—

Ein Choralbuch von Herzog bedarf keiner besonderen Empfehlung, am wenigsten von einem musikalischen Laien,

wie Ref. einer ist. Nur seine Bedeutung neben den zahllosen in den letzten Jahren erschienenen Choralbüchern mag auseinandergesetzt werden. Dieses Herzog'sche steht jedenfalls in erster Linie unter ihnen. Seine besondere Bedeutung liegt aber darin, daß es vor allem zum Gebrauch im Hause und für Gefangene bestimmt ist, und den dafür geeigneten Satz bietet.

Trefflich sind die Grundsätze, nach welchen H. gearbeitet hat. Neben seinen eigenen harmonischen Bearbeitungen schaltet er Tonsätze bekannter und berühmter Meister aus älterer und neuerer Zeit ein, um mit dem Studium der Satzarten auch das geschichtliche Interesse zu wecken. Bei seinen eigenen Harmonisierungen sucht er zwar Wesen und Charakter der alten Tonarten zu wahren, daneben aber auch den Fortschritten, welche die Harmonie durch S. Bach gewonnen, gerecht zu werden, und namentlich harte, nicht gemeinverständliche Accordfolgen und Modulationen zu mildern. Der verschiedene Charakter der Melodien aus älterer und neuerer Zeit, welche letztere zum Theil ein entschieden weiches Gepräge haben, kommt auch in der Harmonisirung zum Ausdruck. H. bietet auch eine Anzahl eigener Choralmelodien dar, um dadurch, wie er bescheiden genug bemerkt, „die Meinung zu bekräftigen, daß der protestantische Choral nicht wie der Gregorianische Gesang für alle Zeiten abgeschlossen, sondern weiterer Entwicklung fähig sei, und wie es höchst erfreulich wäre, wenn hiezu befähigte Tonmeister unserer Zeit auch dieser Gattung der Composition wieder erhöhtes Interesse zuwenden würden“.

Das Werk enthält 222 der besten und schönsten unserer Chormelodien, oft in doppelter und dreifacher Gestalt. Als Anhang sind 16 geistliche Volkslieder beigegeben. Für den Gebrauch im Hause besonders werthvoll ist ein weiterer Anhang von 12 Chorälen im leichten Clavierfatz für Anfänger.

Wenn Ref. zwei kleine Ausstellungen machen darf, so hätte er gewünscht, einmal, daß durch eine sparsamere Mittheilung neuerer Formen der Melodien im ausgeglichenen Rhythmus die Versuchung gemindert worden wäre, im alten schleppenden Schlendrian zu verharren, zum anderen, daß der Herausgeber sich über die von ihm bei der Takteintheilung und deren Darstellung eingehaltenen Grundsätze ausdrücklich ausgesprochen hätte. In einer Anzahl Choräle, z. B. 1, 3^a, 10^a, 16, 26^a, 47, 48^a ist der Takt nur angedeutet, in anderen, z. B. 12^b, 15^a u. f. w. ist gar kein Takt angegeben. In 58, 88, 90^a, 96^a, 142^a, 163^a erscheint der Rhythmus durch den nach Zahn's Vorgang mit einseitiger Berücksichtigung der Quantität und Hintansetzung des Accents durchgeführten ⁴/₄ Takt in einer unserer deutschen musikalischen Gefühl widerstrebenden Weise verrenkt. Ref. sind die gerade an diesem Punkte obwaltenden großen Schwierigkeiten nicht unbekannt. Eben darum hätte er es aber für um so dankenswerther gehalten, wenn ein Meister, wie Herzog, sich über die Gründe, warum er es gerade so gemacht, ausgesprochen hätte.

Gießen.

Gg. Schloffer.

The earliest papal catalogue, ein kurzer Aufsatz von J. B. Dunelm (Bischof Lightfoot) in The Academy, 27. Mai d. J. Dieser Katalog soll die *διαδοχή* der römischen Bischöfe des Hegesipp sein, s. Euseb. H. E. IV, 22, 3. Lightfoot hält es für sicher, daß Hegesipp einen Katalog römischer Bischöfe zusammengestellt hat und will denselben im Panarion des Epiphanius XXVII, 6 wiederfinden. Seine Gründe sind folgende: 1) Epiphanius, wie er l. c. selbst angiebt, citirt aus einer Schrift, betitelt: *ὑπομνηματισμοί*, einen aus dem ersten Clemensbrief stammenden Satz. Die fünf Bücher des Hegesipp hießen bekanntlich *ὑπομνήματα*. 2) Hegesipp hat sich nachweisbar in seinen *ὑπομνήματα* über den Clemensbrief geäußert (vgl. Euseb. H. E. IV, 22) und zwar in demselben Zusammenhang, in welchem er von der römischen Bischofsliste spricht. Die Erzählung des Epiphanius über Clemens ist aber l. c. ein unpassendes Einschleusen und läßt sich nur dadurch erklären, daß Clemens in der von E. benutzten Quelle (*ὑπομνηματισμοί*) ausführlich besprochen war. 3) Der Katalog des Hegesipp erstreckte sich nach Eusebius

nur bis zu Anicet; ebensoweit erstreckte sich aber der von Epiphanius l. c. ins Auge gefasste. 4) Am Ende seiner Ausführung über die Bischöfe spricht Epiphanius von einem Kataloge, worin Anicet schon erwähnt war, aber damit scheint er nur die Worte seiner Quelle genau wiedergegeben zu haben, ohne zu bemerken, daß er den Katalog nicht angeführt hat. So sind auch die ersten Worte des Capitels *Ἦλθεν δὲ εἰς ἡμᾶς κ. τ. λ.* zu erklären. Nach dem Verfasser ist diese Quelle der Katalog des Hegesipp und doch gesteht er zu, daß die Erzählung über Marcellina und die Karpokratianer zu genau mit der des Irenaeus übereinstimme, als daß irgend ein Zusammenhang mit derselben sich in Abrede stellen läßt. Aber er hält es für wohl möglich, entweder, daß Irenaeus seinen Bericht dem Hegesipp entnommen habe, oder, daß Epiphanius in diesem Capitel theils von Hegesipp, theils von Irenaeus, respective auch von Hippolyt abhängig sei. Dazu kommt noch die Thatsache, daß statt des Namens Anacletus, welchen Irenaeus und Eusebius haben, bei Epiphanius nur Cletus steht, und das soll ein Beweis sein, daß letzterer seine Liste nicht dem Irenaeus entnommen habe. Aus dem Kataloge des Epiphanius zieht Lightfoot weiter den Schluss, daß in der Liste des Hegesipp sowohl die Jahreszahlen, als die Namen der Bischöfe gestanden haben.

Daß Epiphanius irgend eine Quelle für seine Bischofsliste gehabt hat, das brauchen wir nicht zu bezweifeln; daß diese Quelle aber identisch ist mit dem Kataloge des Hegesipp (selbst wenn ein solcher wirklich existirt hat), dafür scheinen uns die eben citirten Gründe des Verfassers keineswegs durchschlagend. Aber gesetzt, sie wären es, so scheint uns die ganze Grundlage der Hypothese höchst disputabel. Was nämlich die Hauptsache betrifft, daß Hegesipp wirklich eine Bischofsliste zusammengestellt hat, so erheben sich dagegen unserer Meinung nach große Bedenken. Erstens möchte Referent darauf hinweisen, daß der Verfasser nicht gezeigt hat, wie die Worte *διαδοχὴν ἐποιήσαμην* durch „ich verfaßte eine Bischofsliste“ übersetzt werden können. Schon längst ist der Ausdruck als ein harter, kaum verständlicher anerkannt worden. Weiter unten in demselben Citat heist das Wort einfach *Succession*. Nirgendwo anders, so weit Referent weiß, kommt der Ausdruck *διαδοχὴν ποιῆσθαι* vor, und nirgends heist das Wort *διαδοχὴ* Bischofsliste. Gewiß hätte sich Hegesipp nicht dunkler ausdrücken können. Aber noch mehr: hat Hegesipp in seinen *ὑπομνήμασι* wirklich eine Bischofsliste gegeben, wie kommt es, daß Eusebius dieselbe nirgends anführt? Ueberall legt er das größte Gewicht auf die Nachfolge der Bischöfe, und doch, obwohl er das Werk des Hegesipp vor sich hatte, geht er an der angeblichen Liste stillschweigend vorüber! So sorgfältig er war, alle wichtigen geschichtlichen Notizen aus seinen Quellen zu schöpfen, so unbegreiflich ist es, daß er eine solche Liste, die älter als die des Irenaeus, welche er anderswo anführt, gewesen wäre, uncitirt, selbst unerwähnt hat lassen können. Aber wenn sie nicht in den *ὑπομνήμασι*, sondern irgendwo anders — in einer uns unbekannten Arbeit des Hegesipp — gestanden haben sollte? Nun dann bleibt es noch immer ebenso unbegreiflich, wie Eusebius über die jedenfalls höchst bedeutende Notiz *διαδοχὴν ἐποιήσαμην*, wenn er sie als „ich verfaßte eine Bischofsliste“ verstanden hat, ganz stillschweigend hinweggehen konnte. Dem Referent scheint es also aus diesem Grunde allein höchst wahrscheinlich, daß Eusebius keineswegs verstanden haben kann, Hegesipp habe einen solchen Katalog verfaßt; wenn dies richtig ist, so kann er aber nicht *διαδοχὴν ἐποιήσαμην* geschrieben haben, da diese Worte entweder unsinnig sind, oder — allerdings zur Noth — die Abfassung einer Bischofsliste ausagen, welche Abfassung Eusebius aber, wie gezeigt, nicht aus der Stelle herausgelesen hat. Trotz der Einwendungen des Verfassers scheint dem Referent mithin irgend eine Correctur des Textes nöthig zu sein, und auf Grund der Uebersetzung des Rufin kann sie in diesem Fall ja sehr wohl geschehen. Etwas übertrieben sind die Worte Lightfoot's „The general looseness of Rufinus' version deprives it of any critical weight; and his rendering in this one passage shows that he either misunderstands or despises the Greek“. Sehr leicht hat Rufin die Worte *οὐ διάκονος ἦν Ἐλεούθερος καὶ παρὰ Ἀνικητόν* wegen des zweimal vorkommenden *Ἀνικητόν* (wie Routh schon angedeutet hat) ohne Absicht auslassen können, und was seine Uebersetzung der im nächsten Satze stehenden Worte betrifft, so zeigt sie, obwohl sie allerdings nicht die richtige ist, doch gewiß, daß er die Worte *διαδοχὴν ἐποιήσαμην* unmöglich durch *permansi ibi* hätte übersetzen können. Dagegen hat das ursprüngliche Wort (ob es nun *διατριβήν* oder, was unserer Meinung nach noch wahrscheinlicher ist, *διαγωγὴν* [was unseres Wissens noch von Niemandem vorgeschlagen worden ist und doch epigraphisch viel näher steht] gelautet hat) in das viel gewöhnlichere *διαδοχὴν* sehr leicht übergehen können. Auch kann das bald folgende *διαδοχὴν* in einer der nächsten Zeilen gerade unter *διατριβήν* (*διαγωγὴν*) gestanden und die Verwechslung verschuldet haben. Indem Referent diese Bedenken hervorhebt, will er doch Lightfoot's scharfsinnige Hypothese nicht für sicher widerlegt ansehen.

A. C. Mc. Giffert.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,
Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

Vorträge der theologischen Konferenz zu Gießen, geh. am 9. Juni 1887.
W. Herrmann: Der Begriff der Offenbarung. K. Müller: Bericht üb. den gegenwärtigen Stand der Forschung auf dem Gebiet der vor-reformatorischen Zeit. Gießen, Ricker, 1887. (65 S. 8.) 1. —

- Preiß, H., Religionsgeschichte. Geschichte der Entwickl. d. religiösen Bewusstseins in seinen einzelnen Erscheinungsformen, e. Geschichte d. Menschengesch. (In 4 Abtlgn.) 1. u. 2. Abtlg. Leipzig, Maeder & Wahl, 1887. (256 S. gr. 8.) à 3. —
- Hake, P., Handbuch der allgemeinen Religionswissenschaft. Für Studierende u. Studirte. 2. Thl.: Die übernatürl. Grundlagen der kath. Religion u. deren Gegensätze. Freiburg i/Br., Herder, 1887. (VII, 428 S. gr. 8.) 4. — (cpl.: 6. —)
- Jeremias, A., Die babylonisch-assyrischen Vorstellungen vom Leben nach dem Tode. Nach den Quellen m. Berücksicht. der alttestamentl. Parallelen dargestellt. Leipzig, Hinrichs, 1887. (V, 126 S. gr. 8.) 6. —
- Kraus, F. X., Lehrbuch der Kirchengeschichte f. Studierende. 3. verb. Aufl. Trier, Lintz, 1887. (XIII, 837 S. gr. 8.) 11. —; geb. 12. 60
- Hoeck, W., Zur Geschichte Heinrichs d. Löwen u. d. Schutzheiligen seines Domes St. Thomas. Braunschweig, Wollermann, 1887. (IV, 106 S. gr. 8.) 1. 50
- Gottschick, J., Luther's Anschauungen vom christl. Gottesdienst u. seine tatsächliche Reform desselben. Freiburg i/Br., Mohr, 1887. (81 S. gr. 8.) 1. 60
- Corpus Reformatorum*. Vol. 62. *J. Calvini opera quae supersunt omnia*. Edd. Gu. Baum, E. Cunitz, E. Reufs. Vol. 34. Braunschweig, Schwetschke & Sohn, 1887. (724 Sp. gr. 4.) 12. —
- Wolfsgruber, C., Die Hofkirche zu S. Augustin in Wien. Augsburg, Literar. Institut v. Dr. M. Huttler, 1888. (VI, 155 S. gr. 8.) 5. —
- Justus, F., Zur Sektenfrage. Eine kurze Kritik der „gekrönten Preisschrift“: Die christlichen Sekten etc. v. Superint. a. D. Grützmacher. Bonn, [Schergens], 1887. (30 S. gr. 8.) — 40
- Dietel, R. W., Missionsstunden. 4. Hft. Leipzig, Fr. Richter, 1887. (III, 181 S. 8.) 2. —
- Kattenbusch, F., Über religiösen Glauben im Sinne d. Christenthums. Akademische Festrede, geh. am Stiftungsfeste der Universität Gießen 1. Juli 1887. Gießen, Ricker, 1887. (32 S. gr. 8.) — 60
- Rüttimann, Ph. A., Das Geheimniß der hl. hl. Dreieinigkeit u. seine Analogien. Lindau, Stettner, 1887. (VII, 135 S. gr. 8.) 1. 20
- Röhm, J. B., Offenes Sendschreiben an einen lutherischen Pastor. Hildesheim, Borgmeyer, 1887. (52 S. 8.) — 60
- Wurm, P., Die Möglichkeit e. ehrlichen u. gesegneten Zusammenwirkens v. kirchlich-konservativen u. liberalen Elementen im Evangelischen Bund. Referat bei der württemberg. Landesversammlg. d. Evang. Bundes in Stuttgart, 5. Juli 1887. [Flugschriften d. Evangel. Bundes, 6. Hft.] Halle, Strien, 1887. (11 S. gr. 8.) — 15
- Rouffel, N., Offenes Wort an die römisch-katholischen Priester. Aus dem Franz. v. A. F. [Freundschaftliche Streitschriften, Nr. 1.] Barmen, Wiemann, 1887. (15 S. 8.) — 30
- Wunderleugnung, die neueste, im badischen ev. Predigerverein. Karlsruhe, Evangel. Schriftenverein f. Baden, 1887. (16 S. gr. 8.) — 20
- Kawerau, G., Über Berechtigung und Bedeutung d. landesherrlichen Kirchenregiments. Vortrag auf der theolog. Konferenz zu Kiel, am 6. Juli 1887 geh. Kiel, Homann, 1887. (38 S. gr. 8.) — 80
- Siebert, E., Gefammelte Predigten. Remscheid, Krumm, 1887. (VI, 256 S. gr. 8.) geb. 3. —; fein geb. m. Goldschn. 4. —
- Thrändorf, Die Behandlung des Religionsunterrichtes nach Herbart-Ziller'scher Methode. [Aus: Ztschr. f. prakt. Theol.] Langensalza, Beyer & Söhne, 1887. (46 S. gr. 8.) — 50
- Nesemann, L., Das evangelische Kirchenlied, f. Schule, Seminar u. Konfirmanden-Unterricht ausgewählt, erklärt u. disponiert, nebst e. Anhang: Kurzer Abriss der Geschichte d. Kirchenliedes. Gütersloh, Bertelsmann, 1887. (IV, 416 S. 8.) 4. 50
- Peterfen, H., Ich lebe u. ihr sollt auch leben. 6 Betrachtgn. üb. 1. Corinther 15, der Gemeinde dargeboten. Leipzig, Gustorff, 1887. (139 S. 8.) 1. 50; geb. 2. 40
- Tobia ben Elieser, Lekach Tob. [Pesikta Sutrata]*. Ein agadischer Kommentar zu *Megillath Ruth*. Zum ersten Male hrsg. nach e. Handschrift der Münchener Hof- u. Staatsbibliothek, m. Vergleichg. der betr. Handschriften aus den Bibliotheken in Oxford, London [Cod. Harlien], Cambridge, Wien [Cod. Jellineck], Petersburg, Parma u. Rom [Cod. Cosanata u. Cod. Angelica]. Mit Kommentar hrsg. v. Seckel Bamberger. Einleitung [Inaug.-Diff.] u. 1. Thl. Afschaffenburg, 1887. (Frankfurt a. M., Kauffmann.) (II, 52 u. 56 S. gr. 8.) 3. 20

Literatur des Auslandes.

- La cosmogonie de la Bible et la science moderne, nouvel essai de conciliation par C. . . Digne, impr. Chaspoul, Constans et Ve Barbaroux, 1887. (32 p. 8.)
- Arrighi, A., Les Esséniens, étude sur les origines de leur nom et de leur secte. Toulouse, impr. Vialle et Ce, 1887. (32 p. 8.)
- Pressensé, E. de, Histoire des trois premiers siècles de l'Eglise chrétienne; nouvelle édition, entièrement refondue. 1re série. L'ancien monde et le christianisme. Paris, libr. Fischbacher, 1887. (XL, 671 p. 8.)
- Venables, E., The Church of England: its planting, its settlement, its reformation, and its renewed life. Four addresses delivered in the Nave of Lincoln Minster in the Month of September, 1886. London, Christian Knowledge Society, 1887. (88 p. 12.) 1 s.
- Danzas, A., Études sur les temps primitifs de l'ordre de Saint-Dominique. 2e série. Saint Raymond de Pennafort et son époque. T. 1. Paris, libr. Oudin et Lecène, 1885. (XIV, 597 p. 8.)

- Musset, G., Documents sur la réforme en Saintonge et en Aunis, XVIe et XVIIe siècles; publiés par M. G. Musset. Pons, imp. Texier, 1886. (126 p. 8.)

Extrait du t. 15 des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis.

- Shea, J. G., The Catholic Church in Colonial days: the thirteen colonies — The Ottawa and Illinois Country, Louisiana, Florida, Texas, New Mexico, and Arizona. 1521—1763. New York, Catholic Pub. Soc. Co., 1887. (8. por., maps.) § 5

- Archange de Clermont, Mémoires du P. Archange de Clermont, de l'ordre des Frères mineurs récollets, pour servir à l'histoire des Huguenots à Romans (1547—1570); annotés et publiés par J. Chevalier. Romans, lib. Sibilat André, 1887. (VIII, 76 p. 8.)

- Fontaine, J., Mémoires d'une famille huguenote victime de la révocation de l'édit de Nantes, souvenirs du pasteur Jacques Fontaine, publiés pour la première fois d'après le manuscrit original. Toulouse, libr. Lagarde, 1887. (XV, 403 p. 8.) 3 fr.

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

- Maes, Camillus P., The life of Rev. Charles Nerinckx; with a chapter on the early Catholic missions of Kentucky; copious notes on the progress of Catholicity in the United States of America, from 1800 to 1825; an account of the establishment of the Society of Jesus in Missouri, etc., etc. New York, Catholic Pub. Soc. Co., 1887. (8.) § 2. 50

- Edward, H., True Story of the Vatican Council. 2nd edit. London, Burns & O., 1887. (8.) 5 s.

- O'Reilly, B., Life of Leo XIII from an authentic memoir furnished by his order; written with the encouragement, approbation, and blessing of His Holiness the Pope. London, Sampson Low, 1887. (604 p. 8.) 18 s.

- Bourassé, J. J., Archéologie chrétienne, ou Précis de l'histoire des monuments religieux du moyen âge. Edition revue et complétée par M. C. Chevalier. Tours, libr. Mame et fils, 1887. (396 p. avec figures, 8.)

- Wolski, Kalixt de, La Russie juive. Saint-Germain, imp. Colin. Paris, lib. Savine, 1887. (XXI, 336 p. 18.) 3 fr. 5

Aus Zeitschriften.

- Burr, A. W., *The Theophanies of Homer and the Bible* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, July, p. 521—549).
- Goodenow, S. B., *When was Joseph sold? A critical study of Genesis XXXVII.* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, July, p. 553—557).
- Broglie, de, *Le caractère historique de l'Exode. II. III.* (*Annales de philos. chrétienne* 1887, juin, p. 228—256; juillet, p. 331—359).
- Graetz, H., Lehrinhalt der „Weisheit“ in dem biblischen Schriftthum (*Monatschr. f. Gefch. u. Wiss. des Judenth.* 1887, 6, S. 241—257; 7, S. 289—299).
- Davidson, A. B., *The prophet Amos. 1. Jehova, God of Israel* (*The Expositor* 1887, March, p. 161—179).
- Jacob, A., *De nonnullis codicibus graecis palimpsestis in bibliotheca majore Parisiensi asservatis.* 4. 9. 161. 196. 245. 282. 283. 298. 328. 359. 377. 443. 549. 672. 905. 928. 975 B. 1196. 1220. (*Bibliothèque de l'école des hautes études Fasc. LXXIII [Mélanges Renier]* 1887, p. 347—358).
- Pick, B., *Jerome as an Old Testament Student* (*The Lutheran Church Review* 1887, July, p. 230—243).
- Scott, H. M., *Recent investigations into the organization of the Apostolic and Post-Apostolic Churches [Continuation]* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, July, p. 473—493).
- Dell' ebraica persecuzione contro il cristianesimo. Art. VI. Come anche sotto Teodosio Magno ed Arcadio suo successore in Oriente gli ebrei persecutori del cristianesimo siano sempre stati tutelati e protetti dai cristiani* (*La Civiltà Cattolica Ser. XIII, Vol. VII* [1887], p. 142—157).
- Geiger, K., Elifabetha Bona von Reute, die Patronin und Wunderthäterin Schwabens. Eine Heiligengeschichte. I (Deutsch-evang. Blätter 1887, 8, S. 529—554).
- Merx, A., Johannes Buxtorf's des Vaters Targumcommentar *Babylonia* (Ztschr. f. wissensch. Theol. 30, 3 [1887], S. 280—299).
- Abel, Ch., *La chaire à prêcher de la cathédrale de Metz et Bossuet* (*Mémoires de la soc. d'archéol. et d'hist. de la Moselle XVII* [1887], p. 125—170).
- Schmucker, B. M., *The Organization of the Congregations in the Early Lutheran Churches in America* (*The Lutheran Church Review* 1887, July, p. 188—226).
- Frank, G., Die erste evang. Kirchenverfassung in Oesterreich [1786] (Jahrb. d. Gefellsch. f. d. Gefch. des Protest. in Oesterreich 1887, 3, S. 129—146).
- A French Diocesan [Bishop Dupanloup]* (*The Church Quarterly Review* 1887, July, p. 304—324).
- An Irish Dominican in the Pulpit [Father Thomas Burke]* (*The Church Quarterly Review* 1887, July, p. 288—304).
- Nicum, J., *Statistics of Religious Denominations in the United States* (*The Lutheran Church Review* 1887, July, p. 227—229).
- Ross, A. H., *The American Board and Ecclesiastical Councils* (*Bibliotheca Sacra* 1887, July, p. 397—425).
- Starbuck, Ch. C., *A general view of missions. V. East Indian Archipelago — Chinese Empire. — Japan* (*The Andover Review* 1887, Febr., p. 203—214; May, p. 548—559; Aug., p. 202—212).

- Stebbins, M. C., *Speculative Theology in our Theological Seminaries* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, July, p. 504—511).
- Richard, J. W., *Dr. Hedge on the person of Christ* (*The Lutheran Quarterly* 1887, July, p. 410—427).
- Cowan, P. D., *How was Abraham saved?* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, July, p. 494—503).
- Naville, E., *La nature de la religion* (*Revue chrétienne* 1887, 7, p. 449—466; 8, p. 529—539).
- Substitutes for Christianity* (*The Church Quarterly Review* 1887, July, p. 369—398).
- Neuere deutsche Theologen u. Philosophen über den Krieg. I (Prot. Kirchztg. 1887, 31, Sp. 711—718; 32, Sp. 736—743).
- Hoffmann, F., Hat je ein Papst die Lehre vom eventuellen Erlaubtsein des Fürstenmordes als unchristlich verworfen (Deutsch-evang. Blätter 1887, 6, S. 379—394; 7, S. 433—450).
- Maurer, H., Die Bedeutung des Sonntags nach der Schrift. I (Kirchl. Monatschr. VI, 11 [1887], S. 755—767).
- Morillot, L., *Étude sur l'emploi des clochettes chez les anciens et depuis le triomphe du christianisme* [*Avec tables*] (*Bulletin d'hist. et d'archéol. religieuses du diocèse de Dijon* 1887, Mai—Juni, p. 117—157).
- Marty, R., Die moderne Leichenverbrennungsfrage im Lichte ihrer eigenen Geschichte (Stimmen aus Maria-Laach 1887, 4, S. 381—400; 5, S. 510—523).
- Kaufmann, D., *Sens et origine des symboles tumulaires de l'Ancien-Testament dans l'art chrétien primitif* [*fin.*] (*Revue des études juives* 1887, avril—juin, p. 217—253).
- Bäumer, S., Einfluss der Regel des hl. V. Benedict auf die Entwicklung des röm. Breviers (Stud. u. Mitthlgn. aus d. Benedictiner- u. d. Cistercienser-Orden VIII, 1 [1887], S. 1—18; 2, S. 157—175).
- Mefchler, M., Die fortwährende Gegenwart Jesu im heil. Sacramente [Zum Frohnleichnamsfeste] (Stimmen aus Maria-Laach 1887, 5, S. 481—498).
- Korth, L., Der heilige Rock zu Köln (Annalen des histor. Ver. f. d. Niederrhein 46 [1887], S. 48—71).
- Ahlfeld, Homiletische Aphorismen. Mitgeteilt von P. G. Kummer (Pastoralblätter f. Homiletik, Katech. u. Seelforge 1886, Dez., S. 659—667; 1887, Febr., S. 92—101).
- Lauenstein, Die Ausarbeitung der Predigt (Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1887, 7, S. 76—78; 8, S. 91—92).
- Altherr, A., Die religiöse Erziehung als Hauptfache jeder Reform (Prot. Kirchztg. 1887, 28, Sp. 633—640).

Recensionen.

- Abbot, F. E., *Scientific theism* (v. F. L. Patton: *The Presbyterian Review* 1886, Oct.; v. J. Owen: *The Academy* 1887, 16 July).
- Baur, W., Lebensbilder aus d. Gesch. der Kirche u. des Vaterlandes (v. G. Goebel: Kirchl. Monatschr. VI, 11 [1887]; v. W. Gussmann: Theol. Litblt. 1887, 33).
- Bickersteth, M. C., *Life and Episcopate of Robert Bickersteth* (*The Athenaeum* 1887, 30 April; *The Church Quarterly Review* 1887, July).
- Calvin, J., Christliche Glaubenslehre überf. v. B. Spiess (v. Brandes: Lit. Ctrblt. 1887, 28; Theol. Litblt. 1887, 15).
- Chantepie de la Sauffaye, P. D., Lehrbuch der Religionsgeschichte I (v. J. Happel: Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 3; v. K. Braig: Liter. Rundschau 1887, 8).
- Cheyne, T. K., *Job and Solomon* (v. S. R. Driver: *The Expositor* 1887, July; v. R. Martineau: *The Christian Reformer* 1887, July).
- Dawson, E. C., *James Hannington, first bishop of Eastern Equatorial Africa* (v. Ch. C. Starbuck: *The Andover Review* 1887, May; *The Church Quarterly Review* 1887, July).
- Egers, J., *Divân des Abraham Ibn Esra* (v. H. L. Strack: Theol. Litblt. 1886, 42; v. H. Strack: Lit. Ctrblt. 1886, 48; v. D. Hoffmann: Deutsche Litztg. 1887, 15; v. Porges: Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. des Judenth. 1887, 5; 6).
- Egli, E., Althristl. Studien. Martyrien u. Martyrologien (Theol. Litblt. 1887, 13; v. M.: Theol. Ztschr. aus d. Schweiz 1887, 3).
- Gebhardt, B., Adrian von Corneto (v. V. Schultze: Theol. Litblt. 1887, 17; v. H. H.: Lit. Ctrblt. 1887, 22; v. L. Pastor: Lit. Rundschau 1887, 8).
- Gla, D., Die Originalsprache des Matthäusevangeliums (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 1887, 2; v. P. Schanz: Deutsche Litztg. 1887, 33).
- Heinrici, C. F. G., Das II. Sendschr. des Paulus an die Korinther (v. A. C. McGiffert: *The Andover Review* 1887, May; v. J. M. S. Baljon: *Theol. Tijdschr.* 1887, 4).
- Hinschius, Das preuss. Kirchengesetz v. 21. Mai 1886 (v. F. Geigel: Arch. f. kath. Kirchrecht 1887, 1; v. B.: *La Cultura* 1886, Nov. e Dicembre).
- Knabenbauer, J., *Cursus Scripturae Sacrae: Commentarius in Prophetas Minores* (v. Zschokke: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1886, 11; *La Controverse et le Contemporain X*, 1887, mai; v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 3).
- Kratz, H., Das Weltproblem u. seine Lösung in der christl. Weltanschauung (v. R. B.: Theol. Litblt. 1887, 8; v. Zöckler: Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 18).

- Lamy, Th. J., *Sancti Ephraem Syri Hymni et sermones II* (v. Th. Nöldeke: Götting. gel. Anzeigen 1887, 3; v. F.: *Le Muséon* 1887, janv.).
- Mann, W. J., *Life and times of Henry Melchior Mühlberg* (v. H. E. Jacobs: *The Lutheran Church Review* 1887, July; *The Lutheran Quarterly* 1887, July).
- Morgott, F., Der Spender des heil. Sacraments (v. A. Lehmkuhl: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 2; v. Th. Bauer: Stud. u. Mitthlgn. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VIII, 2 [1887]).
- Pieper, A., Die Propaganda-Congregation u. die nordischen Missionen (v. K. Grube: Lit. Handweiser 1887, 7; v. K. Eubel: Liter. Rundschau 1887, 8).
- Rothenhäusler, K., Abteien u. Stifte des Herzogth. Württemberg im Zeitalter der Reformation (v. Zingeler: Lit. Handweiser 1886, 21; v. A. U. P.: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 5; v. A. Zisterer: Liter. Rundschau 1887, 8).
- Schäfer, Th., Leitfaden der inneren Mission (v. H. Hickmann: Theol. Litblt. 1887, 18; v. G. Körber: Prot. Kirchztg. 1887, 29).
- Smith, R. T., *Man's knowledge of Man and of God* (v. J. Owen: *The Academy* 1887, 15 Jan.; *The Church Quarterly Review* 1887, July).
- Warfield, B. B., *An introduction to the textual criticism of the New Test.* (v. J. H. Thayer: *The Andover Review* 1887, July; *The Bibliotheca Sacra* 1887, July; *The Lutheran Quarterly* 1887, July).
- Weifs, B., Lehrbuch der Einleitung in das Neue Testament (v. F. E. Woodruff: *The Andover Review* 1887, June; *The Bibliotheca Sacra* 1887, July).
- Woker, F. W., Aus nordischen Missionen. — Aus den Papieren d. Missioners Agostino Steffani. — Agostino Steffani, Bischof v. Spiga (v. K. Grube: Lit. Handweiser 1887, 7; v. Wurm: Lit. Rundschau 1887, 7; v. M. K.: Stud. u. Mitthlgn. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VIII, 2 [1887]).
- Wünsche, A., Der babylonische Talmud übersetzt II.; (v. W. Bacher: Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. des Judenthums 1887, 4; v. H. L. Strack: Theol. Litblt. 1887, 27).

Neuester Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Parallel-Bibel oder Die heilige Schrift Alten u. Neuen Testaments in der Verdeutschung durch D. Martin Luther nach der Orig.-Ausg. von 1545 mit nebenstehender wortgetreuer Übersetzung nach dem Grundtext. 3 Bände. 135—140 Bog. Lex.-8. in 24 Bief. à 50 Pf. Bis jetzt erschienen 9 Hefte.

Schulze, G.: Die einheitliche Christenlehre im evang. Schul- und Pfarrunterricht. In 2 Bänden. I. Zur geschichtl. Grundlegung u. zum grundsätzlichen Aufbau. IV, 308 S. 4 M. (II. erscheint im Oktober.)

Mesemann, L.: Das evangelische Kirchenlied für Schule, Seminar und Konfirmandenunterricht ausgewählt, erklärt und disponiert, nebst e. Anhang: Kurzer Abriss der Geschichte des Kirchenliedes. IV, 416 S. 4,50 M.

Beck, D. J. L.: Christl. Glaubenslehre. Hrsg. von J. Lindenmeyer. 2 Bde. 18 M. — Daraus einzeln: Die Vollendung des Reiches Gottes. 1,40 M.

Freybe, Dr. A.: Die Pflege der christl. Volksfrömmigkeit durch die Schule. 75 S. 1 M.

Freybe, Dr. A.: Was kann die Schule zur Erhaltung der christl. Volksfrömmigkeit beitragen? 24 S. 40 Pf.

Warneck, D. G.: Die Mission in der Schule. Ein Handbuch für den Lehrer. 3. Aufl. XII, 184 S. gr. 8. 2 M., geb. 2,50 M.

Schubart, Dr. A.: Novallis' Leben, Dichten und Denken. Auf Grund neuerer Publik. dargestellt. Mit Portr. 5 M., geb. 6 M.

Redderhose, R. F.: Leben und Lieber der Gräfin Erdmuth Dor. v. Zinnen-dorf, geb. Gräfin Reuß. Mit Portr. 2 M., geb. 2,80 M.

Böhme, J. M.: Die Geschichte des Oratoriums für Musikfreunde kurz und faßlich dargestellt. 2. unigearb. Aufl. VI, 120 S. 2 M., geb. 2,80 M.

Kümmerle, S.: Choralbuch für evangelische Kirchenshöre. I. Für die Festhälfte des Kirchenjahres. VIII, 128 S. 2,40 M. In Partien billiger.

Meinardus, L.: Versikel nach ligen Schrift auf die Feste der ev. Kirche für einen Chor von dreigleichen Stimmen. 48 S. 1,20 M. In Partien billiger.

Schneider, R.: Amtskalender für evangelische Geistliche auf das Jahr 1888. Erster Teil: Schreibkalender. 240 S. Taschenformat in Leinen geb. 1,20 M. Der zweite Teil, das Handbuch enthaltend, erscheint im November. — Der erste Teil ist mehrfach verbessert und mit Bleistift versehen! —

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 19.

24. September 1887.

12. Jahrgang.

Gossrau, Commentar zur Genesis (Budde).
Tischhauser, Handbuch der Kirchengeschichte
(Harnack).
Dalton, Verfassungsgeschichte der ev.-lutheri-
schen Kirche in Rußland (Harnack).
Biedermann, Christliche Dogmatik. 2. Bd.
(Kaftan).

Biedermann, Ausgewählte Vorträge und Auf-
sätze (Kaftan).
Sigwart, Vorträge der Ethik (Kaftan).
Lehmann, Weg zur Kräftigung der protestan-
tischen Kirche (Ehlers).
Schäfer, Leitfaden der innern Mission
(Schloffer).

Warneck, Die Mission in der Schule (Schloffer).
Entwurf einer Schulbibel (Achelis).
Musica sacra mit einem Anhang von Fr. Spitta
(Schloffer).
Zahn, Predigten (Ehlers).

Gossrau, Prof. G. W., **Commentar zur Genesis**. Halber-
stadt, Schimmelburg, 1887. (390 S. gr. 8.) M. 7. 50.

Die Genesis ist von Einem geschrieben mit festem Plane und deutlichem Zusammenhange; dieser Eine war Moses, der Führer der Kinder Israel aus Aegypten, ihr Gesetzgeber und der Mittler zwischen Gott und Israel. In dem Buche ist so wenig Irrthum als Betrug oder Fälschung der Wahrheit. In diesem, von ihm selbst gesperst gedruckten Satze faßt der Verfasser S. 30f. sein Urtheil über die Genesis vor dem Eintritt in die Einzeluntersuchung und Auslegung zusammen. Den wesentlichen Inhalt der Einleitung bildet der Nachweis, daß 1) Moses die Genesis habe schreiben können und schreiben müssen, und 2) die Gottesnamen überall so gebraucht seien, wie sie bei der behaupteten einheitlichen Abfassung gebraucht werden mußten. Aus dem ersten Abschnitt mag hervorgehoben werden, wie Cicero *N. D.* 3, 22, 56 „geradezu sagt“, daß die Aegyptier das Schreiben nicht erfunden haben (S. 7); die kadmeischen Schreiblehrer — Kadmus' Einwanderung 1519 v. Chr. — klare Einsicht in das Wesen der Schrift wie der beiden Sprachen hatten, und daß Kadmus sicher nicht alle Schreiber aus Sidon mitgenommen hat (S. 9); daß Moses während der vierzig Jahre bei Reguel und Jethro in Midian, in Arabien viel Zeit und Gelegenheit hatte, die semitischen Völkerstämme zu studiren, . . . wie er den Zusammenhang der Hamiten als Aegyptischer Prinz hatte erforschen können (S. 11). Auch aus dem zweiten einige grundlegende Stellen und Proben. „In Elohim ist Gottes Allmacht bezeichnet, Jehovah [so immer] heißt er als der sich immer gleich bleibende, ewige Wohlthäter und Freund des Menschen; daher er so genannt wird als Bundesgott Israels, der sich dieses Volkes besonders annimmt“ (S. 38). Danach ist Ex. 6, 3 **לֹא יְהוָה** zu erklären: „Sie [die Erzväter] haben wohl im eigenen Leben die Allmacht Gottes erkannt, und daß er ihnen sein Versprechen halte, aber daß seine Wahrhaftigkeit und Gnade beständig sei, über Jahrhunderte reiche, das konnten erst Moses und seine Zeitgenossen erkennen; geglaubt haben es die Erzväter schon. Und so ist denn in dieser Stelle der Beweis zu finden, daß die Erzväter schon den Namen Jehovah gebraucht, nicht daß sie ihn nicht gebraucht haben“ (S. 36f). Nach jenem Kanon ist nun der Gottesname gewählt. So z. B. „K. 4, 1 Eva hofft, daß ihr in ihrem Sohne Jehovah geboren sei, der 3, 15 verheißene Weibesfame [S. 113 zu d. St. ausdrücklich: „nicht Gott . . . sondern den Erlöser“]. V. 3 opfert Kain dem Jehovah; dieser sieht V. 4 gnädig auf Abel, ermahnt V. 6 Kain, fragt V. 9 nach Abel; ihm gesteht V. 13 Kain seine Sünde, V. 15 giebt er Kain Trost und „Sicherheit“. Warum ist denn ausgelassen, daß er V. 10 den Kain verflucht, oder ist da nicht

יהוה zu **יְהוָה** zu ergänzen, und steht der Name 5, 29 nicht bei **אָרָר** „verfluchen“? In c. 17 „genügt der allgemeinere Name Elohim, nachdem die Erscheinung in V. 1 als die des Jehovah und El Schoddai festgestellt ist“.

Die „Erklärung“ (S. 63—379) besteht aus einer Paraphrase mit einigen Erläuterungen in größerem Druck und langen Absätzen in kleinerer Schrift, in denen ebenso zahlreiche wie regellose Auszüge aus den Büchern von Ilgen, Vater, de Wette, Knobel, Ewald, Hupfeld, Delitzsch, Wellhausen u. a. m., besonders aber Dillmann mit unzähligen protestirenden, entrüsteten, höhnenden Glossen des Verfassers durchsetzt sind¹⁾. Durchgängiger Anerkennung erfreut sich nur des Verfassers Gewährsmann Preffel; Delitzsch erhält nur selten ein Lob, meistens die heftigsten Vorwürfe. Die übersprudelnde, maßlose Polemik, vergleichbar nur den Zwischenrufen erregter Parlamentsverhandlungen, der sie auch die Form entlehnt hat, z. B. („Hört!“) S. 165, läßt es zu ruhiger Behandlung selten kommen, geschweige zu einer Widerlegung mit wirklichen Gründen, und was der Verf. will, wird sehr häufig gar nicht klar. Doch dessen bedarf es auch nicht, denn immer wieder lautet der Refrain etwa wie S. 205: „So entschlüpft alles unter den Händen. Im Texte steht es, wie die Sache gewesen ist, und es ist nirgend ein Grund zum Zweifel“. Nur um der bösen Kritiker willen ist dieser Commentar da, ohne sie wäre er überflüssig, weil der Text sich selbst auslegt.

Und nun der überragende Grad von Sachkenntnis, welcher den Verfasser zu solch hudelndem und nörgelndem Kritifiren von Männern wie Delitzsch und Dillmann berechtigt?

Für seine Sprachkenntnisse folgende Proben. S. 36 wird **לֹא יְהוָה** übersetzt „darum sage ich“. Ebendort sagt der Verf. zu Ex. 6, 7: „Und ich habe euch mir genommen zum Volke und ich bin euch geworden zum Elohim, und ihr habt erkannt (prophetisch, also wir: ihr werdet gewiß erkennen), daß ich u. f. w.“, und beweist damit, daß er von dem *Perfectum consecutivum* keine Ahnung hat, wie überhaupt nicht von dem Gebrauche der *tempora*, vgl. S. 131 c. 6, 8: „Und Noah hat Gnade gefunden in den Augen Jehovahs“. Der Wahn, damit wörtlich zu übersetzen (S. 63 Anm.) beweist die Unkenntnis. S. 201 besteht Verf. darauf, daß **יְהוָה** „mein Jehovah“ heiße und wird bitterböse über Delitzsch's Behauptung, daß **אֲדֹנָי יְהוָה** nach der Punctuation **אֲדֹנָי אֱלֹהִים** zu lesen sei. S. 113 belehrt uns der Verf. zu 4, 1: „Es stehen hier die Verba **קָנָה** und **קָנָה** bei **קָנָה** Erwerb, wie bei **עֵין** Auge **עֵין** und **עֵנָה** u. f. w.“

Grundlegend für seine Auffassung des Streitpunktes

¹⁾ Hinter c. 2 ein Anhang über die Lage des Paradieses, hinter c. 11 Ueber Ursprung der Sprache und Sprachverwirrung, am Schlusse über die Zeitrechnung der Genesis.

und bezeichnend für seine Einsicht in die Sachlage ist die Ueberzeugung des Verf's., daß der Name „5 Bücher Moſe“ nicht nur der Ueberlieferung angehöre und als maßgebendes äußeres Zeugniß, ſondern ſogar als Selbſtzeugniß des Buches in Betracht komme, vgl. S. 5. [Dieſe Namengebung] iſt erfolgt, weil Moſes die Bücher geſchrieben hat“, S. 119. „Alle Schwierigkeiten ſchwinden auch hier, wenn man das Geſagte von einem Erzähler geſchrieben annimmt, wie der Name des Buches verlangt“, S. 19 „was daſſelbe [das Buch] von ſich ſelbſt angibt“.

Wie der Verf. ſeine Quellen lieſt, dafür ein warnendes Beiſpiel von S. 29. Der Verf. berichtet im Auszug mit Anführungsſtrichen über Dillmann's Anſicht von den Quellenschriften der Genetiſis, S. XII ſeines Commentars: „C. Die dritte Schrift des Jehoviſten iſt als jüdäiſche Schrift zu bezeichnen wie B als iſraelitiſch, A als prophetiſch.“ Dillm. „C. . . läßt ſich gegenüber von A als profetiſche, gegenüber von B als jüdäiſche Schrift bezeichnen“.

Wie ſchwach es endlich mit der Theologie des Verf's ausſieht, wie der Kleinglaube Anfang und Ende ſeines theologischen Denkens iſt, zeigt jede Seite des Buches.

Angeſichts dieſer Sachlage iſt eine Widerlegung ebenſo unmöglich als überflüſſig, denn der Verf. redet wie der Blinde von der Farbe. Die Perſon des Urhebers iſt ja bei Geiſteswerken im allgemeinen gleichgültig; hier aber drängte ſich mir ſehr bald eine beſtimmte Diagnose auf, die ich nicht loswerden konnte: der Verf. mußte emeritirter Gymnaſiallehrer für die claſſiſchen Sprachen ſein. Die bibliographiſchen Hülfsmittel der Univerſitätsbibliothek gaben dafür in jedem Punkte die Beſtätigung, auch nennen ſie von dem Verf. eine Reihe von Büchern zur lateiniſchen Literatur und Sprache, zum Theil in mehreren Auflagen, keines zum A. T. Ehre und Bewunderung dem jetzt 77jährigen Manne, deſſen Greiſenalter noch friſch genug war, um in dem *otium cum dignitate* ſich eines neuen Schaffensgebietes zu bemächtigen: nur muß man bedauern, daß er ſich an eins gewagt, welches an die theologischen und ſprachlichen Kenntniſſe ſeiner Bearbeiter ſo hohe, für ihn unerreichbare Anforderungen ſtellt und den Eifer des Laien ſo leicht zu hartem, ungerechtem Richten verleitet. Das darf um der Sache willen auch vor einem grauen Haupte nicht verſchwiegen werden.

Als Zeichen der Zeit darf man das Buch nur in weiterem Sinne auffaſſen, da die fachkundigen Vertreter auch der entſchieden conſervativen Richtung faſt ausnahmslos aus einem ganz anderen Tone reden und mit den hier Bekämpften demſelben Gerichte verfallen ſind.

Der über alle Maßen fehlerhafte Druck des Hebräiſchen wird allen, die deſſen nicht vollkommen mächtig ſind, den Gebrauch des Buches ſehr erſchweren.

Bonn.

K. Budde.

Tiſchhauser, theol. Lehr. Chrn., **Handbuch der Kirchengichte**. Baſel, Detloff, 1887. (XII, 688 S. gr. 8.) M. 8. 80.

Der Verfaſſer dieſes Handbuches hat ſich die Aufgabe geſtellt, auf Grund zuverlässiger Monographien und größerer Darſtellungen eine leſbare Kirchengichte zu ſchreiben, welche zunächſt dem kirchengichtlichen Unterrichte an dem Miſſionshauſe zu Baſel dienen ſoll. Die theologische Lehrentwicklung ſollte eingehend berückſichtigt werden und doch das Ganze nicht als Theologie-Gichte, ſondern als eine Gichte des religiöſen Lebens der Gemeinde Jeſu erſcheinen. Soweit Ref. ſich mit dem Werke vertraut gemacht hat, kann er dem Verf. das Zeugniß geben, daß er die ihm vorſchwebende Aufgabe geſchickt gelöſt hat. Das Buch iſt kein dürftiges oder trockenes Compendium, ſondern eine wirkliche Darſtellung ohne überflüſſige Worte. In der Lite-

ratur zeigt ſich der Verf. gut orientirt; er hat zahlreiche Werke von verſchiedenſter Richtung herangezogen, dabei aber doch ſeinem Buche ein einheitliches Gepräge bewahrt. Der eigene Standpunkt des Verf's tritt nicht zurück, drängt ſich aber auch nicht in unliebfamer Weiſe vor. Unparteilichkeit und Unbefangenheit ſind, ſoweit möglich, angeſtrebt; über dem Ganzen waltet ein entſchiedener, aber milder Geiſt. Nur ſelten verleugnet ſich derſelbe wie bei einigen Urtheilen, das 19. Jahrh. betreffend. So berührt es ſeltſam, Hilgenfeld und Lipſius zu der Jung-Hegel'schen Schule gerechnet zu ſehen und daneben die lakoniſchen Worte zu leſen: „Ihr fehlte der Reſpect vor der Thatſache als ſolcher und darum die erſte Grundbedingung zur Geſchichtlichkeit“. Man kennt dieſe „Thatſachen“. Selſamer aber iſt dieſes Verdict bei einem Autor, der unmittelbar vorher ſtatt einer Thatſache eine Confuſion aufgetiſcht hat. Einige Flüchtigkeiten und Druckfehler, beſonders bei Namen, wird der Verf. nachträglich wohl ſelbſt ſchon gefunden haben.

Marburg.

A. Harnack.

Dalton, Herm., **Beiträge zur Geſchichte der evangeliſchen Kirche in Ruſſland**. I. Verfaſſungsgichte der evangeliſch-lutheriſchen Kirche in Ruſſland. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (XVI, 344 S. gr. 8.) M. 6. —

Dieſes Werk hier zur Anzeige zu bringen, liegt dem Ref. beſonders nahe; denn es iſt ein Stück heimlicher Geſchichte, welches der Verf. erzählt. Aber der Verf. hat ſein Buch der Marburger theologischen Facultät gewidmet und dem Recenſenten damit die kritiſche Waffe aus der Hand genommen. Freiwillig und gerne läßt er in dieſem Falle dieſelbe fahren; denn gegenüber einer geſchichtlichen Darſtellung von ſolcher Sachkenntniß, Umſicht und Feinheit hört das Geſchäft des Kritikers überhaupt auf. Der rühmlich bekannte Verf., Paſtor an der reformirten Kirche zu St. Petersburg, hat mit dieſem Werke die Lutheraner in Ruſſland in freundschaftlichſter Weiſe beſchämt. Er hat zwar nicht ihre Geſchichte geſchrieben, aber doch den wichtigſten Theil derſelben, die Verfaſſungsgichte der lutheriſchen Kirche in Ruſſland. Die Verfaſſungs- und die Lebensgichte greifen ſo feſt in einander, daß kein Hiſtoriker ſie zu trennen vermag und auch Dalton iſt nicht ängſtlich bemüht geweſen, etwa excluſiv die Geſchichte der kirchlichen Inſtitutionen zu geben. Er bietet eine Kirchengichte im Rahmen der Verfaſſungsgichte und hat es überall verſtanden, den Geiſt der Zeiten und der Perſönlichkeiten hervortreten zu laſſen. Das Werk, welches in dieſem Bande bis zum J. 1832, d. h. bis zum Erlaß des neuen Kirchengesetzes reicht, umfaßt drei Bücher. Das erſte behandelt die Verfaſſung der lutheriſchen Gemeinden in Ruſſland in der Zeit vor Peter dem Großen, als die deutſchen Oſtſeeprovinzen noch nicht ruſſiſch waren; das zweite ſtellt die Geſchichte der Verfaſſung der Kirche im 18. Jahrh. dar; als Einleitung ſind umfangreiche Abſchnitte über die Verfaſſungsgichte der Kirche in den Oſtſeeprovinzen z. Z. des Ordens, der Polen und Schweden vorangeſtellt (S. 43—132). Das dritte Buch behandelt die Geſchichte im 19. Jahrh. bis 1832. Von beſonderem Intereſſe iſt nach dem „Rückblick auf die kirchlichen Zuſtände der Oſtſeeprovinzen während des 18. Jahrhunderts“ der Abſchnitt, welcher die Ueberschrift trägt: „Der rationaliſtiſche Verſuch“ (S. 218—249). Scharf treten die beiden Männer, der Generaſuperintendent Sonntag und der Procureur Sahlfeld, hervor mit ihrem Unternehmen, die Verfaſſung der Kirche und alle ihre Ordnungen im Geiſte des Aufklärungszeitalters von Grund aus zu reformiren und die Kirche auf die Stufe eines bürgerlichen Departements des Staates zu drücken. Die Oſtſeeprovinzen ſind in den beiden Zeitaltern des Pietismus nicht minder pietiſtiſch geweſen wie das übrige

Deutschland, sondern, Dank des Ueberwiegens des Adels, wo möglich pietistischer; sie sind im Zeitalter der Aufklärung nicht minder rationalistisch gewesen, nehmen es vielmehr an Entschlossenheit zur Reform und an bedingungsloser Hingabe an den Staat mit jedem Kirchenthum der damaligen Zeit auf.

Die Proben, welche Dalton S. 233 ff. mitgetheilt hat, verdienen von jedem Kirchenhistoriker gelesen zu werden. Sehr genau sind die Vorarbeiten zum Gesetz v. 1832 besprochen; denn der rationalistische Entwurf, der Alles umstürzte, blieb eine Todtgeburt. Dalton hat eifrig gesammelt und viel ungedrucktes Material benutzen können. Dennoch vermisst man an einigen Punkten der Vorgeschichte des Kirchengesetzes nähere Nachweisungen, die leider nicht mehr zu beschaffen waren. Mögen die Schlussbemerkungen des Verf.'s S. 334—340 beherzigt werden. Es ist ein warmer Freund, der hier der lutherischen Kirche Rußlands zeigt, was ihr bei ihrem ausgeprägten consistorialen Regimente fehlt, und der die Unterlassungen aufdeckt, welche sich die Kirchenleitung hat zu Schulden kommen lassen. Eine Generalsynode ist nie berufen worden, obgleich das Kirchengesetz die Möglichkeit bietet. Wir wissen freilich jetzt zur Genüge, welche Gefahren Synoden und Generalsynoden mit sich heraufzuführen, und daß man aus einer Pastorenkirche noch keine Gemeindekirche durch Berufung von Synoden machen kann; aber der Zustand consistorial-pastoralen Regiments, wie er sich in der lutherischen Kirche Rußlands findet, ist einer evangelischen Kirche nicht angemessen und führt zur Verkümmern. Freilich die Zwangslage erklärt hier Vieles, und man kann auch nicht verkennen, daß Anstrengungen nicht fehlen, die aus der Verfassung der Kirche stammenden Mängel in ihren Folgen zu mildern.

Marburg.

A. Harnack.

1. **Biedermann**, Prof. Dr. Alois Eman., **Christliche Dogmatik**. 2. Bd.: Der positive Theil. 2., erweit. Aufl. Berlin, G. Reimer, 1885. (VIII, 657 S. gr. 8.) M. 11.—
2. **Biedermann**, Alois Eman., **Ausgewählte Vorträge und Aufsätze**, mit einer biographischen Einleitung von J. Kradolfer. Mit B.'s Bildniss. Berlin, G. Reimer, 1885. (VIII, 57 u. 457 S. gr. 8.) M. 10.—

Ueber das erste der beiden oben genannten Bücher des verewigten Verfassers ist nicht viel zu sagen, da es nur ein neuer Abdruck des schon bekannten positiven Theils seiner Dogmatik ist. Die wenigen Neuerungen betreffen „lediglich die Form des Textes“ (Vorrede), so daß es also bei der schon im Vorwort des ersten Theiles angekündigten Wiederholung des Textes der früheren Auflage sein Bewenden behalten hat. Niemand wird sich darüber wundern, da dieser Text in der That sich selbst als die reife Frucht langjähriger geistiger Arbeit legitimirt. Was die Beurtheilung des darin vertretenen Standpunktes betrifft, kann ich auf die frühere Anzeige des ersten (principiellen) Theils in den Spalten dieser Zeitung (1885, 213 ff. und 230 ff.) verweisen. —

Auch die „ausgewählten Vorträge und Aufsätze“ sind der Natur der Sache nach in ihrem Inhalt zu mannigfaltig, als daß hier über denselben Bericht erstattet werden könnte. Theils gehören sie in das Gebiet der Philosophie und Dogmatik, theils handeln sie von hervorragenden Theologen der jüngsten Vergangenheit. Dazu kommen Erinnerungen aus dem eigenen Leben Biedermann's und dem seines Vaters. Endlich werden solche Zweige der religiösen Literatur wie der religiöse Roman und das religiöse Drama beleuchtet. Man kann dem Veranstalter der Sammlung für dieselbe nur Dank wissen. Wer Biedermann kennen lernen will, seine Persönlichkeit und seine geistige Art, mag zu diesen Vorträgen und

Aufsätzen greifen. Er wird darin durchweg zugleich eine anziehende Lectüre finden.

Berlin.

Kaftan.

Sigwart, Dr. Chrph., **Vorfragen der Ethik**. Freiburg i. Br., Mohr, 1886. (48 S. 4.) M. 2.—

Einige allgemeine Ueberlegungen über die Aufgabe der wissenschaftlichen Ethik bietet uns der Verfasser dieser Blätter. Zum Ausgangspunkt nimmt er, daß die Ethik die Frage „was sollen wir thun?“ zu beantworten hat. Darauf stellt die erste Betrachtung fest, daß jede wirkliche Handlung auf einen zukünftigen wirklichen Zustand realer Wesen, damit aber auf einen Erfolg gerichtet ist, gegen den auch das handelnde Subject mit seinen Interessen sich nicht gleichgültig verhält. Die richtige Beobachtung, daß der Erfolg nicht die entscheidende Instanz für das sittliche Urtheil ist, darf uns nicht darüber täuschen, daß aber doch alles Wollen und auch der gute Wille naturgemäß auf einen Erfolg gerichtet ist und gerichtet sein muß. Ebenso wenig dürfen wir übersehen, daß in jeder Handlung zugleich eine irgendwie vorgestellte Befriedigung für das handelnde Ich erstrebt wird, und daß insofern jedes Handeln zugleich eudämonistisch, ja egoistisch ist. Es ist zumeist eine falsche, die wirklichen Zusammenhänge ignorirende Trennung zwischen dem Handeln und dem dadurch zu verwirklichenden Zweck, welche die Verwerfung des platten Eudämonismus zu einer Verkennung dieser andern Seite des Sachverhalts auswachsen läßt. — Die zweite Betrachtung geht davon aus, daß es nicht das einzelne Handeln, sondern die Mannigfaltigkeit des Handelns ist, womit es die Ethik zu thun hat. In Wirklichkeit gewinnt der Mensch den Abschluß seines geistigen Lebens nach der praktischen Seite erst in dem Gedanken eines einheitlichen und höchsten Zwecks, der diese Mannigfaltigkeit zusammenfaßt und gliedert. Dieser Gedanke eines obersten Zwecks und d. h. eines höchsten Guts, welches wie jeder Zweck nur ein durch menschliche Thätigkeit zu verwirklichender Zustand realer Wesen sein kann, ist daher auch der die Ethik beherrschende Gedanke. Aber wie denselben nun näher bestimmen? Jedenfalls darf man sich dabei nicht von jener schon gerügten Gegenüberstellung von Arbeit und Genuß, Handeln und Erfolg leiten lassen, da sie der Wirklichkeit nicht entspricht. Auch geht es nicht an — wie oft versucht worden — das höchste Gut nur als Sache des Individuums und weiter unabhängig von allen äußeren Bedingungen zu denken, weil das der gefelligen Natur des Menschen und seiner Weltstellung widerstreiten würde. Vielmehr kann das höchste Gut nur der Gesamtzustand einer Gesellschaft von Menschen sein, in welchem ihre gegenseitigen Beziehungen und ihre Beziehungen zur Natur so geregelt sind, daß daraus die Befriedigung erwächst, um welcher willen das höchste Gut gewollt wird. Woraus folgt, daß bei dieser Verflechtung der individuellen und gemeinsamen Zwecke jede Trennung der öffentlichen Moral und der Privatmoral nur untergeordnete Bedeutung haben kann: der einzelne ist nur im ganzen, aber der Gesamtzweck wird nur in der Summe der einzelnen realisirt. — Die dritte Betrachtung verfolgt die formellen Consequenzen dieses Gedankens vom höchsten Gut. Aus dem höchsten Gut sind die Gesetze abzuleiten, nach welchen wir zu handeln haben, damit jenes verwirklicht werde. Nicht die Gesetze selbst sind daher die im sittlichen Leben entscheidende Instanz, sondern der Endzweck, um dessen willen sie gelten. Und die Sache fordert demnach keineswegs, die Ethik in der Form der Gesetzgebung zu entwickeln, — etwas, was auch deshalb unzutraglich wäre, weil das Gesetz auf dem Boden des menschlich-sittlichen Lebens (anders als in der Natur) dem einzelnen Fall niemals vollkommen entspricht, sondern oft

das wichtigste unbestimmt lassen muß. Trotzdem ist nicht zu befürchten, daß die Ethik eine bloße Technik werde, welche nur über das zweckmäßigste Verfahren zur Verwirklichung eines vorausgesetzten Zwecks belehrt. Denn es liegt andererseits in der Natur der menschlichen Dinge und ist besonders in unserer mangelhaften Kenntniss der mannigfachen Zusammenhänge wie der Zukunft begründet, daß wir uns im einzelnen Fall nicht auf die Berechnung des möglichen Erfolgs einlassen können, sondern allgemeine Gesetze und feste Grundsätze befolgen müssen. Vollkommen ist das nicht und es darf nicht zum ausnahmslosen Princip gemacht werden, aber es ist in der Regel das richtigste, was wir thun können. Jedenfalls ist die Gefinnung das wichtigste, und die gute Gefinnung, die constante Richtung des Willens auf das höchste Gut, macht die imperativische Form des Gesetzes überflüssig. Sie ist aber nirgends vollkommen und oft nur sehr unvollkommen verwirklicht. Die Ethik darf nicht auf sie rechnen und muß deshalb die Verwirklichung des höchsten Guts unter dem Gesichtspunkt betrachten, daß sie eine pädagogische Aufgabe einschließt, welche fogar den eigentlichen Zwang als Mittel nicht entbehren kann. — Die vierte und letzte Betrachtung kehrt zu der Frage zurück, wie nun das höchste Gut näher zu bestimmen sei. Daß die Merkmale desselben aus der allen gemeinsamen menschlichen Natur entnommen werden müssen, ist klar. Ebenso aber auch, daß das höchste Gut den einzelnen als ein Ideal gegenübertritt, welches Anpassung und Gehorsam verlangt, weil das zufällige und wechselnde Begehren der einzelnen unmöglich das maßgebende sein kann. Zugleich zeigt sich in beidem mit einander die ganze Schwierigkeit der Aufgabe. Eine allgemeine Construction ist ihr nicht gewachsen. Vielmehr wird es bei der kritischen sowohl als positiven Durchführung derselben darauf ankommen, gegebene Zustände zum Ausgangspunkt zu nehmen. Im allgemeinen läßt sich nur sagen, daß kein wesentliches menschliches Lebensinteresse unberücksichtigt bleiben darf. —

Diese Erwägungen, deren feine und sinnige Art ein kurzes Referat nicht wiederzugeben vermag, wird jeder an den Aufgaben der Ethik Betheiligte mit Interesse und Nutzen lesen. Sie zu kritisiren, scheint gewagt, weil sie nur einzelne Punkte herausgreifen, und der Kritiker daher fürchten muß, etwa Dinge zu sagen, die der Verf. gar nicht bestreitet, welche zu erörtern er nur nicht in den Plan seiner Gelegenheitschrift aufgenommen. Immerhin, da ich im entscheidenden Punkt nicht zustimmen vermag, will ich einige kritische Bemerkungen hinzufügen.

Vorweg möchte ich schon in Zweifel ziehen, daß es richtig ist, die ethische Betrachtung von vornherein unter den Gesichtspunkt zu stellen, daß sie die Frage „was sollen wir thun?“ zu beantworten hat. Freilich wird die Beantwortung dieser Frage für das Ziel der Ethik zu gelten haben: darin, daß sie das thut, kann sie sich allererst vollenden. Es muß ihr als einer Wissenschaft aber daneben doch vor allem angelegen sein, Kenntniss und Verständniss ihres Gegenstandes, nämlich des sittlichen Lebens der Menschheit zu suchen, wie es (und zwar mit Einschluss der Ideale) ihr im geistig-geschichtlichen Leben der Menschen als etwas thatsächlich gegebenes vorliegt. Näher ist dies letztere die der Ethik mit aller Wissenschaft gemeinsame Aufgabe, welche daher auch objectiv ist und wissenschaftlich im eigentlichen Sinne des Wortes. Jenes andere dagegen ist ihr eigenthümlich, greift über die strenge Wissenschaft hinaus und läßt sich nur so erreichen, daß man sich nicht an den Verstand, sondern zugleich an den Willen wendet. Sollte es nun richtig sein, wie gewöhnlich geschieht und auch der Verf. thut, diese beiden Aufgaben gar nicht zu unterscheiden, sondern von vornherein so miteinander zu verbinden, daß die Frage „was sollen wir thun?“ für das

ganze maßgebend wird? Fordert nicht die Sache vielmehr, von der Erwägung dieses Unterschiedes auszugehen, die eigentlich wissenschaftliche Aufgabe voranzustellen und an deren Bearbeitung eine objective Grundlage für die Antwort auf jene Frage zu gewinnen? Man kann doch nur Ethik treiben, wenn man ein sittliches Ideal kennt und anerkennt, d. h. im wesentlichen eine Antwort auf die Frage nach dem, was wir thun sollen, fertig im Kopf hat. Sollte nun nicht die wissenschaftliche Untersuchung darunter leiden, wenn sie nur im Hinblick auf dies Resultat angestellt wird? Und wo bleibt der Beweis für das bestimmte sittliche Ideal, wenn nicht eine solche von ihm noch unabhängige Erörterung vorangeht? Worauf hin sollen wir z. B. das vom Verf. skizzierte sittliche Ideal anerkennen? Bietet die Erörterung über das Verhältniss, in dem jedes Handeln zu seinem Zweck steht, und die Bemerkung, daß es auf allgemein menschliche Zwecke ankomme, eine hinreichende Grundlage für solche Forderung? Kurz, es scheint mir der erste Schritt auf dem Wege zur wissenschaftlichen Ethik zu sein, sich klar zu machen, daß die Ethik eine doppelte Aufgabe hat, und wie die beiden Aufgaben, da die Ethik Wissenschaft ist, in ihrem Verhältniss zu einander zu ordnen sind.

Nun aber zum Widerspruch im entscheidenden Punkt, von dem ich sagte. Als das, worauf es dem Verf. vor allem ankommt, erscheint mir nämlich die Forderung, daß die abstracte Trennung zwischen dem Handeln und seinem Erfolg, zwischen dem Gesetz und dem dadurch zu realisirenden Gut aufhören und statt dessen beides in seiner Einheit, wie sie im Zweckgedanken gegeben, aufgefaßt werden müsse. Jedenfalls ist es dieser weittragende Satz, dem ich nicht beizustimmen vermag. Das zwar wird zugegeben werden müssen, daß das wirkliche Handeln der Menschen in der Regel von einem Zusammenwirken beider Momente zeugt. Aber schon daß es sich ausnahmslos so verhalte, wie S. 5 gesagt wird, kann ich nicht für richtig halten. M. E. giebt es Fälle, in welchen wir gegen alle Neigung handeln, lediglich um dem Gewissen zu gehorchen, ohne alle Rücksicht auf Zweck und Erfolg. Solche Fälle haben ihre Vorgeschichte und Nachgeschichte. Wird die mit in Betracht gezogen, dann wird sich vielleicht immer zeigen lassen, daß auch, wo es sich so verhält, etwas für das handelnde Subject dadurch gewonnen wird. Das mögen wir in objectiver Betrachtung so feststellen. Dadurch wird aber die Thatsache nicht aufgehoben, daß es Handeln giebt, welches im Moment seines Vollzugs, d. h. da und dann, wo und wann es allein wirklich ist, in jener Unabhängigkeit von Zweck und Erfolg geschieht. Aber das entscheidet nun freilich noch nicht, es ließe sich allenfalls auch mit der Betrachtungsweise des Verfassers in Einklang setzen. Und in der Regel wirken jedenfalls beim einzelnen menschlichen Handeln beide Gesichtspunkte zusammen. Entscheidend ist daher erst, daß auch diesem gewöhnlichen Stand der Dinge gegenüber die beides combinirende Betrachtungsweise den rechten Weg zur Erkenntniss verfehlt. Denn wie steht doch die Sache? Im Gegenstand der Erkenntniss sind beide Momente gegeben. Aber nicht in ununterschiedener Einheit, sondern so, daß beides unterschieden wird und auf einander bezogen ist. Genauer noch findet in dieser Hinsicht eine Abstufung im wirklichen Handeln statt und ist der sittliche Charakter eines Handelns um so ausgeprägter, je bestimmter beides nicht ununterschieden, sondern eins auf das andere bezogen darin gesetzt ist. Suchen wir nun in der ethischen Betrachtung beides zu combiniren, indem wir es in einem dritten Gedanken (dem des Zwecks) zusammenfassen, dann prägen wir unserem Gegenstand, anstatt ihn in seiner Eigenart zu erkennen, einen von uns erfundenen Charakter auf und verfehlen die richtige Erkenntniss. Obgleich es daher richtig ist, daß im wirklichen Handeln beides in der Regel in und mit einander gesetzt ist, muß

doch die Betrachtungsweise, die es von vorn herein combinirt, verworfen werden. Der allein richtige Weg zur Erkenntniß gerade des wirklichen ist hier die ‚abstracte Isolirung‘, die der Verfasser verwirft. Ich meine: wir müssen eins nach dem andern erwägen, so daß wir uns dabei bewußt bleiben, wie wir es je und je nur mit einem Theilinhalt des wirklichen zu thun haben und erst mit der Berücksichtigung beider Gesichtspunkte nach einander das Ziel der Erkenntniß erreichen, — so weit es erreichbar ist.

Ist dies richtig, dann wird die vom Verf. vorgeschlagene Betrachtungsweise sich dadurch als irrig erweisen, daß sie keinem der beiden Gesichtspunkte, weder dem des Gesetzes noch dem des Gutes, in seiner Eigenart gerecht wird. Das scheint mir in der That der Fall zu sein. Und darüber mögen noch ein paar Worte gestattet sein.

M. E. werden wir dem Gegenstand der Ethik nur gerecht, wenn wir den Gedanken des Sittengesetzes als den für das sittliche Leben entscheidenden anerkennen: beruht doch unsere Rede vom Sittlichen auf der Erfahrung von der Spannung zwischen diesem Gesetz und der Neigung. Es ist zwar ein Fehler der ethischen Reflexion, wenn sie um deswillen vielfach an den formalen Merkmalen des Sittlichen, wie sie in dem Gedanken einer unbedingten und allgemein gültigen Gesetzgebung zusammengefaßt sind, hängen bleibt und vergiftet, daß es nichts im allgemeinen gutes und böses giebt, sondern wirklich gut oder böse nur das concrete, inhaltlich erfüllte Handeln ist. Was in den Erörterungen des Verfassers hierauf hinzuweisen dient, ist gewiß aller Beachtung werth. Aber dieser Fehler scheint mir doch weit geringfügiger als der andere, daß und wenn die fundamentale Bedeutung des Gesetzes und Gehorsams gegen das Gesetz für das sittliche Leben verkannt wird. Oder sollte es wirklich genügen, die Gesetze als die Regeln zu charakterisiren, nach welchen zur Verwirklichung des höchsten Gutes gehandelt werden soll, und hervorzuheben, daß wir in den meisten Fällen statt auf Erwägung des Erfolgs auf den Gehorsam gegen das Gesetz angewiesen sind? Ich will zwar nicht leugnen, daß wiederum in dieser Theorie etwas überaus richtiges liegt. Es dürfte dies oder doch etwas ähnliches über den tatsächlichen Ursprung der Gesetze im geschichtlichen Leben nachzuweisen sein. Aber das gehört einmal schon der objectiven Erwägung des Ethikers an und darf auf keine Weise in die sittliche Reflexion des handelnden Subjects, welche dadurch nur in Verwirrung gerathen könnte, hineingetragen werden: der Gehorsam gegen das Gesetz ist für dieses nicht der regelmässige Nothbehelf, sondern einfach das normale, von dem es daher auch keine Ausnahmen geben soll. Sodann und vor allem muß die Stellung der Gesetze als Mittel näher dahin bestimmt werden, daß sie nothwendige Mittel sind, — nothwendig nicht im Sinn dessen, was sich unter gegebenen unvollkommenen Verhältnissen als unvermeidlich erweist, sondern im Sinn dessen, ohne welches der Zweck seinem inneren Wesen nach unerreichbar bleibt. Auch bei der willigsten Pflichterfüllung dürfen wir über der freudigen Antheilnahme die innere Haltung des Gehorsams nicht vernachlässigen. Es thun, hiesse nicht bloß die Gefahr der Verirrung heraufbeschwören. Es wäre vor allem der empfindlichste Raub an uns selbst, eine wesentliche Schädigung in der Theilnahme am verwirklichten sittlichen Zweck. — So scheint mir der Gesichtspunkt des Gesetzes und Gehorsams bei der vom Verf. vorgeschlagenen Betrachtungsweise nicht zu seinem Recht zu kommen.

Aber auch der Gesichtspunkt des Gutes nicht. Was hier das höchste Gut heißt, ist eigentlich ein Mittelglied zwischen Gut und Ideal. Es hat zu viel vom Gut an sich, um ein sittliches Ideal zu sein, dessen Art es ist, schlechtweg zu gebieten und das Seinsollende zu fordern,

weil es sein soll. Es hat aber eben sowohl zu viel vom sittlichen Ideal an sich, um wirklich ein Gut zu sein. Denn ein Gut ist doch das, was wir begehren und nicht, was wir begehren sollen; das höchste Gut des Verfassers dagegen erweist sich schließlichs als etwas, was die Einzelnen begehren sollen. Und deshalb kommt auch der Gesichtspunkt des Gutes bei dieser Betrachtungsweise nicht zu seinem Recht. Wird statt dessen, wie oben gefordert, beides auseinandergehalten, dann ist es möglich, wie es der Sache entspricht, an zweiter Stelle die selbständige Bedeutung des Gutes als Gut im sittlichen Leben voll und ganz zu würdigen. Dies, daß die concreten sittlichen Ideale stets mit entsprechenden Gütern zusammen auftreten und wirksam werden, ja darüber hinaus, daß sie in ihrem Ursprung mit solchen Gütern aufs engste verflochten sind, wie davon eben schon die Rede war. Auch die Bedeutung der Religion für das sittliche Leben würde allererst in diesem Zusammenhang richtig erkannt werden können, namentlich die Stellung, welche das Christenthum im sittlichen Leben einnimmt und die ihm deshalb auch in der Ethik als der Lehre von demselben gebührt. Denn die beruht darauf, daß das Christenthum den, welcher glaubt, eines höchsten überweltlichen Gutes versichert und dadurch zur treibenden Kraft aller sittlichen Pflichterfüllung werden kann und soll. Die Würdigung der Religion nur als eines berechtigten menschlichen Lebensinteresses unter und neben anderen wird der Bedeutung, welche das Christenthum für das sittliche Leben hat, m. E. nicht gerecht.

Berlin.

Kaftan.

Lehmann, Prof. Heinr. Otto, Der Weg zur Kräftigung der protestantischen Kirche. Vortrag, geh. im liberalkirchl. Verein zu Kiel den 14. Dezbr. 1886. Kiel, Lipsius & Tischer, 1887. (16 S. gr. 8.) M. —.50.

Welcher evangelische Christ freute sich nicht der Botschaft, wenn Einer verheißt, er wisse den Weg, der zur Kräftigung der protestantischen Kirche führt, und er sei im Stande, Anderen diesen Weg zu zeigen? Denn daß diese protestantische Kirche krank sei, ohne den zu wünschenden Einfluß auf das evangelische Volk, und namentlich der katholischen Kirche gegenüber schwach (p. 5), darüber sind Alle einverstanden, welche die evangelische Kirche lieb haben und den Wunsch theilen, sie möchte besser, als sie es thatsächlich thut, die Ansprüche erfüllen können, welche mit Recht an sie zu stellen sind. Ist es gar ein Nichttheologe, der jenen Weg zu zeigen unternimmt, ein Gelehrter, ein Mann der Wissenschaft, welcher den grollenden, hadernden kirchlichen Parteien Vorschläge zu machen hat, in deren Befolgung sie sich friedlich zusammenfinden können, so hat er zweifach ein Anrecht darauf, daß man ihn höre und was er zu sagen hat, sorgfältig prüfe. Gegenüber der vorliegenden Schrift erregt allerdings schon der Umstand Bedenken, daß es ein verhältnißmäßig kurzer Vortrag ist, welcher das schwierige Unternehmen zu lösen verspricht. Auf kaum 14 Seiten soll das Geheimniß ergründet werden, an dessen Lösung sich so viele bis zur Verzweiflung vergeblich abgemüht haben. Und wenn wir auch mit dem Verfasser überzeugt sind, daß es in der That nicht vieler Künste bedürfte, die evangelische Kirche sich selber und ihrer hohen Aufgabe wiederzugeben, daß die Sache viel einfacher ist, als die Mehrzahl der Rathgeber zugestehen mag — ob sie so einfach sei, wie der Verfasser uns möchte glauben machen, darüber hegen wir doch starke Zweifel.

Er vertheidigt zunächst den liberalkirchlichen Verein zu Kiel gegen eine Anzahl von Anklagen, welche seine Entwicklung bisher gehemmt und ihm viel edle Kräfte, manch tüchtigen Mann fern gehalten haben, welche zu seiner Förderung berufen zu sein schienen. Er weist

die Identificirung des kirchlichen Liberalismus mit den Bestrebungen der (politischen) deutsch-freisinnigen Partei zurück; er protestirt gegen die Verdächtigung, es sei bei den Bestrebungen der Liberalen darauf abgesehen, die Pfarrer aus der führenden Stellung in den Gemeinden zu verdrängen; er betont; daß die liberal-kirchliche Partei nicht eine antikirchliche Partei sei, sondern in eminentem Sinne eine kirchliche Partei, nicht eine Partei der Negation, sondern durchaus gerichtet auf die Stärkung der Kirche. In all dem wird man dem Verfasser unbedingt zustimmen müssen, und um so zuversichtlicher, weil er keineswegs blind ist gegen die Unfähigkeit der „freisinnigen Geistlichen“, die vorhandene Krisis zu beschwören. Auch darin wird der Verfasser Recht behalten, daß eine bloße Verfassungsänderung, sei es um den Einfluss des hierarchisch zu gliedernden Pfarramtes, sei es um den Einfluss des Laienelementes zu erhöhen, das gesuchte Heilmittel für die Schäden der evangelischen Kirche nicht darbietet. Wenn er dagegen der Ausdehnung werththätiger Nächstenliebe nach Innen und Außen, wenn er namentlich der Einrichtung einer Art theologischen Referendariates (im Gegensatz zu der Ausbildung jüngerer Pfarrer auf Seminaren) das Wort redet, so giebt er damit einen Beweis von tief und klar sehender kirchlicher Weisheit und Besonnenheit. Aber, wenn er dann des Weiteren ausführt, daß die letzte Ursache des vorhandenen Uebels zu suchen sei in dem Widerstreit zwischen der kirchlichen Lehre (in Sonderheit Wunderglaube und Gottheit Christi) und denjenigen Anschauungen, welche das Volk als unwiderlegliche Ergebnisse der Wissenschaft, als unumstößliche Thatfachen betrachtet, wenn er sodann die Forderung erhebt, die Kirche solle darauf verzichten, den Glauben an (*sic*) ihre Dogmen als einen unerläßlichen Bestandtheil des christlichen Glaubens hinzustellen, daß sie aufhöre, ihre Dogmen als einen nothwendigen Theil unserer Religion anzusehen, so ist dabei Wahres und Falsches so sehr mit einander vermischt, daß wir dem Verfasser nicht zu folgen vermögen, gewiß uns nicht die Lösung aller innerkirchlichen Wirren davon versprechen, daß der Weg, auf welchen er weist, betreten werde. Gewiß, dem Volke gebührt nicht Theologie, sondern Religion, nicht Dogma, sondern religiöse Erfahrung — man kann von den Lehren über Jesum an Jesum selbst appelliren; würde protestantisches Kirchenrecht das hindern wollen, so müßte es abgeändert werden; mit dem Wesen des Christenthums aber ist das so wenig unvereinbar, daß es einen solchen Proceß geradezu fordert (*c.* p. 13 ff.). Aber absehen von ihren Dogmen, das kann die Kirche einfach nicht; denn die Dogmen sind nichts anderes als der mehr oder weniger glückliche Versuch, den Inhalt des christlich religiösen Bewußtseins wissenschaftlich zu verarbeiten und darzustellen und mit dem Gesamtergebnis menschlicher Forschung in Uebereinstimmung zu setzen! Zurück zu Jesu einfacher Lehre! Aber was ist der Inhalt dieser Lehre? Ist sie nicht zu großem Theile Selbstzeugniß Christi? und was ist die Lehre ohne die Person? Erst von der Person empfängt sie Kraft und Nachdruck, und wer von der Lehre in seinem Innersten ergriffen wird, dem werden sich alsbald die Fragen nach der Person Christi von Neuem stellen, welche die alte Kirche mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln, gewiß nicht endgültig für alle Zeiten, wir räumen es ein, auch nicht befriedigend für unsere Zeit zu beantworten bemüht gewesen ist. Soll die protestantische Kirche gekräftigt werden, so dürfen deshalb ihre Vertreter sich nicht daran genügen lassen, der Gemeinde gegenwärtig zu halten, was Jesus gelehrt hat — sie müssen ihr die That Jesu bezeugen, die That, welche in seinem Leiden und Sterben sich vollendet — eine That, welche an Jedem und von Jedem auch heute noch geschehen muß, der ein Bürger des Gottesreiches werden soll. Die Gottheit Christi, um diesen allerdings mißverständlichen

Ausdruck zu gebrauchen, bleibt ein Postulat des christlichen Bewußtseins, auch wenn alle bisherigen Versuche, sie zu begreifen und darzustellen, sich als unzulänglich, ja als irrig erweisen sollten; und der christliche Glaube wird Wunder sehen, auch wenn er die Resultate geschichtlicher und naturwissenschaftlicher Erkenntnis voll auf anerkennt. Freilich, so lange die Theologen sich nicht bescheiden, bloß christlich religiöse Wahrheit auszusprechen, wird man es Nichttheologen nicht verübeln dürfen, wenn sie in Gefahr gerathen, in ihrem Kampf gegen die theologischen Aufsenwerke auch die Erfahrung des christlichen Glaubens zu verkennen und zu befehlen. — Hat somit der Verfasser nach unserem Dafürhalten den Weg nicht gefunden, auf welchem wir zum Ziele gelangen, so dürfen wir doch noch einmal unserer Freude darüber Ausdruck geben, daß er sich unter die Pfadfinder begeben hat.

Frankfurt a/M.

Ehlers.

Schäfer, Diakon.-Anst.-Vorst. Pfst. Thdr., **Leitfaden der inneren Mission** zunächst für den Berufsunterricht in Brüder-, Diakonen- und Diakonissen-Anstalten. Hamburg, Agentur des Rauhen Hauses, 1887. (XII, 247 S. gr. 8.) M. 3.60; geb. M. 4.20.

Vorliegender Leitfaden ist aus dem von dem Verf. den Brüdern des Rauhen Hauses ertheilten Berufsunterricht erwachsen, und ist, wie auch der Titel besagt, zunächst für die Zwecke solchen Berufsunterrichts bestimmt. Dem entsprechend ist es in dem Buch nicht auf wissenschaftliche Systematik abgesehen, vielmehr ist der Stoff nach pädagogischen Rücksichten so gruppiert, daß Verwandtes unter einigen größeren Gesichtspunkten zusammengefaßt aneinander gereiht ist. Der Verf. hat dabei den in seinem größeren Werk über die weibliche Diakonie bereits bewährten Gang eingehalten, zuerst die Geschichte, dann die Arbeit, endlich die Arbeitskräfte der inneren Mission darzustellen. Den weitaus größten Raum nimmt natürlich die Darstellung der Arbeit der inneren Mission ein. In sieben Capiteln werden darin: Erziehung und Unterricht von Kindern, Erziehung und Bewahrung der Jugend, Rettung der Verlorenen, Bewahrung der Gefährdeten (einschließlich der Diasporapflege), Pflege der Gebrechlichen und Kranken, Verbreitung der christlichen Literatur, Kampf gegen sociale Nothstände (hierunter auch die Schulfrage), behandelt. Jeder Paragraph zerfällt wiederum in sechs stehende Abschnitte: Nothstand, Geschichte, Einrichtung und Arbeit, Schwierigkeit und Gefahren, Verwandte und Hilfseinrichtungen, Ziel und Segen. Bringt diese Eintheilung auch hie und da Wiederholungen mit sich, so ist doch klar, wie förderlich dem unterrichtlichen Zweck des Buches sie ist, wie sehr sie den Ueberblick und die Einprägung der Thatfachen erleichtert. Auch in der Auswahl des Stoffes, besonders in den geschichtlichen Partien, bewährt der Verf. nicht minder seinen guten pädagogischen Takt, als seine gründliche Beherrschung des gesammten Gebietes. Die Darstellung ist klar und bündig, die Mittheilung der Thatfachen von gewohnter Zuverlässigkeit. Die Schrift erscheint darum nicht bloß für ihren nächsten Zweck des Berufsunterrichts trefflich geeignet, sondern stellt sich gewissermaßen als ein Gegenstück zu Warneck's: „Die Mission in der Schule“ dar, das Geistlichen und Lehrern für die Behandlung der inneren Mission im Religions- und Confirmandenunterricht gute Dienste leisten kann.

Als Zeichen des Interesses, mit welchem Referent das Werkchen gelesen, möge Verf. auch einige kleine Anstände betrachten, die um der Sache willen Erwähnung fordern.

Der erste betrifft seine Definition der inneren Mission in dem einleitenden Paragraphen. Er führt darin aus,

dafs sich in der inneren Mission drei Strömungen, welche bis dahin einzeln die Geschichte der Kirche in allen Hauptperioden durchziehen, zu gemeinfamem Lauf und Wirken verbunden haben. Diese drei Strömungen seien: die Werke der Barmherzigkeit, die freie Verkündigung des Evangeliums und die kirchlichen Reformversuche. Demnach definirt er die innere Mission als „diejenige kirchliche Reformbewegung des 19. Jahrh., welche den inneren Zustand der Kirche dadurch zu bessern unternimmt, dafs sie die Werke der Barmherzigkeit ebenso wie die freie Verkündigung des Evangeliums dem Leben der Kirche einpflanzen und in ihr wirksam machen will“.

Es ist ja bekannt, wie schwierig es ist, die vielgestaltige Erscheinung, die wir mit dem Namen der inneren Mission benennen, unter einen einheitlichen Begriff zusammenzufassen, und wie weit die Ansichten über Subject, Object und Standort der inneren Mission bei den verschiedenen Schriftstellern auseinandergehen. Der Versuch, sie als kirchliche Reformbewegung zu begreifen, und dieser Auffassung alle anderen Merkmale der inneren Mission unterzuordnen, verdient darum alle Beachtung. Diese Auffassung hat etwas sehr anregendes; sie ist geeignet, die innere Mission auf einen höheren Standort zu erheben und sie vor dem Versinken in das Gewirre der Details zu bewahren. Dennoch erweckt mir diese Definition Bedenken; es will mir scheinen, als ob sie etwas zu viel besage. Wenn die Werke der Barmherzigkeit eine der die Kirche zu allen Zeiten durchziehenden Strömungen sind, also doch eine wesentliche, immer vorhandene Wesens- und Lebensäußerung derselben, so ist nicht recht zu verstehen, inwiefern sie der Kirche erst durch die innere Mission eingepflanzt werden sollen. In der inneren Mission stellt sich aber doch nur eine durch die besondere Noth der Zeit und die der Zeit entsprechenden besonderen Mittel besonders gestaltete Erscheinung der christlichen Liebesthätigkeit, nicht aber eine kirchliche Reform dar. Andererseits ist die freie Wortverkündigung, welche Verf. als zweite Strömung neben den Werken der Barmherzigkeit und den Reformversuchen nennt, oder umfassender ausgedrückt: die Geltendmachung des Rechts und der Pflicht der Laienthätigkeit gegenüber der einseitigen amtlichen Thätigkeit, die Geltendmachung also des allgemeinen Priesterthums der Gläubigen, je und je ein wesentliches Moment in den kirchlichen Reformbewegungen gewesen. Insofern daher die innere Mission die Heranziehung und Organisation der freien Thätigkeit neben der amtlichen sich angelegen sein läßt und das Gewissen der Gemeinde für die Pflichten des allgemeinen Priesterthums der Gläubigen zu schärfen sucht, hat sie allerdings ein Element der Reform in sich. Aber diese Tendenz eignet ihr nicht allein, sondern macht sich ebenso z. B. auf dem Gebiet der Verfassungsbestrebungen geltend. Am wenigsten möchte ich aber in der Forderung und Förderung der Laienpredigt eine kirchliche Reform erblicken. Die Verwendung von Laienpredigern neben den wissenschaftlich durchgebildeten Theologen kann auf dem Gebiet der evangelischen Kirche doch nur als ein Nothbehelf angesehen werden, und wenn irgendwo, so bewährt sich hier wiederum die von Wichern gemachte Einschränkung, dafs die innere Mission nur da eingreife, wo die Gefährdeten nicht „von dem jedesmaligen geordneten christlichen Amt erreicht werden“. Endlich scheint es sich mir bei der inneren Mission weniger auf eine Reform der Kirche, als auf eine Reform der Familie, der Gesellschaft, der Sitte, des Staates abgesehen. So kann ich denn nicht umhin, der schlichten und principiell weniger scharfen Definition Wichern's, die ja Verf. am Schlusse des einleitenden Capitels auch anführt, immer noch den Vorzug zu geben. Ist es vielleicht nicht blofs der Mangel an Raum, sondern auch das Gefühl, weit über die Grenzen der inneren Mission hinausgeführt zu werden, gewesen, was Verf. abhielt, im geschichtlichen Theil nur die Werke der Barmherzigkeit, nicht aber auch

die freie Wortverkündigung und die Reformversuche zu behandeln?

In Betreff der geschichtlichen Ausführungen möchte ich wenigstens zwei Punkte zur Sprache bringen. Für den praktischen Zweck ist es freilich ohne Bedeutung, aber der Klärung der gäng und geben falschen Auffassungen der Entwicklung der kirchlichen Aemter nicht förderlich, wenn S. 5 trotz der S. 217 zum Ausdruck gekommenen richtigen Einsicht, dafs „die Sieben“ Act. 6 mit dem späteren Amt der Diakonie nichts zu thun haben, dennoch von der Einrichtung des Diakonats durch die Apostel geredet wird. Wenn Verf. S. 8 von einer im 3. Jahrh. beginnenden „Verdunkelung der Rechtfertigung durch den Glauben“ spricht, so entspricht das freilich einer weit verbreiteten Auffassung von der Entwicklung des Glaubens- und Erkenntnislebens in der Kirche, und mag für den pädagogischen Zweck praktisch sein, aber ein Anachronismus ist es doch.

Endlich noch eine Bemerkung und eine Frage zur Ergänzung. Als wahrhaft musterhaftes Beispiel des Zusammenwirkens von Anstalts- und Familienerziehung möchte ich den Bremer Erziehungsverein nennen. Und hätte es bei der grossartigen Auffassung der inneren Mission als kirchlicher Reformbewegung nicht nahe gelegen, auch die Bestrebungen der Kirchengefangenevereine für Hebung und Reform des gottesdienstlichen Lebens, in denen ein bedeutsames Gebiet für die Bethätigung des allgemeinen Priesterthums auch für die christlichen Frauen eröffnet ist, zu berücksichtigen?

Doch, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, welche den Werth des Buches, und den Dank, zu welchem wir uns dafür dem Verf. verpflichtet fühlen, nicht beeinträchtigen.

Gießen.

Gg. Schloffer.

Warneck, Dr. Gust., Die Mission in der Schule. Ein Handbuch für den Lehrer. Gütersloh, Bertelsmann, 1887. (XII, 183 S. gr. 8.) M. 2. —

Mit Recht weist der Verfasser darauf hin, dafs die Schule eine Schuldnerin der Mission, die Mission als berufene Völkerlehrerin die Mutter der Schule sei, und folgert daraus Recht und Pflicht, dem Missionsunterricht auch in der Schule Raum zu geben. In den Bestrebungen, der Mission ihr Heimathrecht in der Schule zu verschaffen, sieht er ein altes Francke'sches Erbe zur Auszahlung gelangen, und will ihnen an seinem Theil durch sein Handbuch dienen. Sicherlich wäre, was Kenntnifs und Verständnifs der Mission anlangt, in Deutschland keine berufener Hand für diese Aufgabe zu finden gewesen, als die des Herausgebers der Allgemeinen Missionszeitschrift. Ueber diese Seite der Sache ist darum kein Wort weiter zu verlieren. Aber nicht minder gelungen scheint mir die pädagogische Behandlung des Stoffes. Besonders ist hier hinzuweisen auf Cap. III, IV, VI, in denen Anweisung gegeben wird, wie der Unterricht in der biblischen Geschichte und im Katechismus für die Mission fruchtbar gemacht werden solle. In trefflicher Weise sind hier von einer umfassenden Gesamtanschauung aus die Missionsgedanken der Schrift entwickelt, und wiederum die biblischen und katechetischen Stoffe aus der Missionsgeschichte illustriert und dadurch oft ganz überraschend in ein neues Licht gestellt; und es leuchtet ein, dafs von einer solchen Behandlung nicht blofs die Mission, sondern nicht minder der Religionsunterricht grossen Gewinn hat. Wenn es sich freilich um wissenschaftliche Erhebung der biblischen Normen und Direktiven für die Mission handelte, so würde Ref. wohl im einzelnen hier und da ein Fragezeichen zu machen haben, namentlich bei dem IV. Capitel, das sich ausschliesslich mit der Apostelgeschichte, als der grundlegenden Missionsgeschichte, beschäftigt. Unter dem pädagogischen Gesichtspunkt aber ist für kritische Betrachtungen kein Raum, zumal, solange die

Kritik nicht viel mehr, als Fragezeichen, zu machen vermag. Nur ein kleines pädagogisches Bedenken sei darum Ref. gestattet, zu der Anmerkung S. 47 zu erheben. Es scheint mir allerdings „zu viel“ verlangt, daß die Apostelgeschichte wenigstens alle zwei Jahre einmal in der Bibellesestunde durchgenommen werden möge. Ich behandle nun seit einer Reihe von Jahren mit besonderer und immer neuer Freude die Apostelgeschichte in der Oberklasse der Volksschule. Aber durchflochten und illustriert durch ausgewählte Stellen der apostolischen Briefe, wie diese Lectüre betrieben wird, beansprucht sie doch den weitaus größten Theil der zwei Bibellesestunden durch das ganze Jahr hindurch. Ich wüßte wirklich nicht, wie sich dafür im Lectionsplan der Schule mehr als einmal die Zeit gewinnen ließe, abgesehen davon, daß diese Lectüre, mit Ausnahme der in der biblischen Geschichte enthaltenen Stücke, für jüngere Kinder viel zu schwer wäre.

Von dem VII. Capitel, das die Mission im geographischen Unterricht behandelt, gilt daselbe, was über die Mission im Religionsunterricht gesagt wurde, daß eine solche Heranziehung der Missionskunde und Geschichte ganz besonders geeignet ist, den geographischen Unterricht zu beleben und anziehend zu machen. Ein besonders guter Griff war es, sowohl vom pädagogischen, wie vom patriotischen Gesichtspunkt aus, den deutschen Colonien und der deutschen Missionsthätigkeit besondere Capitel zu widmen. Möchte es der verehrte Verfasser als eine Segensfrucht seiner verdienstlichen Arbeit erleben dürfen, daß er in den folgenden Auflagen in Cap. IX auf die Frage: Was hat Deutschland bisher für die Mission gethan? immer Mehreres zu berichten habe.

Gießen.

Gg. Schloffer.

Entwurf einer Schul-Bibel. Gera, Hofmann, 1887. (104 S. gr. 8.) M. 1.40.

Der ungenannte Herr Verf., ein praktischer Schulmann, möchte an seinem Theil die viel ventilirte Frage der „Schulbibel“ dadurch der entscheidenden Beantwortung entgegenführen helfen, daß er die Abschnitte der Bibel genau bezeichnet, welche in einer Schulbibel Aufnahme finden müßten. Die biblischen Bücher treten in derselben Reihenfolge auf, wie in der vollständigen Bibel; ebenso ist die Capitel- und Verseinteilung derselben beibehalten; doch sind im Alten Testament die Bücher der Chronika mit den Büchern der Könige, im Neuen Testament die vier Evangelien zu einem verarbeitet worden. Der Entwurf beschränkt sich meist nur auf Beseitigung der „anstößigen Stellen“; eine nach folchem Entwurf bearbeitete Schulbibel soll das Buch der Unmündigen, die vollständige Bibel das Buch der Mündigen sein.

Die „anstößigen Stellen“ haben ja überhaupt das Verlangen nach einer Schulbibel wachgerufen. Pädagogisch ist der Satz unanfechtbar, daß ich einem Kinde nicht ein Buch zum Lesen in die Hand geben darf in der Hoffnung oder Voraussetzung, daß es daselbe nicht, oder nicht ganz, lesen werde. Dieser Satz bleibt in seinem Recht, auch wenn Referent den Schaden, der durch die „anstößigen Stellen“ angerichtet werden soll, nicht für erheblich halten kann; wo eine Schädigung vorliegt, wird sie vor dem Gebrauch der Bibel, seltenste Ausnahmen abgerechnet, schon vorhanden gewesen sein. Da nun aber die Bibel in der Schule gebraucht werden muß, die ganze Bibel jedoch nicht gebraucht werden kann, so ist das Auskunftsmittel eine „Schulbibel“. In gewissem Sinne einverstanden. Nur nicht nach dem vorliegenden Entwurf. Denn dadurch, daß die „anstößigen Stellen“ einfach ausgelassen sind, während doch die Verseinteilung der vollständigen Bibel beibehalten ist, werden die Schüler auf jene „anstößigen Stellen“ möglichst deutlich hingewiesen, und auch reinherzige aber etwas neugierige Seelen werden es sich nicht nehmen lassen, nachzuforschen.

Ferner: wodurch unterscheidet sich nach dem Entwurf die Schulbibel der Unmündigen von der Bibel der Mündigen? Dadurch, daß in dieser die „anstößigen Stellen“ unverkürzt sich finden, während sie in jener beseitigt sind. Das ist doch eine bedenkliche Sachlage.

Der Herr Verfasser selbst wird von unserem Vorwurfe nicht getroffen. In dieselben Schwierigkeiten wird jede Schulbibel gerathen, welche die Jugend vor den „anstößigen Stellen“ bewahren und doch den Gebrauch der Bibel als solcher in der Schule als eine selbstverständliche Forderung festhalten will. Man wird, meinen wir, die Schwierigkeiten nur dann überwinden, wenn man sich für die Schule mit einem Biblischen Geschichtsbuch sammt reichem Memorierstoff und bei reiferen Schülern mit der eingehenderen Lectüre ausgewählter Neutestamentlicher Briefabschnitte begnügt, dagegen der Kirche und ihrem der Verbesserung allerdings theilweise recht bedürftigen Katechumenenunterricht die Einführung der Confirmanden in das Verständniß und den Gebrauch der Bibel überläßt. Auch das in seiner Art vorzügliche Werk des Prof. D. R. Hofmann: „Schulbibel, Biblische Geschichte und Lehre in urkundlichem Wort für die höheren Abtheilungen der evangelischen Schule“ schlägt im Grunde keinen andern Weg ein. Denn thatsächlich verzichtet er auf den Gebrauch der Bibel in der Schule und bietet nur das, was wir für die Schule wünschen, in möglichst reicher Weise dar; deshalb sollte das Werk aber auch nicht den Titel: „Schulbibel“ führen.

Marburg.

Achelis.

Musica sacra für Kirchenchöre, höhere Lehranstalten etc. 3. Aufl. Mit einem liturgischen Anhang von Friedr. Spitta. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl., 1887. (VIII, 170 u. Anhang 32 S. gr. 8.) M. 2.80; ohne Anhang M. 1.80; Anhang allein M. 1. —

Diese seit vielen Jahren wohl bewährte Sammlung von kirchlichen Chorgefängen war ursprünglich in erster Linie zum Gebrauch in höheren Lehranstalten bestimmt. Der selige Schöberlein hatte, in richtiger Erkenntniß der hohen pädagogischen Bedeutung der Musik im Allgemeinen, und vor Allem auch der Nothwendigkeit, der Jugend auch auf diesem Gebiet nur gesunde Nahrung, klassische Werke von erprobtem Gehalt und bewährter Schönheit zu bieten, darin eine Auswahl des Besten aus der klassischen Zeit der reinen Vocalmusik zusammengestellt. Nun hat aber die Erfahrung gezeigt, daß das Buch viel mehr Eingang bei den Kirchenchören gefunden hat, als in den höheren Schulen, für die es zunächst bestimmt war. Um es für diesen Zweck völlig brauchbar zu machen, hätte es freilich in mancher Beziehung einer Uebersarbeitung bedurft, durch die folches, was für die Kirchenchöre nicht verwendbar ist, ausgeschieden, anderes dagegen, zumal eine Auswahl an liturgischen Sätzen, hinzugefügt worden wäre. Zu einer solchen Uebersarbeitung, wie sie namentlich Friedrich Spitta in seiner Broschüre: „Die liturgische Andacht am Luther-Jubiläum“ gewünscht, konnte sich die Verlagshandlung im Hinblick auf die sehr starke zweite Auflage des Werkes, die noch nicht ausverkauft war, nicht entschließen. Um jedoch billigen Wünschen zu entsprechen, hat sie einen Anhang von liturgischen Stücken herstellen lassen, dessen Bearbeitung sie der berufenen Hand Spitta's übertragen hat. Diese Aufgabe hat Sp. mit feinem Verständniß und im pietätvollen Anschluß an Schöberlein's Grundsätze gelöst. Diese Pietät ist umfomehr anzuerkennen, da Sp. mit diesen Grundsätzen in vieler Beziehung nicht einverstanden ist. Er erklärt es mit Recht für eine Einseitigkeit Schöberlein's, daß er nur die reine Vocalmusik für wirkliche Kirchenmusik, und über das 17. Jahrhundert hinaus die Schöpfungen der Kirchenmusik für den Gebrauch im Gottesdienst nicht geeignet hält. Es ist

ja wohl für unsere modernen kirchenmusikalischen Bestrebungen recht heilsam gewesen, daß sie zunächst in die Zucht solch strenger Principien genommen wurde. Aber wir sind doch Gottlob seit den bahnbrechenden Anregungen Schöberlein's etwas weiter gekommen, und haben den Muth gefaßt, was da singet und klinget Gott zu Lob und Ehren auch für unsere Gottesdienste wieder in Anspruch zu nehmen. Doch geschieht dadurch dem Werth des vorliegenden Werkes kein Abbruch, und es ist keine Verleugnung seiner Principien, wenn Sp. den Grundcharakter des Werkes unverändert gelassen hat. Ref. kann ihm nur völlig zustimmen, wenn er in der Vorrede sagt: „So wenig ich es billigen kann, daß man sich in den Kirchenchören mit den von Schöberlein allein aufgenommenen Chören begnügt, und die Pflege anderweiter Kirchenmusik principiell ausschließt, so entschieden möchte ich wünschen, daß man sich dort zunächst und, in kleineren Vereinen, zumeist mit Schöberlein's Lieblingsmeistern beschäftigt“. Und ebenso, wenn er als das, was dieser Sammlung vor vielen anderen für Kirchenchöre bestimmten einen unvergänglichen Vorzug verleiht, vor allem ihre stilvolle Einheit bezeichnet, gegenüber dem bunten Vielerlei jener Sammlungen, und hinzufügt: „Es ist unmöglich, daß auf diese Weise in den fraglichen Kreisen ein Gefühl für das kirchlich Erlaubte und Schöne geweckt wird. Daß es hierauf in unserer liturgisch verwilderten Zeit ankommt, und nicht bloß auf das Wecken einer allgemeinen Begeisterung für künstlerische Verklärung des Cultus, bedarf keiner weiteren Erörterung. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet hat die Beschränkung der in die *Musica sacra* aufgenommenen Chöre auf die Producte aus der Periode der reinen Vocalmusik ihr gutes Recht und ihren bleibenden Werth. In dieser ihrer neuen Gestalt, mit der trefflichen Auswahl von liturgischen Gefängen und kurzen liturgischen Einleitungen im Anhang bereichert, kann die *M. s.* den Kirchenchören nicht warm genug empfohlen werden.

Gießen.

Gg. Schlosser.

Zahn, Adolph, Predigten, gehalten im Dom zu Halle a. d. S. in den Jahren 1860—1876. Barmen, Klein, 1886. (VII, 270 S. 8.) M. 3.60.

In der vorliegenden Sammlung bietet der ehemalige Domprediger in Halle, Adolph Zahn, zunächst seinen alten Freunden als Dank für treues Gedenken und gastliche Aufnahme, sodann der ganzen modernen Predigtweise zum Trutz, 23 Predigten, welche er einstmals in Zeiten der Frische und Freudigkeit in seiner Gemeinde gehalten. Sie behandeln alt- und neutestamentliche Texte, unter den letzteren evangelische und epistolische Abschnitte.

Wir nehmen keinen Anstand, diese Sammlung den hervorragenden Erscheinungen auf dem Gebiete der Predigtliteratur an die Seite zu stellen. Es redet aus ihnen eine Persönlichkeit mit scharf ausgeprägten Zügen und gewiss eine religiös bestimmte Persönlichkeit. Die Predigten entstammen eindringlichem Studium der heiligen Schrift und reicher, auf Selbsterkenntnis ruhender Kenntniss des menschlichen Herzens; fast in jeder einzelnen finden sich überraschende Anwendungen des Schriftwortes auf die Verhältnisse des täglichen Lebens und die Erfahrungen, welche früher oder später, je nach Individualität und Lebensführung in stärkerem oder geringerem Maße, jeder Mensch macht, welcher von der Wahrheit des Evangeliums ergriffen wird; der Verfasser weiß diese Erfahrungen zu lebendigem Ausdruck zu bringen; vieles, was er sagt, ist tief und zart empfunden, Manches von geradezu packender Wirkung; er ist bemüht, populär zu reden; dabei bleibt die Sprache edel, nur zuweilen verleitet ihn das Bemühen, concret, anschaulich zu reden, zu Bildern und Ausführungen, welche

nicht bloß dem ästhetischen Sinn, sondern auch dem christlichen Gefühl zum Anstoß gereichen, z. B. wenn er S. 87 die vor ihm versammelte christliche Gemeinde zu überzeugen sucht: „ihr seid alle Zöllner und Huren“ und wenn er dabei Gott zum Zeugen nimmt: „was werden wir in diesem Augenblick sehen, wenn du unser Aller geistliche Beschäftigung aufdecken wolltest!“ Er sollte sich doch sagen, daß er es selbst mit verschuldet hat, wenn die Gedanken sich nicht gerade auf liebliche Dinge richten und sich in unreinen Vorstellungen ergehen. Aus allen Predigten redet das heisse Verlangen, dem Menschen sein Nichts zum Bewußtsein zu bringen, damit er die Alleinherrschaft Christi und die Alleinwirksamkeit Gottes erkennen und preisen lerne. Dafür stehen dem Verfasser immer neue Wendungen zu Gebote; namentlich weist er die Selbsttäuschungen des natürlichen Menschen in seiner Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit, die ganze Tragik des Menschenlebens ohne Gott in erschütternder Weise zu schildern. — Nur ausnahmsweise läßt der Redner seiner Textausführung eine Einleitung vorausgehen; meistens geht er gleich in *medias res*; zuweilen giebt er in kurzen Andeutungen den Gang an, welchen seine Betrachtung nehmen soll (Nr. 5 u. Nr. 6); bei anderen Predigten giebt er gleich die Ueberschrift über den ersten Theil (Nr. 2) „die Stadt, die Gott bauet“; worauf dann 2) folgt: „die Stadt, welche die Menschen bauen“. Klarheit und Behältlichkeit, welchen die Eintheilung nachzutrachten hat, vermissen wir Nr. 10, Nr. 13 und Nr. 6: „laßt uns betrachten die Freimacht Christi und in welche Seelenstimmung diese Freiheit eingreift“; unlogisch ist die Eintheilung von Nr. 18, wo Redner auf Grund von Ev. Joh. 16, 13 f. redet über das heilige Ich, das heilige Wort, das heilige Amt des heiligen Geistes, denn das Wort und seine Ausrichtung, das Zeugen von Christo ist doch schon die Bethätigung seines Amtes. Die Ausführung ist hier wie sonst oft stark anthropomorphistisch. Der Redner liebt eben das Paradoxe —; nicht selten verliert er sich dabei in das Bizarre; es ist, als hätte er darauf studirt, der christlichen Wahrheit den denkbar krafftesten, ja einen geradezu herausfordernden Ausdruck zu geben. S. 198: Gott ist Friede, Gott ist Liebe, Gott ist Erbarmen — und das alles um der Stellvertretung Christi Willen, S. 193: Niemand hat einen Gott, wer nicht Christum hat. S. 195: Gott hat die Juden so verhärtet, daß sie gebannt in den Dienst des todtten Geldes alles Schamgefühl verloren haben und als ein Gerichtsschauspiel Gottes durch die Welt wandern. S. 267: „Alle christliche Selbstbildung ist Thorheit“: im Widerspruch mit 1 Petri 2, 4 und vielen anderen ntl. Stellen. S. 266: „die ganze Tiefe der paulinischen Lehre wurde ihm, dem Abraham(!), erschlossen. Gerade indem er sich selbst und alles Gesetz verlor, fand er Gott, wie er in Christo sich offenbart. Die Schrift wird uns überall ein Räthsel bleiben, wenn wir sie nicht in allen ihren Theilen mit der paulinischen Rechtfertigungslehre beleuchten“. Das ist nun schon mehr als paradox; hier vermissen wir die Zucht des Gedankens. Das sind Einfälle, geistreiche Velleitäten, aber nicht klare sichere Erkenntnisse. Es rächt sich bei dem Verf., daß er die ganze moderne Lehrweise so gründlich verachtet. Sie könnte ihm helfen, seine Inspirationslehre zu berichtigen; auch die Offenbarung Gottes in der Menschheit hat eine Geschichte; ebenso wie der Glaube in dem Herzen des Menschen. Der Verf. liebt es, die tiefen Gegenätze Sünde und Gnade, Fluch und Erbarmen ganz unvermittelt neben einander zu stellen. Daß auch der natürliche Mensch Gottes Geschöpf ist, daß Gott die Menschheit niemals aufgegeben hat, daß er sie zur Empfänglichkeit für das Heil erzogen hat und noch erzieht: dieser Gedanke tritt ganz zurück. Ebenso ist von einem Werden und Wachsen in christlichem Glauben und Leben selten die Rede; was der Geist Christi im Leben der Völker wirkt, wird kaum anerkannt. Der Verfasser versteht sich wohl auf das Pflanzen, wenig auf Pflegen und Begießen

des von Gott Gepflanzten. Dabei dieser unbezwingliche Eifer, jede sittliche Vermittlung des Heiles in Abrede zu stellen und jeden Gedanken daran als etwas Widergöttliches zu verwerfen! Und doch sind es eben nur Menschen, sittliche Geschöpfe, welche bekehrt, welche erlöst werden. Und mit der bloßen Declaration: „du bist gerecht“ ist es nicht gethan; Gott spricht nicht bloß gerecht, er macht auch gerecht. Wo er einen Menschen bekehrt, da faßt er ihn in den Tiefen seines Selbstbewußtseins, Erkenntniß und Wille zugleich; der Verfasser kann das selbst so wenig verleugnen, daß er in jeder Predigt sich gezwungen sieht, endlich doch an den Willen, sei es des Unbekehrten, sei es des Bekehrten sich zu wenden: „gehet in den Stall“ (in der Weihnachtspredigt über Luc. 2); ehret das Wort; trinke; du sollst ihn lieben; klammere dich an an Gottes Gnade und Veröhnung! Man sollte die reformatorische Rechtfertigungslehre nie ohne den Gegensatz aussprechen, gegenüber welchem sie herausgearbeitet ist; sie leugnet nicht die sittliche Vermittlung des Heiles — sie weiß, es handelt sich bei der Erlösung nicht um einen Naturproceß; sie leugnet nur die Verdienstlichkeit des menschlichen Wirkens! Aber Herr Zahn kann es nun einmal nicht lassen, wie in anderen Schriften (am anmaßlichsten und verletzendsten klingt der Ton in seinem „Abriss einer Geschichte der evangel. Kirche auf dem europäischen Festlande im 19. Jahrhundert“) auch in seinen Predigten, Andere geradezu zu brüskiren und ihnen nicht weniger als jedes Heilsverständniß abzusprechen, während er für sich in Anspruch nimmt, wenn nicht der Einzige, der übrig geblieben sei, doch Einer unter ganz Wenigen zu sein, welche noch Verständniß haben für die heilsame Lehre und den Muth, sie zu bezeugen.

So schreibt er gleich in der Vorrede, S. VI: „Einen Irrthum, den die ganze moderne Predigtweise durchzieht, werdet Ihr nicht in diesen Predigten finden: daß nämlich der Mensch eine gewisse Mitthätigkeit mit noch gebliebenen Resten des freien Willens im Werk des Heiles üben könne. Mit demselben wird überall die alleinige That Gottes zurückgedrängt und der Mensch mit seinem eigenen Thun in den Vordergrund geschoben. Darum kann man auch nicht die Rechtfertigung, diesen Mittelpunkt der evangelischen Lehre, in aller Kraft behaupten, denn diese sagt, daß ein Gottloser lediglich durch einen über ihn erschallenden Urtheilspruch mit einmal gerecht gesprochen werde: wo bleibt da der Mensch mit seiner Mitthätigkeit und Hilfsleistung?“ etc. Der Verf. hat es für nöthig erachtet, in einer besonderen Betrachtung, welche er der Predigtsammlung hinzugefügt hat, seine Auffassung des Näheren zu begründen. Er betitelt sie „Heiligung des Glaubens und Moral“. Da wird ausgeführt, daß 1) die Heiligung des Glaubens die äußere Sitte verletzt, die Jedermann achtet. Man könnte ebenso gut sagen, daß den meisten Gläubigen nicht dringend genug empfohlen werden kann, die bestehende Sitte zu respectiren, als welche viel heiliger und christlicher zu sein pflegt, als die Neigungen, Wünsche, Strebungen des Einzelnen; 2) die Heiligung des Glaubens erscheint unbeständig; 3) die Heiligung des Glaubens in der Gestalt der Nothlüge, der Selbsthilfe und verschiedenen Unrechts; 4) die Heiligung des Glaubens in den Wirrsalen des Lebens. — Da wimmelt es nun von Paradoxien und kecken Aussprüchen, zum Theil auch recht bedenklichen und gefährlichen, um nachzuweisen, was doch auch der verlästerten christlichen Ethik von vornherein selbstverständlich ist, daß „das Zarteste und Heiligste sich in der Armuth und Befleckung der Sünder enthüllt hat“ oder wie Paulus es ausspricht, „daß alle ihren Schatz in irdenen Gefäßen tragen“. Gewiß, Gott erwählt fündige Menschen zu seinen Werkzeugen und weil er sie erwählt und verwendet, hören sie nicht auf, Sünder zu sein; ja die Sünde zeigt sich wohl bei ihnen in einer derben, oft erschreckenden Wirklichkeit; daraus erklären sich die Widersprüche in ihrem

Leben — aber darum hört die Sünde nicht auf, Sünde zu sein; und die Helden des Glaubens sind uns nicht um ihrer Sünden Willen, sondern um ihres Glaubens Willen, trotz ihrer Sünden, verehrungswürdig; darum sind die Regungen zum Guten bei dem natürlichen Menschen, sein Verlangen nach Gerechtigkeit nicht weniger dem göttlichen Sittengesetz entsprechend, als die Sünden der Heiligen; darum ist es nicht weniger Gottes Abzielen, mit den Kräften des heiligen Geistes, von innen heraus, Leben und Wandel der Heiligen zu erneuern und zu heiligen.

Der Verf. verwahrt sich: Es liegt uns alle Frivolität fern. Auch wollen wir kein geistreiches Spiel treiben (S. 263). Wir zweifeln nicht an dem Ernst der Absicht; er wolle es uns aber nicht verübeln, wenn wir seine Ausführungen als solche ansehen, an welchen sein natürlicher Mensch mindestens ebenso viel Theil hat, wie die Kraft Gottes, welche gewiß auch in ihm wirkt. Es ist doch mehr als bedenklich, wenn gelehrt wird (S. 264): „Gott wirkt in den Umständen. Er lebt im Gange der Dinge. Anfang und Ausgang sind sein. Er hat seine Heiligen tiefe Wege geführt, hat sie selbst gedemüthigt, aber er war in der Noth, in ihrem Unrechthandeln bei ihnen — und das Ende rechtfertigte ihr Thun. Bei allem Lügen und Tauschen, bei allen kleinen oder großen Mitteln der Selbsthilfe, die sich die Heiligen erlauben: eines lebt doch in ihnen, was die Welt bei aller Moralität nicht hat: Furcht des wahren Gottes, Glaube und Gebet. Bei aller scheinbaren und wirklichen Uebertretung der zweiten Tafel ist die erste geheiligt — und weil Gott angebetet wurde(!) — wird auch die Uebertretung nicht nur vergeben, sondern sie wird das Mittel der Errettung, welches Gott segnet. Hier heiligt der Glaube den ganzen Weg, wenn derselbe auch durch tiefe Wasser geht.“ — Wir finden da doch nur eine sehr mangelhafte Heiligung der ersten Tafel; dagegen wo wir in der Welt Moralität finden, da sehen wir die bewahrende Gnade Gottes und eine Spur wenigstens von Glauben an den lebendigen Gott, der sich auch den Heiden in seiner sittlichen Weltordnung offenbart. Wir Anderen massen uns auch nicht an, die Tiefen der göttlichen Rathschlüsse, die Geheimnisse der göttlichen Nothwendigkeit und der menschlichen Freiheit und ihr Verhältniß zu einander zu enträthseln; wir halten dafür, daß echter Glaube auf sehr verschiedenen Stufen des sittlichen Bewußtseins gefunden werden kann, aber die Sünden der Heiligen wiegen nicht leichter als die Sünden der natürlichen Menschheit, im Gegentheil: wem viel gegeben ist etc. und wer eines von den Geboten auflöst, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Das Gericht überlassen wir dem, der allein recht richtet. Das sollte der geehrte Verf. auch thun, gegenüber seinen theologischen Gegnern, wenn sie seinen Paradoxien, um nicht zu sagen Schrullen, nicht beistimmen, seine Verachtung der Ethik nicht theilen und seine Weise, Ethik und Ethik, Sitte und Sitte, jüdische oder heidnische Sitte und christliche Sitte mit einander zu confundiren, weder für weise, noch für christlich halten.

Frankfurt a. M.

Ehlers.

Berichtigung.

Col. 423 Z. 38 ist statt „griechischen“ zu lesen „lateinischen.“

Bibliographievon Custos Dr. Johannes Müller,
Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.**Deutsche Literatur.**

- Goebel, S., Neutestamentliche Schriften, griechisch, m. kurzer Erklärung. 1—5. Hft. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (gr. 8.) 7. — Inhalt: 1. Die Briefe Pauli an die Thessalonicher. (38 S.) — 80. — 2. Der Brief Pauli an die Galater. (35 S.) — 80. — 3. 4. Der 1. u. 2. Brief Pauli an die Korinther. (92 u. 75 S.) à 1. 60. — 5. Der Brief Pauli an die Römer. (125 S.) 2. 20.
- Studien, kirchengeschichtliche. Hermann Reuter zum 70. Geburtstag gewidmet v. Th. Brieger, P. Tschackert, Th. Kolde, F. Loofs, u. K. Mirbt. Mit e. Beigabe v. A. Reuter. Leipzig, Hinrichs, 1887. (VII, 351 S. gr. 8.) 8. —

- Rohnert, W., Lehre u. Heilsmethodik der Methodisten. Neuer veränd. Sep.-Abdr. aus d. Verf. „Kirche, Kirchen u. Sekten“. Leipzig, Böhme, 1887. (40 S. 8.) — 30
- Ahner, M., Der lutherische Gotteskasten. Ein Büchlein f. solche, die den luther. Gotteskasten u. seine Arbeit kennen lernen wollen. 2. Aufl. Dresden, [J. Naumann], 1887. (72 S. m. 14 Bildern. gr. 8.) — 30
- Bartels, F., Die Glaubenslehre der evangel.-luther. Bekenntnisse in ihren Grundzügen, zusammenhängend dargestellt. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (VII, 154 S. gr. 8.) 3. —
- Hagenbach, C. R., Tabellarische Uebersicht der Dogmen-Geschichte bis zur Reformation. Neudruck. Halle, Kaemmerer & Co., 1887. (16 S. gr. 4.) 1. —
- Büchner, L., Ueber religiöse u. wissenschaftliche Weltanschauung. Ein historisch.-krit. Versuch. Leipzig, Thomas, 1887. (III, 75 S. gr. 8.) 1. 50
- Mühe, E., Die pastorale Würde im Kirchendienste. In Bild u. Gegenbild durch 2 Vorträge gezeichnet. Leipzig, Böhme, 1887. (49 S. 8.) — 75
- Bedarf die Kirche Christi zeitlicher Gewalt? Bern, 1887. [Bonn, Scherrens.] (15 S. gr. 8.) — 10
- Schleiermacher, F., Predigtentwürfe aus dem J. 1800, hrsg. v. F. Zimmer. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (IV, 75 S. gr. 8.) 1. 40
- Schrenk, E., Alles u. in Allen Christus. 12 Reden. Basel, Spittler, 1887. (156 S. 12.) — 80; geb. 1. 60
- Leonhardi, G., Altarreden. Eine Sammlg. v. Casualreden in Beiträgen namhafter Geistlichen der evangelisch-luther. Kirche Deutschlands, hrsg. v. G. L. 2. Sammlg. 2. Ausg. in 1. Bde. Leipzig, Teubner, 1887. (VIII, 249; VI, 258 u. IV, 134 S. gr. 8.) 3. 60
- Ohly, E., „Ein feste Burg ist unser Gott!“ Eine Sammlg. v. Reformationspredigten. In Verbindg. m. Freunden hrsg. Leipzig, Strübing, 1887. (III, 271 S. 8.) 3. —; Einbd. — 75
- Hornburg, G., Handbuch f. den Konfirmanden-Unterricht. Methodische u. nach Luthers Katechismus geordnete Stoffsammlg. m. Berücksicht. der kirchl. Bekenntnisschriften. 2. Tl. Das 2. Hauptstück od. evangel. Glaubenslehre. Auch f. alle Gebildeten in biblisch-kirchlich-apologet. Behandlg. Leipzig, Fr. Richter, 1887. (VI, 174 S. gr. 8.) 2. 80

Literatur des Auslandes.

- Williams, M. M., The Holy Bible and the Sacred Books of the East. Four Addresses, to which is added a fifth Address on Zenana Missions. London, Seeley, 1887. (164 p. 8.) 1 s.
- Halévy, J., Recherches bibliques. 6e fasc. Versailles, impr. Cerf et fils, 1887. (42 p. 8.)
- Edersheim, A., History of Israel and Judah, from the decline of the two Kingdoms to the Assyrian and Babylonian Captivity, being the 7th and concluding volume of the Bible History, containing full Scripture Reference and Subject Index to the whole series. London, Tract Society, 1887. (8.) 3 s.
- Sabatier, A., De l'ordre des livres canoniques dans l'Ancien Testament. Alençon, imp. Guy, 1887. (14 p. 8.)
- Extrait de la Revue chrétienne.
- Amélineau, E., Essai sur le gnosticisme égyptien, ses développements et son origine égyptienne [Thèse]. Lyon, impr. Pitrat aîné, 1887. Paris, libr. Leroux. (338 p. 4.)
- Marignan, A., La Foi chrétienne au IVe siècle. Première étude. Mâcon, impr. Protat frères, 1887. Paris, libr. Picard. (XXVII, 173 p. 8.)
- Etudes d'iconographie religieuse.
- Merchier, A., Essai sur le gouvernement de l'Eglise au temps de Charlemagne. Saint-Quentin, impr. Poette, 1887.
- Extrait du t. 7, 4e série des Mémoires de la Société académique de Saint-Quentin.
- Kervat, L. de, Saint Jean de Capistran, son siècle et son influence. Bordeaux, impr. Favraud, 1887. (Paris, lib. Haton.) (XX, 182 p. 16.)
- Pressensé, E. de, Les Eglises libres de France et la Réforme française du XVIe siècle. Alençon, impr. Guy; Paris, libr. Fischbacher, 1887. (39 p. 8.)
- Variot, J., Vingt ans d'apostolat: Les Pères blancs ou missionnaires d'Alger. Lille, imp. Desclée, De Brouwer et Ce, 1887. (68 p. 8.)
- Monléon, C. de, L'Eglise et le Droit romain, études historiques. Paris, impr. Devalois; libr. Poussielgue, 1887. (XVI, 414 p. 18.)
- Meynié, G., L'Algérie juive. Saint-Germain, impr. Colin, 1887. Paris, lib. Savine. (XVIII, 320 p. 18.) 3 fr. 50 c.

Aus Zeitschriften.

- Parson, W. E., Esoteric Buddhism (The Lutheran Quarterly 1887, July, p. 381—395).
- Crane, O. T., Tikkun Sopherim (Hebraica III, 4 [July 1887], p. 233—248).
- Pick, B., Old Testament passages messianically applied by the Ancient Synagogue. IV. Isaiah (Hebraica III, 4 [July 1887], p. 265—268).
- Edwards, J., Genesis II. 25 and XLVIII. 10 (Hebraica III, 4 [July 1887], p. 263—264).
- Sturmfels, G., Die Theodicee in den Psalmen (Der Beweis des Glaubens 1887, Sept., S. 321—334).
- Woods, F. H., Notes on Psalm LXXIV. 4, 5 (Hebraica III, 4 [July 1887], p. 261—262).
- Smith, H. P., The Text of Jeremiah (Hebraica III, 4 [July 1887], p. 193—200).

- Andreä, O., Das Buch Daniel u. die assyriologische Forschung (Der Beweis des Glaubens 1887, Juli, S. 241—260).
- Davidson, A. B., The Prophet Amos. II. The people of Israel (The Expositor 1887, Sept., p. 161—173).
- Graetz, H., Abfassungszeit u. Bedeutung des Buches Baruch (Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. des Judenth. 1887, 9, S. 385—401).
- Kellner, Die Regierungszeit des Herodes u. ihre Dauer (Der Katholik 1887, Juli, S. 64—82; Aug., S. 166—182).
- Bovon, J., L'hypothèse de M. Vischer sur l'origine de l'Apocalypse (Revue de théol. et de philos. 1887, 4, p. 329—362).
- Noeldechen, E., Bei Lehrern u. Zeugen in Carthago, Roma, Lugdunum. II (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 8, S. 390—406).
- Funk, Zur Apostellehre u. apostolischen Kirchenordnung. II (Theol. Quartalschr. 1887, 3, S. 355—374).
- Loofs, F., Die Handschriften der lateinischen Uebersetzung d. Irenaeus u. ihre Kapitelteilung (Kirchengeschichtl. Studien, H. Reuter gewidmet, S. 1—93).
- Reuter, A., Zu dem augustinischen Fragment de arte rhetorica (Kirchengeschichtl. Studien, H. Reuter gewidmet, S. 321—351).
- Wolff, P., Zur Zeiteinteilung der Kirchengeschichte (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 8, S. 381—390).
- Mirbt, C., Die Absetzung Heinrich IV. durch Gregor VII. in der Publizistik jener Zeit (Kirchengeschichtl. Studien; H. Reuter gewidmet, S. 95—144).
- Kolde, Th., Beiträge zur Reformationsgeschichte: Wie wurde Cochleus zum Gegner Luthers? Das 2. Breve Adrians an Friedrich den Weisen vom J. 1522. Zum Prozefs des Johann Denk u. der drei gottlosen Maler v. Nürnberg. Nürnberg u. Luther vor dem Reichstage zu Augsburg (Kirchengeschichtl. Studien, H. Reuter gewidmet, S. 195—263).
- Tschackert, P., Georg v. Polentz, Bischof v. Samland. Ein Charakterbild. Unter Benutzg. vieler archival. Quellen entworfen (Kirchengeschichtl. Studien, H. Reuter gewidmet, S. 145—194).
- L'Épinois, H. de, Jordano Bruno, d'après les nouveaux documents et les récentes publications (Revue des questions historiques 1887, juillet, p. 180—191).
- Landenberger, A., Goldkörner aus den Schriften Joh. Albrecht Bengels (Der Beweis des Glaubens 1887, Juli, S. 261—269).
- Blanckmeister, Fr., Jean Jacques Rousseau u. Justus Möser. Das Glaubensbekenntnis des favoyardischen Vikars u. seine deutsche Beantwortung (Der Beweis des Glaubens 1887, Mai, S. 161—179).
- Ifenkrahe, C. Th., Der kosmologische Gottesbeweis (Theol. Quartalschr. 1887, 3, S. 375—428).
- Emery, L., La théologie d'Albert Ritschl exposée dans son enchaînement (Revue de théol. et de philos. 1887, 4, p. 387—402).
- Nösgen, K. F., Die Glaubensgewissheit eine Illusion bei Ritschl's Theologie. II (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 8, S. 406—416).
- Langhorst, A., Eine moderne Offenbarungstheorie [gegen O. Pfleiderer, Genetisch-speculative Religions-Philosophie] (Stimmen aus Maria-Laach 1887, 3, S. 292—305; 4, S. 400—406; 5, S. 498—509).
- Elster, E., Autonomie u. Heteronomie in Bezug auf die Begründung der Ethik (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 8, S. 417—419).
- Luthardt, Chr. E., Beiträge zur Ethik u. ihrer Geschichte. — Das Wesen der Liebe (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 8, S. 420—432).
- Brieger, Th., Die Torgauer Artikel. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Augsbургischen Confession (Kirchengeschichtl. Studien, H. Reuter gewidmet, S. 265—320).
- Simcox, G. A., The origin of the Christian Ministry (The Expositor 1887, Sept., p. 198—215).
- Burgdorff, Zu dem Vortrag: Über liturgischen Takt (Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1887, 18, S. 215—217).
- Thomas, L., Le jour du Seigneur, étude de dogmatique chrétienne et d'histoire. III (Revue de théol. et de philos. 1887, 4, p. 403—456).
- Krüger, Ueber die sieben oder acht Arten schlechter Frömmigkeit [im Talmud]. I (Theol. Quartalschr. 1887, 3, S. 429—460).

Aus dem Druck und Verlag von

F. Schultheß in Zürich.

Pfr. Dr. Emil Egli: *Altchristliche Studien.* Martyrien und Martyriologien ältester Zeit. Mit Textausgabe. M. 2. 40.

— *Guldreich Zwingli's Lehrbüchlein für die Jugend.* Lateinisch und deutsch. M. 1. 20.

— *Die St. Galler Täufer.* M. 1. 40.

Fritzsche, F. Prof. Dr., Anselmi cant. archiepisc. libri duo cur deus homo. M. 1. 40.

Pfr. R. Furrer, Dr., Die hebräische Sprache als Sprache der Bibel. M. —. 60.

Schweizer, Alex. Prof. Dr., Zwingli's Bedeutung neben Luther. M. 1. 20.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig. 1887.

Kirchengeschichtliche Studien.

Hermann Reuter

zum 70. Geburtstage gewidmet

von Theodor Brieger, Paul Tschackert, Theodor Kolde,
Friedr. Loofs und Karl Mirbt.

Mit einer Beigabe von August Reuter.
1888. VIII, 351 Seiten. M. 8. —

Schriften des Institutum Judaicum in Berlin. No. 2.

Einleitung in den Thalmud

von Hermann L. Strack,

Dr. th. et ph., a. o. Prof. der Theol. an der Universität zu Berlin.

(Sonderabdruck aus der Real-Encyclopädie für protestant. Theologie u. Kirche.)
IV, 76 Seiten. 1 M. 20 Pf.

D. Martin Luthers Leben und Wirken.

Dem deutschen evangelischen Volke geschildert

von D. Gustav Plitt, vollendet von G. F. Petersen,
o. ö. Professor in Erlangen. Hauptpastor in Silb. —

3. wohlfeile Ausgabe. VIII, 570 Seiten mit Portrait. M. 3. —,
elegant gebunden M. 4. —

Die Kirche und ihre Bedeutung

für das öffentliche Leben.

Vortrag gehalten von Consistorial-Rath Prof. D. C. C. Luthardt.
1882. 32 Seiten. M. — 60.

Die Kirche nach Ursprung, Geschichte und Gegenwart.

Vorlesungen gehalten von den Proff. DD. theol.

C. C. Luthardt, R. F. A. Kahnis und B. B. Brückner.

Dritte Ausgabe. 1888. 218 Seiten. geb. M. 2. 50

Staat und Kirche im protestantischen Deutschland.

Vortrag

gehalten auf der sächsischen Kirchen- und Pastoral-Conferenz in Meißen
am 29. Juni 1886

von Dr. Wilhelm Maurenbrecher,
Professor der Geschichte a. d. Universität Leipzig.
1886. 27 Seiten. M. — 60.

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur

von Oscar von Gebhardt und Adolf Harnack.

II. Band. 3. Heft.

Die Offenbarung Johannis.

Eine jüdische Apokalypse in christlicher Bearbeitung von E. Vischer.

Mit einem Nachwort von Adolf Harnack.

140 Seiten. M. 5. —

II. Band. 4. Heft.

Des h. Eustathius, Bischofs von Antiochien, Beurtheilung des Origenes

betreffend die Auffassung der Wahrsagerin I. Kön. (Sam.) 28 und
die bezügliche Homilie des Origenes. Aus der Münchener Hds. 331
ergänzt und verbessert mit kritischen und exegetischen Anmerkungen
von Dr. Albert Jahn.

104 Seiten. M. 3. 50. Separat-Ausgabe M. 4. 50.

II. Band. 5. Heft.

Die Quellen der sogenannten apostolischen Kirchenordnung.
Nebst einer Untersuchung über den Ursprung des Lectorats und
der andern niedern Weihen. Von Adolf Harnack.

106 Seiten. M. 4. —

III. Band. 1. u. 2. Heft.

Leontius von Byzanz

und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche
von Prof. Lic. Dr. Friedrich Loofs.

Erstes Buch: Das Leben und die polemischen Werke.

1887. VIII u. 320 Seiten. M. 10. —

Entzifferung
der

Meroitischen Schriftdenkmäler

von Heinrich Brugsch.

Erste Abtheilung.

Die Priesterschrift von Meroë.

Allgemeiner Theil.

(Abdruck aus der Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alter-
thumskunde. 1887.) 4. 56 Seiten. 7 Mk.

Die Babylonisch - Assyrischen Vorstellungen vom Leben nach dem Tode.

Nach den Quellen

mit Berücksichtigung der Alttestamentlichen Parallelen

dargestellt von Dr. Alfred Jeremias.

1887. IV, 126 Seiten. 6 M.

Assyrisches Wörterbuch

zur gesammten bisher veröffentlichten

Keilschriftliteratur

unter Berücksichtigung zahlreicher unveröffentlichter Texte

von Dr. Friedrich Delitzsch,

Prof. ord. hon. für Assyriologie u. semitische Sprachen a. d. Universität Leipzig.

Erste Lieferung. 21 Bogen. 31 M. 50 Pf.

Complet in 10 Lfgn. à ca. 20 Bogen.

Prolegomena eines neuen Hebräisch- Aramäischen Wörterbuchs

zum Alten Testament.

Von Prof. Dr. Friedrich Delitzsch.

1886. XII und 222 Seiten. 8 M.

Inhalt: Kap. I: Aeusserlichkeiten. Kap. II: Das Hebräische im
Verhältniss zu den übrigen semitischen Sprachen. Kap. III: Die
Bedeutung des Assyrischen für die hebräische Wortforschung.
Kap. IV: Die semitischen Lautgesetze. Kap. V: Die Wurzeltheorie.
Kap. VI: Die hebräischen Personennamen.

Kirchengeschichte Deutschlands

von D. Albert Hauck, Professor der Theologie in Erlangen.
Erster Theil. VIII, 557 Seiten. M. 10. 50.

Löhe, Thomafius, Harleß.

Drei Lebens- und Geschichtsbilder

von D. Adolf von Stählin,

Oberconsistorial-Präsident in München.

(Abdruck aus der Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche).

1887. XIV und 137 Seiten. M. 2. —

Carl Ludwig August Stählin.

Lebens- und Sterbensgeschichte eines frühvollendeten Kindes Gottes
von D. Adolf von Stählin,
Oberconsistorialpräsident in München.

Mit einem Vorworte von Dr. A. von Harleß.

Dritte Auflage. 1887. 120 Seiten. M. 1. —; gebunden M. 1.50.

In meinem Verlage erschien:

Blaise Pascal,

sein Kampf gegen die Jesuiten

und seine

Verteidigung des Christentums

von

Thor Sundby.

Aus dem Dänischen übersetzt

von

Dr. H. Junker.

Preis M. 1. 20.

Oppeln.

Eugen Franck's Buchhdlg.
(Georg Maske).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 20.

8. October 1887.

12. Jahrgang.

Chantepie de la Sauffaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte. Bd. I. (Holtzmann).
Riefs, Bibelatlas (Socin).
Seufert, Der Ursprung und die Bedeutung des Apostolates in den ersten zwei Jahrhunderten (A. Harnack).

Egli, Die St. Galler Täufer (Stähelin).
Graubner, Ein Beitrag zur Lebensgeschichte Martin Rinckarts (Löber).
Cassel, Friedrich Wilhelm II. (Meier).
Philipps, *Τὸ εἶναι τὸ σῶμά μου* (Sachse).

Schmidt, Die göttliche Vorsehung und das Selbstleben der Welt (Sachse).
Löber, Die Machtstellung des evangelischen Glaubens in der Gegenwart (Herrmann).
Berichtigung von v. Orelli und Erwiderung von Guthe.

Chantepie de la Saussaye, Prof. Dr. P. D., **Lehrbuch der Religionsgeschichte**. 1. Bd. Freiburg i/Br., Mohr, 1887. (X, 465 S. gr. 8.) M. 9. —

Was dem Verfasser, als er die Feder ergriff, vorschwebte, das war 'keine Encyclopädie der betreffenden Disciplin, kein Nachschlagebuch, worin alle Namen vorkämen, sondern ein Lehrbuch, das in lesbarer Form den gegenwärtigen Stand der betreffenden Studien zur Anschauung bringen, die sicher erworbenen Resultate von den noch schwebenden Problemen sondern sollte'. Was man auch im Einzelnen gegen die Ausführung dieses Programms einzuwenden haben möge: als Ganzes entspricht die vorliegende Leistung ebenso sehr den Anforderungen, die an ein Lehrbuch für Studenten, wie denjenigen, die an ein Lesebuch für Solche gestellt werden mögen, die sich mit den Ergebnissen der auf religionsgeschichtlichem Gebiete gepflogenen Studien vertraut machen wollen.

Ein 'allgemeiner Theil' (S. 1—47) behandelt gewisse Vorfragen, wie die Entstehung dieser verhältnissmässig ganz jungen Disciplin, die Auseinandersetzungen mit der prähistorischen Archäologie und mit der Evolutionslehre, ferner einige mit dem Ursprung der Religion zusammenhängenden Probleme, ob derselbe genau auf der Mensch und Thier scheidenden Grenze liege, ob die 'Wilden' den noch nicht civilisirten oder den verwilderten Theil der Menschheit darstellen u. f. w. Zum Schlusse werden die verschiedenen Eintheilungen der Religionen gewürdigt und ihre Hauptformen besprochen, d. h. Ausdrücke wie Animismus, Fetischismus, Totemismus, Schamanismus, Polydämonismus, Polytheismus, Henotheismus, Monotheismus historisch erklärt. 'Im allgemeinen Theil habe ich einiges Material gesammelt zu der Lösung der Hauptfragen, welche die Religionswissenschaft überhaupt beschäftigen. Die philosophische Behandlung dieser Fragen lag gänzlich ausserhalb der Grenzen dieses Lehrbuchs, darum die Darstellung der controvertirten Punkte möglichst objectiv gehalten ist'.

Letztere Bemerkung charakterisirt, wie das ganze Buch, so insonderheit auch seinen originellsten Theil, den 'phänomenologischen' (S. 48—170), welcher in 18 essay-artig aneinandergereihten Artikeln, also ohne eine streng schematische Ordnung oder eine dem Leben erst künstlich anzupassende begriffliche Scheidung durchzuführen, die wichtigsten Seiten des Cultus und Formen der Lehre bespricht: die verschiedenen Verehrungsgegenstände, Idolatrie, heilige Steine, Bäume und Thiere, Natur- und Menschenverehrung, Götter, Magie und Divination, Opfer, Gebet und andere religiöse Handlungen, heilige Orte, Zeiten und Personen, die religiöse Gemeinschaft, die religiösen Schriften, die Religionslehre und ihre mythologischen, dogmatischen, philosophischen Ausgestaltungen, endlich das Verhältniss der Religion zur Sittlichkeit und

Kunst. 'Der phänomenologische Theil dürfte der erste umfassendere Versuch sein, die Hauptgruppen der religiösen Erscheinungen, ohne sie doctrinär einheitlich zu erklären, so zu ordnen, dass die wichtigsten Seiten und Gesichtspunkte aus dem Material von selbst hervortreten. Die Beispiele sind dabei so sorgfältig und vielseitig wie möglich gewählt worden, aber nicht gehäuft'.

Ein weiterer Theil, der 'ethnographische' (S. 171—231), beschreibt die Religionen der sog. Naturvölker, d. h. derjenigen Theile der Menschheit, welche kein eigentlich geschichtliches Leben führen, in Afrika und Amerika, aber auch der Oceanier und Mongolen, um mit allgemeiner Charakterisirung der semitischen und der indogermanischen Völkerfamilie zu schliessen. Die spätere Entwicklung der mittelländischen Völker, namentlich die Gruppierung der europäischen als romanische und germanische, gehört der Geschichte an, weil dabei die natürliche Abstammung und Verwandtschaft in den Hintergrund tritt. Dagegen nimmt der ethnographische Theil auch solche Völker in seine Darstellung auf, deren historische Entwicklung sich unseren Blicken entzieht, wie Finnen, Kelten, Slaven, Japaner, Mexikaner und Peruaner, sogar Phönizier.

Eben darum läuft aber auch keine scharf theilende Demarcationslinie hin zwischen diesem Theil und dem eigentlich historischen, welcher die Chinesen (S. 232—261), Aegypter (S. 261—318), Babylonier und Assyrier (S. 318—345), vornehmlich aber die Inder (S. 345—465) behandelt. Denn für die Geschichte der Menschheit ist die Entwicklung der griechischen Kleinstaaten wichtiger, als die von ganz Vorder- und Hinterindien sammt dem chinesischen Reich (S. 347). Die bedeutendsten Capitel dieses historischen Theiles wird daher wohl der zweite, die Religionen der Perser, Griechen, Römer, Germanen und den Islam umfassende, Band bringen. Es sei daher hier, um eine Gesamtvorstellung vom Inhalte des ersten zu ermöglichen, nur noch bemerkt, dass die umfangreiche Darstellung, welche der indischen Religion gewidmet ist, in einem ersten Abschnitt das vedische und brahmanische Zeitalter zusammenfasst (S. 349—386), in einem zweiten den Jainismus (S. 386—391), in einem dritten den Buddhismus (S. 391—437) behandelt. Aber selbst das Auftreten des Letzteren scheidet nicht scharf; daher manches Nachbuddhistische im ersten Abschnitt besprochen werden musste (S. 349—438), wie andererseits das Gemeingut, welches den Buddhismus mit der vedischen und brahmanischen Religion verbindet (rein gegensätzlich ist nur die Lösung der Seelenfrage ausgefallen S. 376. 415), viel belangreicher erscheint, als in den herkömmlichen Darstellungen (vgl. S. 391 f. 416 f. 419). Während aber der buddhistische Sauerteig ausgelegt wurde (doch vgl. hierüber S. 431 f.), gelang es dem Brahmanismus, die zur Frühzeit unseres Mittelalters auftauchenden, mächtigen Bewegungen der Vishnu- und der Siwa-Religion in sich

aufzunehmen. Ihnen und denjenigen Religionsbildungen, die unter dem Islam und durch Berührung mit Parsismus und Christenthum entstanden sind, ist ein vierter und letzter Abschnitt unter dem Titel ‚Der Hinduismus‘ (S. 438—465) gewidmet. ‚In Gedanken und Sitten mischt der Hindu das Aelteste mit jüngeren Elementen: altbrahmanische Riten, die in den Veden wurzeln, aus dem Buddhismus herübergenommene oder den sectirerischen Religionen eigenthümliche oder von den Urbewohnern stammende oder unter dem Einflusse des Islam gebildete Gebräuche. Dies Alles durcheinander bildet die hinduistische Religion, hier verträgt sich Alles und fließt Alles zusammen‘ (S. 460). Nicht anders ist aber auch das Resultat im heutigen China ausgefallen, wo der officielle Himmelscultus, der gebildete Confucianismus und der populäre Taoismus nicht etwa nebeneinander, sondern durcheinander bestehen, so daß der gemeine Chinese sich allen Ceremonien gleichzeitig anschließt (S. 261. 437).

Erwägt man, daß die in vorliegendem Werk behandelte Wissenschaft noch in theilweise chaotischem Zustande, jedenfalls erst im Werden begriffen ist (S. 2), daß es sich zumeist immer noch erst um Herbeischaffung von Material handelt (S. 4. 159), daß gleichwohl eine massenhafte und weit auseinanderliegende Literatur, in deren Angabe der Verfasser weise Beschränkung übt, zu bewältigen war: so wird auch derjenige, der am Detail begründete Ausstellungen machen zu sollen glaubt, mit der Anerkennung nicht zurückhalten, daß hier ungewöhnliche Schwierigkeiten in fachlicher Beziehung meist glücklich überwunden, in formeller Hinsicht aber eine unheimlich complicirte Aufgabe in der Hauptsache trefflich gelöst erscheint. Der Verfasser verzichtet darauf, seine Darstellung mit Proben aus heiligen Schrifttexten oder Mittheilung von frappanten Erzählungen auszustatten (S. VI. 63). Allenthalben begegnet man einem aus reichem Vorrath bedachtsam ausgewählten und vom eigenen Urtheil durchdrungenen Material. Aber gerade in dieser Beschränkung des Stoffes und in der Reserve des Urtheils zeigt sich der Meister. Fortwährend wird die Unsicherheit des Bodens von Thatsächlichkeiten, darauf man sich bewegt, betont (S. 319. 324), wird Vorsicht gepredigt (S. 452 f.), der Versuchung zu verfrühter Systematisirung gewehrt (S. 293. 446). Immer bleibt sich der Verfasser des jeweiligen Standes der Forschung, wie derselbe auf den verschiedenen Gebieten, die er zu behandeln hat, ein mannigfach abgestuft ist, bewußt. Nie vergißt er, daß uns hier allenthalben wahrscheinlich für immer unlösbare Fragen entgegentreten (S. 174. 180. 188. 207. 209. 220. 225. 295). Ihm ist der bei verschiedenen Völkern wechselnde Thatbestand (S. 124) ebenso gegenwärtig, wie die Proteusgestalt, welche eine und dieselbe Religion auf identischer Volksunterlage im Laufe der Zeiten darstellt (S. 49. 274. 307. 460). Wie er es für im Grundsatz verfehlt hält, wenn eine Volksreligion aus philosophischen Gedanken erklärt werden soll (S. 173), so findet die geistreiche Deutungsfucht auch in Bezug auf das Detail gebührende Zurückweisung (S. 103. 281). Der Achtungserfolg, dessen sich zuweilen Kern's Enträthselung buddhistischer Geheimnisse erfreuen darf, steht damit nicht in fachlichem Widerspruch. Zu gut hat der Verfasser begriffen, daß die Religion ‚das Ding mit den vielen Ursachen‘ ist, als daß er dem Streben nach einheitlicher Erklärung irgend einer ihrer Erscheinungen ohne Mißtrauen zu folgen vermöchte (S. 67. 80. 105. 115. 157. 289). Eben darum weist er auch, daß Uebergänge, wie sie hier begegnen, jeder Definition und Abgrenzung spotten (S. 73); so zwischen Thierverehrung und Götterverehrung (S. 69), zwischen symbolischem und animistischem Hintergrund der ersteren (S. 68), zwischen Mythologie und Dogmatik (S. 141 f. 160 f.) u. s. w.

Freilich könnten Eigenschaften, wie die soeben gerühmten, dem Werke anderwärts vielleicht eher Eintrag thun. Man wird sagen, die Religionsgeschichte büße bei

solcher Behandlung den Eindruck des einheitlichen, zusammenhängenden, zielbewußt fortschreitenden Processes ein. Diese Anklage auf Zerfahrenheit und Principlosigkeit wird hier und dort auch eine specifisch theologische Zuspitzung erfahren, sofern den Verfasser sein skeptisch kühles Urtheil auch bei Behandlung der Beziehungen ägyptischer und assyrischer Religiosität zum Alten Testament nicht verläßt; auch hier will er nichts wissen von jeglicher ‚Sensationswissenschaft‘ (S. 341). Der Landschaft, die er zeichnet, scheint somit die ‚Stimmung‘ zu fehlen. Ein weites Wiesenland, dessen unendlicher Graswuchs Unterschiede nur aufweist, je nachdem das Terrain hier feuchter oder sumpfiger, dort trockener oder steiniger beschaffen ist. Ueberall dieselben vulgären Blumen, weiß und gelb, blau und roth, nur hier dichter, dort dünner stehend. Welch hoffnungsloser Wust statt eines Gottesgartens! Nun wohl! Es giebt Leute, die das Gras wachsen hören. Diese mögen der naturgetreu beschriebenen Vegetation ihr höheres Geheimniß ablauschen! Wir unsererseits getrösten uns der alten Wahrheit, daß in der Regel erst in dem Maße, als man sich der Spitze des Berges nähert, die ganze Gebirgsformation überschaubar wird.

Zum Schlusse und für den Fall einer zweiten Auflage noch einige Beiträge zu den ‚Berichtigungen‘ S. X. Hier muß zu S. 224 wohl ein Komma statt eines Punktes für den fehlerhaften Strichpunkt verlangt werden. Der sonst befolgten Uebung entsprechend müssen die großen Anfangsbuchstaben der lateinischen Wörter S. 21. 106. 113 fallen und S. 140 der Name Thomas a Kempis mit großen Buchstaben gedruckt werden. Auch ist S. 39 Z. 2 v. u. sich statt Sich zu setzen. Der lateinische Satz S. 60 Z. 7 und 8 v. o. ist in die Form des *Accusativus cum infinitivo* umzusetzen. Ein Schlusspanführungszeichen fehlt S. 272 Z. 1 v. o. Statt Nazarener S. 131 Z. 3 v. o. ist Nasiräer zu lesen. Bezüglich der Sprache hätte es der Entschuldigung S. VI kaum bedurft. Doch wäre wohl S. 85 Häuptling statt Hauptmann und S. 381 Stellung statt Stelle zu schreiben. Zu dem Namen Adolf Holtzmann S. 383 erlaube ich mir die Bemerkung, daß er zwei verschiedene Personen bedeutet. Der Verfasser der ‚indischen Sagen‘ ist mein Oheim, der Verfasser des ‚Arjuna‘ und der übrigen ‚Monographien‘ mein Bruder.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

Riess, Domcapitul. Dr. Rich. v., Bibel-Atlas in zehn Karten nebst geographischem Index. 2., in typograph. Farbendruck neuhergestellte u. erweiterte Aufl. Freiburg i. B., Herder, 1887. (VIII, 32 S. m. 10 Taf. Fol.) M. 5. —; geb. M. 6. —

Der Verfasser des vorliegenden Werkes hat sich außer durch die erste Auflage des Bibelatlases besonders durch seine im Jahre 1872 erschienene ‚Biblische Geographie‘, — beide Werke, sind auffälliger Weise sowohl in ‚Deutsche Pilgerreisen‘ p. 643 fg. als in ZDPV IV, p. 242 nicht aufgeführt — als Kenner der Palästinaliteratur erwiesen. Seit jener Zeit hat Riess, wie ein Blick auf die Karten und das Namensverzeichnis beweist, emsig die hochanschwellende Fachliteratur verfolgt und sowohl die Arbeiten der Engländer, als die Forschungen der Aegyptologen und Assyriologen in reichem, ja vielleicht sogar allzureichem Maße für seine Zwecke verwendet, jedoch auch aus der französischen (Guérin) und deutschen Literatur (bes. der ZDPV) sehr vieles nachgetragen. Das Werk enthält zunächst zehn sehr schön und sauber ausgeführte Tafeln: Bl. I giebt eine Karte von Aegypten zur Zeit Mose's und der Patriarchen, II eine Karte des Exodus (Gosen, Sinai) und Palästinas zur Zeit der Einwanderung; letztere Skizze würde von modern kritischem Standpunkt aus allerdings wesentlich anders ausfallen, ja wohl überhaupt nicht herstellbar sein. Bei der dritten Karte, Palästina zur Zeit der Richter und Könige, hat

uns der Verfasser — wenn wir seine Arbeit mit der Menke's oder gar der englischen alttestamentlichen Karte vergleichen — vielleicht unbewusst eine Genugthuung verschafft, indem er die nach unserer Auffassung sehr zweifelhaften Grenzen der 'Stämme' nicht durch Linien bezeichnet, geschweige denn, wie dies die Engländer geleistet hatten, die Levitenstädte besonders ausgezeichnet hat. Im Einzelnen würden wir auch noch manche der auf der Karte eingetragenen alten Ortslagen mit Fragezeichen versehen: die Sicherheit, mit der fast durchgängig die alttestamentlichen Karten mit Namen bedeckt werden, wirkt auf uns immer erschreckend. Ähnliche Bedenken, vielleicht von etwas hyperkritisch-veraltetem Standpunkte aus, möchten wir in Betreff von Nr. IV, der Karte von Kanaan, Syrien nebst den Euphrat- und Tigris-Ländern nach den assyrischen Berichten, und V, der Karte von Assyrien und Babylonien, äußern. Auf letzterer namentlich finden wir auch einen Theil der Namen von Genesis X, und, was werthvoller ist, hübsche Detailpläne der alten Ruinenfelder. — Taf. VI enthält eine Karte von Palästina zur Zeit Jesu mit einem Detailkärtchen der Umgebung des Sees Genesareth. Riefs hat hier nicht bloß die spätere jüdische Literatur (das Buch Judith eingeschlossen), sondern besonders auch Josephus und sogar auch talmudische Angaben fleißig benutzt, ebenso die klassischen Geographen, wie Ptolemaeus u. a. Taf. VII bietet eine Karte zur Geschichte des apostolischen Zeitalters und der Reisen des hl. Apostels Paulus, die natürlich nichts Neues enthalten kann. Dagegen betritt der Verfasser mit Bl. VIII, den Plänen von Jerusalem, weniger mit den drei vor-, als den drei nachchristlichen, sein eigenes Forschungsgebiet. Seine Belesenheit in den Schriften der ältesten Pilger, überhaupt der frühchristlichen Literatur, zeigt er nicht nur in manchen originellen Aufstellungen in Betreff der Ortslage christlicher Sanctuarien — dabei sei besonders des Verfassers unbefangenes Urtheil über den traditionellen Zion rühmend hervorgehoben — sondern namentlich auch in seiner auf demselben Blatt niedergelegten Studie über die Klöster des 'Eremus'. Dieselbe führt die in der ZDPV. Bd. II und III begonnenen Arbeiten in manchen wesentlichen Punkten mit Glück weiter. — Taf. IX enthält eine Karte der Umgegend von Jerusalem und eine Wiedergabe des neuesten Schick'schen Plans der modernen Stadt, Taf. X endlich eine Karte des heutigen Palästina, an der wir nur das Eine aussetzen möchten, daß englische Vorbilder allzuviel Einfluß auf die Wiedergabe arabischer Namen ausgeübt haben. Zu diesen Karten hat Riefs nun einen großen Index mit glücklich durchgeführten Verweisungen auf die mit Buchstaben bezeichneten Gradquadrate geliefert, in der Hauptsache eine verkürzte Umarbeitung seines obengenannten früheren Werkes. Es wäre allerdings von Werth gewesen, wenn der Verleger auf eine unverkürzte Umarbeitung dieses letzteren eingegangen wäre; dadurch wäre der Verfasser in den Stand gesetzt worden, viele seiner Aufstellungen und Identificationen eingehender zu behandeln oder wenigstens mit Citaten zu belegen. Natürlich sind bei dem Index besonders auch die Namensformen der Vulgata berücksichtigt, doch mit Recht erst in zweiter Linie. Dabei wäre allerdings vielfach eine correctere Umschreibung der voranstehenden hebräischen Namen zu wünschen gewesen. So ist z. B. der Buchstabe *Ain* überhaupt nicht berücksichtigt, *Chet* oft mit *h*, *Schin* mit *s* umschrieben. Doch wollen wir darüber mit dem Verfasser, der augenscheinlich für ein größeres Publicum geschrieben hat, als es die Kenner des Hebräischen bilden, nicht rechten, weil wir nur allzugut wissen, wie schwierig eine allen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Bearbeitung der Geographie Palästinas ist. Auch ist von sprachlicher Seite der Boden noch nicht genügend gebnet, um die bei den Identificationen zu berücksichtigenden Lautübergänge als wesentlichen Factor mit in Betracht zu ziehen. Von diesem Standpunkte aus ist die

Zusammenstellung von Bethanien jenseits des Jordan mit Betane Judith I, 19, was = *בֵּתַן* = griech. Koilos = das Jordanthal sein soll, sehr fraglich. Dagegen können wir Riefs in Bezug auf einzelne neue Aufstellungen durchaus beipflichten, so z. B. wenn er das alte Kenat nicht im heutigen Kanawât, sondern westlich davon suchen will. Druck und Ausstattung des Buches sind vortrefflich.

Tübingen.

A. Socin.

Seufert, Pfr. Wilh., Der Ursprung und die Bedeutung des Apostolates in der christlichen Kirche der ersten zwei Jahrhunderte. Eine kritisch-historische Untersuchung auf Grund der Schriften des Neuen Testaments und der weiteren christlichen Literatur. Eine von der Haager Gesellschaft zur Vertheidigung der christlichen Religion gekrönte Preisschrift. Leiden, Brill, 1887. (VIII, 162 S. gr. 8.) M. 3. —

Es ist eine mehr als auffällige Thatsache, daß wir trotz Allem und Allem, was über das Urchristenthum geschrieben worden ist, bislang noch keine zusammenhängende und umfassende kritische Untersuchung der Probleme beseßen haben, welche in vorstehender Arbeit behandelt sind. Einzelnes ist in den kritischen Untersuchungen über die Evangelien, die Apostelgeschichte, die paulinischen Briefe, die Verfassungsgeschichte u. s. w. häufig genug erwogen worden und noch jüngst hat Weizsäcker in seinem Werke: 'Das apostolische Zeitalter der christlichen Kirche' die Stellung und Bedeutung der Apostel mit der ihm eigenen Kraft der Anschauung und Umsicht dargelegt; aber die Geschichte des Apostolats und die noch wichtigere Geschichte der Auffassungen vom Apostolat ist bisher nicht geschrieben worden. Die Skizze, welche ich S. 93—158 meiner Prolegomena zur 'Apostellehre' gegeben habe, ist m. W. die einzige Arbeit über die 'Apostel', welche die einschlagenden Fragen in einem größeren Zusammenhang erörtert, nachdem Lightfoot ein fundamentales Problem, die Frage nach dem Umfang des Apostolats, grundlegend behandelt hatte. In dem ersten Bande meines Lehrbuchs der Dogmengeschichte habe ich dann einige Andeutungen über den Zusammenhang des Ursprungs der kirchlichen Tradition mit den Auffassungen vom Apostolat gegeben; aber ich war mir bewußt, nur sehr bescheidene Beiträge zur Lösung einer Reihe von Fragen geliefert zu haben, an deren Beantwortung schließlic die ganze Geschichte der Entwicklung des apostolischen Christenthums zum katholischen hängt. Die Probleme, die sich dem Forscher im Zusammenhang mit den Begriffen 'Apostel', 'apostolisch' darbieten, wurden mir so wichtig, daß ich sie im vorigen Wintersemester als einziges Thema für die Uebungen im kirchenhistorischen Seminar auswählte und mich bald davon überzeugte, wie fruchtbar dieses Thema behandelt werden kann.

Mit großer Freude und Spannung habe ich daher nach vorstehendem Buche gegriffen, welches vor einigen Monaten erschienen ist. Die gekrönte Preisschrift täuschte meine Erwartungen in mehr als einer Hinsicht nicht. Vor allem ist das Material für die Zeit bis c. 140 fast vollständig herbeigezogen, und auch die neuere Literatur ist ausreichend berücksichtigt. Unbefangen und frei verfährt der Verfasser und ist durch keine Nebenabsichten gebunden. An Fleiß und Aufmerksamkeit hat er es nicht fehlen lassen, und so ist sein Buch jedenfalls als eine tüchtige Leistung anzuerkennen, an der Niemand vorübergehen kann, der sich in Zukunft mit diesen Fragen beschäftigen wird.

Allein den Vorzügen des Buches stehen Mängel gegenüber, die den Werth desselben beeinträchtigen.

Erstlich reicht die Untersuchung keineswegs so weit, als der Titel erwarten läßt. Der Verf. verspricht die

Bedeutung des Apostolats in den ersten zwei Jahrhunderten darzustellen; allein was er für die letzte Hälfte des 2. Jahrhunderts beigebracht hat, ist ganz dürftig und unzureichend. Sehe ich recht, so hat er sich hier vollständig damit begnügt, die Andeutungen und Gesichtspunkte beifällig zu repetiren, welche ich an den oben genannten Orten gegeben habe. Dort konnten es nur Andeutungen sein; wer aber eine Monographie des Begriffs ‚Apostel‘ bis zum J. 200 zu geben verspricht, muß die Fragen, Apostolat und Episkopat, Apostolat und *regula fidei*, Apostolat und heiliges Schriftthum, ferner Oeffentlichkeit und Geheimniß der apostolischen Predigt, sodann die Apostel bei Marcion, die Apostel in den gnostischen Schulen, Einfluß der gnostischen Auffassung des Apostolats auf die kirchliche und ein Dutzend ähnlicher Capitalfragen eingehend erörtern. Das hat der Verf. aber unterlassen; er hat überhaupt die Untersuchung nur bis zur Zeit Justin's geführt. Die Entstehung der katholischen Ansichten von den Aposteln ist kaum skizzirt; Vieles und z. Th. sehr Wichtiges ist nicht einmal berührt.

Zweitens ist die Anlage des Buches m. E. nicht geschickt. Es ist freilich das Bequemste, Quelle für Quelle herzunehmen, sie abzufragen und an die Ergebnisse sofort eine Darstellung zu heften; allein man erhält auf diesem Wege weder einen zuverlässigen, noch einen einheitlichen, noch einen eindrucksvollen geschichtlichen Bericht: die zusammenfassenden Schlussbetrachtungen bekommen auf diese Weise den Charakter des Willkürlichen. Man hat vielmehr von vornherein zu unterscheiden zwischen dem, was vorgestellt worden, und dem, was wirklich gewesen ist. In Bezug auf Beides hat man die festen Ausgangspunkte für die Untersuchung zu ermitteln und nach Gewinnung derselben das übrige Material anzuschließen. Am empfindlichsten macht sich der methodische Fehler des Verfassers darin bemerklich, daß er bereits in dem 2. Capitel eine Untersuchung über das Thatsächliche der Apostelberufung durch Jesus Christus giebt, um dann erst im 3. Buch (Cap. 5 ff.) die Entstehung des Apostolats nach den Synoptikern, der Apostelgeschichte u. s. w. zu bringen. In Folge davon ist das, was er als geschichtlichen Kern des Zwölfapostolats ermittelt, trotz der großen aufgewandten Mühe am wenigstens eindrucksvoll. Aber es scheint mir auch nicht richtig zu sein, abgesehen davon, daß es mir nicht ganz klar geworden ist, was der Verf. eigentlich meint. Er sagt einerseits: ‚das Apostolat ist eine Institution der apostolischen Kirche, welche aus dem Geist des auferstandenen Christus naturgemäße sich herausgebildet hat, von den christlichen Schriftstellern aber begreiflicher Weise auf den lebenden Christus zurückgeführt worden ist‘; er beanstandet die Zwölfzahl als unzuverlässig; er scheint auch die Ausendung der Jünger bei Lebzeiten Christi als ungeschichtlich zu verwerfen; er ist geneigt, die Worte I Cor. 15,5: *εἶτα τοῖς δώδεκα*, für eine Glosse zu halten, u. s. w. Allein andererseits sieht er sich doch genöthigt, anzunehmen, Jesus habe einen besonderen Kreis von Jüngern um sich gesammelt, ihnen verheissen, sie zu Menschenfischern zu machen und manches seiner Worte an sie könne wie eine Apostelinstruction aufgefaßt werden. Ich vermute, der Verf. wäre in diesen schwierigen Fragen zu sichereren Ergebnissen gelangt, wenn er den Gebrauch der Worte *οἱ μαθηταί*, *οἱ δώδεκα*, *οἱ δώδεκα μαθηταί* im N. T. ebenso sorgfältig erforscht hätte, wie den Gebrauch des Wortes *ἀπόστολος*. Das *οἱ δώδεκα* ist durch das Zusammenstimmen der synoptischen Evv., I Cor. 15,5 und der wichtigen Stelle *Acta* 6, 2 — der einzigen, an welcher es in der Apostelgeschichte überhaupt vorkommt, aber einer besonders zuverlässigen — als ein Factum, welches in das Leben Jesu zurückreicht, genügend gesichert. Dagegen vermag m. E. das Schwanken in Bezug auf einen oder zwei Namen der Jünger nicht aufzukommen. Andererseits steht freilich fest, daß diese Zwölfe zunächst nicht Apostel, sondern *μαθηταί* waren, deren Bestimmung

Mrc. 3,14 angegeben ist (*ἵνα ᾧσι μετ' αὐτοῦ*). Dieser Vorzug ist die wahre Grundlage ihrer einzigartigen Bedeutung, die man in späterer Zeit ausschließlich in dem *ἀποστέλλεσθαι* gefunden hat. ‚Apostel‘ waren sie freilich auch; denn daß Jesus sie bei seinen Lebzeiten bereits einmal ausgesandt hat, ist eine sichere Erinnerung der späteren Ueberlieferung. Nur sie erklärt es, daß der Name ‚Apostel‘ an diesen 12 Jüngern haften konnte; denn daß alle Zwölfe nach dem Tode Jesu wirklich den Apostelberuf ergriffen haben, läßt sich schlechterdings nicht erweisen; ja es ist viel wahrscheinlicher, daß dies nicht geschehen ist. Sind sie dennoch ‚Apostel‘ genannt worden und hat dieser Name allmählich alle anderen Bezeichnungen verdrängt, so muß der Grund dafür in einem Ereigniß gesucht werden, welches vor den Anfang des ‚apostolischen‘ Zeitalters fällt. Daß nun Paulus nicht bloß durch seine Persönlichkeit, sondern auch durch die Selbstvertheidigung seiner angegriffenen Apostelwürde neben den strengen Judenchristen der eigentliche Begründer des Ansehens des Apostolats d. h. einer besonderen Gruppe der ‚Apostel‘ (13) im Kreise der übrigen Apostel geworden ist — diese These, welche ich zuerst aufgestellt habe, hat der Verf. ausführlich vertheidigt und, wie mir scheint, bewiesen. Die eigenthümliche Combination der Apostel, welche der h. Geist erweckt, und des Zwölfjüngerkreises ist von Paulus vollzogen worden, so jedoch, daß die Widersprüche und Schwierigkeiten gewiss niemals und Niemandem lastender gewesen sind als ihm. Wir vermögen in diese Schwierigkeiten und in die Krisen, die sie im Einzelnen nach sich zogen, nicht mehr hineinzuschauen; aber das Ergebnis liegt vor, daß Alles, was die Zwölfjünger wirklich ausgezeichnet und ihnen das hohe Ansehen verliehen hat, zurückgetreten ist hinter die Function, die man ausschließlich ihnen beilegte und die sie in Wahrheit weder allein befaßen, noch, wenn überhaupt, mit besonderem Erfolge ausgeübt haben — die Mission: sie waren auch einmal Apostel gewesen und Einige von ihnen blieben es; aber sie wurden nun die Apostel; denn sonst wäre Paulus der Apostel geworden oder es wäre bei den vielen, namenlosen Aposteln verblieben. In beiden Fällen hätte sich keine öffentliche, von Christus stammende, continuirliche Tradition in der Mission construiren lassen. Was die Zwölfe einmal zu Lebzeiten Jesu gewesen waren, Missionare, und was Petrus, Johannes und vielleicht auch Andere unter ihnen fortführen zu sein, das wurde auf die Zwölfe in ihrer Gesamtheit übertragen, deren Bild sich die Heidenkirche dabei nach dem Bilde des Paulus construirte. So hätte es kommen müssen, auch wenn Petrus und Johannes nicht auf das heidenchristliche Gebiet übergetreten wären, aber ob sich die Legende dann wirklich durchgesetzt hätte, darf man wohl fragen. Jedenfalls stand es bereits beim Uebergang des 1. zum 2. Jahrhundert so, daß die heidenchristlichen Gemeinden noch Apostel im weiteren Sinn des Wortes kannten, daß sich daneben aber die Vorstellung von den Zwölf-Aposteln ausgebildet hatte, für welche die geschichtliche Erinnerung an die Wirksamkeit des Paulus die Farben lieferte. Diese Zwölfe waren die Apostel *κατ' ἐξοχήν*, und sie überstrahlten nicht nur die namenlosen Apostel, sondern auch den Paulus; denn sie befaßen in den Augen der Epigonen Alles, was er befaßen hat und dazu noch an ihrer Jüngerschaft ein *Plus* von unermesslicher Bedeutung. Unter solchen Umständen hätte sich als natürliche Folge ergeben müssen, daß man die Apostelschaft aus dem Jüngerthum ableitete und damit alle Ansprüche Anderer auf den Namen und das Ansehen der Apostel zurückwies. Unzweifelhaft wäre es im gnostischen Kampfe so weit gekommen, da die Lage der Dinge forderte, die Kirche im Besitze einer öffentlichen, apostolischen, von Christus stammenden und direct überlieferten Tradition zu erweisen; auch sind die namenlosen Apostel wirklich bald um jede Apostelwürde gebracht worden, und auch Paulus wäre unzweifelhaft diesem

Schicksale erlegen, wenn er nicht — Briefe hinterlassen hätte, die man befaß und nicht vergessen konnte. Lediglich Paulus der Schriftsteller hat Paulus den Apostel geschützt. Letzteren konnte man bei der Bildung der Tradition schlechterdings nicht brauchen, und er hat bis über den Anfang des 3. Jahrhunderts hinaus die größten Schwierigkeiten gemacht. Das, was die Tübinger Kritik im 2. Jahrhundert an Gegenwirkungen gegen Paulus bemerkt, ist richtig bemerkt, aber falsch gedeutet. Diese Gegenwirkungen arbeiteten als stille Factoren, aber mit der Gewalt elementarer Kräfte; sie können daher nur im Rahmen des Problems der Bildung der kirchlichen Tradition verständlich gemacht werden. Auch diese Bildung ist eine stille Entwicklung gewesen, die man nicht in öffentliche Actionen aufzulösen vermag. Weil dem Verf. dies verborgen geblieben ist, so greift er an entscheidenden Stellen zur Erklärung der Probleme auf den Gegensatz des Heidenchristenthums und des Judenchristenthums, auf bewusste Unificirungen u. s. w. zurück. Er ist freilich schon recht vorsichtig geworden, viel zurückhaltender, als die Meisten, die, wie er, unter dem Einflusse Hausrath's und Holsten's stehen; allein um so mehr frappirt die gelegentliche Auskunft. Ich meine natürlich nicht, daß man für die Frage nach dem Ursprung und der Bedeutung des Apostolats von dem Gegensatz zwischen Paulus und seinen judenchristlichen Gegnern absehen könne. Es versteht sich von selbst, daß im apostolischen Zeitalter (im engsten Sinn des Worts) dieser Gegensatz für unsere Frage von höchstem Belang gewesen ist; aber darüber hinaus vermag ich ein Fortwirken jenes Gegensatzes innerhalb der Heidenkirche nicht zu constatiren. Sie hat aus jenen Kämpfen den noch unfertigen Apostelbegriff mit einer ganz bestimmten Tendenz der Weiterentwicklung empfangen; aber die Factoren, die dann auf diese Weiterentwicklung eingewirkt haben, sind ganz neue gewesen. Was der Verf. über die typische Bedeutung des Zwölfapostolats und über den Apostolat in der späteren judaistischen Literatur ausgeführt hat, scheint mir besonders problematisch. Auch seine Behandlung der synoptischen Evangelien geht von Voraussetzungen aus, die ich nicht zu theilen vermag. Dies führt mich auf ein Drittes.

Der Verf. hätte eine gesichertere Darstellung liefern können, wenn er sich ausschließlicher an die Quellenstellen gehalten und weniger Theorien und Reflexionen eingeflochten hätte. Ein Thema wie das seinige, so umfangreich und so wichtig, dazu in dieser Weise noch niemals behandelt, verlangte von dem Bearbeiter, einmal von Allem abzusehen, was die Gelehrsamkeit und der Scharfsinn moderner Gelehrter über einschlagende Fragen zu Tage gefördert, und alle Theorien über das apostolische Zeitalter, die synoptischen Evangelien u. s. w. bei Seite zu lassen oder sich doch hier mit den knappsten Anleihen zu begnügen. Statt dessen hat der Verf. viele Hypothesen und Theorien hereingezogen, die, in ihrer Geltung unsicher und bestritten, die Stringenz der neuen Untersuchungen gefährden, ja z. Th. aufheben.

Dennoch stehe ich nicht an, das oben abgegebene Urtheil zu wiederholen, daß die Arbeit eine tüchtige und erspriessliche Leistung ist. Im Einzelnen finden sich viele feine und aufklärende Ausführungen, auf die einzugehen, Ref. sich versagen muß. Auch auf vorchristliche 'Apostel' ist der Verf. eingegangen. Daß er hier wenig Thatfachen und viele Hypothesen beigebracht hat, ist nicht seine Schuld; denn wir wissen eben von jüdischen Aposteln sehr wenig und auch der Ursprung der Trias: 'Apostel, Propheten und Lehrer' ist uns verborgen. — Hätten wir nur mehr solcher Pfarrer, die so fleißig studiren und so unbefangen forschen, wie der Verf. dieser Preisschrift!

Marburg.

Adolf Harnack.

Egli, Privatdoc. Pfr. Lic. Emil, **Die St. Galler Täufer.** Geschildert im Rahmen der städtischen Reformationsgeschichte. Mit Beiträgen zur Vita Vadiani. Zürich, Schultheß, 1887. (VII, 67 S. gr. 8.) M. 1. 40.

Wie die 1878 von dem gleichen Verfasser veröffentlichte Geschichte der Zürcherischen Wiedertäufer, so ist auch die vorliegende Schrift über die Täuferbewegung in St. Gallen als ein werthvoller und in gedrängter Zusammenfassung Vieles bietender Beitrag zur schweizerischen Reformationsgeschichte willkommen zu heißen. Der Verf. hat sich darin die Aufgabe gestellt, mit vorzugsweiser Benutzung der bis jetzt noch unverwertheten Daten des archivalischen Materials, namentlich des Rathsbuchs, den Verlauf dieser Bewegung nicht sowohl nach ihren einzelnen, durch die Chroniken Kessler's und Bullinger's bereits bekannten Epifoden, als vielmehr in seinem Zusammenhang mit der allgemeinen Reformationsgeschichte jener Stadt zur Darstellung zu bringen. Und der Ertrag, welcher aus dieser Forschung für das Verständniß sowohl der anabaptistischen als der kirchlichen Reformbewegung gewonnen wird, ist in der That ein erheblicher. Aus Einer Wurzel heraus sehen wir zunächst beide sich entwickeln, indem gerade eines der charakteristischsten und ursprünglichsten Kennzeichen der anabaptistischen Separation, die Schrifterklärung in Privathäusern und durch Laienprediger, in St. Gallen in Folge der Abwesenheit aller irgendwie bedeutenden theologischen Führer die Form war, in welcher zuerst der Gegensatz gegen die alte Kirche sich durchsetzte und eine zum Handeln entschlossene Anhängerenschaft um sich sammelte. Aber während unter der besonnenen Leitung eines Kessler und Vadian diese Bestrebungen bei der Mehrheit allmählich den Zielen der evangelischen Kirchenbildung entgegengeleitet wurden, gewann bei anderen Gliedern dieses Kreises der von Zürich her eindringende Geist des Anabaptismus die Oberhand und fand in der kurzen Zeit vom Herbst 1524 bis zum Frühjahr 1525 einen solchen Anhang, daß zu Ostern des letzteren Jahres die Zahl der Wiedergetauften auf 500 sich belief und die drohende Zerrüttung der Kirche nur durch die äußersten Anstrengungen Vadian's und seiner Freunde abgewendet werden konnte. Sowohl die Art der Ausbreitung, wie die hauptfächlichen Führer und die entscheidenden Motive derselben werden in wenigen Zügen treffend geschildert, und in Bezug auf den ganzen Geist der Bewegung gewiß mit Recht hervorgehoben, daß in jenem ersten Stadium ihre Anhänger, wenn auch als übereifrige, doch als fromme und ernsthafte Leute erscheinen, die hauptsächlich durch die Einfachheit ihrer Lebensweise und ihre Entschiedenheit im Dringen auf Durchführung einer dem Evangelium entsprechenden Cultus- und Lebensordnung Eindruck machten, aber andererseits doch durch die fanatische und selbstgerechte Art ihrer Askese, ihre Vertheidigung der verdienstlichen Werke und ihre religiöse Werthschätzung der durch die Wiedertaufe gestifteten Bruderschaft als im Wesentlichen noch durch die Motive der specifisch katholischen Frömmigkeit bestimmt sich darstellen, wie denn auch ein gleichzeitiger Chronist in der Aufzählung ihrer Urheber die entlaufenen Mönche in die erste Reihe stellt (S. 20.) Die gegen sie angewandten obrigkeitlichen Strafbestimmungen sind demgemäß auch, wie die S. 42 f. mitgetheilten Urtheile zeigen, durchweg noch sehr milder Art (zwei Täufer z. B. werden dazu verurtheilt, ein Jahr lang alle Sonntage in die Stadtkirche zur Predigt zu gehen), und selbst gegen mehrfach Rückfällige wird immer wieder Schonung geübt; eine strengere Behandlung tritt erst ein, als in Folge der Unterdrückung der Fanatismus in die bekannten Ausbrüche des religiösen Wahnwitzes und des sittlichen Antinomismus ausartete. Auch für die Geschichte der landeskirchlichen Organisation, deren Zusammenhang mit den Täuferunruhen durch die Darstellung des Verf.'s in ein helles Licht gestellt wird, bietet

**

die Schrift in knapper Haltung manches neue Material; ich verweise namentlich auf die S. 49 f. angeführten Rathsbefchlüsse aus dem Jahre 1525, durch welche die Erzählung Kefsler's so vielfach bereichert und näher bestimmt wird, und wenn ich der inhaltreichen und auch in der Form trefflich ausgeführten Arbeit gegenüber noch einen Wunsch übrig habe, so ist es der, daß der Verf. diese Anführungen in noch ausgedehnterer Weise uns mitgetheilt und auch diesem Theil seiner Schrift etwas von der Gunst, womit im Anhang die dem Wiener Universitätsarchiv entnommenen Notizen über den Aufenthalt Vadian's in Wien wiedergegeben sind, zugewandt haben möchte. Zur Ergänzung wäre etwa noch zu berücksichtigen gewesen: S. 12 Anm. 2 über Burgauer: Zwingli VII. 393; S. 27 Anm. 2: Zw. VII. 395, wo der Priester Ulrich Bolt den gefangenen Eberlin ausdrücklich *frater meus* nennt; S. 44 die Erwähnung der Lehre von der Apokatastasis Eidg. Absch: S. 779.

Bafel.

R. Stähelin.

Graubner, Diak., Ein Beitrag zur Lebensgeschichte Martin Rinckarts. Eilenburg, [Becker], 1887. (75 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Da die Lieder Rinckart's nur als Marksteine seiner Lebensgeschichte recht gewürdigt und verstanden werden können, so hat man wiederholt (namentlich im Anschluß an die Eilenburger Chroniken von Simon und Eltefte) den mehr oder minder gelungenen Versuch gemacht, ein anschauliches Bild seines Lebens zu gewinnen und die Ereignisse des großen Krieges, sofern sie auf Rinckart und auf die Stätte seines Wirkens unmittelbaren Einfluß übten, darzustellen. Die geographische Lage Eilenburgs macht es erklärlich, daß die kleine Stadt namentlich von den furchtbaren Entscheidungen, die bei Leipzig sich vollzogen, hart getroffen wurde. Graubner giebt uns ein so lichtvolles und klares Bild dieser Vorgänge, daß wir sie mit der Sicherheit eines Augenzeugen überschauen können. Er bietet uns viel neue und werthvolle Ergebnisse, von denen die gründlichen und umfassenden Forschungen des D. Linke theils ergänzt, theils berichtigt werden. Letzterer, der eine Gesamtausgabe aller noch erhaltenen deutschen und lateinischen Schriften Rinckart's in Aussicht genommen hat, wird gewiß manche gesicherte Forschungsergebnisse Graubner's mit Freude begrüßen und in seine groß angelegte Arbeit einfügen.

Beiden verdanken wir die Feststellung einiger bisher unsicher gebliebenen Punkte, namentlich auch den Nachweis, daß der volksthümliche Lobgesang „Nun danket alle Gott“, zu dem übrigens Rinckart im freien Anschluß an eine ältere Composition von Marenzo auch den ebenso einfachen als großartigen musikalischen Satz geliefert hat, schon im Jahre 1630, mithin in einer Zeit gedichtet worden ist, da Eilenburg unter den Ereignissen des Krieges schwer zu leiden hatte und der innige Lobpreis Gottes nur bei denen nicht verstummte, welche inmitten aller Drangsale und Verluste eines höchsten Gutes sich getrösten konnten. Ueberhaupt hat während der Drangsal des großen Krieges, als die trocknen lehrhaften Kirchenlieder verstummt waren, die Poesie der Ermuthigung und des Trostes deren treuherzige und einfältige Sprache das Gepräge der Wahrheit zeigt, in Heermann, Gryphius, Flemming, Stegmann und vor Allem in Rinckart ihre schönsten Blüten getrieben. Es ist daher zu beklagen, daß in die neuen Gefangbücher außer dem Einen Lobgesang, von Rinckart kein Lied aufgenommen wurde, nicht einmal das unvergleichlich schöne: Hilf uns Herr, in allen Dingen etc. Die trocknen Lehrgedichte des Leipziger Moralprofessors Gellert haben sich jetzt einer besseren Aufnahme zu erfreuen.

Daß Männer wie Rinckart nicht mehr der Gefahr ausgesetzt waren, schulmäßige Definitionen mit dem

weltüberwindenden Glauben zu verwechseln, zeigte sich namentlich im Jahre 1624, als die Diöcesangeistlichkeit von Eilenburg (aufgefordert, in dem Kenosisstreit der Tübinger und Giefsner Theologen im Anschluß an die Höe'sche Decision ihr Gutachten abzugeben) auf der Pastorsynode in Eilenburg den Beschluß faßte, das theure Kleinod des lutherischen Glaubens festzuhalten, aber „die mehr scharfsinnigen als nothwendigen Streitigkeiten“ den Universitäten zu überlassen, da die Pastoren „jetzt kaum das liebe trockne Brot erlangen, geschweige die Streitschriften aller auswärtigen Universitäten sich kaufen könnten“.

Rinckart, der von 1617—1649 in Eilenburg Archidiaconus war, steht uns jetzt, namentlich nach den verdienstlichen Forschungen Linke's und Graubner's, als das unvergleichliche Vorbild eines treuen Hirten vor Augen, der nicht nur seiner Gemeinde in schwerer Kriegsnoth einen festen Halt gewährte und mit heldenmüthigem Sinn große Gefahren von ihr abwandte, sondern auch in seinen Liedern und Schriften späteren Geschlechtern einen reichen Schatz glaubenskräftiger Erkenntnis hinterlassen hat. Seine literarische Thätigkeit war selbst während der Kriegsdrangsale, Pest und Hungersnoth eine sehr mannigfaltige und fruchtbare. In fünf Lutherfestspielen hat er mit dramatischer Kraft die fünf Hauptperioden Luther's verherrlicht, in seinem „Gedenkzirkul“ bietet er die Frucht gründlicher historischer Studien dar und Allem, was er in schwerer Zeit mit seinem Volke und mit seiner Gemeinde erlebte, hat er einen oft erhabenen dichterischen Ausdruck gegeben. Den für Eilenburg denkwürdigen Regimentstag (den 7. September) hat er von 1631—44 alljährlich neu besungen. Den Schwedenkönig besingt er in seinen Hymnen als „mitternächtigen Alexander“. Obgleich er bußfertig mit seinem Volke unter Gottes gewaltige Hand sich beugt und in der „Eilenburgischen Heulenburg“ herzbewegende Klage führt, so spricht er doch auch mit männlichem Freimuth die Gewißheit aus, daß die lebendigen Repräsentanten des lutherischen Glaubens damals als Zeugen der göttlichen Wahrheit zu leiden hatten. Auch dem Jammer seines eigenen Hauses, so bei dem Tod seiner an der Pest verstorbenen Gattin, giebt er ergreifenden Ausdruck in tief empfundenen Klage Liedern, aus denen wir zugleich ersehen, welche erhabene und zarte Auffassung der Ehe dem ebenso ritterlichen als gemüthvollen Manne eigen war.

Graubner hat in seinem „Beitrag“ über manche dunkle Punkte, die selbst von Linke nicht aufgeklärt oder irrig dargestellt wurden, ein helles Licht verbreitet; seine gründlichen Untersuchungen haben nun endlich auch den Geburtstag Rinckart's (den 24. April 1586) zweifellos sicher gestellt. Die riesige Zahl der von der Pest Dahingerafftten erklärt er überzeugend aus dem Umstande, daß die Bewohner der umliegenden Ortschaften nach Eilenburg sich geflüchtet hatten. Ferner zeigt uns Graubner, daß Rinckart trotz aller Plünderungen und Kriegscontributonen ein vermögender Mann geblieben sei, daß er als Besitzer zweier Privathäuser die darauf haftende Braugerechtigkeit ausübte, ein vortreffliches vielbegehrtes Bier producirte, und auch auf diesem Gebiete mit derselben umsichtigen Energie wirkte wie in seinen geistlichen Ämtern. Leider wurde er zuletzt wegen rückständiger Befoldung und wegen der von ihm nicht gezahlten Biersteuer mit der ganz verarmten Bürgerschaft und mit dem Magistrat Eilenburgs in einen höchst ärgerlichen Proceß verwickelt, der mit einem mageren Vergleich zu Ende kam. Rinckart brachte das ihm widerfahrne Unrecht sogar auf der Kanzel zur Sprache, indem er bei der homiletischen Auslegung des 7. Gebotes sehr unerbaulich „über 27 *flagitia contra septum*“, insbesondere auch „über das *flagitium defraudatae mercedis*“ predigte. Graubner zeigt uns übrigens auch hier seinen Helden in wohlthuernder Beleuchtung und theilt aus den vorhandenen Proceßacten Manches mit, was auch abgesehen von jenem Rechts-

streit für die Biographen Rinckart's werthvoll ist. Selbst den Amtsgenossen Rinckart's, den treuverdienten Superintendenten Leyser, rechtfertigt Graubner gegen den ihm von Linke gemachten unbegründeten Vorwurf, daß er in der Pestzeit des Jahres 1637 Eilenburg verlassen habe, um in die Sommerfrische zu gehen und seinem Collegen Rinckart die Arbeit allein aufzubürden.

In der Sacristei der Eilenburger Nicolaikirche hängt jetzt noch Rinckart's Brustbild, das bei seinen Lebzeiten gemalt und neuerdings durch Lichtdruck vervielfältigt wurde. Es zeigt uns energische Züge, freundlich blickende klare Augen, Wohlwollen und heiligen Ernst.

Dresden.

Löber.

Cassel, Dr. Paulus, Friedrich Wilhelm II. Eine hundert-jährige politische und kirchliche Erinnerung. Gotha, F. A. Perthes, 1886. (VI, 190 S. gr. 8.) M. 3. —

Friedrich Wilhelm II., der Neffe und Nachfolger Friedrich's des Großen, kam am 17. August 1786 zur Regierung. Diese Säcularerinnerung feiert der Verf. durch eine Apologie des vielfach ungerecht verurtheilten Königs. Die Schrift ist mit vieler Liebe geschrieben, interessant und fesselnd; nur wird der Eindruck gestört durch die bekannte prickelnde Geistreichigkeit des Verf.'s und durch die Masse des Details, das derselbe auf Grund eingehendsten Quellenstudiums zur Beurtheilung des Königs und seiner Zeit beibringt, und durch die ausführlichen, nur theilweise mit dem Gegenstande zusammenhängenden Excurse, die sich daran knüpfen. So wohl die Wärme thut, mit welcher der Verf. für den König eintritt, der nie einen begeisterteren Apologeten gefunden hat, so tritt doch die Tendenz, denselben zu verherrlichen und ihn namentlich auch gegenüber Friedrich dem Großen in ein möglichst günstiges Licht zu stellen, von vornherein so stark hervor, daß die Apologie, die zu einem Panegyricus wird, nur sehr theilweise überzeugend wirken kann. Am gelungensten ist die Partie über die politische und nationale Seite im Charakter und im Regiment des Königs. Sein Kampf gegen das herrschende Franzosenthum für deutsche Gesinnung und deutsches Geistesleben, sein scharfer Gegensatz gegen die republikanischen Ideen der Zeit, seine Intentionen für ein großes einiges Deutschland, auch für die Wiedergewinnung des Elsaß werden gebührend gewürdigt, und wird zugleich aus der Situation der Zeit nachgewiesen, warum diese hochgehenden Intentionen des Königs resultatlos blieben. Nicht minder hebt der Verf. mit Recht an der Persönlichkeit des Königs seinen natürlichen Edelmuth und seine Herzensgüte hervor.

Dagegen ist es dem Verf. nicht gelungen, die beiden dunkeln Punkte, die von je im Charakter und in der Regierung des Königs Anstoß gegeben haben, zu beseitigen. Was zunächst die starke sinnliche Neigung des Königs anlangt, so kann keine Apologie diesen Flecken weifs waschen. Die Versuche, die der Verf. in dieser Beziehung macht, sind nicht glücklich; daß der König einer ‚Modestunde‘ unterlag, daß die Verbindungen mit seinen Maitressen nicht rein sinnlicher Natur gewesen seien und daß die Sünde gegen das achte Gebot, welche die pharisäischen Gegner des Königs an ihm begangen, gegen welche der Verf. mit Recht scharf polemisiert, schwerer sei, als die Sünde gegen das sechste Gebot — diese Verlegenheitsgründe wird der Verf. selbst nicht im Ernste als durchschlagende Argumente ansehen wollen.

Was den anderen Anstoß anlangt, den man von je am Regimente des Königs genommen hat, die Gewaltthätigkeit, mit welcher derselbe seiner streng religiösen Richtung in der Kirche seines Landes und in seinem Volke Geltung verschaffen wollte, und die in dem famosen Wöllner'schen Religionsedict zum schärfsten Ausdruck kam, so wird man gewiß dem Verf. darin Recht geben

müssen, daß es dem König mit dieser Maßregel ein großer Ernst gewesen ist und daß er damit wirklich, wie es im Edicte heisst, ‚die christliche Religion in seinen Staaten aufrecht zu erhalten und die wahre Gottesfurcht bei dem Volke zu befördern‘ gemeint hat; auch ist gewiß zuzugeben, daß man keinen Grund hat, wegen seiner sittlichen Laxheit an der Aufrichtigkeit der frommen Richtung des Königs zu zweifeln; daß sein Glaube gegenüber seinen sinnlichen Leidenschaften nicht mächtiger gewesen ist, beweist nur, daß der König eine weiche Natur und daß die Religion ihm mehr eine Sache des Gefühls und der Erkenntnis, als des Gewissens, als eine Kraft des Willens war. Aber wenn der Verf. sich in seinem Gegensatz gegen die herrschende Beurtheilung des Religionsedicts bis zu der Paradoxie verirrt, daß das Edict eine ‚liberale‘ That gewesen sei, einzig in ihrer Art, daß man nirgends in Europa etwas Aehnliches gewagt habe, eine That, die zu bewundern sei und mit der eine Wendung im Geiste der Nation begonnen, die in der Schlacht bei Jena mit ihren Erfolgen den zweiten Act erlebt habe, so sind solche Extravaganzen nur Zeugnisse für die ungewöhnliche Lebhaftigkeit der Phantasie des Verf.'s. Aus wie ehrenwerthen Motiven auch das Religionsedict hervorgegangen sein mag, und wie wenig Recht auch die fanatischen Gegner hatten, den ‚fanatischen‘ König und seine Minister zu schmähen, so war es doch offenbar ein Mißgriff, eine geistige Strömung, von der die große Masse der damaligen Zeitgenossen beherrscht war, unmittelbar nach dem kirchlich liberalen Regiment Friedrich's des Großen, durch äußere Gewalt, durch einen plumpen Act kirchlicher Polizei aufhalten und kirchliche Gesinnung den Dienern der Kirche octroyiren zu wollen.

Was Ranke in einem von dem Verf. citirten Urtheil über die Politik Friedrich Wilhelm's II. sagt, das scheint uns entsprechend von seinem Regiment überhaupt zu gelten: ‚seine Politik ist nicht ohne große Impulse und gute Beweggründe an jeder Stelle, aber es fehlt ihr an der Einheit des Alles beherrschenden Gedankens‘.

Dresden.

Meier.

Philipps, Pst. em. W., Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου. Vier Abhandlungen über das Wort des Herrn: ‚Das ist mein Leib‘. Ein Beitrag zur Sakraments- und Abendmahlslehre. Gütersloh, Bertelsmann in Comm., 1885. (VIII, 479 S. gr. 8.) M. 8. —

Verfasser ist überzeugt, daß die verschiedenen Abendmahlslehren nicht ausschließende Gegensätze, sondern nach Ausscheidung des Unberechtigten Complementary einer gemeinsamen höheren Wahrheit seien. Seine Absicht ist, diese herauszustellen und damit eine Union auch in der Lehre anzubahnen. Damit steckt er sich ein ebenso hohes als praktisch bedeutames Ziel. Verf. ist sich dessen wohl bewußt; er hat es an eingehenden Vorstudien nicht fehlen lassen; die bezüglichen Schriften der Kirchenväter und der Reformatoren hat er benutzt; Plato und Aristoteles, Kant und v. Hartmann werden angezogen; das Werk ist mit großer Liebe und populärer Ausführlichkeit abgefaßt. Aber was hat der Verf. erreicht?

Ich werde zunächst die Gedanken des Buches wiedergeben. Cap. I handelt von der sacramentalen Identität des Brodes und des Leibes. Beide sind identisch aus vier Gründen: 1) weil beide irdische Körper sind; 2) weil sie durch Gottes Segen aus der *ὕλη* organisiert sind, um Andern Leben zu spenden; 3) weil beide durch menschliche Vermittelung geheiligt und zum Dienste Gottes hingegeben werden; 4) weil beide durch den hl. Geist geheiligt sind, um den Menschen das Heil zu bringen. — Aber wie kann man zwei verschiedene Dinge, weil sie gewisse Aehnlichkeiten haben, identisch nennen? Identität ist Einheit der Sache bei verschiedener Erscheinung. Das Eis im Teich

ist mit dem Wasser, das gestern noch darin war, identisch trotz verschiedener Erscheinung, der erwachsene Mann ist identisch mit dem Kinde, das ich vielleicht vor 30 Jahren gesehen habe. Aber auf keine Weise ist nach der gegebenen Darstellung das Brod des Abendmahls mit dem Leibe Christi identisch, sondern es ist ihm ähnlich. Durch den irreführenden Ausdruck Identität scheint der Verf. mehr bewiesen zu haben, als thatsächlich der Fall ist. Sodann behauptet Verf. hier als etwas Selbstverständliches, daß das Brod im Abendmahl als göttlich geheiligter Geistkörper lebendig machend sei. Aber das ist ja die ganze Frage beim Abendmahl, ob und wodurch das Brod lebenspendend sei; diese mußte zuerst auf Grund einer eingehenden Untersuchung der Schriftstellen in den synoptischen Evangelien und dem 1. Korintherbriefe erledigt werden. Und hier finde ich den Hauptmangel der ganzen Arbeit: nirgendwo ist eine gründliche Auslegung der maßgebenden Aussprüche Jesu und seines Apostels; denn die kurze Berührung dieser Stellen am Schluss der ganzen Darstellung (p. 466), gelegentlich einer Polemik wider Rückert und Ebrard, wird diesen Mangel nicht ersetzen. Eine vorsichtige Exegese würde sehr bald gezeigt haben, daß der Herr das Brod nicht in Beziehung setzt zu seinem Leibe überhaupt, sondern zu dem in den Tod gegebenen Leibe und dem am Kreuze vergossenen Blute d. h. zu dem Bundesopfer auf Golgatha. Diese schon in der kirchlichen Lehrentwicklung ungebührlich zurückgestellte Beziehung hat Verf. gänzlich übersehen und so den Mangel der kirchlichen Lehre noch überboten. — Doch wir gehen weiter. Wir haben also zwei Gegenstände, die gewisse Aehnlichkeiten haben: den Leib Christi und das Abendmahlsbrod; aber ist dieser Vergleich nur eine subjective Denkopoperation oder haben beide außer der Aehnlichkeit auch eine gewisse Gemeinschaft? Darüber belehrt uns das 2. Capitel: Die sacramentliche Einheit. Diese besteht nämlich darin, daß Jesus die Elemente als Genießender in sich aufnahm und durch den natürlichen Stoffwechsel in seinen Leib verwandelte. Deshalb nennt er proleptisch das Brod seinen Leib. Aber, wie der Verf. anderweit selbst zugiebt, hat Jesus bei der Einsetzung des Abendmahls selbst nicht gegessen und getrunken, also kann der Herr diesen sonderbaren Gedanken nicht gehabt haben. Sodann macht Verf. sich selbst den Einwurf, der Herr habe sagen müssen: das ist euer Leib und Blut! da ja doch Brod und Wein durch den Stoffwechsel in den Leib der Jünger verwandelt wurde. Verf. begegnet diesem Einwurf durch die weitere Behauptung, daß auch der Leib der Jünger Jesu eigener Leib sei und widmet dieser Betrachtung das 3. Capitel. Wir haben also das Resultat, daß der Herr das Brod seinen Leib nennt, nicht weil er es in Beziehung setzt zu seinem gekreuzigten Leibe, sondern weil es als natürliches Nahrungsmittel in den Leib der Jünger verwandelt wird und die Leiber der Gläubigen auch in gewissem Sinne Christi Leib sind. Das 3. Capitel handelt von dem Leibe des Eigenthums. Da erhalten wir zunächst eine andere Erklärung der Stiftungsworte. Brod und Wein war das einzige irdische Besitzthum, welches Jesus noch hatte; als solches nennt er es seinen Leib = Besitz, welchen er sterbend seinen Jüngern vermachte. Das Brod ist aber Repräsentant aller irdischen Güter, die Christus für sich und seine Kirche in Besitz nimmt; diese überweist der Herr daher hier den Jüngern zum Eigenthum. Nunmehr kommt Verfasser zu der Erklärung, Leib Christi sei Alles, worin der *λογος* sich verlebliche, und unterscheidet einen fünffachen Leib Christi: 1) sein persönlicher Leib, 2) die Leiber der Gläubigen, 3) der Kirchenleib, 4) der Brodleib, 5) die irdische Habe der Gläubigen. Dieser fünffache Leib ist eine körperliche Einheit, daher wo eine Art des Leibes ist, sind auch die andern; wo also der Brodleib ist, da ist auch der persönliche Leib Christi. Daraus würde denn folgen, daß wir im Abendmahl auch die Leiber der Gläubigen oder ihren irdischen Besitz

empfangen. Im letzten Capitel setzt sich Verf. mit verschiedenen kirchlichen Lehren auseinander und schließt endlich hören wir noch, daß aus dem geweihten Brod die Auferstehungsleiber der Gläubigen herauswachsen.

Nach dieser Inhaltsangabe dürfte das Urtheil gerechtfertigt erscheinen, daß Verf. den Grundgedanken Jesu bei Stiftung des Abendmahls nicht gebührend berücksichtigt hat, nämlich die Beziehung auf das Bundesopfer am Kreuz und auf das dadurch erworbene Heilsgut, die Vergebung der Sünden; daß er verschiedene Ausdeutungen der Einsetzungsworte gegeben hat, die exegetisch nicht begründet und unter sich nicht zusammenhängend sind; daß er also seine Absicht, die kirchliche Lehre zu fördern, nicht erreicht hat. Mit diesem Urtheil will ich dem großen Fleiße und der ausgebreiteten Belesenheit des Verf.'s meine Anerkennung nicht verfahren. Auch hier mag der Spruch gelten: *in magnis voluisse sat est*.

Herborn.

D. Sachsse.

Schmidt, Pfr. Dr. Wilh., *Die göttliche Vorsehung und das Selbstleben der Welt*. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1887. (230 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Verfasser setzt sich zunächst mit der protestantischen Kirchenlehre dahin auseinander, daß neben der *conservatio* die Annahme eines *concursus dei* überflüssig sei, weil mit der Erhaltung der erschaffenen Kräfte auch die Wirksamkeit derselben gegeben sei, denn Kräfte ohne Wirkungen seien undenkbar. Bei bösen Handlungen sei der *concursus* sogar bedenklich, weil er die persönliche Freiheit aufhebe und Gott zum Urheber des Bösen mache. Vielmehr hat der Mensch innerhalb gewisser Grenzen die Freiheit, die ihm verliehenen Kräfte unter Benutzung des gottgeordneten Causalnexus zu gebrauchen. Ebendeshalb ist noch eine weitere *actio dei* anzunehmen, durch welche er seine Weltpläne gegenüber der menschlichen Freiheit durchsetzt: die *gubernatio* oder Fürsorge. Dieselbe beruht nicht auf einem absoluten Vorherwissen, welches alle Freiheit aufhöbe und das Welt drama zum Marionettenspiel machte. Indem Gott freie Creaturen setzte, hat er seine Allwissenheit in Bezug auf das Zukünftige beschränkt. Gott weiß nur seine Pläne und das Weltziel voraus; er weiß auch alles Wirkliche. Die Handlung, durch welche er in jedem Augenblick die Wirklichkeit dem gesetzten Endziel annähert, ist die *gubernatio*. Sie besteht in der zweckmäßigen Gruppierung der Personen und Umstände, sie greift auch durch Wunder ein. Im 2. Capitel geht Verf. auf die Aussagen der hl. Schrift, im 3. auf das fromme Bewusstsein ein. Er erinnert, wie jene die creatürliche Freiheit voraussetze und von deren Gebrauch das Weltgeschehen abhängig mache. Die Länge des Einzel Lebens ist nicht unabänderlich bestimmt, sondern hängt vom sittlichen Verhalten ab. Auch die Ueberzeugung von der Wirksamkeit des Gebets verbiete die Annahme einer bis ins Einzelne gehenden Vorherbestimmung. Selbst viele Weisagungen Gottes seien nicht unwiderruflich, sondern könnten durch das sittliche Verhalten des Menschen rückgängig gemacht werden. Der Weltzweck ist das Reich Gottes, zu welchem in der Schöpfung die *praedispositio* gegeben ist, welche aber nur durch Mitwirkung der creatürlichen Freiheit realisiert werden kann. Gegen deren Mißbrauch ist das Wunder erforderlich. Das Wunder ist also nicht eine Correctur der Welt schöpfung, sondern des Mißbrauchs der menschlichen Freiheit. Es muß auffallen, daß Verf. hier nicht den übergeordneten Begriff der Offenbarung anwendet, durch welche der irrende Mensch dem Heilsziele Gottes zugeführt wird; daraus würde das Wunder verständlich werden theils als gottgeordnetes Zusammentreffen natürlicher Geschehnisse mit geistiger Lebensmittheilung, theils

als gesteigerte Einwirkung des neuen Lebens auf das natürliche Geschehen.

Mit diesen Darlegungen will es sich nun schwer vereinigen, daß Verf. im 3. Capitel die Fürscheidung auch auf das gesetzmäßige Naturgeschehen ausdehnt. Gäbe es keine creatürliche Freiheit, sondern nur ein Naturgeschehen nach dem Causalnexus, so wäre für die *gubernatio* kein Raum; die *creatio* und *conservatio* würden genügen, um die vorzeitliche *προθεσις* auszuführen. Das „sich gegenseitig in Schach Halten“ der natürlichen Kräfte, z. B. der Planeten und der Sonne (p. 164), ist durch die *conservatio* gegeben; wäre dazu noch eine besondere *gubernatio* nöthig, so wäre diese eine Correctur der Welterschöpfung. Erst dadurch, daß das natürliche Geschehen versetzt wird mit dem freien Handeln geistiger Wesen und daß das Heil der letzteren als Endzweck alles natürlichen Geschehens gedacht wird, ist die Annahme einer dritten Thätigkeit Gottes, der *gubernatio*, nothwendig. Verf. vermischt hier die vorzeitliche *προθεσις* mit der *gubernatio*. Daher sollte Verf. der angefochtenen Aufstellung Pfaff's vielmehr beistimmen: daß dem bloßen Naturgeschehen gegenüber die Fürscheidung unnöthig sei. Im letzten Capitel weist Verf. die Hohlheit und die Widersprüche der auf den Darwinismus sich stützenden antiteleologischen Naturwissenschaft nach.

Die sorgfältige Arbeit wird jeden nachdenkenden Leser anregen und befriedigen.

Herborn.

D. Sachse.

Löber, Hofpred. Konsist.-R. D. Rich., **Die Machtstellung des evangelischen Glaubens in der Gegenwart.** Vortrag, auf der Thüringer kirchl. Konferenz am 27. April 1887 in Rudolstadt gehalten. Dresden, v. Zahn & Jaensch, 1887. (48 S. gr. 8.) M. 1.—

Selten wird eine kirchliche Conferenz das Glück haben, durch einen so anziehenden Vortrag, wie der vorliegende, erfreut zu werden. Man fühlt es dem Worte des Verf.'s ab, daß er in geistiger Stille lebt. Auch da, wo er heftig streitet, bleibt er friedevoll und stiftet Frieden. Viele werden auf's Freudigste dadurch überrascht sein, daß an solcher Stelle und bei solcher Gelegenheit einmal wieder von der göttlichen Kraft geredet wird, die der Glaube deshalb hat, „weil er an Christus sich anschließt, in dem alle für den Menschen eintretenden himmlischen Mächte sich persönlich zusammenfassen“. Der Verf. ist sich des Gegensatzes wohl bewußt, in den er dadurch zu der kirchenpolitischen Zerstreutheit vieler kirchlichen Kreise tritt. Er weiß, daß kirchenpolitische Agitationen „mit der Stärkung des Glaubens nur scheinbar zusammenhängen und bisweilen auch von solchen betrieben werden, die allen geistigen Mächten völlig entfremdet sind“. In der Macht Jesu Christi ist die Machtstellung des evangel. Glaubens begründet. Die persönliche Macht Jesu kann nur aus demjenigen erkannt werden, was sie wirkt. „Die entscheidendste Wirkung seiner Macht sehen wir aber darin, daß Menschen, die ihm einst fremd gegenüberstanden, sich von ihm überwältigen und dahin bringen lassen, ihm sich ganz zu ergeben. Das ist evangelischer Glaube“. Dann folgt eine herrliche, echt lutherische Schilderung des Glaubens, von der „unabhängigen Position“ desselben, „in der es eine Lust zu leben ist“. Die Sündenvergebung Christi giebt uns innere Kraft und Freiheit; aber die letztere bewährt sich darin, daß wir der Dinge mächtig werden, die auf uns überwältigend wirkten. Der von evangelischem Glauben beseelte Mensch ist nicht bei einer kirchlichen Versicherungsanstalt eingeschrieben und liegt nicht einer Himmelskönigin als Wickelkind im Arm, sondern er ist das schicksalbezwingende, weltüberwindende Kind eines allmächtigen Vaters, das zum vollen Genuß seines Daseins gelangt, indem es wahrhaft für Andere lebt. Ein

solcher Glaube wirkt Glauben in Anderen, weil aus seinen wahrhaftigen Erweisungen das Bild Christi wiederstrahlt. In Verbindung mit solchem Glaubenszeugniß aus der Gemeinde Christi wirkt das geschichtliche Bild Christi den Glauben, in welchem wir den Vater finden. Zu ihrer vollen Entfaltung kommen aber diese Wirkungen erst dann, wenn der Glaube zu der Erkenntniß emporwächst, daß eben darin der erhöhte Christus uns gesegnet hat und allezeit segnet. Auf dieser Erkenntnißstufe des Glaubens bleibt aber sicherlich, damit wir nicht aus der höchsten Höhe in den tiefsten Schmutz herabstürzen, die Warnung des Verf.'s zu beherzigen: „Da wir indeß von dem zur Rechten Gottes erhöhten Christus uns keine klare Vorstellung bilden können, so stellen wir uns das Bild des einst auf Erden wandelnden Christus vor Augen, indem wir dessen gewiß sind, daß er für uns eintritt“. In dieser ganzen Ausführung wüßte ich nur folgenden Satz zu beanstanden: „Paulus hat den erhöhten Christus geschaut und hat mit ihm geredet; er fand in ihm den festen Stützpunkt seines apostolischen Wirkens; darum sollten die, welche das Wirken des erhöhten Christus noch nicht innegeworden sind, nicht mit plumper Dreistigkeit von Phantasiegebilden reden“. Das ist ein die Wahrheit verhüllender Satz. Trotz der Bedeutung, welche die Erscheinung auf dem Wege nach Damaskus für das apostolische Wirken des Paulus gewonnen hat, ist der Apostel doch ernstlich bemüht gewesen, die Seinen davon zu überzeugen, daß die Zustände, in welchen man solche Erscheinungen zu haben meint, nicht das Normale und Erstrebenswerthe für den Christen sind. In solcher Beurtheilung dieser Dinge ist ihm Luther gefolgt, der sogar die „Dreistigkeit“ gehabt hat, in seiner letzten gröfseren Schrift Folgendes zu schreiben: „*Imo si in manu mea res esset, non vellem, Deum mihi loqui de coelo, aut apparere mihi*“. Dagegen hat Paulus sicherlich gemeint, ein solches Innewerden des Lebens Christi in uns, wie er es Gal. 2, 20 von sich bezeugt, sei für alle Christen das Normale. Es wird daher nicht nur möglich, sondern auch sehr nothwendig sein, daß man Beides von einander unterscheidet und nicht in einander mengt, wie der Verf. in jenem Satze thut. Die Unterscheidung ist auch nicht schwierig. In dem ersteren Falle handelt es sich um eine Vorstellung, welche in einem sinnlich faßbaren, zeitlich begrenzten Erlebnisse ihren Halt hat. In dem zweiten Falle handelt es sich um eine Erkenntniß des Glaubens, zu welcher der Glaube dadurch erhoben wird, daß der Inhalt der Gottesoffenbarung, die den Glauben hervorgerufen hat, die volle Macht über das Denken des Glaubens gewinnt. So werden dem Christen überhaupt die Geheimnisse des Glaubens aufgethan; und so auch dies, daß der erhöhte Christus auf uns wirkt. Daß der Glaube solche Gedanken fassen lernt, ist wahrlich nichts Gerings; denn er wächst an weltüberwindender Kraft, indem er in solcher Weise emporwächst. Der Verf. scheint mir jene Unterscheidung als plumpe Dreistigkeit auszulegen. Wenn ich das tragen muß, so werde ich es auch tragen können. Es ist aber sicher, daß man gröfsere Freudigkeit dabei gewinnt, wenn man gerade an diesem Punkte dem scheinbar frommen Gerede widersteht, als wenn man vor dem Andrang desselben zurückkriecht, wie der Verf. zu meinem Leidwesen zu thun scheint. — Mit voller christlicher Klarheit redet der Verf. dann wieder über die Nothwendigkeit, daß in dem Herzen des Christen Leid und Freude, Armuth und Reichthum beisammen sind. Aber ich muß es mir hier versagen, auf den ganzen Zusammenhang der trefflichen Rede einzugehen. Nur Einzelnes sei noch hervorgehoben. „Die gewohnheitsmäßige Wiederholung der Glaubenszeugnisse, mit denen einst Andere zu Christus sich bekannten, würde mit innerer Unwahrheit behaftet und daher machtlos sein. Auch trägt der evangelische Glaube in sich jene scharfe kritische Urtheilskraft, die es den aufrichtigen Bekennern unmöglich macht, all die Formen, in denen

fromme Christen einst ihren Glauben ausgeprägt haben, sich anzueignen'. — 'Die der deutschen christlichen Volkssitte nicht eben günstige neuere Gesetzgebung mußte dazu dienen, unwahren Zuständen ein Ende zu machen und die Macht freien evangelischen Glaubens, der das Ziel aller christlichen Volkserziehung ist, zu stärken'. — 'Doch selbst alle gesicherten Wunder sind uns nur von untergeordneter und sinnbildlicher Bedeutung gegenüber dem leibhaftigen Wunder der Person Jesu, der nicht als das Ergebniss menschlicher Entwicklung zu begreifen ist. Aber gerade darum, weil er die Welt überragt, kann er ihr Großes leisten, kann er sie über sich selbst erheben. Was des Geistes Bande reißt, muß stärker sein als unser Geist. Diese Zerreißung ist ein Wunder so entscheidender Art, daß diejenigen, welche dasselbe an sich erfahren, gern auf alle anderen Wunder und Zeichen verzichten'. 'Die himmlische Kraft erweist sich als real, nicht in überschwänglichen Gefühlen, die für sich allein werthlos sind, sondern vor Allem in der freien That, die dem Menschen das wonnige Gefühl des Lebens giebt'. Zu diesem schönen Satze würde ich nur die Anmerkung machen, daß man unter der freien That nicht nur die Erweisung von Liebe verstehen dürfe, sondern auch das andere Werk des Glaubens, die innere Ueberwindung der Welt. Die ernstesten Worte des Verf.'s über die Schäden der Predigt gipfeln in dem Satze: 'Das Bekenntniß zu Christus wird dann am mächtigsten wirken, wenn wir von unserem Glauben nicht besonders reden, sondern unseren Gemeinden das lebensvolle Bild Christi vor Augen stellen, das ohne rhetorische Künste den Glauben wirkt, mithin seines Eindrucks nie verfehlt; man wird es ohne feierliche Versicherungen unseren Worten abfühlen, daß wir an ihn glauben, an ihn uns ergeben haben, daß er uns nicht ein entschwundener und nur in der Erinnerung festgehaltener Gottesbote, sondern fort und fort der lebendige Mittler aller Offenbarung ist'. 'Auch der Glaube an die Unsterblichkeit ist werthlos, wenn man das, wodurch das hohle Dasein erst wahrhaft erfüllt wird, von sich weist'. 'Viele, die um ihrer offenbaren Verfehlungen willen in den Augen der tugendhaften christlichen Welt ein Greuel sind, haben lange vorher im Stillen sich vor Gott gedemüthigt und deshalb von ihm bereits jene Gnadenheimfuchung erfahren, die den gedemüthigten und zerschlagenen Herzen verheissen ist'. Die verschiedene Stellung der katholischen und evangelischen Kirche zur sittlichen Cultur wird richtig gekennzeichnet in folgenden Sätzen: 'Die vom praktischen Christenthum befeelte Gesetzgebung, welche die der socialistischen Lüge zu Grunde liegenden Wahrheitsmomente verwirklichen will, wurde durchaus von protestantischen Anschauungen geleitet'. 'Der Mönch, der dem römischen Christen als der ideale Mensch gilt, steht wie der Socialdemokrat den göttlichen Ordnungen der Familie, des Besitzes und der Staatsgewalt feindlich gegenüber und kann sich daher mit der Partei des Umsturzes leicht verbinden'. Dagegen ist mir unverständlich geblieben, warum der Verf. meint, nachdem die preussische Monarchie der Grundstamm des Deutschen Reiches geworden sei und sich zur Curie in ein freundliches Verhältniß gesetzt habe, seien wir gegen den Irrthum gesichert, dieses Reich mit dem Reiche Gottes zu verwechseln; es werde nun die Verschiedenheit beider Reiche mit apokalyptischer Klarheit immer mehr zu Tage treten. Hätte denn etwa die Gefahr jener verwerflichen Verwechselung näher gelegen, wenn die sächsische Monarchie den Grundstamm des Deutschen Reiches gebildet hätte? Erfreulich ist, was der Verf. über die Stellung unseres großen Dichterpaares zum Christenthum sagt. Aber ich möchte doch nicht dem Urtheil zustimmen, daß Goethe 'die tiefsten Regungen des Christenlebens zu vollendetem Ausdruck brachte'. Ich würde z. B. Goethe das gewaltige Wort Luther's nicht zutrauen, welches der Verf. auf S. 24 leider ungenau citirt. Der Dank, den ich dem

Verf. schulde, nöthigt mich auch, auf einige Anklagen einzugehen, welche sich speciell auf mich zu beziehen scheinen. Der Verf. redet von solchen, welche menschlicher Vermittlung nicht zu bedürfen meinen, indem sie sich direct an Christus wenden. Er erwidert diesen Leuten, daß wir allerdings des Zeugnisses der Apostel von Christus dringend bedürften und daß wir die Christusbilder, welche in der Wüste des Mystikers oder in der Kammer des Privatdocenten zu entstehen pflegten, von uns weisen müßten. Dem letzteren Satze stimme ich durchaus zu. Ich entnehme das Christusbild, an das ich mich halte, nicht von einem Mystiker, auch nicht von einem Privatdocenten, sondern aus unsern vier Evangelien. Aber daß ich eben diesen Christus als ein gegenwärtiges Element meines Lebens in der Welt zu verstehen suche und auf ihn allein mein Vertrauen setze, das wird doch der Verf. nicht tadeln wollen. Der Verf. nimmt ferner Anstoß daran, daß ich die Zeugnisse der Apostel von dem, was ihnen Christus geworden, nicht einfach als Lehrgesetz hinnehme, sondern sie als 'Glaubensgedanken' zu verstehen suche. Aber wenn man es nicht so macht, können einem dann diese Zeugnisse der Apostel etwas Anderes sein als 'unaufgelöste dogmatische Kieselsteine'? In demselben Zusammenhange sagt der Verf.: 'sie hassen die Tradition'. Darauf erwidere ich: wir möchten im Gegentheil dazu helfen, daß eine in den Kummerjahren des Protestantismus vertrocknete Tradition, die Ueberlieferung der reformatorischen Grundgedanken Luther's, wieder fruchtbar werde. Zu meiner Betrübnis erzählt der Verf. auch, daß ein 'streitbarer Wächter am Grabe der heiligen Elisabeth' — also hier in unserem wunderschönen Marburg! — 'mit maßloser Selbstüberschätzung auf unsere pastorale „breite Unwissenheit“ und auf unsere Conferenzverhandlungen herniederschauet'. Dieser schlechte Mensch könnte sich an mir ein gutes Beispiel nehmen. Denn ich habe einiges gethan, was seinen Verbrechen von ferne ähnlich sieht, aber, in der Nähe betrachtet, sich als ganz anders darstellt. Ich habe mir nämlich erlaubt, den drolligen Gerichten vieler Pastoralconferenzen über Ritschl's Theologie den Scherz zu widmen, daß sich dabei das Unterhaltungsbedürfnis verirrt habe. Das war doch wirklich gegenüber dem, was wir haben hören müssen, eine recht sanfte Bemerkung. Ich würde mich ferner wohl hüten, von 'pastoraler' Unwissenheit zu reden; denn die meisten der Menschen, denen ich persönlich nahe stehe, und deren ich pietätvoll gedenke, gehören dem Stande der Pastoren an. Wohl aber habe ich bei einem anonymen Recensenten in Stöcker's Kirchenzeitung eine breit zu Tage liegende Unwissenheit constatirt. Als dann der Anonymus auf mein entschiedenes Drängen sich als ein Pastor vorstellte und in Verbindung damit sich viel schwerer als durch Unwissenheit compromittirte, habe ich geschwiegen, was ich gegenüber einem solchen Manne allerdings nicht nur mit Rücksicht auf sein Amt, sondern auch aus anderen Gründen thun mußte. — Ich spreche zum Schluß meine große Freude darüber aus, aus dem Lager derer, bei denen mir selbst eine gerechte Beurtheilung ver sagt wird, eine Stimme vernommen zu haben, deren Aeußerung ich als ein kräftiges evangelisches Wort dringend empfehlen kann. Diese Schrift ist mir ein neuer Beweis für die mir längst feststehende Thatsache, daß wir Lutheraner weniger getrennt sind durch unser Verstandniß des Glaubens — auch nicht durch dogmatische Kieselsteine, denn sie werden unter uns mit der Zeit zerrieben — sondern dadurch, daß einflußreiche Führer die Aufgabe, den schlichten evangelischen Glauben festzustellen und zu vertheidigen, unter der Hand mit der andern vertauschen, dem römischen Traditionschristenthum ein sehr ähnliches unter der Flagge Stöcker's und Hammerstein's an die Seite zu setzen.

Marburg.

W. Herrmann.

Berichtigung.

Mit Bezug auf die einzige Stelle meines Commentars zu Jefaja und Jeremia, welche der Herr Recensent der „Theol. Litztg.“ (Nr. 15, S. 348f.) einer kritischen Erörterung gewürdigt hat, sehe ich mich zur Abwehr eines allzu groben Mißverständnisses genötigt. Es handelt sich dort um die Frage, ob die Jef. 10, 8 ff. dem Assyrier in den Mund gelegte Prahlerei schon der Zeit Tiglatpilefar's angehören könne, was mir nicht unwahrscheinlich angesichts des von diesem unternommenen Siegeszuges über israelitisches Gebiet und einer darauf bezüglichen, im selben Tone der Menschen- und Götterverachtung gehaltenen Inschrift. Dafs ich bei der summarischen Angabe des Inhalts der letztern „Samarien“, nicht „Samari“ hätte schreiben sollen (da selbstverständlich das Land gemeint ist), gebe ich zu, und bin für die Verbesserung dankbar. Völlig unbegreiflich ist mir dagegen, wie der Herr Recensent zu der mit Nachdruck wiederholten Behauptung kommt, ich habe eine Eroberung der Hauptstadt Samariens durch den genannten Herrscher als historisches Factum hingestellt und damit ein bisher unbekanntes Ereignis geschaffen! Deutlich genug habe ich vielmehr jene Stelle der Inschrift als ruhmredige Hyperbel gekennzeichnet und konnte deshalb nicht erwarten, dafs ein vernünftiger Leser nach derselben den genauen historischen Umfang der Eroberung Tiglatpilefar's im Gegensatz zu den bisher geltenden allbekannten Thatfachen werde bestimmen wollen.

Bafel, 6. Sept. 1887.

Prof. v. Orelli.

Erwiderung.

Wegen zeitweiliger Abwesenheit von Leipzig bedauere ich, erst heute dieser „Berichtigung“ entgegen zu können. Prof. von Orelli hat S. 46 geschrieben: „Er (Tiglatpilefar) ist auch der Besieger von Damask (732) und des mit diesem vereinigten Samaria (734)“. Der zweite Theil dieses Satzes kann nach dem dortigen Zusammenhang und im Hinblick auf Jef. 10, 11 nur von der Stadt Samarien verstanden werden. Die gewaltfame Bezwingung dieser Stadt ist aber eine That Sargon's, nicht Tiglatpilefar's. Wenn nun v. Orelli nach seinen Worten Letzteres annimmt, so ist es doch nicht unrichtig zu sagen, dafs v. O. dieses Ereignis durch seine Deutung jener Inschrift geschaffen habe. Ich kann mich daher des Vergehens eines „allzu groben Mißverständnisses“ der Worte v. Orelli's nicht schuldig bekennen, selbst auf die Gefahr hin, nun nicht mehr unter die „vernünftigen“ Leser seines Commentars gerechnet zu werden. Uebrigens handelt es sich nicht um die Frage, wieviel in jener Inschrift Tigl.'s genaue Wahrheit ist oder nicht, sondern um die Frage, ob dieselbe überhaupt für die Auslegung von Jef. 10, 5 ff. verworthen werden kann, was ich leugne. Denn es ist dort von der Stadt, nicht von dem Lande Samarien die Rede.

Leipzig, 27. Sept. 1887.

H. Guthe.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Manchot, C. H., Die Heiligen. Ein Beitrag zum geschichtl. Verständnis der Offenbarg. Johannis u. der altschriftl. Verfaßg. Leipzig, Veit & Co., 1887. (VII, 160 S. gr. 8.) 5. —
- Dresbach, E., Die protestantischen Sekten der Gegenwart im Lichte der heil. Schrift. Zur Belehrg. u. zur Warng. f. das evangel. Deutschland gemeinverständlich dargestellt. Barmen, Wiemann, 1887. (IV, 355 S. gr. 8.) 6. —
- Flügel, O., Die spekulative Theologie der Gegenwart, kritisch beleuchtet. 2. erweit. Aufl. Cöthen, Schulze, 1888. (VIII, 444 S. gr. 8.) 6. —
- Klaufs, G. F., Das Christentum od. pädagogisch-, politisch- u. religiös-philosophische Betrachtungen, geeignet zu grundleg. Selbstunterrichte auf den Gebieten der Pädagogik, Politik u. Religion. In 2 Tln. hrsg. Löbau Westpr., Skrzczek, 1888. (VIII, 404 S. gr. 8.) 4. —
- Löber, R., Die Machtstellung d. evangel. Glaubens in der Gegenwart. Vortrag, auf der Thüringer kirchl. Konferenz am 27. Apr. 1887 in Rudolstadt geh. Dresden, v. Zahn & Jaensch, 1887. (48 S. gr. 8.) 1. —
- Sartorius, C., Die religiöse Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen nach bayerischem Recht. Nördlingen, Beck, 1887. (V, 92 S. gr. 8.) 1. 50
- Rouffel, N., Die Messe. Aus dem Franz. v. H. W. [Freundschaftliche Streitschriften, Nr. 2.] Barmen, Wiemann, 1887. (18 S. 8.) — 30
- Keffelring, F., Der Herr ist mein Hirte! Predigten. Plauen, Neupert, 1887. (VI, 197 S. gr. 8.) 3. —; geb. 3. 50
- Jacob, G., Das Gebet d. Herrn. Predigten üb. das heil. Vaterunser, in der Neschwitz Kirche geh. Dresden, Morchel, 1887. (VI, 90 S. gr. 8.) 1. 25; geb. 1. 75
- Familienbibel. Auszug aus der heil. Schrift f. häusl. Erbauung u. Jugendunterricht. Glarus, 1887. [Dresden, Huhle.] (384 u. 272 S. m. 2 Karten, gr. 8.) geb. in Halbleinw. 1. 75; in Ldr. m. Goldschn. 5. —

Literatur des Auslandes.

- D'Hervey-Saint-Denys, Mémoire sur les doctrines religieuses de Confucius et de l'école des lettres. Paris, imp. nationale, 1887. (23 p. 4.)
Extrait des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. 32. p. II.
- Longo, P. V., La religione in Cina. Milano, tip. di Serafino Ghezzi, 1887. (33 p. 8.)
Estr. dalla Scuola cattolica, anno XV, vol. XXIX, quad. 171, 172.
- Curci, C. M., Lezioni esegetiche e morali sopra i quattro evangeli concordati. Disp. 1 e 2. Torino, Unione tipografico-editrice, 1887. (p. 1—96. 4.) à L. 1
- Hutchison, J., Lectures, chiefly expository, on St. Paul's Epistle to the Philippians. With notes and illustrations. Edinburgh, Clark, 1887. (306 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Constantin, A., Etymologie des mots „huguenot“ et „gavot“. Annecy, impr. Abry, 1887. (30 p. 8.)
- Hodge, A., Popular lectures on theological themes. Philadelphia, Presb. Bd. of Pub., 1887. (472 p. 8.) \$ 1. 25
- Pighi, J. B., De natura peccati: dissertatio. Veronae, ex off. typ. lit. Provoliana, 1887. (23 p. 8.)
- Tudor, R., The Philosophy of Church Life; or, the Church of Christ viewed as the means whereby God manifests Himself to Mankind. 2 vols. London, Parker, 1887. (1198 p. 8.) 16 s.

Aus Zeitschriften.

- Siegfried, C., Theologisches Studium u. Prüfungswesen (Prot. Kirchztg. 1887, 37, Sp. 837—842).
- Hornburg, G., Die Zeit u. die Ewigkeit. (Eine biblische Studie.) (Kirchl. Monatschr. VI, 12 [1887], S. 833—845).
- Smith, W. R., On the Hebrew Root קָנַי and the Word מִקְנָיִי (The Journal of Philology XVI, No. 31 [1887], p. 71—81).
- Morse, A. D., The task and education of Moses (The Old Testament Student 1887, Sept., p. 16—20).
- Horst, L., Études sur le Deutéronome. I. La Composition du Deutéronome (Revue de l'hist. des religions 1887, juillet-août, p. 28—65).
- Harper, W. R., W. G. Ballantine, W. J. Beecher and G. S. Burroughs, Inductive Bible studies. — Introductory. Books of Samuel, Kings, and Chronicles. The times before the administration of Samuel. Administration of Samuel (The Old Testament Student 1887, Sept., p. 21—33).
- Gallagher, C. W., Higher Criticism. — The Canonical Prophets and the Religion of Israel (Methodist Review 1887, July, p. 506—525).
- Gregory, C. R., Eine interessante neutestamentliche Handschrift [Codex Vaticanus Graecus 2061] (Theol. Litblt. 1887, 38, Sp. 345—347).
- Page, Th. E., A Problem in Criticism [Examination into the origin of the Synoptic Gospels] (The Expositor 1887, Sept., p. 173—180).
- Steude, Die Vilionshypothese in ihrer neuen Vertretung [gegen Weizsäcker, Das apostolische Zeitalter der christl. Kirche] (Der Beweis des Glaubens 1887, Aug., S. 304—314).
- Krüger, F. H., L'Épître de Jacques, le plus ancien document du Nouveau Testament. I. (Revue chrétienne 1887, 9, p. 605—618).
- Hilgenfeld, A., Bemerkungen zu Hermas (Ztschr. f. wiss. Theol. 1887, 4, S. 497—501).
- Bois, H., Zum Texte der Lehre der zwölf Apostel (Ztschr. f. wiss. Theol. 1887, 4, S. 488—497).
- Nöldechen, E., Tertullian in Griechenland (Ztschr. f. wiss. Theol. 1887, 4, S. 385—439).
- Boissier, G., Commodien (Bibliothèque de l'école des hautes études Fasc. LXXIII [Mélanges Renier], 1887, p. 37—63).
- Zahn, Th., Die Dialoge des „Adamantius“ mit den Gnostikern (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 2 u. 3 [1887], S. 193—293).
- Dräfeke, J., Ueber eine bisher unbeachtet gebliebene Schrift gegen die Manichäer [in: Titi Bostreni quae ex opere contra Manichaeos edito in codice Hamburgensi servata sunt graece e recognitione P. A. de Lagarde. Berolini 1859] (Ztschr. f. wiss. Theol. 1887, 4, S. 439—462).
- Belling, H., Über Jovinian (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 2 u. 3 [1887], S. 391—404).
- Rönfch, H., Zur Kritik u. Erklärung des Claudianus Mamertus (Ztschr. f. wiss. Theol. 1887, 4, S. 480—487).
- Dräfeke, J., Nachträgliches zu „Dionysia“ im Jahrg. XXX, Heft 3 dieser Zeitschrift (Ztschr. f. wiss. Theol. 1887, 4, S. 512).
- Thenn, A., Memoria S. Thomae apostoli graece. E codice graeco Monacensi 255° nunc primum edit. (Ztschr. f. wiss. Theol. 1887, 4, S. 472—479).
- Dräfeke, J., Zu Nikolaos von Methone. I. Stand der Forschung. Die Synoden von 1156 u. 1158. Nikolaos u. Soterichos. I (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 2 u. 3 [1887], S. 405—431).
- Schiller-Szineffy, S. M., The Fugio Fidei (The Journal of Philology XVI, No. 31 [1887], p. 131—152).
- Ellinger, G., Die Waldenser u. die deutsche Bibelübersetzung (Ztschr. f. deutsche Philol. XX, 1 [1887], S. 1—37).
- Sauerland, H. V., Cardinal Johannes Dominici u. sein Verhalten zu den kirchlichen Unionsbestrebungen während der Jahre 1406—1415. I (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 2 u. 3 [1887], S. 240—292).
- Nafemann, Karl V. in den Jahren 1521—25 nach H. Baumgarten. (Deutsch-evangel. Blätter 1887, 9, S. 585—599).

- Wolfram, G., Thomas Münzer in Allstedt (Ztschr. des Ver. f. Thüring. Gesch. u. Altertums. N. F. Bd. V, 3 u. 4 [1887], S. 269—295).
- Heiz, J., Calvins liturgische Grundsätze (Ztschr. f. prakt. Theol. 1887, 4, S. 333—367).
- Virck, H., Melancthon's politische Stellung auf dem Reichstag zu Augsburg 1530. II (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 2 u. 3 [1887], S. 293—340).
- Luther, J., Bestrebungen auf dem gebiete der Luthergrammatik im 19. Jahrhundert (Ztschr. f. deutsche Philol. XX, 1 [1887], S. 37—49).
- Wilkens, C. A., Geschichte des spanischen Protestantismus im 16. Jahrh. Die Litteratur der Jahre 1848—1886. II (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 2 u. 3 [1887], S. 341—390).
- Merx, A., Johannes Buxtorf's des Vaters Targumcommentar *Babylonia* [Fortsetzung] (Ztschr. f. wiss. Theol. 1887, 4, S. 462—471).
- Humbert, A., *Un pasteur genevois, J. J. S. Cellérier* [1753—1844] (*Revue chrétienne* 1887, 6, p. 408—424; 7, p. 467—487).
- Brown, D., *Personal Reminiscences of Edward Irving* (*The Expositor* 1887, Sept., p. 216—228).
- Schmidt, H., Der Irvingianismus nach seinem eigenen Masse gemessen. Ein Wort zur Verständigung („Halte was du hast“ X, 12 [1887], S. 535—547).
- Jundt, A., *La Faculté de Théologie protestante de Paris de 1877 à 1887* (*Revue chrétienne* 1887, 9, p. 650—667).
- Warneck, G., Pflanzung u. Pflege des Missionslebens in Gemeinde u. Schule (Allg. Missions Ztschr. 1887, Sept. u. Okt., S. 385—405).
- Kunze, G., u. G. Warneck, Missionsrundschau. III. Ozeanien. IV. Asien. V. Amerika (Allg. Missions-Ztschr. 1887, Juni, S. 275—281; Juli, S. 318—336; Aug., S. 370—375; Sept. u. Okt., S. 455—477).
- Merensky, Erfolge u. Ausichten der Berliner Balfutmission (Allg. Missions-Ztschr. 1887, Aug., S. 337—350).
- Hetzel, H., Neuere deutsche Theologen u. Philosophen über den Krieg. III. IV (Prot. Kirchztg. 1887, 33. Sp. 765—769; 34, Sp. 783—789).
- Adams, W. W., *The Alleged Failure of Christianity as Redemption* (*The Andover Review* 1887, Aug., p. 113—130).
- Vogel, Zur Wunderfrage. Thesen (Deutsch-evang. Blätter 1887, 9, S. 636—638).
- Dippe, Sternkunde u. Gottesverehrung (Kirchl. Monatschr. VI, 11 [1887], S. 780—792).
- The Prevalent Aversion to Theological Controversy* (*The Andover Review* 1887, Sept., p. 169—175).
- Seyerlen, R., Die Entstehung des Episcopats in der christlichen Kirche mit besonderer Beziehung auf die Hatch-Harnack'sche Hypothese. III (Ztschr. f. prakt. Theol. 1887, 4, S. 297—333).
- Porfch, Verhältniss von Mutter- und Tochterkirche. Rechtsfälle aus dem Gebiete des Preufs. Allgemeinen Landrechts (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1887, 5, S. 262—291).
- Die preussischen staatsgesetzlichen Bestimmungen über die religiöse Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen [Nach dem Pastoralblatt f. die Diöcese Ermland.] (Arch. f. kath. Kirchenrecht 1887, 5, S. 292—302).
- Wagner, A., Zwei Beichtanweisungen aus dem 15. Jahrh. Handschriften des St. Marcus-Stiftes in Butzbach (Ztschr. f. Kirchengesch. IX, 2 u. 3 [1887], S. 432—479).
- Maurer, H., Die Bedeutung des Sonntags nach der Schrift. [Schluss.] (Kirchl. Monatschr. VI, 12 [1887], S. 845—867).
- Brückner, W., Die Behandlung der biblischen Wunder im Religionsunterricht (Prot. Kirchztg. 1887, 33, Sp. 749—759).
- Fuchs, Die heffischen Fragestücke zum lutherischen Katechismus. Eine heffisch-württembergische Studie („Halte was du hast“ X, 12 [1887], S. 547—552).
- Drews, Willibald Pirkheimers Stellung zur Reformation (v. G. E. Haas: Oesterr. Liter. Ctrblt. 1887, 12; v. G. Kawerau: Theol. Litblt. 1887, 27).
- Höhle, Wiederaufrichtung der franzöf.-reform. Kirche durch A. Court. I (v. Th. Schott: Theol. Litblt. 1886, 44; v. Benrath: Deutsche Litztg. 1887, 28).
- Höhne, E., Das Neue im Christentume (v. B.: Theol. Litblt. 1887, 26; v. W. B.: Theol. Litt.-Bericht 1887, 8).
- Horft, L., Elias v. Nifibis Buch v. Beweis der Wahrheit des Glaubens. Uebersetzt (v. E. Neffle: Literatur-Blatt f. oriental. Philol. III, 3 [1886]; v. Himpel: Theol. Quartalschr. 1887, 3).
- Kraufe, K., *Melanthoniana* (Lit. Ctrblt. 1886, 1; v. Th. Brieger: Deutsche Litztg. 1887, 26).
- Lämmner, H., Institutionen des kath. Kirchenrechts (v. Hübler: Ctrblt. f. Rechtswissensch. 1887, Mai; v. F. Sprotte: Theol. Quartalschr. 1887, 3).
- Link, A., Christi Person u. Werk im Hirten des Hermas (v. A. K.: Theol. Litt.-Bericht 1887, 3; v. A. Jülicher: Deutsche Litztg. 1887, 37).
- Loofs, F., Leontius von Byzanz (*The Athenaeum* 1887, 30 July; v. Bonwetsch: Deutsche Litztg. 1887, 36).
- Martens, W., Befetzung des päpstlichen Stuhles unter den Kaisern Heinrich III. u. Heinrich IV (v. P. Krollick: Mittlgn. aus d. hist. Lit. XV, 3 [1887]; v. Knöpfler: Theol. Quartalschr. 1887, 3).
- Meyer, H. A. W., Krit. exeg. Kommentar üb. d. N. Test. 2. Abth. Evang. Johannis. 7. Aufl. v. B. Weiss. 7. Abth. Briefe an die Galater. 7. Aufl. v. F. Sieffert. 9. Abth. Briefe an die Philipper, Kolosser u. Philemon. 5. Aufl. v. H. A. Franke (v. Nösgen: Theol. Litblt. 1887, 19; v. W. B.: Theol. Literatur-Bericht 1887, 7; 8; 9).
- Paley, F. A., *The Gospel of St. John* (*The Athenaeum* 1887, 19 March; v. M. Dods: *The Expositor* 1887, Sept.).
- Pflugk-Hartung, J. v., *Acta pontificum Romanorum inedita. II—III* (v. W. A.: Lit. Ctrblt. 1887, 16; v. E. Bernheim: Deutsche Litztg. 1887, 37).
- Reuter, H., Augustinische Studien (v. H. Reuter: Götting. gelehrte Anzeigen 1887, 14; v. Zöckler: Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 33).
- Salnar, *Harmonia Confessionum Fidei*, hrsg. v. A. Ebrard (v. L. D.: *Société du protestantisme français, Bulletin hist. et littéraire* 1887, 7; v. S. W.: Theol. Litt.-Bericht 1887, 8).
- Scaduto, Fr., *L'abolizione delle facoltà de teologia in Italia* (v. F. G.: Lit. Ctrblt. 1886, 32; v. Uhrig: Theol. Quartalschr. 1887, 3).
- Schaff, Ph., and S. M. Jackson, *Encyclopedia of living divines* (Lit. Ctrblt. 1887, 27; *The Lutheran Quarterly* 1887, July).
- Schanz, P., Apologie des Christenthums. I (v. f.: Theol. Litblt. 1887, 32; v. Zöckler: Der Beweis des Glaubens 1887, Aug.).
- Schmetz, P., Harmonisierung des gregorianischen Choralgesanges (v. U. Kornmüller: Stud. u. Mitthlgn. aus d. Benedictiner- u. d. Cistercienser-Orden VIII, 1 [1887]; v. W. Baumker: Lit. Handweiser 1887, 7).
- Schmid, B., Grundlinien der Patrologie. 2. Aufl. (v. A. Rösler: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 7; v. Funk: Theol. Quartalschr. 1887, 3).
- Stade, B., Geschichte des Volkes Israel (*The Bibliotheca Sacra* 1887, April; v. A. Jülicher: Deutsche Litztg. 1887, 35).
- Stellhorn, F. W., Kurzgef. Wörterbuch zum griech. Neuen Test. (v. F. Mühlau: Theol. Litblt. 1887, 7; v. E. Grafe: Deutsche Litztg. 1887, 38).
- Strack, H. L., Einleitung in den Thalmud (v. E. König: Theol. Litblt. 1887, 28; v. C. Siegfried: Prot. Kirchztg. 1887, 36).
- Thoma, A., Ein Ritt in's Gelobte Land (v. H. Guthe: Ztschr. d. Deutsch. Palaestina-Vereins X, 1, [1887]; v. F. Mühlau: Theol. Litblt. 1887, 2; v. K. Furrer: Deutsche Litztg. 1887, 35).
- Tischhauser, Chr., Handbuch d. Kirchengeschichte (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 30; v. W. Walther: Theol. Litblt. 1887, 36).
- Usteri, J. M., Kommentar üb. den ersten Petrusbrief (v. P. Z.: Theol. Litt.-Bericht 1887, 9; v. Th. Schott: Theol. Litblt. 1887, 35).
- Warneck, G., Mission in der Schule (v. M. Pistorius: Theol. Litblt. 1887, 10; Pädagog. Blätter f. Lehrerbildung u. Lehrerbildungsanst. 1887, 3).
- Weale, W. H. J., *Bibliographia liturgica* (v. P. B. W.: Stud. u. Mitthlgn. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VII, II [1886], 4; v. F. Schneider: Lit. Handweiser 1887, 7).
- Weckeffer, A., Lehre vom Wesen des Gewissens (v. L. J.: Theol. Litblt. 1887, 21; v. Kr.: Lit. Ctrblt. 1887, 23; v. P. Mehlhorn: Prot. Kirchztg. 1887, 38).
- Weizsäcker, C., Das apostolische Zeitalter der christl. Kirche (v. A. Jülicher: Götting. gelehrte Anzeigen 1887, 14; v. Schanz: Theol. Quartalschr. 1887, 3).
- Witte, L., Leben D. Friedrich August Gotttrau Tholuck's. Bd. II (v. V. F. Oehler: „Halte was du hast“ X, 6 [1887]; v. G. Frank: Ztschr. f. wiss. Theol. 1887, 4).

Recensionen.

- Arnhard, C. v., Liturgie zum Tauffest der Aethiopischen Kirche (v. F. H.: Lit. Ctrblt. 1886, 50; v. Funk: Theol. Quartalschr. 1887, 3).
- Baum, A., Magistrat u. Reformation in Straßburg bis 1529 (v. W. Nowack: Prot. Kirchztg. 1887, 16; Lit. Ctrblt. 1887, 39).
- Baumgarten, H., Gesch. Karls V. Bd. II, 1 (v. Lamprecht: Deutsche Litztg. 1887, 21; v. A. W. Ward: *The English Historical Review* 1887, 7; v. J. W.: Lit. Ctrblt. 1887, 39).
- Braafsch, A. H., Wahrheit des Christentums (v. A. Werner: Prot. Kirchztg. 1887, 36; v. Zöckler: Der Beweis des Glaubens 1887, Aug.; v. S.: Theol. Litblt. 1887, 33).
- Calogeras, N., *Euthymii Zigabeni Commentarius in XIV epistolas S. Pauli* (*The Athenaeum* 1887, 30 July; v. Schm.: Lit. Ctrblt. 1887, 39).
- Cornely, R., *Histor. et crit. introductio in utriusque Test. libros sacros. III. Introductio specialis in singulos Novi Test.* (v. Nösgen: Theol. Litblt. 1887, 8; v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 3).
- Dérenbourg, H., *La science des religions et l'islamisme* (v. C. Snouck Hurgronje: Literat.-Blatt f. oriental. Philol. III, 3 [1887]; v. M. Jastrow: *Hebraica* III, 4 [July 1887]).

Nebst einer Beilage von H. Reuther's Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Ad. Harnack. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von August Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 21.

22. October 1887.

12. Jahrgang.

Annales du Musée Guimet. T. IX et XII (Wiedemann).

Neuere Arbeiten zur alten Kirchengeschichte und Patristik (A. Harnack).

Volkmar, Paulus von Damascus bis zum Galaterbrief.

Ohle, Die Essäer des Philo.

Ausfeld, De libro *Περὶ τοῦ πάντα σπουδαίου εἶναι ἡρώδου*.

Manen, van, Marcion's Galaterbrief.

Hilgenfeld, Hermæ Pastor graece integrum ambitu primum edid.

Wendland, Quaestiones Musonianae.

Nes, Het Nieuwe Testament in de Clementinen. Haufsleiter, Leben und Werke des Bischofs Primasius von Hadrumetum.

Seltmann, des hl. Joh. Chrysoströmus *περὶ ἡρωδῆος λόγος* ζ'.

Zigabeni Commentarius in XIV epp. Pauli et VII catholicas, primum edid. Calogeras.

Manchot, Die Heiligen.

Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte. 2. Bd. (A. Harnack).

Sepp, Kerkhistorische Studien (Kattenbusch).

Sepp, Bibliotheek van nederlandse kerkgeschiedschrijvers (derf.).

Andrä, Ein Martyrium in Genf (Stähelin).

Baur, Lebensbilder aus der Geschichte der Kirche und des Vaterlandes (Hartung).

Werner, Hegel's Offenbarungsbegriff (Kattenbusch).

Entgegnung von Ehlers u. Duplik von Achelis.

Annales du Musée Guimet. Tome XI et XII. Paris, 1886, Leroux. (hoch 4.)

Inhalt: Les fêtes annuellement célébrés à Emoui (Amoy). Étude concernant la religion populaire des Chinois par Dr. J. J. M. de Groot. Traduite du Hollandais, avec le concours de l'auteur, par C. G. Chavannes. Illustrations par Félix Régamey. 2 parties. (XXVI, VI, 832 S.)

Dem Bestreben der niederländischen Regierung, eine genaue Kenntniss der Sitten und Gebräuche der verschiedenen, in ihren Colonien lebenden Völkerschaften zu gewinnen, um die Verwaltung möglichst den jeweilig althergebrachten Gewohnheiten anpassen zu können, verdankt das vorliegende Werk seine Entstehung. Der Verfasser wurde im Jahre 1877 nach Amoy geschickt, um dort das Volk zu studiren, nachdem es sich herausgestellt hatte, dass der grösste Theil der nach Java kommenden Chinesen aus dieser Stadt und aus ihrem Hinterlande stammte. Längere Zeit hat er sich an Ort und Stelle aufgehalten, die Umgegend bereist und vor Allem einen genauen Einblick in den Theil der religiösen Feste zu gewinnen gesucht, welcher alljährlich in regelmässiger Folge von dem grössten Theile des Volkes gefeiert wurde. Die nur von kleineren Genossenschaften, von einzelnen Handwerkerklassen, Familien u. s. f. anerkannten Festtage wurden ausgeschlossen. Die hierbei erzielten Resultate veröffentlichte der Verf. zunächst holländisch, während hier eine sorgfältig hergestellte französische Uebersetzung vorliegt, für welche er selbst sein Werk umarbeitete und besonders durch zahlreiche chinesische Citate ergänzte.

Die Anordnung des Textes schliesst sich der chronologischen Reihenfolge der Feste an; jedes wird eingehend beschrieben und hat der Verf., was im Interesse der Klarheit sehr angenehm ist, lieber einzelne Wiederholungen eintreten lassen, als dass er fortdauernd auf frühere oder spätere Abschnitte verwiesen hätte. Die Volksreligion ergab sich als eine synkretistische, ganz im Sinne des chinesischen Sprichwortes, dass die drei Secten (des Confucius, Laotse und Buddha) nur eine seien; übergiebt man doch sogar mit Vorliebe (S. 55) die Verwaltung der Besitzthümer taoistischer Tempel Buddhapriestern. Aus diesem Synkretismus erklärt sich die in China allen Religionen gegenüber beobachtete Toleranz, welche auch dadurch (S. 720 ff.), dass der Chineser nicht nach dem Dogma, sondern nur nach der Moral einer Religion fragt, aufrecht erhalten wird. Der eigentliche Cultus besteht im wesentlichen in einem ungemein genau, nach jeder Richtung hin ausgebildeten Formelwesen. Bis in's Einzelste hinein sind die jeweilig darzubringenden Opfergaben, die Zahl der zu machenden Verbeugungen, die

Farbe und Grösse der zu verwendenden Papiere vorgeschrieben. Der Verkehr mit der Gottheit erfolgt meist auf schriftlichem Wege. Man notirt seinen Wunsch auf Papier, fügt seinen Namen, Vornamen, Geburtstag und Wohnort hinzu, um der Gottheit die Vertheilung ihrer Wohlthaten zu erleichtern (S. 44); dann verbrennt man das Ganze entweder allein oder zugleich mit dem Bilde einer Person, welche das Schriftstück zur Gottheit bringen soll. Diese und ähnliche Förmlichkeiten schildert der Verf. in objectiver Weise und giebt so ein sehr beachtenswerthes Bild des thatsächlichen religiösen Lebens der Chinesen von Amoy. Von dem so zusammengestellten Materiale ausgehend, entwirft er zum Schlusse ein Bild der historischen Entwicklung der chinesischen Religion, wobei er sich bei den Anfängen durchweg den Ansichten Herbert Spencer's anschliesst. Eine kritische Besprechung dieser Ausführungen würde bei der grossen Zahl der in Betracht kommenden Einzelpunkte hier viel zu weit führen.

Weit weniger ansprechend als die thatsächlichen Angaben des Werkes sind die religions-vergleichenden Theile, auf welche sich wohl die Bemerkung im Vorwort, der Uebersetzer sei weit entfernt, alle Ansichten des Verf.'s zu theilen, bezieht. Hier beruhen die Vergleichen meist auf rein äusserlichen Aehnlichkeiten, die Kenntnisse des Verf.'s von den verschiedenen Religionen sind keine sehr eingehenden, und die zu Rathe gezogene Literatur entspricht oft nicht dem jetzigen Stande der Wissenschaft. Für Aegypten z. B. citirt er neben einem populären Aufsatze von Perrot als Hauptquelle das längst veraltete Buch von Dupuis, *Origine des Cultes*, welches er auch (S. 63) für jüdische Dinge zu Rathe zieht. Die Parallelen zum Christenthum sind wenig zutreffend und die nicht zur Sache gehörigen und wenig geschmackvollen Ausfälle besonders gegen den Katholicismus wirken um so störender, als sie in einem auffallenden Gegensatz zu der sachlichen Behandlung der chinesischen Religion stehen. Hierher gehören z. B. die Ausführungen S. 82 über das Papstthum, S. 17 über Heiligenverehrung, S. 721 f. über eine längere Reihe christlicher Lehren und S. 643 die ganz merkwürdige Zusammenstellung der christlichen Inspirationslehre mit dem Wunsche, den nach Ilias III. 122 ff. Iris im Herzen der Helena erweckte.

Ein eigenartiger Gedanke ist es, dass im Verlaufe des Buches englische und deutsche Citate in der Ursprache gegeben werden, *pour ne rien leur faire perdre de leur saveur*, während ein Anhang von 46 Seiten die Uebersetzung dieser Citate in das Französische giebt. Die Ausstattung des Werkes ist eine vortreffliche, der Druck klar und übersichtlich, die *Indices* ausführlich, der

Stil gewandt, die beigelegten Tafeln mit Abbildungen chinesischer Gottheiten auf Grund von Originalen in dem Museum Guimet sind schön ausgeführt. Das Studium des Buches wird für Jeden, der sich für Ostasien und seine Religionen interessiert, in hohem Grade belehrend sein.

Bonn.

A. Wiedemann.

Neuere Arbeiten zur alten Kirchengeschichte und Patristik.

- 1) **Volkmar**, Prof. Dr. Guft., **Paulus von Damascus bis zum Galaterbrief**. Zürich, Schröter & Meyer, 1887. (VIII, 120 S. gr. 8.) M. 1. 60.
- 2) **Ohle**, R., **Die Essäer des Philo**. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte. (Sonderabdruck aus den 'Jahrb. f. protest. Theologie'. Jahrg. XIII. Heft 2. 3.) Leipzig, Reichardt, 1887. (70 S. gr. 8.)
- 3) **Ausfeld**, Ricardus, **De libro Περὶ τοῦ πάντα σπουδαῖον εἶναι ἐλεύθερον qui inter Philonis Alexandrini opera feritur**. [Göttinger Differt.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl., 1887. (58 S. gr. 8.) M. 1. 60.
- 4) **Manen**, W. C. van, **Marcion's Brief van Paulus aan de Galatiërs**. ('Theol. Tijdschrift' 1887. S. 382—404, 451—533.)
- 5) **Hilgenfeld**, Adolfus, **Hermae Pastor graece integrum ambitu primum edidit A. H.** Leipzig, T. O. Weigel, 1887. (XL, 131 S. gr. 8.) M. 4. —
- 6) **Wendland**, Paulus, **Quaestiones Musonianae**. De Musonio Stoico Clementis Alexandrini aliorumque auctore. Berlin, Mayer & Müller, 1886. (V, 66 S. gr. 8.) M. 1. 80.
- 7) **Nes**, H. M. van, **Het Nieuwe Testament in de Clementinen**. [Amsterdamer Differt.] Amsterdam, De Roever Kröber-Bakels, 1887. (XI, 144 S. gr. 8.)
- 8) **Haussleiter**, Studienlehr. Dr. J., **Leben und Werke des Bischofs Primasius von Hadrumetum**. [Erlanger Gymnasialprogramm.] Erlangen, 1887. (55 S. gr. 4.)
- 9) **Seltmann**, Domcapitul. Carl, **Des hl. Johannes Chrysostomus περὶ ἱερωσύνης λόγοι** 85. De sacerdotio libri sex. Mit Anmerkungen neu hrsg. Paderborn, F. Schöningh, 1887. (XV, 215 S. gr. 8.) M. 2. 50.
- 10) **Zigabeni**, Euthymii, **Commentarius in XIV epistolas sancti Pauli et VII catholicas**, nunc primum ad fidem codicis antiqui cum prologo et animadversionibus edidit olim archiepiscopus prof. Nicephorus Calogeras. 2 tomi. (In griech. Sprache.) Athen, [Wilberg], 1887. (XCV, 560 u. XV, 664 S. gr. 8.) M. 24. —
- 11) **Manhot**, Parft. Dr. Carl Herm., **Die Heiligen**. Ein Beitrag zum geschichtlichen Verständniß der Offenbarung Johannis und der altchristlichen Verfassung. Leipzig, Veit & Comp., 1887. (VII, 160 S. gr. 8.) M. 5. 60.

1) Was Volkmar beweisen will, ist Folgendes: 1) Act. 15, 1—31 ist ein Abschnitt, den man 'geschichtlich einfach zu enclaviren hat als eine Phantasie des 2. Jahrhunderts zu der von Lucas vorgefundenen geschichtlichen Grundlage'; denn der Verf. unserer Apostelgeschichte hat eine Apostelgeschichte aus der Zeit um d. J. 65 vor sich gehabt, diese enthielt die Conflicte zwischen Paulus und den Uraposteln in ebenso zuverlässiger Gestalt, wie sie der Galaterbrief schildert; 'Lucas' hat sie aber in 'klerikal-paulinischer' und unionistischer Tendenz beseitigt und jene Phantasiedarstellung (Act. 15) an falscher Stelle

eingeschoben, dabei aber doch in seinem Buche an anderen Stellen Fingerzeige auf das stehen gelassen, was er entfernt oder übermalt hat. 2) Ein solcher Fingerzeig ist Act. 18, 22. Die peinliche Kürze des 'Lucas' verräth hier, daß er an dieser Stelle die wichtigsten Ereignisse des apostolischen Zeitalters, nämlich das, was Paulus Gal. 2, 1—10 und 11 ff. erzählt, weggelassen hat (die Combination von Gal. 2, 1 ff. und Act. 18, 22 ist übrigens bekanntlich nicht neu). 3) Der Apostelconvent fällt somit nach der ersten europäischen Reise des Paulus resp. nach der dritten Missionsreise in das J. 52/53; denn aus der Apostelgeschichte kann man noch entnehmen, daß die europäische Missionsreise die dritte gewesen ist (Act. 9, 30 ff. ist als die erste zu zählen, Act. 13, 1 ff. als die zweite); Paulus ist 17 Jahre lang in seiner Missions-thätigkeit von judaistischer Seite völlig unbehelligt gewesen. 4) Aus Jerusaleem nach Antiochien zurückgekehrt hat Paulus nach kurzer Zeit die verheißene Spende von dort nach Jerusaleem persönlich gebracht. Diese Reise folge aus Gal. 2, 10 und Act. 24, 17, was man bisher übersehen habe; letztere Stelle sei von fundamentaler Wichtigkeit; denn hier verräthe 'Lucas', was er Alles aus seiner Quelle ausgelassen resp. was er umgestellt habe. Diese Reise v. J. 54 habe er nämlich c. 11, 30 anticipirt, weil er Alles verschwiegen habe, was sich auf den Convent vom J. 53 bezieht. Paulus ist also nicht, wie die Apostelgeschichte berichtet, sechsmal in Jerusaleem gewesen (sechs Reisen zähle diese, nicht fünf, nämlich 9, 25; 11, 30; 15, 2; 18, 22; 24, 17; 20, 4 ff.), aber auch nicht bloß dreimal, sondern viermal, nämlich i. J. 38/39 von Damaskus, i. J. 52/53 nach der ersten europäischen Reise, im folgenden Jahre von Antiochien aus, um die erste Spende zu überbringen, endlich i. J. 59, um die zweite Spende zu überreichen. 5) Zum Dank für die i. J. 53 überbrachte Spende reist Petrus nach Antiochien. Hier tritt der Conflict ein, Petrus kehrt 'begreiflich' auf's Peinlichste beschämt und auf's Tiefste erbittert nach Jerusaleem zurück im Herbst 53. Nun tritt der Riß zwischen Paulus und Petrus ein, der bis zu dem Tode des Paulus unausgeglichen geblieben ist; die paulinischen Gemeinden werden durch jerusalemische Sendlinge verführt. 6) Dieser Riß wird verstärkt durch das Manifest des Paulus, den Galaterbrief; dieser ist 'mindestens 2, höchstens 3 Jahre nach dem Apostelconvent geschrieben, also i. J. 55, nicht früher und nicht später' oder — noch genauer — 'in der Vormitte des J. 55' und zwar sicher noch in Antiochien selbst. In Galatien hat vor der Abfassung des Briefes nicht eine zweimalige, sondern eine einmalige 'Be- und Entthörung' der Gemeinden stattgefunden; der Brief hat seinen Zweck vollständig erreicht, wie aus dem I. Corinthherbrief hervorgeht. Auch hat Paulus damals zuerst die christliche Sonntagsfeier statt der Sabbathsfeier anempfohlen und sie hat sich seitdem durchgesetzt. 7) Alles dieses kann man aus unserer kanonischen Apostelgeschichte noch herauslesen, d. h. man kann mit Hülfe des Galaterbriefes noch constatiren, daß 'Lucas' eine Quelle gehabt hat, in der alle diese Dinge vollständig und treu berichtet waren; so sicher ist dies, daß man zwar nicht mehr den Wortlaut, wohl aber den ganzen Inhalt dessen, was dem Lucas vorgelegen hat, zu reconstituiren vermag. Dort, wo 'Lucas' jetzt einen einzigen Vers aufweist (18, 22) stand ein umfangreiches Capitel, entsprechend dem Inhalt von Act. 15, 1, Gal. 2, u. f. w. Volkmar hat S. 67—71 alles Ernstes die verlorene, von 'Lucas' eingesehene Apostelgeschichte in diesem ihrem wichtigsten Abschnitte wiederhergestellt. — Eine Kritik dieser Hypothesen, die als ausgemachte Wahrheit, resp. als der endlich gefundene Schlüssel zum Verständniß des Galaterbriefes und der Apostelgeschichte ausgegeben werden, ist nicht möglich; denn an den entscheidendsten Punkten fehlt jeder Beweis. Das Auffallendste aber ist die Behandlung von Act. 24, 17. Diese Stelle kann sich doch nur auf

die Spende beziehen, die Paulus soeben nach Jerusalem gebracht hat. Statt dessen nimmt Volkmar eine frühere Spende an, combinirt diese mit Gal. 2, 10, fördert so das Ergebniss zu Tage, dass Paulus einige Monate nach dem Apostelconcil noch einmal in Jerusalem gewesen ist, combinirt damit Act. 11, 30, welche Reise ‚Lucas‘ nur ‚anticipirt‘ habe (wie er in 15, 1 ff. die Reise 18, 22 angeblich anticipirt und verdoppelt hat), nimmt nach seiner bekannten Simon-Magus-Hypothese an, dass Act. 8, 18 (Anbietung des Geldes seitens Simon's) sich auf diese erste Spende beziehe und lässt endlich den Petrus in Antiochien eine Dankesvisite machen. Volkmar weist ferner bestimmt, dass Petrus auf's Peinlichste beschämt und auf's Tiefste erbittert wieder abgezogen sei, und er decretirt schliesslich — trotz I. Cor. —, dass Petrus und Paulus seitdem in dauernder Feindschaft geblieben sind. Was soll man zu solchen Willkürlichkeiten sagen? Sie werden nur übertroffen durch die kecke Zuversicht in chronologischen Bestimmungen, die sich im Fortgange der Untersuchung immer mehr steigert, und dabei beginnt der Verf. mit der Bemerkung, dass ‚vorab auf dem isagogischen Gebiete ein nüchtern chronologischer Sinn das Obwaltende sein sollte‘. Wie stechen diese Untersuchungen von den Weizsäcker'schen ab! Leider hat Volkmar diese nicht benutzt, da der grössere Theil des Buches schon früher — für die Schweizer Theol. Zeitschrift — geschrieben war. Freuen wir uns, das Weizsäcker'sche Werk zu besitzen. Die grosse Schwierigkeit, welche der Bericht Act. 18, 22 bietet, hat W. auch empfunden (S. 217 ff.) und Mangel an einschneidender Kritik wird gerade an dieser Stelle Volkmar ihm nicht vorwerfen können; aber wie wohl erwogen und wie stark fundamantirt sind hier die Weizsäcker'schen Hypothesen! Den Unterschied einer immer an der Sache orientirten und in Zucht genommenen geschichtlichen Intuition und einer Einfälle weiterspinnenden Phantasie kann man an dem Vergleiche der parallelen Abschnitte des Weizsäcker'schen Werkes und der Volkmar'schen ‚Apostelgeschichte‘ lernen. Es ist zu bedauern, dass ein Gelehrter in der Geschichte so willkürlich schaltet, dessen Verdienste um die Erkenntniss dessen, was der Kanon der h. Schriften für eben diese Geschichte bedeutet, gross und bleibend sind.

2) und 3) Die beiden Arbeiten über die Schrift Philo's: ‚*Quod omnis probus liber*‘, berühren sich in einigen Hauptpunkten, weichen aber doch in den Ergebnissen stark von einander ab, was sich z. Th. durch die besondere Absicht und die Art, wie beide Verfasser sich die Aufgabe abgesteckt haben, erklärt. Die Arbeiten werden ihre Verfasser, wenn sie sie vergleichen, darüber belehren, dass es nicht wohlgethan ist, eine kritische Untersuchung über die Echtheit und den Charakter einer alten Schrift nur unter einigen Gesichtspunkten anzustellen und das kritische Object nicht von allen Seiten zu beleuchten. Ohle ist bei der Untersuchung als Kirchenhistoriker interessiert; er will wissen, ob man in dem Abschnitte über die Essener, der sich in der fraglichen Schrift findet, einen zuverlässigen Bericht habe oder nicht. Er geht, Lucius folgend, von der Unechtheit der Schrift *de vita contemplativa*, Hilgenfeld folgend, von der Unechtheit des uns durch Eusebius erhaltenen Bruchstücks der Schrift zur Vertheidigung der Juden aus — erwiesen ist die Unechtheit des letzteren Bruchstücks doch noch keineswegs —, und er fragt sich nun, ob denn der zweite bei ‚Philo‘ erhaltene Bericht über die Essener zuverlässig sei oder ob nicht auch er das Schicksal des anderen zu theilen habe, so dass die philonischen Essener ebenso in's Nichts zu weisen wären wie die philonischen Therapeuten und nur der Bericht des Josephus über die Essener nachbliebe. Er nimmt damit Zweifel an der Schrift: ‚*Quod omnis probus liber*‘, auf, die bereits von vielen Gelehrten (Frankel, Grätz, Tideman, Kucenen, Siegfried,

Havet, auch Bernays) geäussert, aber nur von Frankel — und auch von ihm nur oberflächlich — begründet worden sind, während Lucius (Essener S. 13 ff.) entschieden für die Echtheit der angefochtenen Abhandlung eingetreten ist, ohne sich die Schwierigkeiten, welche dieselbe bietet, zu verhehlen. Ohle zeigt nun nach einer sehr kurzen Charakteristik der Schrift, dass der Abschnitt über die Essener in keiner Hinsicht in die zahme, harmlose Declamation und Stilübung, als welche sich die Abhandlung darstelle, passe. Dieser Abschnitt sei also eine Interpolation, mag die Abhandlung selbst nun von Philo herrühren oder einem Anderen. Auch der Inhalt der beiden, die Essener betreffenden Paragraphen sei durchweg theils unphilonisch, theils antiphilonisch. Die Kritik der ‚Therapeuten‘, wie sie Lucius so glänzend vollzogen, auf diese ‚Essener‘ übertragend, sucht der Verf. ferner zu zeigen, dass diese ‚Essener‘ — Christen seien, nämlich christliche Mönche. Neben anderen Argumenten verwendet er dafür vor Allem den Bericht über die blutigen Verfolgungen der ‚Essener‘. Der Interpolator habe für seine Zeichnung erstens — wie Lucius richtig gesehen habe — einen schriftlichen Bericht beseffen, nämlich den des Josephus (damit ist die bisher gültige Ansicht umgekehrt); er habe zweitens Philonische Gedanken und Redensarten eingeflochten und er habe drittens durch eigene Bemerkungen die Darstellung des Josephus ‚zersetzt, durchbrochen und gewürzt‘. Da diese ‚Essener‘ Mönche sind, so müssen die sie verfolgenden Kaiser der Zeit der letzten Christenverfolgung angehören; das gehe aber auch aus der Darstellung, die von ihnen und von ihrem schliesslichen Ende (*mortes persecutorum*) gegeben wird, schlagend hervor. Also sei die Interpolation nach dem Tode des Maximin anzusetzen; damit komme sie aber in die Zeitnähe der Schrift *de vita contempl.*, der famosen ‚Therapeuten‘ und der Kirchengeschichte des Eusebius. Der nahe liegende Schluss ist, dass der Verf. der *Vita contempl.* und der Interpolator von *Quod omnis probus liber* identisch sind. Diese Hypothese wird von verschiedenen Gesichtspunkten aus empfohlen. Der Fälscher hat das christliche Mönchthum in seiner doppelten Gestalt (theoretisch u. praktisch) in das Urchristenthum zurückversetzen, Philo zum Bürgen desselben erwecken und die beiden Fälschungen sich gegenseitig bekräftigen lassen wollen. Er hat zugleich die angefochtene Autorität des Origenes, des Vaters des Mönchthums, durch Philo decken wollen; denn in seiner Schilderung der ‚essenischen‘ Lehre sind origenistische Bestandtheile. Er gehörte der cäsareensischen Schule an, lebte also in Palästina oder Syrien und war ein Freund des Eusebius. Dass Eusebius an der Fälschung direct theilgenommen ist, ist unwahrscheinlich; aber er hat sie in seinen Werken in Curs gebracht und ist ein Helfershelfer gewesen.

Ausfeld hat bei seiner sehr gründlich und sauber geführten Untersuchung lediglich oder doch fast lediglich ein literarhistorisches Interesse. Er will untersuchen, ob die angefochtene Schrift dem Philo gehört oder nicht. Ungleich sorgfamer wie Ohle, der andere Ziele verfolgt, untersucht Ausfeld das Verhältniss der Schrift zu den übrigen philonischen Schriften, ferner ihre Anlage und ihren Zusammenhang. Er weist, wie Ohle, nach, dass die Schrift umfangreiche Interpolationen erlitten hat, zu denen nicht nur die Abschnitte über die Essener gehören. Er schält die ursprüngliche Schrift heraus und zeigt, dass sie nicht von Philo, auch nicht von einem Juden herrührt, sondern von einem Stoiker, der uns sogar stoische Formulierungen bringt, die wir von anderswoher nicht kennen. Was aber die Interpolationen betrifft, so weist Ausfeld (f. Ohle) nach, dass der Interpolator *non solum Philonei sermonis fuisse imitatore, sed totos pannos ex eius libris surrepsisse*. Es müsse aber der Interpolator vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben haben; denn ein Passus in dem Abschnitt

über die Essener sei nur bei dieser Zeitannahme verständlich. Er war also ungefähr ein Zeitgenosse Philo's, übrigens kein Alexandriner (p. 13), auch kein Jude, wohl aber ein vom Judenthum stark berührter, monotheistisch gesinnter Grieche, der Philo's Werke bald nach ihrem Erscheinen gelesen hat, von den Essenern eine sichere Kunde befaß und deshalb wohl in Syrien (vielleicht in Kleinasien) gelebt hat. *„Plura de eo non habeo, quae dicam, nam quod liber sub Philonis nomine venditur, sitne ab ipso mala fraude falso inscriptus, an, cum nullo nomine inscriberetur, propter eos qui insunt Iudaeorum sacrae scripturae locos propterque sermonis similitudinem Philoni tributus, id nec diiudicare audemus, nec nobis haec res ullius momenti videtur.“*

Man sieht, die beiden Kritiker gehen ein gutes Stück Wegs zusammen; aber sie entfernen sich dann sehr weit von einander. Bewiesen scheint mir von Beiden, namentlich von Ausfeld, zu sein, daß die Schrift: *„Quod omnis probus liber“*, interpolirt ist. Das ist schliesslich die Hauptsache; denn in dem Momente ist sie nicht mehr zuverlässig, und es gewinnen nun die Hypothesen von Ohle allerdings einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit, während Ausfeld's auf einer Seite und ganz flüchtig hingeworfene Bemerkungen über die Zeit der Schrift, wie sie uns vorliegt, die Interpolation nicht erklären und die precäre Annahme insinuiren, Verfasser und Interpolator seien fast gleichzeitig. Alles, was Ausfeld über den sorgfältigen Nachweis der Interpolation hinaus beigebracht hat, ist so dürftig, daß es eine Discussion nicht zuläßt. Dagegen werden sich die Ohle'schen Thesen — gründliche Untersuchung vorbehalten — vielleicht soweit behaupten lassen, daß man die Essener Philo's zu streichen hat und in der That genöthigt ist, in ihnen die Arbeit desselben Verfassers — oder doch eines Gesinnungsgenossen — zu erkennen, der die *„Vita contempl.“* geschrieben hat. Auch die Beziehung auf die letzten Christenverfolgungen scheint mir beachtenswerth. Dagegen entbehrt die Hereinziehung des Eusebius in die Sache jedes Grundes: er kann weder unmittelbar noch mittelbar an den Fälschungen betheiligt sein. Ueberhaupt hätte man wünschen müssen, daß Ohle in der positiven Darstellung auf den letzten Seiten seiner Abhandlung mehr Skepsis und Behutsamkeit gezeigt hätte. Die Frage nach den Therapeuten und den philonischen Essenern in ihrer Verknüpfung mit dem christlichen Mönchthum ist auf alle Fälle eine so dunkle und birgt noch so viele unlösbare Probleme, daß man die Verknüpfung an sich nur mit unsicherer Hand vollziehen kann und keineswegs in der Lage ist, hier irgend welche Details zu constatiren. Die Verfasser der *Vita contempl.* und des *Quod omnis probus liber* bleiben uns mitsammt ihrem als Essenismus und Therapeutenthum vorgestellten Mönchthum geschichtlich und literarhistorisch z. Z. ein Räthsel.

4) Seit Hilgenfeld's verdienstlicher Arbeit über das Apostolikon Marcion's (Ztschr. f. d. histor. Theol. 1855 S. 426 ff.) ist m. W. keine umfassende Untersuchung über diesen Gegenstand mehr erschienen. Der holländische Gelehrte, der die Frage jetzt wieder aufgenommen hat, hat allein über den Galaterbrief bei Marcion 100 Seiten geschrieben; allerdings füllt die sorgfältige Einleitung über die Geschichte der Frage seit Richard Simon einen beträchtlichen Theil derselben. Indem van Manen eine wesentlich andere Methode der Ermittlung des Textes des von Marcion gelesenen Galaterbriefes befolgt als Hilgenfeld, gelangt er zu anderen Ergebnissen wie dieser. Der Galaterbrief, den Marcion nach van Manen gelesen hat, unterscheidet sich viel stärker von dem kanonischen (allein in den beiden ersten Capp. an 26 wichtigen Stellen), als Hilgenfeld angenommen hatte. Zahlreiche Verse und Halbverse sollen bei Marcion gefehlt haben. Das Eigentümliche der Manen'schen Kritik besteht ferner aber darin, daß er — wenn ich nichts übersehen habe — dieser von ihm reconstruirten Gestalt des Briefes überall Recht giebt gegenüber der kanonischen. Nicht Marcion hat den

paulinischen Galaterbrief verfälscht resp. verkürzt, sondern ein katholischer Christ hat geraume Zeit vor Irenäus den Brief förmlich und durchgreifend bearbeitet und erweitert. Es steht nicht nur so, wie Hilgenfeld mit Recht angenommen hatte, daß Marcion's Galaterbrief uns einige bessere Lesarten gegenüber den von Tertullian bezeugten mittheilt, sondern er allein stellt den echten Brief dar, der hier unverfälscht bewahrt ist. — Gewiss entscheidet Marcion's Verfahren am dritten Evangelium noch nicht über sein Verfahren an den paulinischen Briefen; allein erstlich scheint es mir evident, daß Marcion am Text des Epheser- und Colosserbriefes eigenmächtig geändert hat, dadurch ist aber auch sein Text des Galaterbriefes verdächtig; zweitens scheint mir die Methode, nach welcher van Manen den Text des von Marcion gelesenen Galaterbriefes ermittelt hat, fragwürdig zu sein. Mit großer Kühnheit weifs der Verf. diesen Text auch da zu ermitteln, wo Texteszeugen gar nicht vorhanden sind, indem er sich auf innere Erwägungen einläßt. So gewiss es daher ist, daß Marcion's Apostolikon in seinen Abweichungen von dem kanonischen Text nicht überall secundär ist, und so Vieles dafür spricht, daß in den kanonischen Text der Paulusbriefe Glossen und absichtliche Zusätze gekommen sind, so wenig scheint mir doch bisher noch der Beweis gelungen zu sein, daß Marcion an dem ihm überlieferten Text des Galaterbriefes nichts geändert und daß dieser Brief nach Marcion's Zeit eine durchgreifende Redaction, ja eine förmliche Bearbeitung erlitten hat. Abschliessend wird man erst urtheilen können, wenn van Manen auch die übrigen Briefe des Paulus in Marcion's Sammlung untersucht haben wird.

5) Als ich in Nr. 7 dieser Zeitung über „eine in Deutschland bisher unbekannte Fälschung des Simonides“ Bericht erstattete und am Schlusse bemerkte, daß ich mich auf eine weitere Discussion über das elende Machwerk, den gefälschten Schluss des griechischen Hermas, nicht einlassen werde, da konnte ich nicht ahnen, daß Hilgenfeld diese Fälschung zum Anlaß einer neuen Ausgabe des Hermas machen werde. Ich befürchtete nur eine „neue Hermasfrage“, und — seltsam genug — nun ist sogar ein neuer Hermastext daraus geworden! Andere Hilfsmittel haben Hilgenfeld nicht zu Gebote gestanden als jene trübfelige Fälschung und — das alte, zweite Apographon des griechischen Hermas, womit Simonides einst die Gelehrten beschwindelt hatte und von dem man bisher allgemein und mit Grund annahm (s. Gebhardt's und meine Ausgabe p. VII n. 6), daß es in Leipzig (nicht auf dem Athos) „*adhibitis versione Latina locisque a scriptoribus ecclesiasticis excerptis*“ fabricirt worden sei. Dieses Apographon und die nun erst bekannt gewordene Fälschung sucht Hilgenfeld, wenn auch unter Vorbehalten, die freilich m. E. noch immer Alles in Frage stellen, zu Ehren zu bringen, und so ist der „*Hermas Pastor: graece integrum ambitu*“ entstanden. Der hochgeehrte Verf. möge es mir nicht verübeln, wenn ich bei meinem Worte bleibe und die Discussion Anderen überlasse.

6) Die Schrift von Wendland führt endlich einmal über Allgemeinheiten in Bezug auf das Verhältniß des Clemens zur griechischen Philosophie hinaus. In einer methodisch musterhaften Untersuchung zeigt der Verf., daß Clemens für den Pädagog eine stoische Quelle benutzt haben muß, deren Verfasser mit Epictet nahe verwandt gewesen ist, den Stoicismus in der Richtung auf das cynische Lebensideal ausgebildet hat und auch von Plato her beeinflusst gewesen ist. Durch eine Vergleichung der uns erhaltenen *disputationes Musonii* ergibt sich, daß dieser berühmte Lehrer der Gewährsmann des Clemens gewesen ist (auf ihn ist hier schon früher von den Gelehrten aufmerksam gemacht worden); jedoch hat Clemens nicht das Werk desselben benutzt, von welchem uns Stobäus einige Abschnitte erhalten hat, sondern ein anderes, nämlich die *λόγοι διάφοροι*. Der Beweis ist evident geführt, und auch das scheint mir vom Verfasser

sehr wahrscheinlich gemacht, daß Clemens einen besonderen *λόγος γαμικός* und eine besondere Schrift *περὶ ἐγκρατείας* (s. dazu Zahn, Forschungen III, S. 37 f.) weder je geschrieben hat, noch je hat schreiben wollen. Die Titel stammen aus seiner Quelle, aus Musonius, den er hier mechanisch abgeschrieben hat; denn die betreffenden Abschnitte (s. auch *Strom.* II, 137—140) zeigen das Plagiat an einem stoischen Tractat ganz deutlich. Die stoische Quelle des Clemens stammt, wie ihr Inhalt beweist, aus Rom, und damit ist noch ein neues Argument für Musonius gewonnen. Der Verf. verfolgt den Musonius noch weiter in der neuplatonischen *epistula Pseudo-Musonii*, in der pseudojustinischen *ep. ad Zenam et Serenum*, bei Tertullian und Plutarch und bei den Neuplatonikern. Besonders aufklärend ist hier die Untersuchung, Tertullian betreffend; denn die paradoxe Behauptung Nöldechen's, Tertullian habe den Clemens gelesen (Jahrb. f. protest. Theol. 1886, S. 279), erledigt sich nun auf die einfachste Weise: Tertullian hat den Musonius gelesen, daher sein Zusammentreffen mit Clemens; über Musonius hinaus ist dieses Zusammentreffen nicht vorhanden, resp. ein zufälliges. In einem Excurse giebt Wendland ein Specimen der Wiederherstellung des Musonius aus dem Pädagog des Clemens. — Für den Ursprung und die Herkunft der asketischen Ideen in der alexandrinischen Katechetenschule ist Wendland's Untersuchung von hohem Werth, und man kann nur wünschen, daß er dieselbe weiter fortsetze. Was er S. 5 über die *doctrina christiana* im Unterschied von der stoischen Philosophie bemerkt hat, ist schief und paßt nur zum Theil auf das Christenthum, zum Theil viel mehr auf den Gegensatz von stoischer und neuplatonischer Ethik. Was damals *doctrina christiana* gewesen ist, läßt sich überhaupt nicht einheitlich angeben; man kann nur sagen, was Paulus, Justin, Valentin gelehrt haben und welche ethischen Ideale man im Katechumenenunterricht überliefert hat.

7) Mit holländischer Gründlichkeit aber auch Weit-schweifigkeit hat van Nes über das N. T. in den Clementinen gehandelt. Er beginnt mit der Darlegung der Geschichte der Untersuchung; auch den Citationsformeln hat er mit Recht Aufmerksamkeit geschenkt. Das Ergebniss in Bezug auf die Evangelien ist, daß neben den canonischen noch ein Evangelium jüngerer Recension gebraucht ist. Mit Grund sieht der Verf. vom Hebräerevangelium ab und empfiehlt das Aegypterevangelium (S. 97 ff.). Die Untersuchung über die übrigen neutestamentlichen Schriften ist auch sorgsam geführt; doch hat sich der Verf. selbst nicht verhehlt, daß die Ergebnisse nicht belangreich sein können, da die uns vorliegenden Clementinen nicht originale Werke sind. In einem Anhang (S. 123—137) giebt der Verf. c. 140 Emendationen zum Text der Homilien, die sehr dankenswerth sind.

8) Der um die alten abendländischen Commentare zur Apokalypse (s. Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1886, H. 5, diese Ztg. 1886, Nr. 23) verdiente Verfasser hat in diesem Programm die spärlichen Nachrichten, welche wir über Primasius' Leben und Werke besitzen, zusammengestellt und untersucht, auch handschriftliche Notizen hinzugezogen. Was er über die Zeit, Lebensumstände, theologische Stellung und wissenschaftliche Haltung des Bischofs bemerkt, ist zuverlässig und auch die Beweisführung, daß dem Primasius der ihm beigelegte Commentar zu den paulinischen Briefen abzusprechen ist (S. 28—39), ist einleuchtend. Dagegen hat Ref. nicht verstanden, wie sich der Verf. bei der von ihm gegebenen Deutung einer allerdings sehr dunklen Notiz des Cassiodorius über ein Werk des Primasius: *Quid faciat haeticum* und bei der Auslegung, die er der Angabe des Isidor über dasselbe Werk hat angedeihen lassen, beruhigen konnte. Ich halte den Satz des Cassiodorius: *quibus etiam liber unus Quid faciat haeticum cautissima disputatione subiunctus est, quae in templo domini sacrata donaria sanctis altaribus offerantur*, für schlecht

überliefert; es muß vor *quae* etwas ausgefallen sein. Die Behauptung des Verfassers, daß alles in Ordnung sei und Primasius in dieser Schrift vom wahren Glauben (*sancta altaria*) und von den rechten Werken gehandelt habe, ist ganz ungedeckt, und auch das, was er über Isidor's Angaben äußert, ist willkürlich. Wie er z. B. aus ihnen herauslesen kann, daß in dem Exemplare Isidor's der Ketzerkatalog Augustin's das Werk des Primasius eröffnete, ist mir unverständlich. Doch die Räthsel hier werden wir, solange das Werk nicht wiedergefunden wird, nicht lösen, und die ganze Frage ist bis dahin völlig gleichgiltig. — Der Hauptwerth vorliegender Abhandlung besteht in der Untersuchung des Apokalypse-Commentars des Primasius (S. 15—24), in den Mittheilungen über die ältesten Ausgaben und die Handschriften (S. 39—41), sowie in den Proben des zum ersten Mal vom Verfasser kritisch recensirten Textes des Commentars (S. 43 ff.). Das Werk des Primasius ist in doppelter Hinsicht von hoher Wichtigkeit, erstlich zur Feststellung des Commentars des Ticonius, zweitens weil es eine originelle, lateinische paraphrastische Uebersetzung der Apokalypse einschließt. Von letzterer hat der Verf. eine Probe nebst griechischer Rückübersetzung geboten. Die griechische Rückübersetzung ist auf alle Fälle lehrreich, auch wenn es sich herausstellen sollte, daß die Zusätze dem Uebersetzer angehören. Es ist sehr zu wünschen, daß der Verf. recht bald den vollständigen Text der Uebersetzung vorlegt und dabei auch die Rückübersetzung fortführt.

9) Seltmann hat für die Schrift des Chrysostomus den Text der Bengel-Tauchnitz'schen Stereotypausgabe zu Grunde gelegt; aber in den Anmerkungen die übrigen beachtenswerthen Editionen verglichen und an wichtigeren Stellen die verschiedenen Lesarten erwogen. Er hat dem Text der Schrift *de sacerdotio* Noten in deutscher Sprache beigegeben, welche schwierigere Stellen erläutern, auch einiges geschichtliche Material zur Erklärung enthalten, vor allem aber künftigen katholischen Priestern pastoraltheologische Winke geben. Diese sind zu einem Theile an persönliche Erlebnisse des Herausgebers angeknüpft, verbreiten sich über sehr verschiedene Fragen (s. bes. S. 53, 63, 69, 95, 101, 105, 115, 124, 125, 131, 139, 154, 159, 160, 178, 180, 181) und sind durchweg von einem milden und besonnenen Geiste durchweht, wie besonders das Bengel gespendete Lob und die Bemerkungen wider Profelytenmacherei beweisen. Die Ausgabe ist zunächst für Priesterseminare bestimmt, und man kann nur wünschen, daß sie dort gebraucht wird; aber auch für unsere Zwecke ist sie empfehlenswerth. Möge sie dazu beitragen, daß die treffliche Schrift des Chrysostomus von recht Vielen gelesen wird. Sie ist mehr wie irgend eine andere geeignet, in den Geist der klassischen Periode der griechischen Kirche einzuführen.

10) Im 8. Bande der *Bibl. Gr.* bietet Fabricius S. 328—347 reichhaltige Zusammenstellungen über die Werke des Euthymius Zigabenus (vgl. den Art. von Gafs in Herzog's RE.). Nur ein Theil derselben ist gedruckt; Cramer hat im 8. Bande den Commentar zu den *ep. cath.* edirt, der freilich mit Z. nichts zu thun hat. Den bisher noch niemals gedruckten Commentar zu den paulinischen Briefen hat nun Kalogeras aus einer casanatenischen Handschrift (*saec. XIV.*) zusammen mit dem Commentar zu den katholischen Briefen edirt, umfangreiche Prolegomena, unter denen ein Egomion auf den h. apostelgleichen Hierotheos' besonders bemerkenswerth ist, vorausschickend. Der Commentar zu den Paulusbriefen schließt sich, wie zu vermuthen war, aufs engste an den des Chrysostomus an und bezeugt an seinem Theile wiederum, wie hoch die exegetische Tradition der Byzantiner im Mittelalter über der abendländischen gestanden hat. Soviel ich sehe — ich habe den Commentar zum Römer- und zum I. Corinthierbrief durchmustert — gewinnt man freilich aus dieser Arbeit des wackeren

Chrysoftomus'schülers wenig Neues von Belang, viel weniger als z. B. aus der Catene zu den katholischen Briefen, in welcher doch einige interessante Citate stecken. Dazu kommt, daß Euthymius sehr selten seine Vorgänger erwähnt und sich fast nur auf das Nächstliegende einläßt, ohne antiquarisch wichtige Notizen zu machen. Selbst auf die eigenen Zeitverhältnisse (Kampf mit den Bogomilen u. f. w.) läßt er kaum irgendwo ein Streiflicht fallen. Ausdrückliche Citate, wie das zu Röm. 2, 8 aus Basilius, oder namhaft gemachte Abweichungen von Chrysoftomus (zu Röm. 9, 5), oder Erwähnungen, wie die des Areopagiten (zu I Cor. 1, 26), des Plato (1, 30) begegnen sehr selten. Auf stillschweigende Entlehnungen macht der Herausgeber hie und da aufmerksam, so zu I Cor. 3, 12 (Maximus Confessor). Mehrere Erklärungen werden selten angeführt und dann ohne nähere Angabe (s. zu I Cor. 6, 18). Immerhin ist es aber doch dankenswerth, weil für die Geschichte der Auslegung lehrreich, daß uns der Commentar wiedergeschenkt ist. Soweit ich es zu beurtheilen vermag, hat der Herausgeber sorgfältig gearbeitet; doch hat er viele Wünsche unerfüllt gelassen. Von besonderem Interesse waren mir des Euthymius Bemerkungen zu den verfassungsgeschichtlich wichtigen Stellen. Zu I Cor. 12, 28 bemerkt er, daß die Propheten nicht die alttestamentlichen seien und daß man unter ‚Lehrer‘ auch die *βίω διδάσκοντες* (Mönche?) zu verstehen habe. Zu Philipp. 1, 1 findet sich noch immer die Angabe, daß in alter Zeit die Priester ‚Bischöfe‘ und die Bischöfe auch ‚Diakonen‘ genannt worden seien. Unter den Presbytern Tit. 1, 5 seien Bischöfe zu verstehen, u. f. w.

II) Zum Schluss kehren wir zur ältesten Kirchengeschichte zurück. Die ‚Heiligen‘ Mancho's sind ein wunderliches Buch. Kestner's ‚Agape‘ ist hier wieder aufgelebt; doch erinnert sich der Verf. des Vorgängers nicht; er darf sich auch rühmen, selbst ein Entdecker zu sein. Er hat entdeckt, daß die ‚Heiligen‘ in der Offenbarung Johannis, im N. T. und bei den apostolischen Vätern nicht alle wahren Christen sind, sondern die *perfecti* (wie bei den Manichäern). Im ersten Jahrhundert, bis Trajan der Sache ein Ende machte und innere Nöthigungen zu einer episkopalen Gemeindeverfassung führten, waren die gemeinen Christen geschaart um die Genossenschaft der Heiligen, zu welcher die Apostel, Propheten und Lehrer gehörten. Das Centrum dieser aristokratisch-religiösen Organisation war Kleinasien; Verbindungen weisen hinüber nach Griechenland und Macedonien, nach Syrien, Judäa und Kreta. Rom stand nebenan; es ist die große Sünderin, die erst spät zum Herrn kommt. Die ‚Heiligen‘ sind eine altchristliche Institution, die sich nicht ohne ein hellenisches Element gebildet hat (aber doch schon in Palästina?). In diesen Bruderschaften hatten die wandernden Apostel und Propheten ihre Heimath und Zuflucht sowie ihre sittliche Controle. Die gemeinen Christen konnten nur eine Art von Heiligkeit erlangen, wenn sie sich diesen Heiligen enge angeschlossen. ‚Den wenigen Auserwählten schlossen sich viele Berufene an‘. Unwirkliche Versuche der Umwandlungen liegen in den Paulusbriefen vor; die entscheidende Umwandlung erkennt man im Hirten des Hermas und bei Ignatius; die Römer haben sie vollzogen, nachdem Trajan, wie der Pliniusbrief und die Offenbarung zeigen, den Kampf gegen die ‚Heiligen‘ durch seine Vereinsgesetzgebung siegreich geführt hat. Nun einige Einzelheiten: die Offenbarung zeigt am deutlichsten den Unterschied von Christen und Heiligen; von ihr, die nichts Jüdisches, vielmehr Christliches und Griechisches in sich birgt, hat man auszugehen (S. 1 ff.); aber auch Barnabas und Didache kennen die Heiligen (‚Auffuchen sollst du täglich das Angesicht der Heiligen‘); ebenso I Clem. (46, 1: *κολλᾶσθαι τοῖς ἁγίοις, ὅτι οἱ κολλώμενοι αὐτοῖς ἁγιασθήσονται*) und der Hirte. Sehr deutlich sind sie im I. Petrusbrief; denn *παρεπίδημοι* und *ἀδελφότης* bezeichnen lediglich

den Bund der ‚Heiligen‘, und der Brief ist ebenso ein Denkmal des Kampfes gegen sie (nicht gegen alle Christen) wie die Offenbarung. Auch in Act. 9, 41 und 26, 10 sind sie zu entdecken; also reicht die Institution bis nach Palästina zurück. In den Paulusbriefen sind sie überall zu finden; wo sie hier deutlich identisch mit allen Christen scheinen, hat man einfach den Text zu corrigiren (so I Cor. 14, 33 f., Phil. 1, 1). Allerdings beginnt in diesen Briefen die Gemeinde an die Stelle der Heiligen zu treten. Aus dem Hirten erfieht man, wie in Rom der bevorrechtete Kreis der Heiligen erweitert wird, zunächst durch die Bluttaufe. Der Pliniusbrief ist von Interpolationen und Umstellungen zu befreien; er bezieht sich nur auf die ‚Heiligen‘. Der Satz: *... rursusque coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen et immixtum; quod ipsum facere desisse post edictum meum*, ist zu paraphrasiren: ‚die gemeinschaftlichen Liebesmahle sind eingestellt worden, obgleich 1) nichts Schändliches vorkam und 2) nicht bloß der engere Kreis der Heiligen zusammenkam, sondern eine gemischte Gesellschaft (*promiscuum*), d. h. alle Christen‘. Die Ignatiusbriefe zeigen den vollen Uebergang zur lokalen Verfassung. Sie sind von einem zum Bischof von Antiochien designirten und dorthin reisenden römischen Diakon geschrieben, der den Gedanken des Episkopats in den Osten trägt; an diesen ist er gebunden; das ist seine Kette. Gebunden und gelöst heißt überhaupt überall im N. T. und in der nachapostolischen Literatur ‚mit einem Specialauftrag (Mission) von der Genossenschaft der Heiligen betraut resp. davon befreit‘. So ist auch der Paulus der Gefangenschafts- und Pastoralbriefe kein Gefangener, sondern ein an einen h. Auftrag Gebundener; aber er ist nicht der Apostel Paulus; dennoch sind die Briefe echt: es hat zwei Paulus gegeben, den Apostel und den ‚Heiligen‘, die in einander geflossen sind; ebenso zwei Ignatius, die gleichfalls in einander geflossen sind. Alles ist echt; man braucht nur richtig zu scheiden. So geht es fort, immer toller, je weiter man in dem Buche kommt. Die sog. 2. Apologie Justin's ist gerichtet ‚an den heiligen Senat und den ganzen Demos‘ der Christengemeinde(!) zu Rom, u. f. w. Ich setze noch eine Stelle aus den Schlussausführungen hierher. In I Clem. 5 und Act. 21, 10–14 haben wir Nachrichten über das Schicksal des ‚Heiligen‘ Paulus, der mit dem Apostel übel identificirt worden ist: ‚Nach segensreicher Thätigkeit im Osten, namentlich in Kleinasien, wurde er durch eine jüdisirende Versammlung in Jerusalem nach dem Westen „gebunden“ (abgesandt), um ihn dort die praktische Probe auf seine Heidenfreundlichkeit machen zu lassen. Er wirkte aber da, wohin ihn Feindschaft gesandt hatte, gleich Joseph in Aegypten, zum höchsten Segen‘. Von der Entdeckung neuer Schriftstücke erwartet der Verf. für seine Ansicht nichts; aber er fordert zu planmäßigem Ausgraben in Bithynien und Asien auf; denn er hofft, daß sich Inschriften finden lassen, welche die Organisation der ‚Heiligen‘ bezeugen und jene Zeit illustriren werden, da die Heiligen ‚in feierlicher Versammlung Rath hielten und apostolische Sendboten für weite Wanderungen der Aufsicht und des Apostolats gebunden wurden‘. Die kleinasiatischen ‚Presbyter‘ mit ihrer Oberaufsicht sind ihm ein Nachklang der alten Verfassung. Nebenbei verräth der Verf. auch seine Auffassung von den Evangelien. Er erklärt sie wie der Valentinianer Ptolemäus, nur nicht Aeonen, sondern was ihm gefällt, in sie eininterpretirend. Das blutflüssige Weib ist die Kirche (Antiochiens), das Blut die Verfolgung, zwölf Jahre Krankheit die Verfolgungszeit; das Kleid Christi ist die äußere Kirche; die Tochter des Jairus (העיר) ist die Gemeinde von Jerusalem, u. f. w. Am Schluss des Buches wird auf die Mönche, die iroschottischen Mönchsapostel und die Keller'schen Waldenser ausgeblickt.

Ich habe bei manchen Ausführungen die Vermuthung nicht unterdrücken können, daß das Ganze eine Per-

fißlage neuerer Nachweisungen über Apostel, Propheten und Lehrer sein soll, die ohne Zweifel vom Verf. als Sprungbrett benutzt sind. Allein dieser Verdacht ist nicht durchzuführen. Es ist dem Verf. bitterer Ernst um seine Nachweisungen; er kündigt weitere Studien an und hat auch Einiges — so in Bezug auf den I. Clemensbrief und den Ursprung der Episkopatsverfassung — mitgeteilt, was gut beobachtet und der Beachtung werth ist. Als Ganzes aber ist es das seltsamste Product in Bezug auf die alte Kirchengeschichte, welches ich in den letzten Jahren gelesen habe. Es zeigt, daß man als Theologe sehr liberal sein und doch von Kritik und geschichtlicher Methode nicht die blasse Ahnung besitzen kann. Es beweist, daß die pastorale Uebung der allegorischen Schriftauslegung und das mit ihr eng verbundene Bestreben, jedes Fragment in ein Ganzes zu verwandeln, den geschichtlichen Sinn austilgt, und es zeigt, daß der gelehrteste Mann — an Gelehrsamkeit ist in dem Buche kein Mangel — übler daran ist als der unwissendste, wenn er seiner Phantasie nicht Zaum und Zügel anlegt. — Auf eine Widerlegung wird sich schwerlich Jemand einlassen, da man einfach auf die *ἀγιοι* bei Paulus zu verweisen hat, die nicht mißzuverstehen sind und von wo aus sich dann das Andere von selbst ergibt. Doch bin ich dem Verf. die Erklärung schuldig, daß den ‚Heiligen‘ Manches abzugewinnen ist, was bisher noch nicht gesehen worden ist. Nur liegt es nicht in der Richtung, welche der Verf. verfolgt. Ferner gestehe ich gerne zu, daß die ‚Heiligen‘ in der Offenbarung Schwierigkeiten machen, wenn man an der Einheitlichkeit des Buches festhält. Das hat übrigens bereits Vischer bemerkt, um den sich der Verf. nicht gekümmert hat.

Marburg.

A. Harnack.

Harnack, Prof. Dr. Adf., Lehrbuch der Dogmengeschichte.

2. Bd.: Die Entwicklung des kirchlichen Dogmas I. Freiburg i. Br., Mohr, 1887. (XVI, 483 S. gr. 8.) M. 9.—

Die erste Hälfte des zweiten Theiles der Dogmengeschichte habe ich besonders und als zweiten Band erscheinen lassen, weil sie ein Ganzes für sich bildet und ich in der nächsten Zeit durch andere Arbeiten an dem Abschluß des Werkes gehindert sein werde. Den Plan, den gesammten zweiten, die Entwicklung des kirchlichen Dogmas behandelnden Theil nicht umfangreicher zu gestalten als den ersten, habe ich nicht einzuhalten vermocht. Hoffentlich werden mir die Leser deswegen nicht zürnen. Die jetzt vorliegende erste Hälfte umfaßt unter dem Titel: ‚Die Entwicklungsgeschichte des Dogmas als Lehre von dem Gottmenschen auf dem Grunde der natürlichen Theologie‘, das erste Buch des zweiten Theiles, nämlich die Geschichte des Dogmas vom Anfang des 4. Jahrhunderts bis zu seinem Abschluß in der morgenländischen Kirche (9. Jahrhundert). Wie das trinitarische und das christologische Dogma die Dogmen *κατ' ἐξοχήν* gewesen und geblieben sind, so ist auch die Geschichte, welche ich in diesem Bande darzustellen versucht habe, die Dogmengeschichte *κατ' ἐξοχήν*. Die Disposition anlangend, so habe ich die systematische und historische Darstellung mit einander zu verbinden gesucht. Ob damit die beste Form für die wissenschaftliche Behandlung gefunden ist, das zu entscheiden, muß ich Anderen überlassen. Ich kann nur versichern, daß sich mir diese nach wiederholten Versuchen, es anders zu machen, als die zweckentsprechendste empfohlen hat.

In elf Capiteln habe ich den Stoff disponirt. Die drei ersten sind einleitend und grundlegend:

- I. Geschichtliche Orientirung und Uebersicht.
- II. Die Grundauffassung vom Heil und der allgemeine Aufbau der Glaubenslehre.
- III. Die Erkenntnisquellen und Autoritäten oder die Schrift, die Tradition und die Kirche.

Nun folgen *sub A* die Voraussetzungen der Erlösungslehre oder die natürliche Theologie:

IV. Die Voraussetzungen und Auffassungen von Gott dem Schöpfer als dem Spender des Heils.

V. Die Voraussetzungen und Auffassungen vom Menschen als dem Subject des Heilsempfangs.

Hieran reiht sich *sub B* die Lehre von der Erlösung in der Person des Gottmenschen in ihrer geschichtlichen Entwicklung:

VI. Die Lehre von der Nothwendigkeit und Wirklichkeit der Erlösung durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes, mit einem Anhang: die Ideen der Erlösung vom Teufel und der Versöhnung durch das Werk des Gottmenschen.

VII. Die Lehre von der Homousie des Sohnes Gottes mit Gott selbst, nebst einem Anhang: die Lehre vom h. Geist und von der Trinität.

VIII. Die Lehre von der vollkommenen Gleichbeschaffenheit des menschengewordenen Sohnes Gottes mit der Menschheit.

XI. Fortsetzung: die Lehre von der personalen Einigung der göttlichen und menschlichen Natur in dem menschengewordenen Sohne Gottes (bis Joh. Damascenus).

Den Abschluß bildet *sub C* (der vorläufige Genuß der Erlösung):

X. Die Mysterien und Verwandtes; hier sind das Mysterienwesen und die Religion zweiter Ordnung (Heiligen-, Märtyrer-, Reliquienverehrung u. f. w.) im Allgemeinen, die Abendmahlslehre, die Bilderverehrung und der Bilderstreit speciell behandelt.

Das XI. Capitel sucht zum Schluß, jedoch nur in der Form einer Skizze, die Entstehungsgeschichte des orthodoxen Systems von Origenes bis Johannes Damascenus, also die Geschichte der Theologie, zu zeichnen.

Es ist nicht meine Absicht gewesen, ausschließlich eine Geschichte des Dogmas in der griechischen Kirche in dem angegebenen Zeitraume zu schreiben, vielmehr habe ich auf das Abendland überall da Rücksicht genommen, wo die dortigen Vorstellungen den morgenländischen gleichartig und verwandt gewesen sind oder wo sie auf diese eingewirkt haben. Die eigenthümlichen abendländischen Schemata in Bezug auf die Trinität und die Christologie sind somit aufgewiesen und eingehend besprochen worden. Ebenso ist in dem Capitel über Schrift und Tradition das Abendland gleichmäßig berücksichtigt. Dagegen habe ich für das zweite Buch Alles vorbehalten, was dem Abendlande eigenthümlich gewesen ist und nicht in das Morgenland hinübergewirkt hat. Der Augustinismus mitsammt dem, was ihn im Abendland vorbereitet hat, ist somit von mir ausgeschlossen worden. Trotzdem ist Augustin's Name schon in diesem ersten Theile nicht seltener zu finden als der irgend eines großen griechischen Lehrers.

Die Gesamtbetrachtung der Dogmengeschichte, welche ich in dem ersten Bande befolgt habe, hat sich mir auch für diesen zweiten bewährt. Ihre ‚Neuheit‘ habe ich niemals behauptet, sondern lediglich eine lohnende Aufgabe darin gesehen, sie an dem gewaltigen Stoffe durchzuführen.

Marburg.

Adolf Harnack.

1. **Sepp, Predikant Dr. Christiaan, Kerkhistorische Studien.** Leiden, Brill, 1885. (VII, 283 S. gr. 8.)

2. **Sepp, Predikant Dr. Christiaan, Bibliotheek van nederlandsche kerkgeschiedschrijvers.** Leiden, Brill, 1886. (XIV, 508 S. gr. 8.)

Durch allerhand Umstände verhindert, früher über diese beiden neuesten Werke Dr. Sepp's, des unermüd-

lichen, Bericht zu erstatten, beschränke ich mich auch jetzt im allgemeinen auf eine kurze Inhaltsübersicht.

Das erste Werk umfaßt folgende Aufsätze:

1) Henrick Rol S. 1—90. Eine Ergänzung, zum Theil Retractation zu dem Aufsatze über diesen Anabaptisten in *geschiedkundige nasporingen*, II (1874). Sepp nimmt die Gelegenheit wahr, den Gesamtentwickelungsgang des Anabaptismus im Reformationszeitalter kurz zu charakterisiren. Das ist sehr verdienstlich. Mit Ritschl's Ableitung desselben ist er nicht einverstanden. Er mag Recht haben, daß die Bettelorden nicht die 'Träger' der schwärmerischen Bewegung gewesen sind. Aber so kurzerhand, wie er glaubt, ist mit Ritschl nicht fertig zu werden. Ritschl's These ging weniger dahin, daß die Führer der Schwärmerei aus den Bettelorden hervorgegangen, als daß die breiteren Schichten, die der Schwärmerei zugänglich waren, mit diesen Orden als Tertiarier zusammengehangen hätten. Dieser Gedanke ist nur mit einem großen Apparate zu erproben. Auch so ausgedrückt, ist Ritschl's These noch kaum in der Art gewürdigt, wie sie gemeint ist. Ritschl's allgemeine These geht dahin, daß die Reformationsbewegung des Mittelalters, die durch die Bettelorden hervorgerufen gewesen und nie ganz zur Ruhe gekommen, im Reformationszeitalter in Gestalt der 'Schwärmerei' noch einmal zu Kraft gekommen sei und der Reformation Luther's und Zwingli's Concurrenz zu machen unternommen habe. Was R. bei seiner Untersuchung leider nicht in Betracht gezogen hat, daß ist der Wiclifismus und Hussitismus. Es ist auch mir wahrscheinlich, daß speciell der letztere die wichtigsten unmittelbaren Anregungen für die Schwärmerei geboten hat. Doch sind nun gerade auch jene beiden großen Bewegungen Beweise dafür, daß die Reformationsbestrebungen, 'die durch die Bettelorden angeregt worden', während des Mittelalters nicht zur Ruhe gekommen sind. Somit wird R.'s These durch den Hinweis auf den Hussitismus doch höchstens modificirt. Aber R.'s These ist schließlich überhaupt weiterreichend, als daß sie nur auf die besondere Form, in der sie durchgeführt wird, zu prüfen wäre. Denn ihr wichtigstes Absehen geht dahin, sachlich verständlich zu machen, daß die Wiedertäufer den Charakter einer 'mittelalterlichen' d. h. im Princip den Rahmen des Katholicismus nicht überbietenden Reformation getragen habe. Daran wird auch dann nichts geändert, wenn R.'s Idee bezüglich der Bettelorden und ihres besonderen Antheils an der Schwärmerei gänzlich irrig sein sollte, was ich durchaus nicht glaube. Wiclifismus und Hussitismus sind auch durch und durch 'mittelalterliche', innerkatholische Reformbewegungen. Es ist in erster Linie Ritschl's Verdienst, wenn eine solche Beurtheilung dieser Formen der 'Vor-reformation' jetzt weithin Platz greift. Erst R. hat der Kirchengeschichtsschreibung das Auge für 'katholische' Reformationen in ihrem Unterschiede von der evangelischen, die Luther angebahnt, geöffnet. Das mittelalterliche offizielle Kirchenthum entsprach so wenig den eigentlich religiösen Idealen des Katholicismus, daß es nicht wundern kann, wenn aus den letzteren selbst heraus Versuche zur Reformation der 'verweltlichten' Kirche hervorgegangen sind. R. zeigt nun — und das war das Neue und ist, wie ich urtheile, das unter allen Umständen Richtige an seiner Deutung der Schwärmerei des Reformationszeitalters — daß auch diese gegen Papstthum und Lutherthum gleicherweise sich wendende Bewegung von dem katholischen Lebensideale beherrscht ist. Das hat Sepp gar nicht ins Auge gefaßt. Aber das ist überhaupt die Schranke dieses trefflichen Gelehrten. Das Problem einer Abschätzung der Schwärmerei, wie Ritschl es angeregt hat, existirt für ihn nicht. Sepp's großes Verdienst ist überall die Sorgfalt, die auch der geringsten Notiz nachspürt. Sein immer lebenswürdiges Urtheil hat auch in dem Sinne Recht, daß man für die Personen als solche einen anderen

Massstab anwenden darf, ja muß, als für die Sache, die sie vertreten. Aber Sepp ist fast unduldsam gegen eine principielle Beurtheilung und Abstufung der verschiedenen Reformationsbestrebungen. 'Undogmatisch' zu sein, ist jedoch auch für den Historiker nicht schlechtweg eine Tugend. Ich kann den Aufsatz über Rol nicht höher taxiren, als daß darin der Mann als Mann zum Theil entlastet wird, nämlich von seiner persönlichen Mitverantwortlichkeit für die Münster'schen Greuel. Rol ist, das zeigt Sepp, einer der Schwärmer, die Gewaltmittel verschmäht und auch ihr Ideal der Gemeinde der Heiligen nicht praktisch deutlich mit der vorhandenen Form der christlichen Gefellschaft auseinandergesetzt haben. Der Aufsatz ist eine sehr genaue Zusammenstellung und Sichtung der wenigen Nachrichten, die von Rol, der eine ziemlich bedeutende Stellung in der täuferischen Bewegung eingenommen hat, existiren.

2) Justus Velsius Haganus; S. 91—180. Eine eingehende Darstellung des Lebensganges dieses von Hause aus hochbegabten, durch eigene Schuld und widrige Umstände immer mehr heruntergekommenen Mannes. Velsius begann als Mediciner, gelangte dann als Humanist in Straßburg und Köln vorübergehend zu Lehrerstellungen und war schließlich in seiner Weise für das 'Evangelium' thätig. Ein Hauptmerkmal seiner religiösen Stellung ist anfänglich die Unsicherheit seiner Beurtheilung der confessionellen Gegensätze. Er erinnert darin an Erasmus. Je länger je sicherer freilich wird er, aber in einer Art, die selbst Sepp zuletzt sich nicht anders zu erklären weiß, als daß er ihn für irrsinnig taxirt. Churfürst Friedrich der Fromme hat ihn zuerst unter diese Betrachtung gestellt, welche zweifellos die richtige ist und dann freilich schließlich nur herzliches Bedauern mit dem Manne erweckt. Die Krankheit des Velsius hat gewiß früher begonnen, als Sepp zugesteht. Offenbarungen hat derselbe schon in Köln (Wunder zu thun, macht er sich allerdings erst ganz zuletzt anheischig). Doch ist es freilich schwer zu sagen, wann unbändige Disputirfucht, hochmüthiges Aburtheilen und vermessene, thörichte Selbstschätzung auf geistige Gestörtheit zurückzuführen sind. Unstetig, nirgends längere Zeit geduldet (weil überall ein Störefried), hat er ein armseliges, ihm selbst wohl wie ein Martyrium erscheinendes Wanderleben geführt. Zuletzt, nachdem er lange in Deutschland (zumal in Frankfurt am Main) geweilt, ist er wieder in seiner Heimath, den Niederlanden. Die letzte Spur des inzwischen hochbetagt gewordenen Mannes constatirt Sepp in einem Briefe von 1581. Abgesehen von dem Interesse, welches die Localgeschichte von Straßburg, Köln, Frankfurt, etwa auch Heidelberg und Marburg, an dem Manne nehmen kann, ist es immerhin auch für die kirchliche Gesamt-signatur der Mitte des 16. Jahrhunderts belangreich, den einzelnen Beziehungen, in denen man Velsius begegnet, nachzugehen.

3) Caspar Franck; S. 180—220. Eine Schrift dieses Convertiten (geb. in der Nähe von Meissen, 1543, gest. 1584 als Professor in Ingolstadt; man verwechsle ihn nicht mit Sebastian Franck von Donauwörth!) giebt Sepp Gelegenheit, die römische Polemik wider den Protestantismus in alter und neuester Zeit zu beleuchten. Es handelt sich um den *catalogus haereticorum* des genannten Theologen. S. zeigt, wie unselbständig derselbe in seinen Einzelangaben ist. Er illustriert das besonders mit Bezug auf einen Mann, dem er selbst in *geschiedkundige nasporingen II* einen Aufsatz gewidmet hat, Cornelis Adriaansz. van Haemstede. Franck schreibt mit Bezug auf ihn einfach eine Schrift des Bischofs von Roermond, Willem van der Linde, bekannt unter dem Namen Lindanus, die den Namen *'Dubitantius'* führt, aus. Schon Lindanus aber zeigt, wie Sepp beweist, nicht das geringste Interesse, eine wirklich zuverlässige Kenntniß über Haemstede zu gewinnen, was ihm noch leicht hätte fallen können. In Bezug auf andere schreibt Franck ebenso blindlings

ab, als mit Bezug auf Haemstede. S. kommt dann zuletzt auf Janßen, dessen Art von Geschichtsschreibung in Holland wohl noch nicht so durchschaut ist, als bei uns. Er kennzeichnet dieselbe auch an einzelnen Beispielen.

4) Antonius Corranus *en* Doede van Amsweer; S. 221—237. Ein Nachtrag zu dem Aufsatz über Corranus in *geschiedk. nasp. III* (1875), resp. in *bibliographische mededelingen* (1883). S. ist in der Lage, eine handschriftliche Notiz, die er an dem zuletzt genannten Orte mittheilte, nämlich das eine Schrift des Corranus durch den Groninger Antistes Doede v. A. 1618 neu edirt worden sei, aufzuklären.

5) Daniel Sudermann; S. 238—277. Zuerst ein archivalischer Beitrag zur Vorgeschichte der Auswanderung der Schwenkfeldianer aus Schlesien nach Amerika. Dann eine Skizze des Lebens und der Bedeutung Sudermann's, des bekannten Schwenkfeldischen Liederdichters.

Ein Werk, welches durch seine Gelehrsamkeit selbst bei Sepp überrascht, ist das zweite, welches oben vermerkt ist. S. giebt eine Geschichte der Kirchengeschichtsschreibung in Holland. Er hat sich das Thema so weit gestellt, wie nur irgend möglich. Alles, was in irgend einer Form zur Kirchengeschichtsschreibung gerechnet werden kann, wird von ihm berücksichtigt. Er beachtet alle Lebensäußerungen der Kirche: die Fata der Gesamtkirche und der Landeskirchen, die welthistorischen Persönlichkeiten, und die Kleinen, deren Namen kaum jemand noch kennt, die Rechte und die Institutionen der Kirche, die Schriften und die Cultusformen, das christliche Dogma und die christliche Sittlichkeit, kurz, ich wüßte kein Thema, welches er überfähe. Was immer ein Niederländer zu einem dieser Themata beigebracht, das ist notirt, die Ausgaben der Kirchenväter und jede Specialabhandlung, die sie betrifft, die Chroniken, die in Niederland geschrieben sind, und die Gesamtdarstellungen der Kirchengeschichte, jeder Mann und jede Sache, die einmal ein Niederländer literarisch behandelt hat. S. wählt als Darstellungsform die, daß er historisch die einzelnen Perioden der Kirchengeschichte verfolgt und bei jeder nachweist, was mit Bezug darauf von Niederländern geleistet worden. Natürlich ist es vielfach ein bloßes Repertorium von Namen und Büchertiteln, was er zu bieten vermag. Grosentheils aber giebt er auch eine Kritik der Geschichtsschreiber und zumal allenthalben eine Reihe biographischer und bibliothekarischer Notizen zu den Persönlichkeiten und Schriften der Schreiber. S. meint: *de bibliographie praat graag*. Das ist wahr. Er *plaudert* auch recht ausführlich. Aber es ist ungewöhnlich lehrreich, ihm zuzuhören.

Gießen.

F. Kattenbusch.

Andree, W. (Rómanek), *Ein Martyrium in Genf*. Kulturhistorisches Zeitbild aus dem 16. Jahrhundert. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1887. (IV, 517 S. 8.) M. 4. 50.

Der Verfasser hatte, wie er im Vorwort berichtet, während eines längeren Aufenthaltes in Genf die Gelegenheit, die Proceßacten der Hinrichtung Servet's genauer kennen zu lernen und giebt nun in romanhafter Einkleidung die daraus gewonnene Anschauung von der Persönlichkeit und dem Schicksal des unglücklichen Spaniers wieder. Die Darstellung zerfällt in drei Hauptgruppen, deren erste ihren Schauplatz in Paris, die zweite in Vienne, die dritte in Genf hat, und je mehr die Geschichte dem letzteren Orte und dem hier sich eröffnenden tragischen Ausgang sich nähert, um so mehr sieht man sich in ihr auch auf wirklich historischen Boden gestellt, so daß wenigstens in dem durch den Titel bezeichneten Haupttheil die Erzählung in der That, abgesehen von den dem früheren Roman angehörenden decorativen Zuthaten, zu einer zuverlässigen Wiedergabe

des urkundlich beglaubigten geschichtlichen Verlaufs sich gestaltet. Weniger treu, als diese Darstellung des Ausgangs, erscheint mir diejenige des wissenschaftlichen und theologischen Charakters Servet's selbst. Die Entstehung seiner für ihn so verhängnisvollen Hauptschrift, der *Restitutio Christianismi*, wird zwar sehr anschaulich geschildert; aber der Verf. unterläßt es, den Inhalt derselben in ähnlicher Weise für seine Charakteristik Servet's zu verwenden, wie er es mit dem der Proceßacten für die Erzählung seiner äußeren Schicksale gethan hatte, und doch würde die erwähnte Schrift auch außer den der Einleitung und dem Schluß entnommenen Gebeten, die Seite 386 als Zeugnisse ihres lauterer religiösen Ursprungs mitgetheilt sind, Züge genug dargeboten haben, die es gestattet hätten, der etwas blaffen Idealfigur, als welche der spanische Denker im Roman uns entgegentritt, die ihr zukommende individuelle Lebensfärbung zu verleihen und damit auch Manches in Calvin's Verhalten gegen ihn, wenn auch nicht zu entschuldigen, doch verständlicher zu machen. Andererseits würde wohl auch die dogmatische Kritik Servet's selbst bei einem solchen näheren Eingehen auf seine eigene Darlegung nicht die Verwerfung erfahren haben, die ihr der Verf. trotz aller Begeisterung für seinen Helden in der Person des Gribaldo doch schließlich zu Theil werden läßt. Die Erzählung lieft sich, abgesehen von einigen unverantwortlichen Druckfehlern und sprachlichen Unebenheiten (wir erinnern z. B. an die Sätze: *„sprechen that niemand unter ihnen“* S. 95, *„lassen thue ich Dich nicht“* S. 147) im Ganzen angenehm und mit Spannung; auch der zeitgeschichtliche Rahmen ist geschickt gewählt und ohne Ueberladung; unter den zu seiner Abrundung veranstalteten geschichtlichen Combinationen ist wohl die kühnste die Verkürzung, welche mit dem Leben des Vesalius vorgenommen ist und dem berühmten Anatomen durch die Versetzung seiner Verurtheilung in das Jahr 1537 (statt 1564) mehr als die Hälfte seiner Jahre hinwegnimmt.

Basel.

R. Stähelin.

Baur, Gen.-Superint. Dr. Wilh., *Lebensbilder aus der Geschichte der Kirche und des Vaterlandes*. Bremen, Müller, 1887. (VII, 447 S. 8.) M. 6. —

Welcher deutsche Mann möchte nicht in diesen seltenen Tagen, in welchen es im Lande der Reformation für politisch gilt, der Erregung in der römisch-katholischen Kirche die weitesten Zugeständnisse zu machen, und für unpolitisch, auf protestantische Gefühle Rücksicht zu nehmen, ein Zeugniß dafür ablegen, daß unseres Staates Kraft auf der protestantischen Lehre vom Staat und unseres Volkes Heil auf der Erfüllung mit dem Evangelium beruht? Dies Zeugniß versuche ich an meinem Theil durch eine Reihe von Lebensbildern aus der Kirche und dem Vaterland zu geben. Diese Anfangsworte des Vorworts lehren uns, daß, was diese zu verschiedener Zeit auf verschiedene Weise entstandenen *„Lebensbilder“* zusammenbindet, nicht das Interesse des Geschichtsforschers, sondern des evangelischen Christen und Theologen ist, der aus den Quellen der Vergangenheit für das evangelische und deutsche Bewußtsein Stärkung bieten möchte: ob schon, was er bringt, auch vor dem Zeugnisse der Geschichte besteht. — Er beginnt mit der Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg, der ersten Bekennerin aus dem Fürstenhaus der Hohenzollern, der Pflegebefohlenen Luther's, die diesem oft den Kopf heiß gemacht hat. — Mit scharfem Urtheil wird der Uebertritt Heinrich IV. von Frankreich beleuchtet. Es wird noch heute kein protestantisch überzeugtes Herz in der Welt geben, das bei dem Gedanken, daß es dem König Heinrich gelungen wäre, ohne Uebertritt zu einem anderen Glauben sich bei der französischen Krone zu

behaupten, nicht höher schlüge, sagt Ranke (Französische Geschichte I, 409). Wenn letzterer gleichwohl durch die politischen Erwägungen und die in dieser Beziehung für Frankreich heilsamen Folgen den Schritt nahezu rechtfertigt, bleibt Verf. dabei: „Ein Treubruch gegen Gott und die Menschen war Heinrich's Uebertritt“. Und warum sollen wir nicht auch an die geschichtlichen Größen den Maßstab des Gewissens legen und auch bei Königen uns daran erinnern, daß es dem Menschen nichts hilft, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden an seiner Seele nimmt? Und der Erfolg giebt diesem Urtheil Recht. Denn trotz des Edikts von Nantes liegen die Wurzeln der völligen Niederlage des französischen Protestantismus und des daraus für Frankreich hervorgegangenen Unheils im Uebertritt seines einstigen Vorkämpfers. Dennoch, wenn bei dem Historiker der geistliche Hintergrund, insbesondere das Verhältniß zu seinen hugenottischen Freunden und seine eigene, im Grunde doch hugenottische Ueberzeugung nicht genug betont wird, auch dem Theologen war es gestattet, gerade wenn er den Leichtsinns Heinrich's in religiösen und sittlichen Dingen kennt, die bestechenden äußeren Motive, welche durch die für den Augenblick wenigstens unleugbaren Erfolge bestätigt zu werden schienen, zur Erklärung, wenn nicht zur Entschuldigung mehr gelten zu lassen. — Es war ein guter Gedanke, wenn „Friedrich Spee“ und „Paulus Gerhardt“ neben einander gestellt werden und ein passenderes Thema konnte für einen Vortrag am Sedantag kaum gefunden werden, als „Walther von der Vogelweide und Max von Schenkendorf, die beiden Kaiserherolde“. — Von „des Kaisers Mutter“ ist besonders die Jugendzeit, in welcher die Wurzeln ihrer Persönlichkeit liegen, lebendig geschildert. Hatte doch Darmstadt, wo sie ihre Jugend verlebte, recht eigentlich in der Mitte des deutschen Lebens gestanden und der Geist „der großen Landgräfin“ umschwebte ihre Jugend. — Wenn die ersten Aufsätze meist aus Quellen zweiter Ordnung schöpfen, merkt man es den folgenden immer mehr an, wie sie aus dem Vollen strömen und in den beiden Bildern „Arndt über Stein“ und „Ernst Moritz Arndt als evangelischer Christ“ stehen wir mit dem Verf. auf einem Boden, auf welchem er, wie wenige, zu Hause ist. Besonders aber sind wir ihm für die letzten vier Aufsätze dankbar, in denen er aus persönlicher Erinnerung Männer, die ihm nahe gestanden haben, uns in das Gedächtniß ruft: den Volkschriftsteller Rudolf Oeser (Otto Glaubrecht), den Theologen Hundeshagen, die Officiere Julius Königer und Wilhelm von Plönnies. Glaubrecht, dieser Beobachter der Wirklichkeit mit dem höchsten christlichen und deutschen Ideal im Herzen, unendlich wahrer als Berthold Auerbach, zarter, wenn auch weniger genial, als Jeremias Gotthelf, interessanter als die ersten christliche Schriftsteller der Gegenwart, ist in Norddeutschland weit weniger bekannt, als er verdient. Wenn auch an manchem seiner Bücher, wie es bei einem Volksbuch selbstverständlich ist, eine Scholle der heimatlichen Wetterau hängt, so sind doch z. B. „die Heimathlosen“ werth, Alldeutschland anzugehören. — Es ist wahr, es giebt kaum ein geistesmächtigeres Buch, als Hundeshagen's „deutscher Protestantismus“ und wer sich in stillen Stunden Kopf und Herz erfrischen will, der nehme seine von Christlieb gesammelten Abhandlungen zur Hand und lese eine oder die andere durch. Heutzutage, wo es so vielen selbstverständlich ist, zu haben und zu besitzen in Kirche und Vaterland, ist es so heilsam, die zu uns reden zu lassen, welche gesucht und gefunden haben und trotz des Ernstes der Zeit fröhlich in Hoffnung gewesen sind. — Glaubrecht hatte Verf. in seinem Pfarrhaus zu Lindheim, Hundeshagen, den älteren Mann, hier und da im Freundeskreise und bei ernstern Berathungen kennen gelernt, mit den letzten beiden war er selbst durch Freundschaft verbunden. Julius Königer, heftiger Haupt-

mann, nicht nur als tüchtiger Officier, sondern auch als Militärschriftsteller besonders auch über die Befreiungskriege geachtet, war, wie ein deutscher Patriot, so auch ein guter evangelischer Christ, dem u. a. die Gefangenschaftsreform warm am Herzen lag. Als er z. B. 1866 in den Krieg zog, hielt er mit seiner Compagnie Andacht. Als eine überaus schmerzliche Fügung wurde es damals von Freund und Feind empfunden, daß er, dem der deutsche Beuf Preussens immer mehr gewiß geworden war, am 13. Juli 1866 bei Laufach von einer preussischen Kugel zum Tod getroffen wurde. — Ueber Wilhelm von Plönnies, den Sohn der Dichterin Luise von Plönnies, waren schon bald nach dessen Tode, irre ich nicht, in den „deutschen Blättern“ von Füllner Mittheilungen desselben Verf.'s erschienen. Plönnies, geb. 1828, war ein in den Kämpfen des badischen Revolutionskrieges, wie in Schleswig-Holstein bewährter, durch mehrere kriegswissenschaftliche Werke in Deutschland und Rußland anerkannter Officier, der mit militärischen früh geistige Interessen, wie für das Volkslied, und ernste kirchliche verband. Eine schwere Krankheit wirft ihn gelähmt und fast blind auf jahrelanges Siechbett. Von dort aus begleitet er die Siege des Jahres 1870 mit prächtigen Liedern, deren eines, über die Schlacht bei Wörth, schließt: „Und der dies Lied gefungen frei, liegt auf dem Siechenbette, viel lieber wär er auch dabei, wo man gestritten hätte, und läg im Blut auf kühlem Grund ganz ohne Schmerz mit bleichem Mund; es kann doch nie kein Leiden sein Herz von Deutschland scheiden“. Auch einen satirischen Roman „Leben, Wirken und Ende weiland seiner Excellenz des Oberfürstlich Winkelkram'schen Generals der Infanterie von Knopf“ hat er geschrieben. Vor allem aber wird durch die Leidenszeit eine Tiefe christlichen Lebens in ihm offenbar, aus der ergreifende Lieder und Gedichte emporquellen. Ich möchte ihn dem auch vielfach vergessenen Heinrich Möwes an die Seite stellen. Während der letztere mehr christlich einfach ist, macht jenen das so liebenswürdig, daß sein weltüberwindender Christenglaube nicht das geringste mit Weltabgezogenheit zu thun hat, sondern in seinem reichen Geist und Gemüth hat neben der wachsenden Sehnsucht nach Erlösung das Interesse für die Kleinigkeiten seiner Berufswissenschaft, die Liebe zu seiner Frau, der schwergeprüften Pflegerin, und seinen Kindern, die Freundschaft, vor allem die Liebe zum Vaterlande Raum, wie er sich selbst die Grabschrift gegeben hat: „Ich hab' in fester Treue mein Vaterland geliebt, und glaube, daß Gott mir die neue, ewige Heimath giebt“. Solche Lebensbilder sind der sprechendste Beweis dafür, welcher Segen darin liegt, für den Einzelnen, wie für das Ganze, wenn evangelischer Glaube und die Liebe zum deutschen Vaterland miteinander gehen.

Leipzig.

Hartung.

Werner, Dr. Johs., Hegels Offenbarungsbegriff. Ein religionsphilosophischer Versuch. Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1887. (90 S. gr. 8.) M. 2. —

Eine wackere, fleißige und kluge Arbeit. Man darf dem jugendlichen Verfasser herzlich Glück wünschen zu diesem *specimen eruditionis*. Verf. läßt Hegel's Vorstellung von der Offenbarung, eine sehr wesentliche und nachdrücklich betonte Vorstellung in seiner Religionsphilosophie, im Zusammenhange seiner Gesamtweltanschauung entstehen und macht sie recht gut verständlich. Seine Darstellung ist klar und sehr gewandt. Sie wird denen, die Hegel noch immer nicht begriffen haben, gute Dienste thun können. Wer sich erstmals über Hegel's Religionsphilosophie orientiren will, darf auch besonders auf das Schriftchen hingewiesen werden. Verf. ist ein Schüler — ob direct oder indirect habe ich nicht constataren können — von Biedermann, Lipsius, Pfeiderer. Er betont sehr mit Recht, daß Hegel's Vorstellung von

dem Verhältnisse von Religion und Philosophie keine ganz einheitliche sei. D. h. er zeigt richtig, wie Hegel zum Theil in seiner Erörterung dieses Verhältnisses verifist, was er an anderen Orten, zumal im Zusammenhange der Darlegung der Bedeutung des Cultus, gesagt hat. Ich bin meinerseits auch durch des Verf.'s Darstellung bestätigt worden in der Auffassung, daß die eigentliche Conception Hegel's vom Wesen der Religion ganz dieselbe ist, wie diejenige Schleiermacher's. Daß aus den besonderen Formulierungen, die Hegel bietet, Consequenzen hervorgegangen sind, die seine Philosophie resp. die an seiner Philosophie orientirte Theologie in mannigfache Widersprüche zumal mit der Theologie Schleiermacher's, gebracht haben — Schleiermacher's Formeln sind schliesslich für das Verständnis des Christenthums die fruchtbareren geworden und mußten es werden — ist eine Sache für sich. Die Darstellung des Verf.'s ist sehr vollständig: man gewinnt vor Allem aus ihr, worauf es ankommt, einen Eindruck der großen Tiefe der Hegel'schen Gedankenwelt. Allerdings in der Werthschätzung der Hegel'schen Religionsphilosophie stimme ich mit dem Verf. nur sehr wenig überein. Als Schüler seiner Lehrer redet Verf. — zum Theil etwas altklug — wiederholt von dem hohen Nutzen, den die Theologie noch immer ziehen könne, ja erst zu erwarten habe von Hegel. Ich will mit ihm darüber nicht rechten. Denn das *beneficium juventutis*, welches ihm zuzuwenden er gerade für das bittet, was er zur 'Kritik' Hegel's sage, involvirt ja vor Allem, daß man von ihm noch keine genauere Kenntniss der dogmatischen Arbeit anderer theologischer Richtungen als derjenigen, deren Häupter er seine Lehrer nennt, verlangt. Es ist schon schwierig genug für einen Anfänger, Hegel's Gedanken richtig darzustellen. Daß er sie auch noch zu würdigen wisse, ist mehr als man billiger Weise zu verlangen hat.

Gießen.

F. Kattenbusch.

Entgegnung.

Herr Professor Achelis in Marburg hat in einer Besprechung des 1. Jahrg. der 'Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft' (Theol. Litztg. 1887 No. 18 pag. 430 f.) innerhalb des Allg. evang.-protest. Missionsvereins bis zu Widersprüchen sich steigende Verschiedenheiten constatiren zu können geglaubt. Namentlich das Verhältniß des Missionsvereins zu den bisherigen Missionsgesellschaften soll geeignet sein, diese Widersprüche zu erweisen. Der Recensent beruft sich dafür gegenüber dem Programm, welches die Unterstützung bereits bestehender Missionsunternehmungen ausdrücklich zu seinen Aufgaben zählt, auf einen Vortrag von Prof. Pfeiderer auf eine Predigt, welche ich vor zwei Jahren in Mannheim gehalten habe, d. h. nicht auf die Predigt, sondern auf einen einzigen Satz, welcher aus dem Zusammenhang herausgerissen und mit falscher Betonung gedruckt, mich ungefähr das Gegentheil von dem sagen läßt, was für jeden nicht voreingenommenen Leser sich als selbstverständlichen Sinn ergibt. Nicht um meiner Person willen, sondern um des jungen Vereins willen, dessen stellv. Vorsitzender zu sein ich die Ehre habe, bemerke ich

1) daß innerhalb unseres Vereins bisher niemals ein innerer Gegensatz verfaßt worden ist, wo es sich um die Stellung des Vereins zu den älteren Missionsgesellschaften handelte;

2) daß ich von Anfang an zu denen gehört habe, welche die Pflege eines brüderlichen freundlichen Verhältnisses zu den anderen Missionsgesellschaften am nachdrücklichsten befürwortet haben, so sehr das durch manche Wortführer der bisherigen Missionspraxis gerade in Frankfurt und Umgegend erschwert worden ist;

3) daß ich die Anklage auf Liberalismus unter Umständen als eine Ehre nehme, daß ich aber in Mannheim im Namen des Liberalismus gar nicht geredet habe, sondern der Männer und Kreise, welche sich in dem neuen Missionsvereine zusammengefunden haben, und zu ihnen gehören Gottlob nicht wenige, welche H. Achelis wohl selbst nicht als dem Liberalismus huldigend verdächtigen möchte und die sich auch durch H. Achelis nicht werden abhalten lassen, ihre Theilnahme dem Verein zu erhalten.

Hätte der Rec. meine Predigt wirklich gelesen und war es ihm um eine objective Verurtheilung zu thun, so hätte er mit Zustimmung citiren müssen, was ich in dem Absatz vor der incriminirten (wie gesagt noch dazu falsch betonten) Stelle ausgeführt habe: 'In die Reihe dieser Arbeiter ist auch unser Verein eingetreten. Nicht um denen, welche schon länger in der Arbeit gestanden haben, Concurrenz zu machen. Das

liegt uns ganz fern! Wir wollen mit unserem Verein und seinen Bestrebungen kein Geschäft machen. Auch nicht, um sie zu verkleinern: Das wäre thöricht, lieblos und ganz ausichtslos. Wir hätten an der Mission, wie sie bisher von der evangelischen Seite fast ausschließlich gehandhabt worden ist, mancherlei auszusetzen — das hindert uns nicht, ihr aufrichtigste Hochachtung zu zollen. Es giebt kein christliches Werk, welches frei wäre von sündiger Zuthat. Wir tragen alle unseren Schatz in irdenen Gefäßen und eine gute Sache wird dadurch nicht schlecht, daß sie hier oder dort unfähige Vertreter hat. Und wenn die bisherigen Missionsunternehmungen gar keine Erfolge aufzuweisen hätten, so würde die einfache Thatfache, daß sie durch viele Jahrzehnte hindurch in der evangel. Kirche immer von Neuem an die Missionspflicht erinnerten und zu ihrer Erfüllung drängten, hinreichend sein, ihnen auf immer den innigsten Dank der Nachwelt zu sichern.' Ist das 'ausgesprochene Gegnerschaft?' Ich denke, es wird genügen, um die Uebereilung und den Ueber-eifer des Herrn Recensenten zu widerlegen.

Wenn Herr Prof. Achelis die Tendenz wittert, der Verein wolle die bestehenden Missionsgesellschaften auffaugen (§. 3b der Statuten! der Verein sucht die Vereinigung aller derer, welche Mission treiben), so will ich ihm die Versicherung geben, daß dieser Gedanke noch niemals von einem der Unserigen ausgesprochen ist und daß bisher auch die entschiedensten Gegner des Vereins den betr. Paragraphen so nicht verstanden oder interpretirt haben. Herr Prof. Achelis mag sich beruhigen. Er braucht keine Angst zu haben. So schwach sind die bestehenden Missionsgesellschaften nicht, daß sie sich so leicht auffaugen ließen und so — abgeschmackt sind wir nicht, daß wir uns unterfangen sollten, das auch nur zu versuchen.

Frankfurt a. M.

Ehlers.

Duplik.

In meinem Referat über den 1. Jahrgang der Zeitschr. f. Missionskunde und Religionswiss. habe ich auf zwei Verhältnisse aufmerksam gemacht, in welchen die Urtheile und Behandlungen innerhalb des allgem. evang.-protest. Miss.-Vereins bis zu Widersprüchen sich steigende Verschiedenheiten darbieten: 1) das Verhältniß des Vereins zu den seitherigen Miss.-Gesellschaften; 2) das Verhalten derselben gegenüber den deutschen Colonien.

Den sub 2 erwähnten Punkt berührt Herr K.-R. Dr. Ehlers in seiner Entgegnung nicht; ich darf ihn also als zugestanden ansehen. — Hinsichtlich des sub 1 erwähnten Verhältnisses habe ich mich auf Ausführungen von Prof. Pfeiderer und Herrn K.-R. Dr. Ehlers berufen; die Aeußerungen des erstgenannten Herrn rechtfertigt Herr Dr. E. nicht, nur das Referat über seine Ausführung in einer in Mannheim gehaltenen Predigt nimmt er in Anspruch. Aber sachlich hat nicht die Formulierung des Dr. E., sondern die verletzende und m. E. ungerechtfertigte Aeußerung des Prof. Pfeiderer den Gegensatz des Allgem. Miss.-Vereins gegen die Miss.-Gesellschaften möglichst grell an den Tag treten lassen, und nicht Herr Dr. E., sondern Herr Prof. Pfeiderer hat mein Urtheil provocirt. In drei Absätzen sucht Herr K.-R. Dr. Ehlers die Widerlegung durchzuführen. Der erste Absatz enthält eine Behauptung, die sich der Natur der Sache nach weder beweisen noch widerlegen läßt. Der zweite Absatz enthält eine persönliche Versicherung, die zu bezweifeln ich nicht den geringsten Grund habe; ich habe nicht über die nicht veröffentlichten Reden des Herrn Dr. E. innerhalb des Vereins, sondern über den gedruckt vorliegenden ersten Jahrgang der Zeitschrift referirt.

Den dritten Absatz beginnt Herr Dr. E. mit der Versicherung, daß er in Mannheim gar nicht im Namen des Liberalismus geredet habe: habe ich es denn behauptet? Im folgenden wird der Beweis versucht, daß ich die incriminirte Stelle aus dem Zusammenhang gerissen und mit falscher Betonung habe drucken lassen. Das ist der eigentliche sachliche Kern der Entgegnung. Die Form dieser Entgegnung halte ich nicht für mustergültig; mir wird 'Verdächtigung', 'Uebereilung und Uebereifer', 'Tendenzwitterung', 'Angst haben' u. dgl. vorgeworfen, auch behauptet, ich hätte die Predigt des Herrn K.-R. Dr. Ehlers gar nicht gelesen. Derartige Polemik bewegt sich bereits auf den Grenzen des literarischen Anstandes, wohin zu folgen ich mich nicht entschließen kann. Aber was bringt Herr Dr. E. sachlich als Gegenbeweis vor? Er hätte selbstverständlich deutlich machen müssen, welches denn die richtige 'Betonung' des betr. Passus sei; aber davon erfahren wir kein Wort. Andere Stellen der Predigt, welche ein Lob der seitherigen Missionsgesellschaften enthalten, werden ausgeschrieben, — als ob ich Herrn Dr. E. vorgeworfen hätte, daß er jene beschimpft habe, und als ob es nicht die gewöhnliche Art der Polemik wäre, zuerst das Lobenswerthe des Gegners hervorzuheben, damit das folgende 'Aber' desto vernichtender treffe! Ich appellire nicht an das Wohlwollen, sondern an den einfachsten gefunden Menschenverstand der Leser, den Sinn des betr. Passus zu beurtheilen. Herr Dr. E. predigt: 'sie nahmen unsere Geldspenden, aber unsere Liebe glaubten sie entbehren zu können, und von unserem Glauben und unserer Hoffnung hielten sie wenig oder gar nichts'. Worin liegt der Gegensatz? Offenbar in 'sie' und 'unser'. Ich habe dies 'unser' betont; 'falsche Betonung' ruft Herr Dr. E.; aber was soll denn betont werden? Die 'sie' sind die Missionsgesellschaften, die 'wir' (in dem 'unser') ist der Allgem. Missions-Verein; wo bleibt denn die Logik, wenn man den Gegensatz der Missionsgesellschaften und des Allg. Missions-Vereins hier leugnen will?

So wird es also wohl bei meinem Urtheil, das sich, noch einmal gesagt, nicht über die internen Verhandlungen des Vereins, wovon ich nichts weiß, noch weniger über die Herzensgeinnung der 10,000 Mit-

glieder des Vereins, wovon auch Herr Dr. E. nichts weiß, ausgesprochen, sondern sich lediglich an den gedruckt vorliegenden ersten Jahrgang der Mittheilungen gehalten hat, sein Bewenden haben, und der aufgeregte Widerspruch des Herrn K.-R. Dr. Ehlers wird nichts daran ändern.

Marburg.

Achelis.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Lagarde, P. de, Purim. Ein Beitrag zur Geschichte der Religion. [Aus: Abhandlgn. der k. Gefellsch. d. Wiss. zu Göttingen.] Göttingen, Dieterich's Verl., 1887. (58 S. gr. 4.) 3. —
 Wörner, E., Biblische Anthropologie. Vorlesungen, aus dem Nachlass hrsg. v. L. Pregizer. Mit e. Vorwort v. W. Arnold. Stuttgart, Kitzinger, 1887. (V, 120 S. 8.) 1. 80
 Kommentar, kurzgefasst, zu den heil. Schriften Alten u. Neuen Testaments, sowie zu den Apokryphen. Hrsg. v. H. Strack u. O. Zöckler. A. Altes Testament. 3. Abth. 2. Hälfte. Nördlingen, Beck, 1887. (gr. 8.) 5. —
 Inhalt: Die Bücher Samuelis u. der Könige, ausgelegt v. A. Klostermann. 2. Hälfte. (XL u. S. 305—503.)
 — Daselbe. B. Neues Testament. 3. Abth. Ebd., 1887. (gr. 8.) 6. —
 Inhalt: Die Briefe Pauli an die Thessalonicher, Galater, Korinther u. Römer, ausgelegt v. O. Zöckler, G. Schnedermann, E. Ch. Luthardt. (XIV, 439 S.)

Literatur des Auslandes.

- Bacon, T. S., The Beginnings of Religion: an Essay. London, Rivingtons, 1887. (536 p. 8.) 15 s.
 Hebbelynck, A., De auctoritate historica libri Danielis necnon de interpretatione vaticinii LXX hebdomadum dissertatio. Louvain, imp. Vanlinthout frères, 1887. (XXI, 384 p. 8.) 5 fr.
 Hebbelynck, A., Interpretatio vaticinii de LXX hebdomadis (Dan. cap. IX). Appendix ad dissertationem de auctoritate historica libri Danielis. Louvain, imp. et lib. Vanlinthout frères, 1887. 2 fr. 50
 Moutet, E., Le Premier Conflit entre pharisiens et saducéens, d'après trois documents orientaux. Paris, lib. Leroux, 1887. (11 p. 8.)
 Extrait du Journal asiatique.
 Webb, J. B., Naomi; or, the Last Days of Jerusalem. Edinburgh, Nimmo, 1887. (350 p. 8.) 2 s. 6. d. & 3 s. 6. d.
 Charles, Abp. of Glasgow, The history of St. Cuthbert; or, an account of his life, decease, and miracles. 3rd. edit. London, Burns & Oates, 1887. (8.) 14 s.

Aus Zeitschriften.

- Pefsch, Chr., Die sittigende Erfolge des Buddhismus (Stimmen aus Maria-Laach 1887, 7, S. 118—132).
 Harlez, C. de, *Un pelerin-missionnaire Bouddhiste au IVe siècle de notre ère (La Controverse et le Contemporain XI, 1887, sept., p. 5—33).*
 Mourier, J., *L'état religieux de la Mingrèlie (Revue de l'hist. des religions 1887, juillet-août, p. 84—100).*
 Oppel, A., Die religiösen Verhältnisse von Afrika. [Mit 1 Tafel.] I. Das Judentum in Afrika. II. Der Islam. III. Das Christentum in Afrika (Ztschr. d. Gefellsch. f. Erdkunde zu Berlin XXII, 3 u. 4 [1887], S. 280—338).
 Vigouroux, *De l'authenticité du Pentateuque, réponse aux objections de M. Wellhausen [Fin.] (La Controverse et le Contemporain X, 1887, août, p. 497—514).*
 Poole, R. St., *The date of the Pentateuch: theory and facts (The Contemporary Review 1887, Sept., p. 350—369).*
 Graetz, H., Abfassungszeit u. Bedeutung des Buches Baruch (Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. d. Judenthums 1887, 9, S. 385—401).
 Heidenreich, Das Seelenleiden des Herrn in Gethsemane (Theol. Studien aus Württemberg 1887, 3, S. 179—215).
 W. F., Maria, die Gebenedeiete unter den Weibern (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 38, Sp. 801—812).

Recensionen.

- Cheyne, T. K., *Job and Solomon* (v. C. Siegfried: Prof. Kirchztg. 1887, 36; v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. 1887, 5).
 Dreves, G. M., Die Hymnen Johannis v. Jenstein (v. W. Bäumker: Liter. Rundschau 1887, 8; v. V. Graf: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 17).
 Frank, System der christl. Sittlichkeit. II (v. A. Meyer: Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1887, 20; Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 37).
 Gafs, W., Geschichte der christl. Ethik. II. 1 (v. A. B.: Liter. Ctrblt. 1887, 32; v. Spiegel: Predigt der Gegenwart 1887, 5).
 Gretillat, A., *Exposé de théologie systématique I, 1* (v. E. Martin: Revue de théol. et de philos. 1887, 1; v. P. Wurm: Theol. Studien aus Württemberg 1887, 3).
 Hauck, A., Kirchengeschichte Deutschlands. I (v. G. Warneck: Allg. Missions-Ztschr. 1887, Sept. u. Okt., v. W. Möller: Götting. gel. Anzeigen 1887, 19).
 Henle, F. A., Kolossä u. der Brief des hl. Ap. Paulus an die Kolosser (v. P. Schanz: Liter. Rundschau 1887, 4; v. A. Zimmermann: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 7).
 Herrmann, W., Die Gewissheit des Glaubens (v. W. Krüger: Deutsche Evang. Kirchztg. Literar. Beilage 1887, Mai; v. A. Baur: Deutsche Litztg. 1887, 40).

Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg (Breisgau).

Soeben ist erschienen und durch alle Buchh. zu beziehen:

Kaulen, Dr. F., Einleitung in die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments.

Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Zweite, verbesserte Auflage. gr. 8°. (VII u. 599 S.) M. 8; geb. in Halbfranz M. 9.75.

Bildet einen Bestandtheil unserer „Theologischen Bibliothek“.

Gratis und franco versende:

Katalog Nr. 207. Die Kirche. Geschichte. Kunst. Recht. Bibliothek des Professor Dr. W. Junkmann. 1256 Nummern.

Breslau, 16—18 Schweidnitzer Strasse.

Heinrich Lesser
Antiquariat und Buchhandlung.

Im Verlage von Wiegandt & Grieben in Berlin ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Frank, Past. Friede auf Erden. Sociale Zeitpredigten. 2 M. 25 Pf.

Steinmeyer, D. Das Gespräch Jesu mit der Samariterin. 2 M.

Für den hebr. Unterricht bestens empfohlen:

ספר בראשית Liber Genesis sine punctis exscriptus, cur. Ferd. Muehlau et Aem. Kautzsch. Ed. II. 1885. Leipzig, J. A. Barth. M. 1. 80.

In **Vandenhoeck & Ruprecht's** Verlag in Göttingen ist soeben erschienen:

Lehrbuch des Kirchenrechts

von

Dr. Ad. Frantz,

a. o. Professor der Rechte an der Universität Marburg.

21 Bogen. gr. 8. Preis geh. 6 M.; in Halblederband 7 M. 20 Pf.

„Eine sehr dankenswerthe Gabe nicht nur für die angehenden Juristen, sondern auch für Theologen, sowie für Alle, welche den Wunsch und das Bedürfniss haben, sich über die eine oder die andere kirchenrechtliche Frage zu orientieren.“

(Evang.-kirchl. Anz. 1887, Nr. 22.)

Praktisch-theologischer Kommentar

zu den

Pastoralbriefen des Apostels Paulus

von

Dr. Karl Knoke,

ord. Prof. d. Theologie in Göttingen.

I. Theil: **Der 2. Brief an den Timotheus.**

12 Bogen. gr. 8°. Preis 3 M. 60 Pf.

Die

Paulinischen Reden in der Apostelgeschichte.

Historisch-grammatisch und biblisch-theologisch ausgelegt

von

Pastor Dr. Friedrich Bethge.

21½ Bogen. gr. 8°. Preis 6 Mark.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 22.

5. November 1887.

12. Jahrgang.

Schultze, Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen Heidentums. I. Bd. (Jülicher).
Gießener Vorträge: Sell, Die geschichtliche

Entwicklung der Kirche im 19. Jahrh., Heinrich, Die Forschungen über die paulinischen Briefe (Grafe).

Gefs, Christi Person und Werk, 3. Abth. (Herrmann).
Heuch, Das Wesen des Unglaubens (Sachse) Kurzgefasste Mittheilungen.

Schultze, Vict., Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen Heidentums. I. Bd.: Staat und Kirche im Kampfe mit dem Heidentum. Jena, Costenoble, 1887. (VIII, 455 S. gr. 8.) M. 12. —; geb. M. 14. 50.

V. Schultze, ao. Professor in Greifswald, ist seit Längerem als tüchtiger Forscher in der christlichen Archäologie bekannt, doch befassen wir von ihm auch schon kleinere kirchengeschichtliche Arbeiten. Sein Versuch, den Minucius Felix unter die Zeit des Cyprian herabzudrücken, konnte freilich wenig Beifall gewinnen; werthvoller sind seine Untersuchungen zur Geschichte Constantin's des Großen in der Zeitschr. f. Kirchengesch. VII u. VIII. Das vorliegende grössere Werk behandelt einen ebenso wichtigen wie fruchtversprechenden Gegenstand. Leider hat es meine Erwartungen stark enttäuscht.

Bei dem hohen Preise hätte der Druck wohl gleichmässiger sein können, sonst ist die Ausstattung allerdings elegant. Aber schon die Correctur ist recht mangelhaft; die Anmerkung S. 42 hat innerhalb 10 Zeilen vier, S. 74 A 1 in zwei Zeilen drei grobe Fehler, und wenn der Leser dieselben meistens leicht verbessert, so bleiben doch einige unangenehmere übrig, z. B. die falsche Vertheilung der Anmerkungen S. 103—5, März statt Mai S. 64; Verstoß ft. Vorstoß S. 220. Auf S. 301 soll doch gewiss ft. Orpheus Odysseus, S. 305 Z. 21 ft. 'sie' 'Andere', S. 172 ft. 'Götzendienst' 'Götterdienst' gelesen werden. Der Minister des Honorius, von dem S. 364—8 die Rede ist, wird irrig immer Olympos statt Olympios genannt; S. 295 fehlt vor Bischof Paulinus ein einschränkendes 'der spätere'; 253 ist 'unterdeß' in 'bald darauf' zu verbessern; was S. 230 f. erzählt werden soll, ist nicht 'gleichzeitig mit diesen letzten Ereignissen' (von 388), sondern mit den früher berichteten. S. 387 steht 'hundert' fälschlich statt 120, S. 182 A. 1 '363' statt 364. Von einer Vertreibung des Athanasius aus Alexandrien im Jahre 331 (S. 88) ist mir nichts bekannt; der berühmte Praetextatus (S. 232) ist nicht 387, sondern 384 gestorben; des Hieronymus Brief CVII kann wegen der Erwähnung des Marnastempels zu Gaza nicht erst 403 (S. 327), sondern spätestens 401 geschrieben sein, ebenso die Bücher *adv. Jovinianum* nicht 393 (S. 331), sondern wegen ihrer Berücksichtigung in *de vir. illustr.* spätestens 392. — Vielfach nennt Sch. unter dem Text die Quellen, aus denen er schöpft: dies hat kaum einen Werth, wenn z. B. S. 72, 1 bei *Optatus Milev.* bloß das Buch, oder bei den manchmal unendlich langen Briefen Augustin's bloß die Nummer, bei *Ammian. Marc.* bloß das Capitel verzeichnet wird. Bedauerlicher noch ist die Häufigkeit von Mängeln in diesen Notizen; z. B. ist ein und derselbe augustiniſche Brief S. 140 als *ep. XL*, S. 154 als *ep. XXXIX* citirt; S. 53, A. 5 statt auf *Euseb. de vita Const.* III, 48 vielmehr auf *H. E.* IV, 48 verwiesen (ähnlich S. 57, A. 3); S. 127 ist XII, 5 in XXII, 5, S. 420 A. 2 IV, 31. 28 in IV, 31 I, 54, S. 353 A. 1 I, 9, 16 in I, X, 16 u. II, 38 in I, 38 zu verbessern. S. 3 beruft

sich Sch. für die Behauptung, daß an der Synode des Agrippinus von Karthago c. 200 n. Chr. 70 Bischöfe Theil genommen hätten, auf Augustin *de bapt.* II, 13 — so steht freilich bei Münter, *primordia eccl. Afric.* zu lesen; in Wirklichkeit redet Augustin an jener Stelle und im vorhergehenden Capitel bloß allgemein von *nonnulli*, die genaue Zahl nennt er *de unico bapt. c. Petil.* 22 (XIII). In der folgenden Zeile ist wieder unrichtig Cyprian *Ep.* 73, vielmehr gehört dahin *ep.* 71, 4 und in der dann folgenden schreibe statt 'a. a. O.' *ep.* 73, 3. In der nächsten Anm. erweckt die Ausdrucksweise des Verf.'s den Schein, als ob im J. 256 nach Cyprian Taufende von Ketzern zur Kirche übergingen; das Citat wäre unzweideutig gewesen, wenn drei Worte mehr mit aufgenommen wären: *exinde* (nämlich seit Agrippin) *in hodiernum*. Wiederum ein paar Zeilen weiter versichert Sch., noch im J. 484 habe die Zahl der nordafrikanischen Bisthümer, mit Einschluss freilich der Cyrenaica, nach der *Notitia provinciarum Africae* 297 betragen, während diese *notitia*, die von der Cyrenaica kein Wort sagt, nach Abzug von 8 sardinischen 455 Bisthümer aufzählt! Dagegen ist es freilich nur eine Kleinigkeit, wenn wir wiederholt einen Namen mit 'a. a. O.' vorgesetzt erhalten, der doch hier zum ersten Male auftritt, z. B. S. 376 A. 2 wird der sonst nie erwähnte Lafaulx wie ein alter Bekannter behandelt. — Das Buch ist eben nicht mit der nöthigen Sorgfalt gearbeitet. Laut S. 64 ist Constantin 'am letzten Pfingsttage' 337, den 22. Mai, gestorben. Ja, den 'letzten Pfingsttag' erwähnt auch Gefs in Herzog RE² 8, 205, läßt aber wohlweislich den Monatstag ungenannt; der 22. Mai war 337 ein Sonntag, also der erste Pfingsttag. — Der 'höhere Militärbeamte' Artemios von S. 88 hätte nicht S. 144 zum 'Statthalter' gemacht werden sollen; den Constantius für den jüngsten der drei Söhne Constantin's zu erklären (S. 69. 72) ist noch unerlaubter, als den Julian bald einen Neffen Constantin's (S. 36. 68 — dies das Richtige!), bald des Constantius (S. 87. 94. 153) zu nennen. Die Chronologie scheint Sch.'s starke Seite nicht zu sein: S. 67 soll 'nach mehr als einem Vierteljahrhundert' (*scil.* nach 337) Eudoxius dem 361 gestorbenen Constantius etwas Gefälliges haben sagen wollen; nach S. 77 hat Firmicus Maternus seine Flugschrift unmittelbar vor dem scharfen Erlaß der kaiserlichen Brüder aus dem J. 346 abgefaßt, nach S. 100 gerade als diese Edicte das Heidentum erschütterten (S. 100, A. 1; 118, A. 1: um 347); S. 115 A. werden die Tractate des Hilarius Pict. zu den Psalmen in seine letzten Lebensjahre, nach 360 verlegt; S. 116 und 117 hören wir, daß er sie schon vor seinem Exil im Morgenlande geschrieben hat. Aber auch als Ausleger ist Sch. nicht verläßlich; denn S. 267 schließt er aus einer Aeußerung des Mantikers Antonius auf dessen Muthlosigkeit, während dieselbe nur documentirt, wie verbreitet damals auch im Heidenthum der Glaube an die Nähe des Weltendes war. S. 140 übersetzt Sch. *τιμᾶν* mit 'lieben', S. 282: *quos revereri posset*: 'auf die er hätte Rücksicht nehmen sollen';

S. 252 *fidei nostrae ratio*: „Die Rücklicht auf unsern Glauben“!

Eine gewisse Darstellungsgabe ist dem Verf. nicht abzusprechen. Er erzählt lebendig und z. B. S. 242 f. ist die Widerlegung, welche Ambrosius der sog. 3. Relation des Symmachus zu Theil werden liefs, trefflich charakterisirt; langweilig ist mir das Buch nie geworden, auch da nicht, wo es ganz Geläufiges reproducirt. Einige Unschönheiten, Bildungen wie Namenschriften (S. 115) und Rechtslosigkeit (S. 442, das Richtige dagegen S. 450), die Schreibweise „edele“ und „übele“ (z. B. S. 305. 267. 270), Liebhabereien wie für „überholen“ statt „übertrreffen“, „entfallen“ statt „fallen“, für „abschätzen“ (S. 301. 325) wollen wir nicht zu schwer nehmen; hingehen mögen selbst sprachliche Fehler, wie S. 200: „Rein staatlicher Natur scheint eine Mafsregel aufgefaßt werden zu müssen“, S. 90 zurückgeschreckt sei st. wäre und dafs Sch. S. 80 von einer Parallele redet, wo er gar keine gezogen hat, aber unangenehm fällt auf, dafs der Verf. die Grenzlinie zwischen Eleganz der Diction und unnatürlicher Gespreiztheit nicht immer beobachtet. Was „begreiflich“ ist, nennt er allzubegreiflich (S. 280. 384 cf. S. 171, Z. 10 v. o. u. 267, Z. 4 v. u.), S. 233 läfst er die Justina ihren 12jährigen Sohn, Valentinian II., dem Ambrosius „in die Hände legen“; S. 228 mufs Gratians Flucht gleich „athemlos“ sein. S. 205 hören wir von der Form, „in der sich die rächende Strafe auswirkte“, und über den Satz S. 65 urtheile der Leser: „Einem Weingewinde gleich, das vom stützenden Stamme gelöst wird, sank das Heidenthum langsam zu Boden; es starb nicht, aber der Tod stand jetzt lauernd in seiner Nähe, und Jeder sah ihn, der sich auf die Zeichen der Zeit verstand“. In dieselbe Kategorie rechne ich es, wenn Sch. nach einem Vergleich zwischen dem arianischen Bischof Georgios († 361) und dem Theophilus von Alexandrien S. 266 ausruft: „So waren Zeiten und Menschen anders geworden“ (was nicht einmal zutrifft) oder S. 269: „Wie sich die Vorstellungen änderten!“ Gewisse, nicht übermäfsig neue Wendungen kehren öfters wieder, so von dem Scepter, das in den Schofs geworfen wird (S. 95. 202), von der Hand, die nach dem Diadem greift (S. 123. 189) und von dem stummgewordenen Orakel (S. 87. 156. 170. 171. 176). Der Eindruck des Theodosianischen Edictes gegen die Opfer v. J. 392 wird S. 279 m. E. mit falscher Rhetorik geschildert — allein hiermit kommen wir auf die Hauptfrage, wie weit Sch. seinem Thema gerecht geworden ist. Wir können sie noch nicht definitiv beantworten, weil der 2. abschliessende Band des Werkes noch aussteht. Derselbe soll nach der Vorrede „den Rückgang des Hellenismus in den verschiedenen Ländern und auf den wichtigeren Lebensgebieten aufzeigen“ (vgl. auch S. 435 A. 1). Der erste behandelt nur „die auf die Vernichtung des klassischen Heidenthums gerichteten staatlichen und kirchlichen Anordnungen und Mafsnahmen von Konstantin d. Gr. an bis zur Zeit Justinian's“. Ich halte diese ganze Scheidung für einen schweren Fehler. Man mufs ein falsches Bild von den staatlichen und kirchlichen Mafsnahmen gewinnen, wenn man das Object nicht kennenlernt, an dem sie vorgenommen wurden; der Rückgang des Heidenthums und seine Behandlung durch das Kaiserthum und den Katholicismus stehen ja in innigster Wechselbeziehung, jeder Schritt auf der einen Seite ruft einen solchen auf der andern hervor. Nothwendig hat denn auch Sch. schon im ersten Theile Manches vorweggenommen, was in seinen zweiten hineingehört, z. B. das Verschwinden der rein heidnischen Elemente in den officiellen Festkalendern, den Uebergang vornehmer römischer Geschlechter zum Christenglauben um 400 u. A. Die Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen Heidenthums beschreibt einen gewaltigen Gährungs- oder Mischungsprocess; wie kann man da zuerst alle Medicinen aufzählen, die zur Anwendung gebracht werden während zwei und eines halben Jahrhunderts und nachher gleichsam eine Statistik der dadurch je und

je erzielten Wirkungen versuchen? Dadurch bringt man eine höchst äusserliche Auffassung dieses ganzen Vorgangs beim Leser zu Wege — wenn nicht vielmehr der arge Mißgriff aus solch äusserlicher Auffassung beim Verfasser zu erklären ist. Und letzteres ist allerdings meine Meinung. Sch. versichert in der Vorrede, die verwandten Arbeiten von Beugnot (1835) und Chastel (1850) könnten angesichts der vorgeschrittenen Forschung und Erkenntniss nicht mehr genügen, sie seien gerade an den wichtigsten Punkten überholt. Ich unterschreibe dies Urtheil und hätte gern gesehen, wenn er erst recht E. von La-faulx (1854) mit einbezogen hätte, mufs aber bekennen, dafs ich bis jetzt bei Schultze noch keinen grossen Fortschritt über die Ueberholten hinaus wahrnehme. Fast den gesammten Stoff, den er verarbeitet, haben Jene vor ihm ausgenutzt; im Einzelnen haben sie geirrt: er irrt ebenfalls in Einzelheiten; ihren Hauptmangel, der in der Gesamtanschauung liegt, theilt er vollkommen. Er sieht wie sie den Kampf zwischen Kirche und Heidenthum als ein äufseres Ringen an, das in dem Augenblick erledigt ist, wo der eine Kämpfer todt am Boden liegt; so interessieren ihn nur die Schläge, welche der Siegreiche dem Unterliegenden beibringt, später wird er untersuchen, wo und wieviel Blut es letzterem jedesmal gekostet hat; die Ahnung sogar bleibt ihm fern, dafs geistige Mächte nicht so äusserlich mit einander fertig werden, oder um jede Allgemeinheit zu vermeiden, dafs das Christenthum nur dadurch den Hellenismus auszurotten vermochte, dafs es ihn auffog, sich ihm accommodirte, dafs das sog. siegreiche Christenthum ein ganz anderes ist als das, welches in den Kampf eintrat. Wer griechisch-römisches Heidenthum und Kirche wie zwei fertige Gröfsen betrachtet, zwischen denen es nichts Gemeinsames gab und giebt, der verschliesst sich völlig das Verständniss für ihren „Kampf“. Ruhmlos ist das Heidenthum untergegangen“, behauptet Sch. mit Stolz S. 432. 454 f.: das ist wahr nur von dem Namen des Hellenismus. Merkwürdig, wie nahe der Verf. bisweilen der richtigen Erkenntniss kommt, dafs das Christenthum sich geradezu in das Heidenthum hineingeschoben hat, S. 63. 163. 268. 272 A. 300 (vgl. 302). 309 f. (S. 310: „So trägt die Christenheit in reicher Fülle die Merkmale ihrer natürlichen Herkunft an sich“); aber er verdeckt sich und seinen Lesern dann sofort die Wahrheit wieder, indem er die Kirche, Synoden, Bischöfe und theologische Schriftsteller im eifrigsten gemeinsamen Kampfe gegen diese Schäden und Mißbildungen begriffen vorstellt (vgl. S. 429). So äufsert er S. 162 f. etwas ganz Zutreffendes von der Verwandtschaft der Frömmigkeit Julian's mit der ihm so verhassten christlichen, aber S. 166 ist ihm wie dem Gregor von Nazianz Julian's Neuplatonismus lediglich Nachäffung von Christlichem. Mit jenem Grundfehler hängt es zusammen, dafs auch das Heidenthum ganz wie eine constante, einfache Gröfse behandelt wird; wie kann man aber nur den religiösen Standpunkt des alexandrinischen Pöbels und des Synesius, ehe er Christ ward, den des Philosophen Maximus und des Römers Symmachus, den des Julian und etwa des Ammianus Marcellin über einen Kamm scheeren!

Demnach kann Sch.'s Darstellung nur in den größten Umrissen zutreffend sein und daher kommt es, dafs, obwohl er das Geständniss nicht scheut, bei Ausarbeitung seines Buches mehr von den Welthistorikern als den Kirchenhistorikern gelernt zu haben, von ihm die Kirchenhistoriker fast nichts lernen können. Ich leugne damit keineswegs einzelne verdienstliche Ausführungen in seinem Werke; neuere Publicationen und Forschungen wie die tüchtigen Leistungen Seeck's auf literarhistorischem Gebiet oder die Anderer in Inschriften- und Münzkunde weifs er zu würdigen und zu verwerthen; gut ist S. 290 A. 3 der (nur längst von Ebert gemachte) Vorschlag, das pseudocyprianische Gedicht *ad senatorem* aus römischen Zuständen unter Eugenius (392—4) zu erklären und gewifs ist

sein Urtheil über die leitenden Männer des 4. Jahrhunderts in einigen Punkten ein reiferes als das seiner Vorgänger: aber mit diesen Vorzügen ist das Erscheinen eines ganzen Werkes noch nicht gerechtfertigt, selbst wenn darin nicht so viel Fragliches und geradezu Verkehrtes mit unterliefe.

Das Buch von Gregorovius über Athenais-Eudokia scheint Sch. (S. 389) ganz entgangen zu sein, S. 207 weist er nicht, daß wir für das 4. Jahrhundert noch keinerlei Verwendung des Weihrauchs beim christlichen Cultus annehmen dürfen. S. 118 wird keck die Hypothese hingeworfen, der *λόγος καθ' Ἑλλήνων* und der *λόγος περί ἐκκλησιαστικῆς τοῦ λόγου* seien erst nach 350 und nicht von Athanasius geschrieben; die entgegenstehenden Instanzen, die unverkennbare Verwandtschaft mit den unangreifbaren Reden gegen die Arianer und der *Vita Antonii* (die er selbst bemerkt S. 119 f.) würdigt er keines klärenden Wortes. Durchweg fehlen sichere und solid begründete Anschauungen. Die Einleitung will einen Ueberblick über die Zahl der Christen im römischen Reich zur Zeit Constantins geben; schliesslich bekennt er sich da S. 22 A. 3 zu Keim's Abschätzung auf 16 Millionen unter 100 Millionen Gesamtbevölkerung. Entsprechend lesen wir dann S. 59 von 70—80 Mill. Heiden, S. 34 aber von „über 80 Mill. heidnischer Bevölkerung“: Sch. hat vergessen, daß er S. 22 die Zahl der Juden damals auf mindestens 8 Mill. im Reiche berechnet hat! Noch schwerer ist es, aus seinen Schätzungen betreffs der einzelnen Provinzen die Gesamtzahl von 16 Mill. Christen zu errechnen. Im Orient constatirt er ca. 3 1/2, im Abendland 1/2 Million, wo bleiben die übrigen 12? Und wer wird glauben, daß Armenien über 2 Millionen Christen beherbergte zur Zeit, wo Syrien nur 100000 enthielt? Wie können 16 Millionen herauskommen, wenn man in Nordafrika nur auf je 50 Menschen einen Christen rechnet! Ganz aus der Luft gegriffene Vermuthungen begegnen z. B. S. 372, daß Arianer und Heiden im Bunde gestanden hätten gegen das orthodoxe Kaiserthum, und S. 358 f., der heidnische Theil der Römer habe dem Barbaren Radagais sehnfuchtsvoll und nachher den Schaaren Alarich's mit ähnlichen Erwartungen entgegengeblickt. Die Charakterisirung der Hauptacteure ist eine überaus schwankende; was S. 194 über Valens gesagt wird, stimmt doch schlecht zu dem S. 188 Bemerkten; S. 187 wird Valentinian mit gebührendem Lob ausgestattet, sogar ein militärisches Genie und ein Meister in der Diplomatie genannt, nach S. 195 war Constantius doch „eine weit tüchtigere Herrschernatur“. Damit vergleiche man nun das Urtheil S. 94—96, wo unverbunden neben dem höchsten Preis scharfer Tadel über Constantius ausgesprochen wird. Sch. will abschließende Charakteristiken liefern, wo die Quellen nun einmal dazu nicht hinreichen; nothwendig wird er zum Uebertreiber. Bei den Söhnen Constantins wird das allgemein eingeräumt werden; so harmlos wie es S. 72 f. erscheint, waren sie keinesfalls und ihre „Freundschaft“ hätte Sch. S. 75 lieber nicht „rühmen“ sollen. Mich befriedigt die Zeichnung von Julian's Gestalt freilich auch nicht. Ihm persönliche Humanität abzustreiten (S. 128) sehe ich keinen Grund; der Vorwurf der Parteilichkeit trifft ihn (S. 139) doch nicht mehr als seine Vorgänger; lächerlich ist die Behauptung (S. 152), Julian's Religionspolitik steche dadurch, daß sie zu blutigen Tumulten und zu Hinrichtungen geführt habe, „von der von Konstantin und seinen Söhnen eingenommenen Haltung scharf ab“. Daß Julian „einer so weltgeschichtlichen Aufgabe nicht im entferntesten gewachsen war“ (S. 165), ist eine bedeutungslose Phrase. Ganz widerspruchsvoll ist auch die Würdigung der Person und der Motive Constantins. S. 34 heisst es, die „letzten Beweggründe seines Bekenntnisses zum Christenthum (durch das Labarum!) können nur religiöse gewesen sein“; eine solche öffentliche Verletzung des Heidenthums habe „als eine politisch sehr unkluge Mafsregel“ in jenem Augenblick zu gelten, und (S. 33) in scharfen Gegensatz zum Heiden-

thum habe er sich mit jener Mafsregel gestellt. Wie übertreibend diese Ausdrücke sind, hat ja der Erfolg gezeigt, übrigens braucht ein Gegner der Schultze'schen Anschauung noch lange nicht den Constantin für einen gemeinen Heuchler zu halten (S. 36 f.). Erstaunlicherweise aber feiert Sch. selber schon S. 58 f. die Klugheit und vorsichtige Ueberlegung, mit welcher Constantin von Anfang an seine Religionspolitik betrieben, und in dem Rückblick S. 453 setzt er Constantin's weltgeschichtliche Gröfse darein, „daß er seine Zeit verstand“, daß er klar erkannte, welcher der beiden kämpfenden Religionen die Zukunft gehöre. Und dann soll er mit einer höchst unklugen That diesen klugen Weg beschritten haben? — Aber ähnliche Widersprüche in seinen Aussagen treffen wir bei Sch. allerwärts. S. 164 heisst unter Julian das Reich „überfüllt“, vorher ist über die starke Abnahme der Bevölkerung geklagt worden. S. 367 f. werden uns die Priester der heidnischen Tempel als durch Honorius 408 gänzlich enterbt dargestellt; S. 374 heisst es: In Afrika waren im J. 415 die Priesterthümer noch mächtig. Insbesondere über Stimmung, Widerstandskraft und geistige Lebendigkeit des Heidenthums begegnen wir je nach augenblicklichem Bedarf den abweichendsten Erklärungen. Bald wird demselben eine wunderfame Indolenz nachgesagt, bald ist es in höchster Spannung und Beforgnis. Nach S. 308 übte die alte Religion noch um 400 n. Chr. eine zauberhafte Wirkung; nach S. 333 bedeutet sie um dieselbe Zeit nichts mehr. Wörtlich das letztere wird uns S. 424 versichert, aber dies hindert nicht, daß wir S. 434 lesen, in Ostrom habe der Hellenismus noch im 5. und 6. Jahrhundert eine „hervorragende geistige Bedeutung“ beessen, und nach S. 444 existiren unter Justinian im byzantinischen Reiche „noch erhebliche Reste des Heidenthums“. Minder wechselnd sind die Urtheile über die Kirche, aber nicht minder phantastisch; die Abschnitte, die das Verhalten der „Kirche“ zur Heidenbekämpfung behandeln, sind erstaunlich dürftig und voreingenommen. Und mit welchem Recht charakterisirt Sch. gerade das 4. Jahrhundert (S. 202) als das, „wo der Zufall diesem oder jenem das Scepter in den Schofs warf“, was viel eher vom 3. gälte?

Daß der Verf. Ueberflüssiges mittheilt und sich wiederholt, ist noch sein geringster Fehler; was er von den Welthistorikern gelernt zu haben glauben kann, sehe ich nicht, es müfste denn seine Neigung sein, mit Begriffen zu operiren wie: Zufall, Geschick, Zug der Zeit (S. 65, 74) namentlich aber „der Staat“ und „die Kirche“. Letzteres mag der weitausschauende „abschließende Welthistoriker“ sich erlauben; in einer Specialuntersuchung auf so schwierigem Feld sollte man allgemeine Wendungen und Urtheile möglichst meiden und selbst im Rückblick hätten wir Orakel, wie S. 453: „Das Staatswohl hat stets ein größeres Recht als irgend eine Doktrin“ dem Verf. gern erlassen.

Alles in Allem halten wir V. Schultze's Unternehmen für ganz mißlungen; die Frage nach dem Verbleib des griechisch-römischen Heidenthums hat er im Einzelnen wenig gefördert, im Großen nach Kräften verschoben und verdunkelt; nicht einmal über den Fortschritt der äußeren Seite des Kampfes orientirt er anschaulich. Er prätendirt viel, aber dieser seiner Arbeit fehlt energische Vertiefung, Gründlichkeit und Sorgfalt im Einzelnen; mit einem schnellen Wurf sind solche Fragen nicht zu lösen.

Rummelsburg b. Berlin.

A. Jülicher.

Sell, Ob.-Consist.-R. Dr. K., *Die geschichtliche Entwicklung der Kirche im 19. Jahrhundert* und die ihr dadurch gestellte Aufgabe. — *Die Forschungen über die paulinischen Briefe: ihr gegenwärtiger Stand und ihre Aufgaben* von Consist.-R. Prof. Dr. G. Heinrici. Vorträge, gehalten

auf der Theologischen Konferenz zu Gießen am 24. Juni 1886. Gießen, Ricker, 1887. (120 S. 8.) M. 1.60.

Die Gießener Theologische Konferenz vom vorigen Jahre hat uns wiederum mit zwei dankenswerthen Vorträgen, die nachträglich gedruckt worden sind, beschenkt. In dem ersten derselben unternimmt es Sell, die geschichtliche Entwicklung der Kirche im 19. Jahrh. und die ihr dadurch gestellte Aufgabe darzulegen. Bei dem gewaltigen Stoff, der hier in den knappen Rahmen eines Vortrags hineinzudrängen war, mußte sich naturgemäß S. der größten Kürze befleißigen. Es war nicht zu vermeiden, daß die Darstellung häufig den Charakter statistischer Aufzählung annahm. Auf diese Weise ist es aber dem Vortragenden gelungen, mit annähernder Vollständigkeit alle wichtigen Erscheinungen zur Sprache zu bringen. Ueber die Behandlung im Einzelnen liefse sich ja sehr leicht streiten. Manchem werden hervorragende Bewegungen zu flüchtig berührt sein. Andere mögen finden, daß der Verf. hie und da sich zu sehr auf's Einzelne eingelassen hat. — Zunächst wendet der Verf. der römischen Kirche im 19. Jahrh. seine Aufmerksamkeit zu und hier gelingt es ihm vortrefflich zu zeigen, zu welcher Machtentwicklung durch alle Wechselfälle hindurch, die es sich stets zu Nutze zu machen wußte, das römische Papstthum in unserm Jahrhundert gelangt ist. Hierbei wird nicht nur Deutschland, speziell Preußen, sondern auch das übrige Europa und Amerika mit hineingezogen in den Kreis der Betrachtung. — Aus dem zweiten Abschnitte, der den Protestantismus im 19. Jahrh. in's Auge faßt, sei besonders die warme, von vielfacher sonstiger Beurtheilung abweichende Anerkennung, mit der die Verdienste Friedrich Wilhelm's III. um unsere Kirche gewürdigt werden, hervorgehoben. Während in diesem Capitel gleichfalls die außerdeutschen Länder, besonders die französische Schweiz, eingehend berücksichtigt werden, müssen Theologie und Mission mit sehr bescheidenem Raume sich begnügen. — Die Bedeutung der morgenländischen Kirche, die S. zuletzt erörtert, schlägt er viel höher an gerade wegen ihres zugleich politischen Einflusses, wie es sonst wohl geschieht. — Zum Schlusse führt der Verf. noch in aller Kürze die Aufgaben an, welche sich aus dem Gange der Geschichte ergeben, und schildert Art und Mittel, vermöge deren jede einzelne der drei Kirchen die Lösung dieser Aufgaben in Angriff nimmt bzw. nehmen sollte. —

Heinrici setzt mit seiner Darstellung des heutigen Standes der paulinischen Forschungen mit vollem Recht bei Baur ein, dessen epochemachende Leistungen er wiederholt in den stärksten Ausdrücken preist. Um so auffallender muß erscheinen, daß der Verf. im Weiteren von bleibenden Verdiensten der Arbeiten und Resultate Baur's, denen er eine sehr eingehende, fast zu breite Erörterung widmet, wenig merken läßt. Vielmehr ist H. bei allen wesentlichen Punkten in der Lage, sich im Gegensatz zu dem gepriesenen Meister der Tübinger der Richtung und den Ergebnissen der Forschungen Ritschl's anzuschließen. — Nachdem der Verf. in Kürze die in Zustimmung oder Ablehnung an Baur anknüpfenden Gesamtauffassungen des Urchristenthums besprochen hat, wendet er sich zu den paulinischen Briefen der Reihe nach, berührt im Vorbeigehen einzelne wichtige Fragen, wie die der Verfassung und der Christusvision, erörtert dann die wichtigsten biblisch-theologischen Probleme auf dem Gebiete des Paulinismus und schließt, indem er eine Reihe schwerwiegender, sehr umfassender Fragen aufwirft, deren Lösung in engem Zusammenhange mit den Problemen des Paulinismus steht. Einen einigermaßen vollständigen Ueberblick über die große Fülle von hierher gehörenden Arbeiten, bei dem hie und da kleine Ungenauigkeiten in der Wiedergabe der betreffenden Ansichten — vgl. z. B. z. Römer. S. 90 f., z. Colbr.

S. 101 — nur zu leicht begegnen konnten, vermochte H. nur dadurch zu erzielen, daß er sich vielfach bei den Monographien mit einfacher Angabe des Namens und Gegenstandes begnügt. — Im Einzelnen sei noch bemerkt, daß doch wohl die Verdienste Klöpper's um II. Cor. Br. nicht genügend hervorgehoben, die Bedeutung Holsten's und Pfeiderer's für tiefere Ergründung des Paulinismus einigermaßen unterschätzt sind, während es fraglich erscheinen muß, ob Männer wie Loman, Br. Bauer und Havet so ernst zu nehmen sind, wie es Verf. für richtig hält.

Halle a/S.

Ed. Grafe.

Gess, Gen.-Superint. a. D. Dr. Wolfg. Friedr., **Christi Person und Werk** nach Christi Selbstzeugniß und den Zeugnissen der Apostel. 3. Abth.: Dogmatische Verarbeitung des Selbstzeugnisses Christi und der apostolischen Zeugnisse. Basel, Detloff, 1887. (XXVIII, 488 S. gr. 8.) M. 7.60.

Dieses Buch bildet den Abschluß des Werkes, in welchem der Verf. seine Kenosislehre umfassender darlegen und begründen wollte, als es in der kleineren Schrift von 1856 geschehen war. Zunächst wird in sechs Abschnitten das Werk Christi (in den Fleishestagen, zwischen Tod und Auferstehung, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft, Wiederkunft, in der Fülle der Zeiten) behandelt, weil, wie der Verf. richtig bemerkt, dies der von Jesus selbst gewiesene Weg zu einer lebensvollen Erkenntniß seiner Person sei. Die orthodoxe Lehrweise in der Gliederung eines *munus triplex* wird abgelehnt. Zur Widerlegung dient dabei der merkwürdige Satz, der Königsname eigne sich, wie die Selbstbezeichnung Jesu als des Hirten, nicht so sehr für den dogmatischen als für den praktischen Sprachgebrauch. Die Dogmatik verfährt doch wohl auch unpraktisch, wenn sie dem Werke Jesu den Titel nicht geben will, der demselben als dem messianischen Werke in erster Linie zukommt. Alsdann folgt in elf Abschnitten die Lehre von Christi Person. Nach dem über den richtigen Erkenntnißsweg Bemerkten könnte man meinen, daß die Gedanken des Glaubens über diese Person aus dem Verständniß des Werkes derselben entwickelt werden würden. Das geschieht aber nicht. Es wird vielmehr der vom Verf. aus den biblischen Urkunden gewonnene Bericht über das Werk Jesu als Anlaß zu der Frage benutzt: wie mußte der Mann beschaffen sein, der ein solches Werk vollbringen konnte? Die Antwort darauf findet der Verf. in dem Selbstzeugniß Jesu von seiner Gottessohnschaft. Unter der letzteren wird verstanden, „daß ihm der Vater gegeben hat, Lebensquell zu sein, wie der Vater Lebensquell ist“. Daran wird „das ewige Gezeugtsein“ des Sohnes angeschlossen. „Die Identität des Ichs des Jesus auf Erden und des erhöhten Jesus mit dem Ich, welches zuvor in der Herrlichkeit bei dem Vater gewesen, enthält die Kraft Jesu zu seinem Werk, enthält aber zugleich das schwere Problem seiner Person“. Die Lösung dieses Problems findet der Verf. in der Lehre von der Entherrlichung des Logos, d. h. von einem „Uebergange aus dem sich selbst Setzen in das Gesetzsein“. Dabei werden die christologischen Lehren von Ritschl, Schultz, Rothe, Dorner, dessen frühere Position Kähler wieder aufgenommen habe, und Frank zurückgewiesen; — eine Auseinandersetzung mit Thomafius, Kahnis, Luthardt scheint der Verf. für überflüssig zu halten. Ebenso stark wird aber auch der Widerspruch betont, in welchen sich der Verf. zu der orthodoxen Dogmatik setzt, sofern dieselbe die Dogmen von Nicäa und Chalcedon aufrecht erhalten will. Der Verf. bestreitet in der Trinitätslehre die Identität der Wesenheit von Vater, Sohn und Geist (452), will aber doch auf der einen Seite die Gottheit des

Sohnes und Geistes behaupten und auf der andern Seite den Monotheismus nicht aufgeben. Das Verhältnis von Vater, Sohn und Geist hat für ihn überhaupt keine „metaphysische“ Nothwendigkeit. „Selbstverständlich wäre der Vater nicht Vater, wenn der Sohn nicht wäre. Aber nie giebt Jesus oder ein Apostel die geringste Andeutung als wäre „der Gott“ nicht Gott, wenn er nicht Vater wäre“ (459). Am klarsten scheint sich mir der Verf. über diese Frage in folgenden Sätzen auszusprechen: „Zu des Sohnes tiefer Ehrfurcht, in welcher er den Vater nennt seinen Gott, will es nicht stimmen, dem Vater ein Bedürfnis nach dem Sohne zuzuschreiben. Auch nicht zu der Vollkommenheit, welche in dem Vater vorausgesetzt wird, um zu zeugen den vollkommenen Sohn. Wir wollen also lieber gestehen, daß uns in dieser Höhe das richtige Erblicken und Bezeichnen der Unterschiede vergeht, und uns begnügen, zu sagen, den Sohn liebe Gott in der Weise, daß er ihm mittheile die Empfänglichkeit für Gottes Fülle, während jedem der Geschöpfe nur für Einen Strahl, und ihm mittheile, auch Lebensquell zu sein, während der Welt nur eben die Empfänglichkeit“. „Des Geistes Ursprung wird, wie der des Sohnes, in Gottes Lieben liegen“. So viele Fragezeichen wir auch zu diesen Sätzen machen mögen, so läßt sich doch nicht leugnen, daß der Verf. durch solche Aeußerungen dem Vorwurfe vorbeugt, daß sich seine Kenosislehre zu Absurdität verirrte. Er sagt z. B., da für den entherrlichten Logos die Möglichkeit eines Sündenfalls bestanden habe, so habe auch die Möglichkeit eines Umsturzes innerhalb der Trinität bestanden. Selbstverständlich muß jedem, der mit dem Worte „Trinität“ den bekannten kirchlichen Sinn deselben verbindet, diese Aeußerung als gänzlich unsinnig erscheinen. Sie wird dagegen erklärlich, wenn man weiß, wie der Verf. über die Trinität denkt. Er versteht darunter nicht den ewigen Gott selbst, sondern eine von Gott durch einen Act seiner Liebe hervorgebrachte, besonders nahe Verbindung zweier Personen mit ihm selbst, von welchen die eine Sohn, die andere Geist heißt. Mit Recht nimmt der Verf. den Vorzug vor der kirchlichen Lehre in Anspruch, daß er von der Dreieinigkeit und Menschwerdung klar vollziehbare Vorstellungen zu geben wisse. Aber in dem kirchlichen Dogma wird ja eben die Formulierung des Unvorstellbaren beabsichtigt. Die Häresie hat sich bekanntlich immer dessen rühmen dürfen, daß sie die Wissensbegierde befriedige, welche durch die vorsichtigen Negationen der Kirche enttäuscht wurde. Noch besser war der Ruhm, mit klaren Vorstellungen umzugehen, bei den Anhängern der antiken Mythologien begründet. Auf den starken Gegensatz, in welchem sich der Verf. zum kirchlichen Dogma befindet, sind wohl die Unruhe und Heftigkeit seiner Polemik zurückzuführen. Namentlich die Ausfälle auf Ritschl sind so beschaffen, daß sie ganz gut in einer Kirchenzeitung stehen könnten. Aber auch Andere, wie B. Weiss, Frank, Beyschlag werden arg gescholten.

Wenn nun das Buch nichts weiter enthielte, als des Verf.'s Beitrag zur Lösung der Frage, wie die Menschwerdung Gottes in Christus möglich sei, so würde ich mich nicht darum kümmern. Zwei Gründe bestimmen diese Ablehnung. Der eine hängt mit meinem Glauben, der andere mit meiner Auffassung der Wissenschaft zusammen. In wahrhaftigem Glauben an die Gottheit Jesu stehen wir alsdann, wenn wir durch die geschichtliche Erscheinung Jesu zu der Gewissheit gebracht werden, daß wir es bei diesem Manne mit Gott selbst zu thun haben. Jeder, dem dies durch Christus widerfährt, entbehrt des Reizes, sich die Wirklichkeit der Menschwerdung Gottes in Christus dadurch festzustellen, daß er ihrer Möglichkeit nachforscht. Denn er erfährt es ja immer von Neuem, daß er auf ganz andere wunderbare Weise zu der Ueberzeugung von der Wirklichkeit dieser Sache erhoben wird; er versteht es auch, daß Gott, indem er jenen Glaubensgedanken in uns schafft, uns vor

ein Wunder stellen will, das wir verehren, aber nicht begreifen sollen. Jener Reiz wird dagegen von Allen empfunden werden, welche nicht in dem durch Christus in ihnen begründeten Glauben zu der Gewissheit von der Menschwerdung Gottes emporgetragen werden, sondern welche die Kunde davon lediglich durch eine geheiligte Ueberlieferung empfangen haben. Diese Sklaven der Ueberlieferung werden, wenn überhaupt etwas Leben in ihnen ist, die unruhigen Geister, welche den eigenthümlichen Forschungsdrang der Häresie in sich verspüren und die vorsichtigen Negationen, mit welchen das kirchliche Dogma auf ihre Fragen antwortet, nicht richtig würdigen können. Nicht der von Gott geschaffene Heilsglaube, wohl aber ein Glaube, der nichts weiter ist als ein Fürwahrhalten heiliger Ueberlieferung, ein bloßer menschlicher Bibelglaube hat allen Grund, die Forschung nach der Möglichkeit der Menschwerdung Gottes anzustellen, wie sie von dem Verf. und in anderer Art von Dörner, Kahnis, Frank betrieben wird. Weil man von der Wirklichkeit der Sache nicht recht ergriffen ist, wohl aber das ernstliche Verlangen hat, sich ihrer zu bemächtigen, so macht man sich mit religiösem Eifer an das Werk, wenigstens die Möglichkeit zu beweisen. Solche Versuche werden wir noch öfter erleben, weil sie nun einmal dem Bedürfnis der Halbgläubigen in der evangelischen Kirche entsprechen. Dem wirklichen Glauben sind sie gleichgültig. Weniger mild wird man über diese Bestrebungen vom Standpunkte der Wissenschaft urtheilen müssen. Wer die wissenschaftliche Erkenntnis des Wirklichen kennt, kann es nur mit den peinlichsten Empfindungen ansehen, wie ein Theolog sich mit Hülfe von sechs Schriftstellen einen Gegenstand construirt und dann darauflosgrübelt, wie ein solcher Gegenstand möglich sei. — Trotzdem habe ich das Buch mit einem Gewinn gelesen, für den ich dem Verf. herzlich dankbar bin. Der Verf. verfügt über eine hohe Kraft der religiösen Rede. Manches kräftig zum Herzen dringende Wort ist in dem Buche zu finden. Die langweilige Bemühung, den Schein einer wissenschaftlichen Methode zu erregen, hat der Verf. verschmäht. Aber seine urwüchsigen Bemerkungen über eine große Reihe dogmatischer Themata werden auch den anders Gerichteten nicht selten zum Nachdenken anregen. Diese Vorzüge werden nicht verdeckt, sondern nur eigenthümlich gefärbt durch die Thatsache, daß des Verf.'s Theologie nicht eine kirchliche, sondern eine sectirische ist. Daß es sich so verhält, begründe ich nicht etwa damit, daß der Verf. in der Trinitätslehre, in den Lehren vom Menschen, von der Person und dem Werke Christi das, was sonst für orthodox lutherisch gilt, bekämpft. Denn der Versuch, die bisherige kirchliche Lehre umzugestalten, ist in einer evangelischen Kirche nicht unkirchlich. Dagegen trägt seine Theologie sectirischen Charakter durch ihren Begriff von der Kirche, durch ihren Begriff von der Offenbarung und durch die Preisgebung christlicher Kerngedanken zu Gunsten phantasie-mässiger Nebengedanken. — Von der Kirche weiß der Verf. allerdings den richtigen lutherischen Grundsatz auszusprechen, daß sie mit ihren Heilmitteln die Einzelnen nicht von dem erhöhten Christus scheiden, sondern mit ihm verbinden soll. Wenn aber Ritschl in vollem Einklang mit Luther sagt, daß der Einzelne nur als Glied der Gemeinde seiner Gotteskindschaft gewiss werde, so spottet der Verf. über die unter Leo X. florirenden Gemeinden und erklärt, daß nicht aus diesen Luther die Kraft zur Reformation empfangen habe, sondern durch die Bibel und durch den aus ihr redenden lebendigen Christus. Luther selbst scheint anderer Meinung gewesen zu sein. Denn er hat trotz aller vor Augen liegenden Schäden die Gemeinde seine Mutter genannt. Hierauf will nun auch der Verf. nicht ganz verzichten, obgleich er die Bibel und den durch sie redenden Christus außerhalb der Gemeinde antreffen will und der Gemeinde entgegensetzt. Er will aber nur der Gemeinde eine Heilsbedeutung bei-

messen, welche die vom heiligen Geiste durchwirkte Gemeinschaft der wahrhaft Gläubigen ist, nicht der wüsten Masse, in welcher wahrhaft Gläubige und Namenchristen durcheinandergemengt seien. Das ist die Vorstellung von der Kirche, aus welcher die Motive zur Sectenbildung hervorgehen. Diese Motive möchte ich nicht verachtet wissen; ich meine vielmehr, daß, den Reiz derselben lebhaft empfunden zu haben, in der Regel zu der Ausreifung eines christlichen Charakters gehören wird. Ich constatire nur bei dem Verf. die Thatfache, daß er in dem Banne der Gedanken steht, welche die Auflösung der Kirche begründen. Diese Thatfache wird dadurch, daß der Verf. ein hohes Kirchenamt bekleidet hat, nicht überraschender, sondern erklärlicher. In engster Verbindung mit jenem Kirchenbegriff stehen des Verf.'s Vorstellungen von der Offenbarung. Der Verf. versteht unter Offenbarung erstens die Bibel, zweitens ein Reden des Geistes Gottes, welches der Christ in bestimmten Momenten in sich erleben soll. Ganz ohne Zweifel wird der Verf. gerade bei jener Stellung zum Schriftwort in manche Tiefe desselben blicken können, welche sich dem bloßen Historiker niemals aufthun würde. Ich theile durchaus den Glauben, daß man das Schriftwort in Ehrfurcht und heiliger Begeisterung als Gottes Wort muß hinnehmen können, wenn man rechte Nahrung aus ihm gewinnen will. Aber es kommt recht sehr darauf an, wie man in diese Stellung zu dem Schriftwort gelangt. In der Theorie erkennt auch der Verf. einen Stufenunterschied zwischen dem alten und neuen Testament an. In der Praxis verwerthet er alle Bibelworte ohne Weiteres als gleichwerthige Gottesworte, deren Aussagen in Einklang zu bringen die scheinbar schwierige, in Wahrheit für einen phantasievollen Menschen sehr bequeme Aufgabe des Theologen sein soll. Daran zeigt sich aber, daß der Verf. nicht auf dem rechten Wege in das Heiligthum gelangt ist. Er übt eine religiöse Betrachtung der heiligen Schrift, aber nicht diejenige, zu welcher der Christ durch Gott erhoben und befähigt wird, sondern eine solche, welche das Gepräge der natürlichen Gottessehnsucht und menschlicher Willkür trägt. Wenn man noch einiger religiöser Erregung fähig ist, so ist es wahrlich nicht schwer, die entschlossene Stellung zum Schriftwort zu gewinnen, welche der Verf. einnimmt. Der Entschluß, die Bibel so ohne Unterschied als Gottes Wort hinzunehmen, wird ja nicht erschwert, sondern erleichtert, wenn wir neben Bibelworten, die das Gewissen mit dem vollen Lichte richtender Wahrheit überfluthen, andere finden, die uns unverständlich bleiben. Denn aus der Mischung von beiden entsteht das Helldunkel, in welchem sich die religiöse Phantasie am liebsten regt und am leichtesten solche Entschlüsse zeitigt. Aber die Heiligkeit Gottes läßt es nicht zu, daß man sich so an ihn herandrängt. Die Exegese, welche in solcher Weise in das Heiligthum des Gotteswortes eindringen will, ist mit einer Entheiligung des Namens Gottes behaftet, die sich nothwendig in schweren Verirrungen der Exegeten rächen muß. Nicht mit Gewaltthat und Willkür soll man sich der ganzen Bibel als des Wortes Gottes bemächtigen, sondern man soll sich gerade in dieser Hauptsache der göttlichen Führung überlassen, wie weit sie uns Gottes Wort in der heiligen Schrift finden lassen will. Dies aber ist der Fall, soweit uns in dem Schriftwort Jesus Christus als die den Glauben schaffende Offenbarung Gottes nahe gebracht und ausgelegt wird und soweit uns ein Schriftwort einen aus dem so geschaffenen Glauben hervorgehenden Gedanken darreicht und verständlich macht. Wenn einem Christen das bei einem Schriftwort begegnet, so kann er wirklich dafür danken, daß er ein Wort des sich offenbarenden Gottes empfangen hat. Die von dem Verf. befolgte Methode hat mehr Ansehen bei den Menschen, ist leichter und sectirerisch. Er benutzt alle Schriftworte als Gottesworte, ohne zu fragen, ob denn dieselben für ihn schon Gottesworte geworden sind. Das sieht in den Augen der Menge wie bewunderungswürdige

Schrifttreue aus. In Wahrheit fehlt dabei das Schauen auf den von Gott gewiesenen Weg, die nothwendige Zurückhaltung gegenüber dem Heiligen, der die menschliche Willkür von sich fernhält und nur in der Unterwerfung unter seine Offenbarung ein Nahekommen gestattet. Leicht ist ein solches Verfahren. Denn die auf treue Erforschung des Wirklichen gerichtete historische Arbeit ist für die Liebhaber dieser Art von Schriftauslegung ganz überflüssig. Aber auch sectirerisch ist dieses Verfahren. Denn eine kirchliche Lehrzucht und Lehreinheit ist ganz unmöglich, wenn geisterfüllte Personen die Bibel in solcher Weise zu Gottes Wort machen dürfen. Es wäre ein starker Irrthum, den Biblicismus des Verf.'s für evangelisch zu halten. Derselbe ist und wirkt sectirerisch, wenn er, wie hier, mit einer abschätzigen Beurtheilung der kirchlichen Bekenntnisse verbunden ist. Denn die Achtung vor den letzteren hat allein im Protestantismus die normative Erkenntniß Christi aufrecht erhalten, ohne deren Leitung der Biblicismus zu einem Princip der Unordnung wird. Noch entschlossener begiebt sich der Verf. auf den Weg zur Secte mit dem zweiten Moment seines Offenbarungsbegriffs. Ueber die Wirkfamkeit des heiligen Geistes redet der Verf. viel unvorsichtiger, als z. B. Luthardt. Bei dem letzteren begegnen wir gelegentlich dem Satz: 'Wir unterscheiden die Einwirkung der göttlichen Gnade von unserem eigenen inneren Verhalten. Aber dieser Unterschied ist nicht empirisch nachzuweisen'. Für den Verf. dagegen ist das geheimnißvolle Leben Christi und des Geistes in uns ein Ding seines Erlebens, daher auch seines Begreifens (282)! Gewiß hat der Verf. Recht, daß man in der Kirche immer von einer Durchdringung der Seele von Gottes Geist reden und das als ein Reales, obwohl nicht Materielles verstehen werde (275). Aber er irrt sich, wenn er meint, daß sich hiergegen die von ihm gescholtenen Sätze Ritschl's über den heiligen Geist richten. Ritschl wollte abwehren, daß man einen im Dunkeln schleichen oder auch einen in einzelnen Momenten durch eigenthümliche Erregungen sich fühlbar machenden Geist als die göttliche Macht der Erlösung feiere. Er ist mit den Reformatoren der Ansicht, daß die durch Christus als die Offenbarung Gottes in uns geschaffene Erkenntniß Gottes die alleinige Macht der Erlösung ist; vergl. Joh. 17, 3. Einen neben dieser so geschaffenen Erkenntniß in uns wirkenden Gottesgeist giebt es nicht. Wenn man einen solchen annimmt, so würden wir zwar nicht, wie der Verf. meint, einen Conflict mit der Psychologie befürchten — das wäre uns herzlich gleichgültig —; wohl aber würden wir den Schaden constatiren müssen, daß man den wirklich erlösenden, von göttlicher Wirklichkeit erfüllten Glauben durch die Liebe zu einem armseligen Hirnge spinnt verdrängen läßt. Der Glaube allein erlöst uns; er ist die neue Geburt, die *nova et spiritalis vita* (vgl. Apol. 2, 62; 116. 3, 6; 14). Aber zu der erlösenden Kraft dieses Glaubens gehört eben auch dies, daß er die in ihm selbst wirkfame Gotteserkenntniß als eine Regung des Geistes Gottes zu erkennen vermag. Sollte der Verf. es wirklich nie erfahren haben, welche wunderbare Kraft diesem Glaubensurtheil beiwohnt, in welchem der Glaube einen Ausblick in die göttliche Tiefe seines eigenen Wesens gewinnt? Der heilige Geist dagegen, den man in bestimmten Momenten als eine besondere Erlösungsmacht zu erleben und zu begreifen meint, ist der Irrgeist der Secten. Wenn der Verf. die Wirklichkeit des heiligen Geistes sich nicht in einem Glaubensurtheil feststellt, sondern ihn in seinen eigenen Erfahrungen zu ergreifen meint, wenn er nicht im Glauben als Glied der Gemeinde Christi und in bewusster Abhängigkeit von Gottes Offenbarung in Christus des heil. Geistes gewiß wird, sondern den Contact des Geistes Gottes mit dem seinigen, wie er sagt, in einzelnen Lebensmomenten erfährt und genießt: so müßte er bei consequentem Denken zu der Person Christi dieselbe Stellung einnehmen,

wie Biedermann und Pfleiderer. Er könnte ihn wohl noch als Mustermenschen und kräftigen Erreger religiöser Gefühle würdigen, aber nicht als den Erlöser, der allein ihn zu Gott emporträgt. Ich wenigstens würde, wenn ich als Individuum, also in einer für mich sinnlich faßbaren Weise mit dem Geiste Gottes in Berührung und Verkehr stände, mich um keine von Außen her gebotene Offenbarung, also auch um Christus nicht weiter kümmern. Denn ich suche nichts weiter, als ein Leben in und mit Gott. Habe ich dies nicht in der Form des Glaubensurtheils, sondern in Form des individuellen Erlebnisses, was soll mir dann noch Christus? Jeder, der Ernst macht mit solchen Worten, wie sie der Verf. gebraucht, muß mir darin beipflichten. Mir gegenüber will der Verf. erweisen, wie unentbehrlich für den Christen im praktischen Leben die unmittelbare, d. h. nicht durch Christus vermittelte, Berührung mit Gott sei, oder ein Verkehr mit Gott, der zwar den Glauben zur Voraussetzung habe, aber nicht selbst eine Regung des Glaubens sei. Er stimmt zwar meiner Forderung zu, daß wir „den Gott, der in dem gegenwärtigen Moment sich unser annimmt, in Christus finden sollen“; und es ist mir eine große Freude, wenigstens das erreicht zu haben. Aber er selbst befolgt jene Forderung nicht. Er traut eben der Person Jesu und der wunderbaren Thatfache, daß wir in ihr mit Gott selbst zusammentreffen, die Inhaltsfülle nicht zu, welche für jede Lebenslage Trost und Hoffnung bieten könnte. Er meint, wenn es sich um die immer wieder zu suchende Begründung des Glaubens handle, dann müsse man allerdings Gott in Christus auffuchen. Aber bei den speciellen Aufgaben und Nöthen des Lebens bedürfe man einer unmittelbaren Berührung mit Gott und einer speciellen Stärkung durch ihn, wie z. B. bei der Erziehung von Kindern oder bei der Besiegung des Feindes in der Schlacht. Ich kann dagegen dem Christen keinen anderen Rath ertheilen als den, daß er sich gerade in seinen speciellsten Nöthen durch Christus vor Gottes Angesicht stellen läßt. Denn dann allein wird es in seinem Innern zu einem freudigen Leben kommen, weil dann Christi Kraft das vor ihm niederwirft, was ihn ängstigte. Ich glaube eben — und der Verf. doch wohl auch? —, daß lebensschaffender Geist von dem Gott ausgeht, zu dem uns Christus bringt. Der Feldherr aber, von dem der Verf. S. 288 redet, der sich zwar, sonst an der Erscheinung des Gottesmannes Jesu erbaut, aber bei Beginn der Schlacht von einem unmittelbaren Berührtwerden mit dem Geiste Gottes eine Erhöhung seiner Einsicht und Thatkraft erwartet, fällt in diesem wichtigen Momente von Christus ab und wird ein Heide. Wenn es sich ihm vollends bei diesem Gebete „ganz um die Schlacht“ handelt, so könnte er sein Gebet ebenso gut mit einer Mühle verrichten. Es ist leider auch bei dem Verf. so, daß er innerhalb seines Verkehrs mit Gott für Jesus Christus keine Stelle hat. Er kennt Lehren über Christus, durch welche er sich dazu legitimirt findet, sich an Gott zu wenden. Aber wenn er das Letztere thut, so braucht er Christus nicht mehr. Der Verf. ist somit ein deutliches Beispiel des Schadens an der modernen Theologie, den Luthardt nicht sehen will. Und dieses Beispiel zeigt uns die Größe der Gefahr. Denn bei ihm sehen wir eine tief in den Geist der heiligen Schriften eingetauchte fromme Persönlichkeit in theologischen Urtheilen befangen, die seiner eigenen Praxis sicherlich widersprechen. Endlich zeigt der Verf. sich auf dem Wege zur Secte in der Verdrängung christlicher Kerngedanken durch phantasiemäßige Nebengedanken. Sehr sympathisch ist mir des Verfassers ernstes Dringen auf die volle Lebendigkeit des biblischen Gottesgedankens und der in der Bibel bezeugten Glaubensgedanken überhaupt. So z. B. das über die Fürbitte Christi Gefagte (S. 172); ferner was 440—443 über das Zürnen und das dem unferigen gleichartige Lieben Gottes gesagt wird. Dahin gehört auch der Satz: „Ist es doch nicht lange her, daß Etliche, welche sich der Gnosis

rühmten, die thörichte Behauptung aufgestellt haben, Gott könne nicht aus Liebe Schöpfer geworden sein, sonst hätte er durch sein Lieben ein Bedürfnis verrathen. Diese Männer hatten eben noch nicht gelernt, bedürfnislos zu lieben, ahnten nicht einmal, daß sie zu diesem Lernen verpflichtet seien“. Vielleicht hat der Verf. hierbei daran gedacht, daß Frank diese „thörichte“ Behauptung nicht nur aufgestellt hat, sondern auch die gegentheilige, dem biblischen Gottesbegriff entsprechende Behauptung Ritich's als einen fundamentalen Irrthum getadelt und auf unberechtigte Verwendung philosophischer Gedanken zurückgeführt hat. Solche Worte des Verf.'s haben meinen vollen Beifall. Aber leider finden sich andere Ausführungen, an denen man deutlich sieht, wie auch bei ihm das Trachten nach phantasiemäßiger Lebendigkeit der religiösen Vorstellungen den Ernst und die Klarheit derselben beeinträchtigt. Das zeigt sich vor Allem in der Art, wie der Verf. die Frage behandelt, ob der Zorn Gottes den Sünder während seines Erdenlebens treffe oder im Endgericht. In den leidenschaftlichsten Worten erklärt er einen Gott, der einen Mörder und Mädchenschänder mit geduldiger Langmuth trage und erst im Endgericht den Unrettbaren mit vernichtendem Zorne treffe, für einen verächtlichen Götzen. Darin äußert sich doch wohl ein zur Verkehrtheit gesteigertes Streben nach Anschaulichkeit der religiösen Vorstellungen; vielleicht auch die Ungeduld, welche nicht ganz dem entsagt hat, die göttliche Weltregierung corrigiren zu wollen. Wie ganz anders würde der Verf. hierüber urtheilen, wenn er die Gründlichkeit der exegetischen Forschung befüße, welche z. B. in Cremer's biblisch-theologischem Wörterbuch zu finden ist. Was das dogmatische Problem anbetrifft, so möchte ich den Verf. fragen, ob er etwa sich selbst von dem göttlichen Zorne ausnimmt, den er auf den Mörder und Mädchenschänder gerichtet denkt. Wenn er mit ja antwortet, so fällt mir der Muth auf, mit welchem er den Nächsten, an dem er ernste Liebe üben soll, zu richten wagt. Wenn er dagegen mit nein antwortet, so muß ich weiter fragen, wie er denn selbst den Zorn Gottes trage, ob gern und mit Dankagung oder mit innerem Widerstreben. Das letztere wäre doch gegenüber einer göttlichen Erweisung die Regung eines unverföhnten Herzens; das erstere dagegen wäre unmöglich, da kein Christ Freude daran haben kann, wenn Gott ihn von sich zurückstößt. Weitere Schwierigkeiten will ich jetzt nicht berühren. Der Verf. aber dürfte schon aus dem Gesagten entnehmen können, daß die Frage nicht in so turbulenter Weise behandelt werden kann, wie er anzunehmen scheint. Ein weiteres Beispiel dafür, wie dem Verf. über dem Interesse an einem phantasiemäßigen Nebengedanken ein christlicher Kerngedanke verloren geht, ist seine Behandlung der Veröhnungslehre. Von Strafstellvertretung will der Verf. nichts wissen, von Umstimmung des göttlichen Zornes auch nicht. Aber er vertritt mit Anderen, wie Sartorius, die Lehre, das Veröhnungswerk Christi bestehe darin, daß er durch williges Ertragen der Sündenstrafe unsere Sünde geföhnt und es dadurch Gott ermöglicht habe, den liebevoll beabsichtigten Verkehr mit den Sündern liebevoll zu bethätigen. Es unterliegt nun gar keinem Zweifel, daß der Glaube das Werk Christi zur Vergebung der Sünden immer dahin interpretiren wird, daß die Erscheinung des Erlösers in seinem Wirken und Leiden, sein Vorhandensein für uns, den Vollzug der göttlichen Sündenvergebung an uns darstelle. Dem Verf. entgeht dies in dem Maße, daß er die Vergebung als Straferlaß auffaßt und sich der Beforgnis überläßt, die einfache Erfahrung der unergründlich wunderbaren Vergebung Gottes müsse den sittlichen Ernst in dem sich selbst richtenden Sünder zerstören. Ich habe das mit Trauer gelesen. Denn ich kann mich nur mühsam des Eindrucks erwehren, man könne so nur reden, wenn man gar nicht in der Erfahrung der Sache steht. Denn wenn der Sünder erst dadurch der

Gnade eines allmächtigen Gottes gewiß wird, daß er vor die Leidensgestalt Jesu gestellt wird, so liegt ihm gewiß nichts ferner, als in leichtfertigem Vertrauen auf Straferlass den Ernst der sittlichen Selbstbeurtheilung zu verlieren. Anders wäre es, wenn wir die Vergebung durch eine Lehre überkämen; dann müßte es nöthig erscheinen, die Botschaft von der Vergebung durch die Lehre von Strafstellvertretung oder Sühnung plausibel und unschädlich zu machen. Es handelt sich aber nicht um die Annahme einer Lehre, sondern um die Auffassung einer geschichtlichen Wirklichkeit und um das Verständnis des in Jesus uns zugewandten Gottes. Namentlich in seiner Polemik gegen Ritschl läßt es der Verf. unverhüllt hervortreten, daß er sich unter der Vergebung Gottes nichts Anderes vorstellen kann, als eine Ankündigung und zwar eine Ankündigung des Straferlasses. Er kann es daher gar nicht fassen, wie man nicht gewillt sein könne, dem Glauben an die Vergebung durch die Theorie von einer vorausgegangenen Sühnung einen Halt zu geben. Ich bin dagegen der Meinung, daß durch alle solche Theorien, mit oder ohne Schriftbeweis, eine bloße Botschaft von der Vergebung nicht eindrucksvoller werden kann. Die Lehre von einer stellvertretenden Genugthuung, man mag die letztere nun fassen wie man will, wird niemals im Stande sein, das Selbstgericht eines zu sittlichem Ernst geweckten Sünders zu beschwichtigen und ihn dahin zu bringen, daß er der Ankündigung, er solle straffrei sein, nicht mehr entgegenhält, er sei durch eine göttliche Nothwendigkeit gezwungen, sich selbst zu verurtheilen. Der Verf. würde mit seiner Theologie ein gutes Stück weiter kommen, wenn er sich einmal an der Hand von Luc. 7, 37 ff. klar machen wollte, wie allein wirkliche Vergebung stattfinden kann. Vielleicht darf ich ihn auch, da er mein Buch „der Verkehr des Christen mit Gott“ freundlich beachtet hat, auf das dort S. 40—45 Ausgeführte verweisen. Von dieser Einsicht aus würde der Verf. bemerken, daß die Arten der stellvertretenden Genugthuung Nebengedanken darstellen, welche bei demjenigen, der die Vergebung durch Christus bereits empfangen hat, nachträglich auftreten können, welche aber selbst in der tiefstinnigsten Ausführung nicht dazu dienen können, einem Menschen die göttliche Sündenvergebung zu verschaffen. Der Verf. kann sich ja freilich darauf berufen, daß die Zurückstellung der Hauptsache und die Bevorzugung eines Nebengedankens, welche ich bei ihm zu finden meine, auch in der gesammten älteren Theologie der evangelischen Kirche, die Reformatoren miteingeschlossen, vorliegen würde. Aber was früher unter dem Druck juristischer Analogien, die uns jetzt entschwunden sind, und in der regen Erinnerung an das römische Bußsakrament entschuldbar oder kirchlich berechtigt war, wird jetzt anders zu beurtheilen sein. Denn daß man inzwischen in der evangel. Kirche jene Nebengedanken als solche erkannt hat, dürfte wohl einfach daraus hervorgehen, daß niemand mehr daran Anstoß nimmt, wenn die Vorstellungen von einer stellvertretenden Genugthuung in einer bunten Mannigfaltigkeit ausgeprägt werden, welche für die Nebengedanken zulässig ist, dagegen für die Formulierung des wichtigsten Glaubensgutes nicht statthaft sein dürfte. Es ist daher in der That bereits der Moment eingetreten, wo die Bevorzugung jener Nebengedanken einen sectirischen Beigeschmack empfängt. Für den Satz, daß Gott für die Sünde, die er vergeben wolle, um seiner Gerechtigkeit willen eine Sühne fordern müsse, beruft sich der Verf. immer wieder auf Röm. 3, 24 ff. Diese Stelle vergleicht doch nun ohne Zweifel den Tod Jesu mit dem Opfer am großen Veröhnungstage. Daß es sich aber bei diesem Opfer um Sühnung in dem Sinne des Verf.'s, d. h. im Sinne von williger Anerkennung und Erduldung der Sündenstrafe gehandelt habe, dürfte wohl kaum zu beweisen sein. Wenigstens kommt Richms Versuch, diesem Opfer eine fühnende Bedeutung zu vindiciren,

auf etwas Anderes hinaus, nämlich auf die vom Verf. verworfene Strafstellvertretung. Auf so schwachen Füßen steht die Theorie, um deren Willen der Verf. gar nicht dazu kommt, die Hauptsache zu erörtern, nämlich daß Gott, indem er in Christus mit uns in Verkehr tritt, die Vergebung der Sünden thatfächlich an uns vollzieht. Auf eine ungesunde Vorliebe für Nebengedanken ist endlich auch die christologische Arbeit im engeren Sinne, wie sie vom Verf. betrieben wird, zurückzuführen. Für den Christen kommt darauf Alles an, daß er Gott in Jesus Christus findet, so daß er sich sagen darf, daß Gott sich ihm in der Welt unwidersprechlich enthüllt hat und mit ihm in Verkehr getreten ist. Offenbar ist es also auch die Hauptaufgabe der Theologie, hierüber möglichste Klarheit zu verbreiten. Und ich bekenne mit aufrichtigem Danke, daß ich auch den Erörterungen des Verfassers Manches für diesen Zweck Förderliche entnommen habe. Wenn man nun so zu Christus steht, so wird sich unwillkürlich die Vorstellung bilden, daß die Person dieses Mannes nicht wie die unserige in der Welt geworden sei, sondern in einzigartiger Weise zu Gott gehöre. Es fällt mir nicht ein, das Recht dieser Vorstellung zu bestreiten, die uns auf das unergründliche Geheimniß der Thatfache hinweist, die uns wahres Leben giebt. Aber man muß doch durch unberechtigte Neigungen stark geblendet sein, wenn man übersehen kann, daß im Neuen Testament jene Vorstellung keineswegs als Boden einer christologischen Speculation benutzt wird, in welcher der Zweig der Theologie, dem der Verf. angehört, seine kräftigsten Blüten treibt. Der vulgären Annahme, daß die Ansätze dazu im Neuen Testament vorhanden seien, und daß wir den Beruf hätten, diese Anfänge fortzuführen, bestreite ich ihr Recht. Es scheint mir richtiger zu sein, gerade die Zurückhaltung, welche die biblischen Schriftsteller dabei beobachtet haben, ernstlich zu erwägen und ihnen darin zu folgen.

Zum Schluss möchte ich aussprechen, daß dem Verf. die Ausführlichkeit meiner Recension das Interesse an dem Buche bezeugen soll, und daß es mir nützlich erschienen ist, die Punkte, in welchen ich ihm zustimme, hinter den Differenzpunkten zurücktreten zu lassen.

Marburg.

W. Herrmann.

Heuch, J. C., Das Wesen des Unglaubens. Populäre polemische Vorträge. Aus dem Norwegischen von Pst. O. Gleifs. Autoris. Ausg. Leipzig, Fr. Richter, 1886. (IV, 312 S. 8.) M. 3.60.

Obwohl in diesen Vorlesungen der Stoff bearbeitet ist, den wir meist als „Apologetik“ bezeichnen, so nennt Verf. sie doch polemische Vorlesungen aus einem besonderen Grunde. Er hält es für ganz vergeblich, die christliche Wahrheit vor der allgemeinen Vernunft rechtfertigen zu wollen; darum weil die christliche Wahrheit über diese Vernunft hinausgehe. Es ist also eine Mißhandlung der christlichen Wahrheit, wenn man sie wie einen Angeklagten vor den Richterstuhl der allgemeinen Vernunft schleppt, um da ihr Urtheil zu empfangen; und was vor diesem Tribunal als Wahrheit anerkannt wird, kann unmöglich noch das echte Christenthum sein. Verf. schlägt deshalb einen andern Weg ein: er will das Christenthum vertheidigen, indem er gegen die ungläubige Vernunft angreifend vorgeht. Zunächst entwickelt er, daß der Unglaube sich vom Glauben unterscheide nicht durch den Stoff, den er umfaßt, sondern durch die sittliche Gesinnung. Viele Namenchristen halten fest an dem ganzen Stoff christlicher Wahrheit und sind doch ungläubig; viele suchende Christen zweifeln noch an vielen Wahrheiten und sind doch gläubig. Glaube ist die Willigkeit, sich Gott hinzugeben, wo er sich offenbart, während Unglaube Behauptung des Eigenwillens ist. Sodann weist Verf. es als Selbsttäuschung nach, wenn die Ungläubigen behaupten,

ten, die fortschreitende Intelligenz mache jeden positiven Glauben unmöglich. Diese fortschreitende Intelligenz liegt sich als Deismus, Pantheismus, Materialismus gegenfeitig in den Haaren, ein Beweis, wie unsicher ihre Erkenntniß ist. Ferner entwickelt Verf. in sehr überzeugender Weise, mit welchen Denkschwierigkeiten die Meinung von ewiger Weltexistenz, der Darwinismus, die natürliche Erklärung des Lebens Christi behaftet sei, um zu dem Schluss zu kommen, daß nicht eine bessere Erkenntniß, sondern ein verkehrter Wille Grund dieser Ansichten sei. Wenn denn nun Glaube und Unglaube mit denselben Schwierigkeiten des Denkens behaftet sind, wodurch wird die Entscheidung herbeigeführt? Durch das, was auf natürlichem und geistigem Gebiet allem Denken vorausgeht: durch Erfahrung. Christenthum ist Liebesgemeinschaft mit Gott, herbeigeführt durch die Veröhnung Christi. Diese wird nicht durch Erkenntniß, sondern durch freien Willen geschlossen. Diese Gemeinschaft sucht unsere Seele, Zeugniß dafür ist das ganze Heidenthum mit seinen religiösen Veranstaltungen, sowie der innere Unfrieden aller Ungläubigen, den sie vergeblich durch irdisches Glück oder Wissenschaft und Kunst hinwegzutauschen versuchen. Aber der Unglaube verwirft sie, wo sie ihm geboten wird, aus Trotz und Selbstvergötterung; darum sind die Zeiten des Fortschritts auf irdischem Gebiet zugleich Zeiten des Unglaubens. Schliesslich stellt Verf. noch die unsittlichen Wirkungen des unter uns herrschenden Unglaubens dar. Diese Vorträge sind aus einem Gusse, von einer tiefgegründeten Auffassung des Christenthums getragen; dabei gehen sie dem Unglauben scharf zu Leibe und schleudern manchen spitzen Kiesel gegen die Stirn dieses stolzen Goliath. Nur einen Mangel haben diese Vorträge, den Verf. laut Vorrede selbst empfunden hat; sie bewegen sich mit einer gewissen Breite des Ausdrucks, die auch den wohlwollenden Leser ermüdet. Sollte es dem Verf. nicht möglich sein, die vielen überzeugenden und bedeutsamen Gedanken des Buches in eine knappere Form zu kleiden?

Herborn.

D. Sachse.

Kurzgefasste Mittheilungen.

Wünsche, Dr. Aug., Der babylonische Talmud in seinen haggadischen Bestandtheilen, wortgetreu übersetzt und durch Noten erläutert. 2. Halbbd. 1. Abth. Leipzig, O. Schulze, 1887. (VIII, 378 S. gr. 8.) M. 7. —

Diese erste Abtheilung des zweiten Halbbandes der Uebersetzung des Talmud enthält die Tractate Jebamoth, Kethuboth, Kidduschin, Gittin, Nedarim, Nasir und Sota.

Backhouse, Edward, and Charles Tylor, Witnesses for Christ and memorials of church life from the 4. to the 13. century. A sequel to 'Early church history'. 2 vols. London, Hamilton, Adams & Co., 1887. (IX, 447 u. X, 577 S. gr. 8. mit eingedr. Abbildgn. u. Tafeln.) geb. 21 s.

Dieses Werk ist eine Fortsetzung der, Theol. Lit.-Ztg. 1885 Nr. 4, angezeigten Kirchengeschichte. Es reicht in den beiden Bänden bis zum Ende der Kreuzzüge und ist, wie der frühere Band, durch eine prachtvolle Ausstattung und zahlreiche authentische Abbildungen ausgezeichnet.

Jundt, L'apocalypse mystique du moyen âge et la Matelda de Dante. Paris, 1887.

In dieser akademischen Rede zeichnet Verf., Professor der ev. theol. Facultät in Paris, den ihm vertrauten Entwicklungsgang der mittelalterlichen Apokalyptik, ausgehend von den Anfängen der Erhebung des Mönchthums zur Kritik des zerfallenen Clerus und endigend mit dem Ausgang des 14. Jahrhunderts. Der zweite Theil behandelt die Offenbarungen der Mechthild von Magdeburg und entscheidet sich für die Vermuthung Preger's, daß dieselben Dante zu seiner Matelda angeregt haben, betont aber daneben auch die Einflüsse des Joachimismus auf Dante's Dichtungen.

Spangenberg's, M. Cyriacus, Formularbüchlein der alten Adamssprache. Mit Lebensbeschreibung Spangenberg's

und einem Verzeichnis seiner Werke hrsg. von Heinr. Rembe. Dresden, H. J. Naumann, 1887. (LXIV, 102 S. 8.) M. 1. 50; geb. M. 2. 40.

Ref. gesteht, daß er erst durch diese Publication auf das Formularbüchlein der alten Adamsprache des trefflichen Spangenberg aufmerksam geworden ist. Der Inhalt hat ihn überzeugt, daß dieses Büchlein, welches zuerst wahrscheinlich i. J. 1555, zuletzt i. J. 1719 im Druck erschienen war, einen Neudruck verdiente. Es enthält in kerniger Sprache in 60 Nummern Abweisungen der Lieblingsredensarten und -ausflüchte des alten Adam; ich setze nur einige hierher: 'Unser Herr Gott suchet ein Ding so gar genau nicht'; 'Ich meine es so böse nicht, allein daß ich so eine böse Gewohnheit habe'; 'Mit dem vielen Predigen machet man nur die Leute verdrossen'; 'Ich kann das Evangelium daheim so wohl lesen oder lesen lassen, als man mir's immermehr in der Kirche predigen mag'; 'Des Menschen Lust ist sein Himmelreich'; 'Ich lasse meinen Herrn dafür forgen, ob er rechte oder unrechte Sache habe'; 'Man wird's nicht Alles zu Bolzen drehen'; 'Die Hölle ist nicht so heiss, als man sie machet'; 'Ich wußte nicht, daß ein Pfaff da war'; u. s. w. Der tiefe sittliche Ernst, in dem diesen Ausflüchten zu Leibe gegangen wird, zeigt auf's Deutlichste, welch' eine Vertiefung der Moral die Reformation gebracht hat. Man muß diese kurzen Ausführungen Spangenberg's mit der gerade damals sich verbreitenden Jesuitenmoral vergleichen, um den ungeheuren Abstand zwischen der evangelischen und der katholischen Ethik der damaligen Zeit zu ermessen. Andererseits zeigt freilich das Büchlein auch in höchst instructiver Weise die Verengung des lutherischen Christenthums bei den Epigonen. Ueberall wittert der Verf. Indifferenz, Lauheit, Neigung, die theologischen Streitfragen als Adiaphora zu behandeln, und sein Bestreben ist, den Geist der engsten Schultheologie in die Gemeinden zu pflanzen. Abweichungen vom Lehrbegriff sind ihm gleichwerthig mit moralischen Defecten; aber gerade seine unermüdlichen Mahnungen in dieser Hinsicht — sie nehmen die gute Hälfte des Büchleins ein — beweisen, daß auch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die engen Confessionstheologen ihre Gemeinden keineswegs hinter sich hatten und mit excessiven Mitteln ihre Schultheologie etabliren mußten. So ist das Büchlein ein trefflicher Zeitpiegel. Der Herausgeber hat ihm eine recht ausführliche Biographie Spangenberg's und ein sorgfältig angefertigtes Verzeichniß seiner Werke vorangestellt.

Keller, Staatsarchivar Dr. Ludw., Zur Geschichte der alt-evangelischen Gemeinden. Vortrag, gehalten zu Berlin am 20. April 1887. Berlin, Mittler & Sohn, 1887. (53 S. gr. 8.) M. —. 75.

Der Verf. hat hier seine bekannten und viel besprochenen Ansichten über die drei Formen des Christenthums (römisch-katholisch, reformatorisch, alt-evangelisch) zusammengefaßt. Die Grundsätze und die Geschichte der 'altchristlichen (alt-evangelischen)' Gemeinden legt er dar, beginnend mit der neu entdeckten 'Apostellehre'. Gemeindeprincip, Gewissensfreiheit, Freiheit vom Staat, eigenthümliche Lebens- und Taufordnung sind die charakteristischen Elemente. Der Verf. durchwandert nun die Kirchengeschichte von der vorkonstantinischen Zeit an und legt den Finger auf die Novatianer, Paulicianer, Bogomilen, Katharer, Waldenser, Gottesfreunde, Picarden, Spiritualen, Wiedertäufer. In Bezug auf die Annahme directer geschichtlicher Zusammenhänge mit der Urzeit ist er vorsichtiger geworden; sicher sei nur, daß alle diese fog. Secten in vielen Punkten eine nahe Verwandtschaft mit der Glaubenslehre und den Einrichtungen der ersten christlichen Jahrhunderte zeigen. Indefs dürfe der Tradition jener Gemeinden selbst, die sich bis auf die Urzeit zurückdatiren, nicht jeder Werth von vornherein abgesprochen werden. 'Die unparteiische Geschichtsschreibung muß bislang noch wenigstens die Möglichkeit einräumen, daß eine ununterbrochene Fortpflanzung der alten Gemeinden seit den ersten Jahrhunderten stattgefunden haben kann'. Der Verf. sucht nun Gründe beizubringen, welche jene Möglichkeit wahrscheinlich machen. In der zweiten Hälfte geht der Verf. ausführlicher auf die spät-mittelalterlichen und die Secten der Reformationszeit ein und hebt die großen Verdienste der Mennoniten, Puritaner und Quäker hervor. Gewissensfreiheit und Duldung sind die großen Güter, welche die alt-evangelischen Gemeinden Europa geschenkt haben.

Gooszen, M. A., Bijdrage tot de Kennis van het gereformeerd Protestantisme ('Geloof en Vrijheid' 1887. 21. Jaargang, V, 50 S.).

Der Verf. sucht hier das Recht Heppe's und Hofftede de Groot's zu erweisen, von einem Protestantismus zu sprechen, der weder Lutherthum noch Calvinismus gewesen ist. Er untersucht die theologische Stellung Bullinger's und constatirt — parallel zu dem Melancthonianismus — einen 'Bullingerianismus', der namentlich für die Niederländer (Remonstranten) von hoher Bedeutung geworden sei.

Landwehr, Hugo, Spinola's Unionsbestrebungen in Brandenburg. (Separatabdruck aus 'Märkische Forschungen' Bd. XX.)

Ueber die Versuche Spinola's am brandenburgischen Hofe für eine Union der Confessionen zu wirken (i. J. 1676, 1682) erhält man hier zum ersten Male actenmäßige Aufschlüsse.

Riggenbach, Lic. Dr. Bernh., Untergegangene deutsche Universitäten. Vortrag, gehalten in der Aula der Universität Basel den 21. Dec. 1886. [Aus: „Kirchenbl. f. d. reform. Schweiz.“] Basel, Detloff, 1887. (26 S. gr. 8.) M. —. 50.

Ein höchst interessantes Thema, welches sich freilich nicht leicht in den Rahmen eines Vortrages zwingen läßt; doch hat es der Verf. verstanden, zahlreiche wichtige und interessante Beobachtungen zusammenzuschließen. Auch ist die Mehrzahl der untergegangenen Universitäten erwähnt und ihre Blüthe und ihr Verfall skizzirt.

Eibach, Pfr. R., Die Wahrheit von der Nassauischen Union. Mittheilungen aus den Akten mit einer Einleitung. Dillenburg, Seel, 1886. (59 S. 8.) M. 1. 20.

Der Verf. beantwortet hier auf Grund actenmäßiger Mittheilungen die Einsprachen, die seiner Schrift: „Das Märchen von der Nassauischen Union“ (f. Theol. Lit.-Ztg. 1886 Col. 376) widerfahren sind. Er hält an seinen früheren Aufstellungen in Bezug auf den Charakter der Nassauischen Union fest.

Kolatschek, Pfr. Dr. Jul., Die Evangelisation in Bosnien. Reiseberichte. Agram, Suppan, 1887. (VI, 102 S. gr. 8.) M. 1. 10.

Man findet in diesen Reiseberichten Alles zusammengestellt, was sich auf die Evangelischen in Bosnien und auf die Versuche, ihnen Kirchen und Schulen zu schaffen, bezieht. Der Verf., welcher die Seele dieser Unternehmungen ist, hat bereits viel erreicht. Die Herausgabe dieses Büchleins soll die Glaubensgenossen zu wirkfamer Theilnahme an dem Werke bestimmen. Es ist frisch und anziehend geschrieben.

Die Bedrückung der Deutschen und die Entrechtung der protestantischen Kirche in den Ostseeprovinzen. Leipzig, Duncker & Humblot, 1886. (56 S. 8.) M. 1. 20.

Neues erfährt der Leser, welcher von den umfangreicheren Publicationen über die Lage der Deutschen in den Ostseeprovinzen und von den Berichten der Zeitungen Kenntniß genommen hat, aus diesem Schriftchen kaum; aber die kurze Zusammenfassung des Bekannten und der Hinweis auf die neuesten Vorgänge wird hoffentlich auch dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Deutschen in Deutschland für die baltischen Verhältnisse zu erregen resp. zu bestärken.

Bornemann, Prof. Lic. W., Kirchenideale und Kirchenreformen. Ein Beitrag zur Beurtheilung der Hammerstein'schen Bewegung. [Aus: „Evangelisch-Luther. Gemeindeblatt.“] Leipzig, Grunow, 1887. (VIII, 84 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Diese Artikel haben bei ihrem ersten Erscheinen berechtigtes Aufsehen erregt. Sie enthalten in der That das Beste, was über die Hammerstein'schen Forderungen geschrieben worden ist. Der Verf. ist ein ausgezeichnete Kenner der Kirchengeschichte, ein weitblickender, die praktischen Verhältnisse stets würdigender Beobachter und ein treuer und freier evangelischer Christ. Diese Eigenschaften wird jeder Leser — und wir wünschen der Schrift die weiteste Verbreitung — den Ausführungen des Verf.'s abfühlen.

Die drei Grundschäden der evangelischen Landeskirchen und der Weg ihrer Heilung. Eine Wüstenstimme. Wittenberg, Herrofé Verl., 1886. (IV, 100 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Diese Schrift ist in der vorstehenden von Bornemann S. 31 ff. eingehend und zutreffend gewürdigt worden, sodass wir auf diese Kritik verweisen dürfen.

Jacoby, Prof. Dr. H., Das bischöfliche Amt und die evangelische Kirche. Vortrag, gehalten in der Pästoral-Conferenz zu Königsberg i. Pr. am 2. Novbr. 1886. [Aus: „Deutsch-evangel. Blätter.“] Halle, Strien, 1887. (31 S. gr. 8.) M. —. 60.

In diesem trefflichen Vortrage zeigt der Verf., welche Wandelungen das bischöfliche Amt im Laufe der Kirchengeschichte erfahren hat. Er verfolgt dieselben bis zu den Kirchenbauplänen König Friedrich Wilhelm's IV., Bunfen's und Stahl's. In der That ist „Bischof“ ein bloßer Name, und man hat die, welche nach „evangelischen Bischöfen“ verlangen, allem zuvor zu fragen, was für Bischöfe sie eigentlich wollen. Der Ruf in's Allgemeine nach Bischöfen ist mehr als naiv, er ist ein Zeichen kirchengeschichtlicher Unwissenheit, und die Berufung auf die altchristlichen Bischöfe und auf die Stimmen der Reformatoren, die sich theils Bischöfe haben gefallen lassen wollen, theils sie verlangten, ist ebenfalls mehr als kindlich; denn man schaffe erst die Bedingungen wieder, unter denen die

alten Christen oder die Reformatoren gestanden haben. Solange das unmöglich ist, ist es eine Thorheit, sich einzubilden, Personen, die den Namen „Bischöfe“ führen, und dabei nothwendig ganz andere Competenzen haben müßten, als je Bischöfe gehabt haben, würden den Schaden Israels heilen und den Geist des christlichen Alterthums oder der Reformationszeit erwecken können.

Venter, Pfr. Friedr., Das gute Recht der preussischen evangelischen Kirche auf Gewährung einer Dotation seitens des Staates. Effen, Bädeker, 1886. (48 S. gr. 8.) M. —. 80.

Auf Grund eines, wie es scheint, zuverlässigen Materials erörtert der fachkundige Verf. das gute Recht der preussischen evangelischen Kirche auf Gewährung einer Dotation seitens des Staates. Das Ergebniss seiner Untersuchungen ist dieses: „In schwerer Zeit hat der Staat die Güter der evangelischen Kirche eingezogen, und diese hat sie auf den Altar des Vaterlandes niedergelegt, da ihr die Versicherung gegeben wurde, daß ihr in besserer Zeit reichlicher Ersatz werden solle. Diese Zeiten sind nach der Befreiung des Landes von dem fremden Joch mehr und mehr gekommen. Wohlwollende und gerechte Könige haben nach Ausweis der mitgetheilten Actenstücke wiederholt in Cabinets-Ordres die Verpflichtungen des Staates anerkannt und Vorbereitungen und Anordnungen zu deren Erfüllung getroffen. Aber nur Weniges ist erfüllt worden. Conservative und liberale Ministerien haben sich abgelöst. Ihre Taschen waren stets offen für die römisch-katholische, aber für die deutsch-evangelische Kirche zumeist verschlossen. Seit 1822—1875 hat diese einen absoluten Verlust von 62½ Millionen, einen relativen von 145½ Millionen erlitten, und noch jetzt hat sie einen Nachtheil von 2,300,000 Mark jährlich.“

Goltz, Dr. Frhr. v. der, Unser Kampf gegen Rom in den gemischten Ehen. Berlin, W. Schultze, 1886. (15 S. gr. 8.) M. —. 30.

Ein Weckruf zum Widerstand und eine Beleuchtung der für die evangelische Kirche gezielten Mittel der Abwehr. Der Vortrag ist auf der Kreisynode Berlin-Köln gehalten worden. Mit Recht hält der Verf. die den gemischten Ehen vorbeugende Arbeit für wichtiger als die förmliche Anwendung kirchen-disciplinärer Mafsregeln, die er indess keineswegs ganz verwirft.

Michelis, Prof. Dr. Friedr., Die katholische Reformbewegung und das vatikanische Concil. Nach der Urschrift hrsg. v. Dr. Adph. Kohut. Gießen, Roth, 1887. (58 S. 8.) M. 1. —

Ref. vermag nicht einzusehen, warum dieses nichtsagende Schriftchen gedruckt werden mußte. Weder dient es zur Aufklärung über die Anfänge der katholischen Reformbewegung, noch dient es dem verstorbenen Professor Michelis zu besonderem Ruhme. Die wenigen interessanten Punkte aus diesen Aufzeichnungen hätten in anderer Form veröffentlicht werden sollen.

Frantz, Prof. Dr. Ad., Lehrbuch des Kirchenrechts. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl., 1887. (XII, 322 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Verf. hat sich in diesem Werke die Aufgabe gestellt, ein kurzgefaßtes Lehrbuch zu geben, welches in gedrängter Darstellung eine Uebersicht über das gesammte Gebiet des Kirchenrechts gewährt. Als Leser hat er sich in erster Linie angehende Juristen, sodann, wie die Vorrede bemerkt, auch Theologen gedacht, welche die kirchenrechtlichen Studien in der Regel leider ganz vernachlässigen. Es ist eine höchst dankenswerthe, aber auch höchst schwierige Aufgabe, welcher der Verf. zu genügen versucht hat, zumal da ein ähnliches Werk, welches ihm als Vorbild hätte dienen können, noch nicht existirt. Soweit Ref. zu einem Urtheil befähigt ist, kann er das Werk als ein gelungenes dem Studium der Theologen bestens empfehlen. Die Anlage ist lichtvoll und klar, die Darstellung schlicht und einfach, die Auswahl des Gebotenen zweckentsprechend. Das Interesse der Theologen fängt freilich nicht selten dort an, wo der Verf. aufhört; aber es liegt in der Natur eines jeden kurzgefaßten Lehrbuches, daß es auch in Bezug auf die wichtigsten Fragen nur Fingerzeige geben kann. Dafür verstattet es eine Uebersicht über das ganze Gebiet und verwirrt den Anfänger nicht, sondern leitet ihn an. Man kann nur wünschen, daß die Studirenden der Theologie und die Pfarrer an diesem Werke nicht vorbeigehen, zumal da die neuere deutsche Kirchengesetzgebung, vor allem auch die moderne Presbyterial-Synodalverfassung, verhältnismäßig ausführlich behandelt ist.

Encyclopedia of living divines and christian workers of all denominations in Europe and America, being a supplement to Schaff-Herzog encyclopedia of religious knowledge. Edited by Rev. Philip Schaff, D. D., LL. D., and Rev. Samuel Macauley Jackson, M. A. New-York, Funk & Wagnalls, 1887. (VI, 271 S. Lex.-8.) Cloth.

Diese Encyclopädie ist ein sehr brauchbares Nachschlagewerk; sie ist mit staunenswerthem Fleiße angelegt und sehr zuverlässig, da sie auf au-

thentischen Angaben beruht. Auch die Hauptwerke der Autoren sind überall angeführt. Ein besonderes Interesse gewährt das Buch dadurch, daß eine große Anzahl von Theologen ihren theologischen Standpunkt selbst präcisiert haben. Manche dieser Angaben lauten freilich sehr ängstlich.

Müller, Pfr. Karl W. Ph., Die theologische Werklehre negirt die biblische Werklehre. Straßburg, Buchdruckerei von H. L. Kayfer, 1886. (II, 24 S. gr. 8.)

Ein feltames Schriften: Der Verf., der sich über die protestantischen Systematiker sehr echauffirt, setzt den vier theologischen Sätzen der 'Werklehre' die vier 'biblischen' gegenüber, welche das contradictorische Gegentheil jener feien. Die protestantischen Theologen fagen: 1) die Werke machen nicht gerecht, 2) Rechtfertigen heißt nicht gerecht machen, 3) der Glaube macht gerecht ohne Werke, 4) der Glaube kann nicht fein ohne Werke; dagegen die Bibel fage: 1) die Werke machen gerecht, 2) Rechtfertigen heißt gerecht machen, 3) der Glaube macht nicht gerecht ohne Werke, 4) der Glaube kann fein ohne Werke. — Orthodoxe und Liberale werden vom Verf. in gleicher Weise angegriffen und verspottet, und er findet, daß der theologische Protestantismus sterben müsse, wenn er seine Thefen in Bezug auf die Werklehre fahren liefse; dann aber werde die biblische Heilslehre erst von den Todten auferstehen. Verwunderlich ist nur dies, daß dem Verf., der so frisch weg überall contradictorische Widerprüche aufdeckt, auf den 24 Seiten nirgends eingefallen ist, daß 'Glaube' und 'Glaube' und wiederum 'Werke' und 'Werke' nicht überall daselbe bedeuten, und daß daher z. B. die beiden Sätze: 'der Glaube kann nicht fein ohne Werke' und 'der Glaube kann fein ohne Werke' sich unter Umständen auf's Beste vertragen können. Man sollte denken, daß diese Binsenwahrheit einem erst aufgegangen fein muß, bevor man über Glaube und Werke schreibt und seinem Uebermuth gegenüber den Theologen freien Lauf läßt.

Gietmann, Gerh., S. J., Klassische Dichter und Dichtungen.

1. Thl. Das Problem des menschlichen Lebens in dichterischer Lösung. 2. Hälfte: Parzival, Faust, Iob und einige verwandte Dichtungen: Freiburg i/Br., Herder, 1887. (VI, 802 S. gr. 8.) M. 8. —; geb. M. 10. —

Dieses Buch gehört in die bereits umfangreiche Reihe von katholischen Verfüchen, dem deutschen Volke seine großen Dichter und Dichtungen zu verleiden. Goethe's Faust wird hier nach allen Seiten schlechtgemacht; Idee, Durchführung, Poesie und Gedanke taugen im Grunde nichts. Die Theile hat der Verf. allerdings in der Hand — er ist literarisch wohl bewandert; aber den Geist will er nicht gelten lassen. Der Geist, den er begreift, soll auch in der Poesie einzig herrschen: das ist aber der Geist der heutigen römischen Kirche.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Weber, F. W., Kurzgefaßte Einleitung in die heiligen Schriften Alten u. Neuen Testaments. Zugleich e. Hilfsmittel f. kurzfor. Schriftlektüre. Für höhere Schulen u. gebildete Schriftlefer bearb. 8. Aufl., hrsg. v. Füller. Nördlingen, Beck, 1887. (VII, 347 S. gr. 8.) 3. 60
- Har muth, E. F. A., Der chronologische Rhythmus d. Alten Testaments. Eine historisch-philosoph. Studie. Breslau, Preuß. & Jünger, 1887. (40 S. gr. 8.) 1. —
- Delitzsch, Frz., Neuer Commentar üb. die Genesis. Leipzig, Dörffling & Franke, 1887. (V, 554 S. gr. 8.) 12. —
- Kohlbrügge, † H. F., Erklärung der Stelle 1 Mose Cap. 1:27. Aus dem handfchriftl. Nachlaß. Amsterdam, 1887. [Leipzig, Gustorff.] (14 S. gr. 8.) — 20
- Liber psalmorum e minore biblicorum hebraicorum a Hahnio recensitorum ed. II. seorsim expressus. Ed. ster.* Leipzig, Bredt, 1887. (100 S. gr. 8.) 1. —
- Weißbrodt, W., *De codice Cremifanensi Millenario et de fragmentis evangeliorum Vindobonensibus n. 383. (Salisb. 400) Norimbergensibus n. 27932 commentatio. Partic. I. [Index lectionum des Lyceum Hosianum.] Brunsvigae, Typis Heyneanis* [R. Siltmann.], 1887. (24 p. 4.)
- Iffel, E., Der Begriff der Heiligkeit im neuen Testament. Eine v. der Haager Gesellschaft zur Verteidigg. der christl. Religion gekrönte Preisschrift. Leiden, Brill, 1887. (VIII, 159 S. gr. 8.) 2. 75
- Schaefer, A., Die Gottesmutter in der heil. Schrift. Biblisch-theolog. Vorträge. Festschrift der katholisch-theolog. Facultät an der k. Akademie zu Münster i. W. zur Feier d. 50jähr. Priesterjubiläums Sr. Heiligkeit d. Papstes Leo XIII. am 31. Decbr. 1887. Münster, Aschendorff, 1887. (VIII, 259 S. gr. 8.) 4. 25
- Testament, das Neue, griechisch, m. kurzem Commentar nach Dr. W. M. L. de Wette. 1. Thl., 2. Hälfte, enth. das 4. Evangelium u. die Apostelgeschichte. Halle, Anton, 1887. (VI u. S. 358—618. gr. 8.) 5. 80 (cpl.: 28. —)

- Steinmeyer, F. L., Beiträge zum Verständniß d. Johanneischen Evangeliums. II. Das Gespräch Jesu m. der Samariterin. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1887. (VI, 131 S. gr. 8.) 2. —
- Weiß, E., Das Evangelium Johannis m. Hindeutungen auf das Freimaurerthum. Leipzig, Findel, 1887. (IV, 111 S. gr. 8.) 2. —
- Bois, H., *De priore Pauli ad Corinthios epistula. Adversaria critica.* Erlangen, Deichert, 1887. (150 S. gr. 8.) 4. —
- Schlatter, A., Der Hebräerbrief, ausgelegt f. Bibellefer. Calw, Vereinsbuchh., 1888. (263 S. 8.) 1. 50
- Ausfeld, R., *de libro περὶ τοῦ πάρτα σπονδαῶν εἶναι ἐλεῖθερον, qui inter Philonis Alexandrini opera fertur.* Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl., 1887. (58 S. gr. 8.) 1. 60
- Hermæ Pastor. Graece integrum ambitu primum ed.* A. Hilgenfeld. Leipzig, T. O. Weigel, 1887. (XXXIX, 130 S. gr. 8.) 4. —
- Kluffmann, M., *Curarum Tertullianearum particulae III.* Gotha, F. A. Perthes, 1887. (80 S. gr. 8.) 1. —
- Poetae christiani minores. Pars I. Paulini Petricordiae carmina rec. M. Petschenig, Orientii carmina rec. R. Ellis, Paulini Pellaei eucharisticos rec. G. Brandes, Claudii Marii Victoris alethia et Probae cento rec. C. Schenk.* [Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, vol. XVI.] Wien, 1888. [Leipzig, Freytag.] (640 S. gr. 8.) 16. 40
- Euler, K., Die vorchristliche Religions- u. Sittengeschichte als Einleitung zur Kirchengeschichte. Ein Beitrag zur Gymnasial-Pädagogik. Landau, (Kaufler), 1887. (VIII, 48 S. gr. 8.) — 40
- Weingarten, H., Zeittafeln u. Überblicke zur Kirchengeschichte. 3. Aufl. in durchgängig neuer Gestaltg. u. Bearbeitg. Rudolstadt, Hartung & Sohn, 1888. (IV, 247 S. gr. 8.) 4. 50; geb. 5. 25
- Hefele, C. J. v., Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearb. Fortgesetzt v. J. Hergenröther. 8. Bd. [Der Fortsetzg. 1. Bd.] Freiburg i.Br., Herder, 1887. (VII, 896 S. gr. 8.) 9. 60; geb. 11. 60
- Preger, W., Ueber das Verhältnis der Taboriten zu den Waldesern d. 14. Jahrh. [Aus: Abhandlg. d. k. b. Akad. d. Wiss.] München, (Franz' Verl.), 1887. (111 S. gr. 4.) 3. 30
- Haffe, H. G., Geschichte der sächsischen Klöster in der Mark Meissen u. Oberlausitz. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (VIII, 317 S. gr. 8.) 6. —
- Rade, M., Ulrich v. Hutten u. Franz v. Sickingen in ihrem Anteil an der Reformation. Barmen, Klein, 1887. (76 S. 12.) 1. —
- Falckenheimer, W., Philipp der Großmütige im Bauernkriege. Mit urkundl. Beilagen. Marburg, Elwert's Verl., 1887. (142 S. gr. 8.) 3. 60
- Luther's, M., Sämtliche Schriften, hrsg. v. J. G. Walch. 22. Bd. Colloquia od. Tischreden. Neue rev. Ster.-Ausg. Auf's Neue hrsg. im Auftrag d. Ministeriums der deutschen ev.-luth. Synode v. Missouri, Ohio u. a. Staaten. St. Louis, Mo. [Dresden, H. J. Naumann in Comm.], 1887. (V, 1993 Sp. 4.) 15. —
- Dieckhoff, A. W., Luthers Lehre in ihrer ersten Gestalt. Rostock, [Kahl], 1887. (VII, 199 S. gr. 8.) 3. 60
- Becker, Johann Melchior Goeze u. Lessing. Eine Säkular-Erinnerg. u. Ehrenrettg. zum 100jähr. Todesjahre d. ersteren. Vortrag, geh. 1886 im Lutherhaus zu Kiel. Flensburg, Huwald, 1887. (31 S. gr. 8.) — 60
- Claus, W., Württembergische Väter. 2. Bd. Von Braßberger bis Hofacker. Bilder aus dem christl. Leben Württembergs. Calw, Vereinsbuchh., 1888. (429 S. m. 4 Portr. 8.) 1. 50; geb. 2. —
- Brück, H., Geschichte der katholischen Kirche im 19. Jahrh. [In 3—4 Bdn.] 1. Bd.: Deutschland. 1. Bd. Vom Beginne d. 19. Jahrh. bis zu den Concordatsverhandlg. Mainz, Kirchheim, 1887. (XIII, 478 S. gr. 8.) 6. —
- Schleiermacher's Briefe an die Grafen zu Dohna. Hrsg. v. J. L. Jacobi. Halle, Strien, 1887. (93 S. gr. 8.) 1. 80
- Baader's, F. v., Leben u. theosophische Werke als Inbegriff christlicher Philosophie. Vollständiger, wortgetreuer Auszug in geordneten Einzelsätzen. Den Freunden der ewigen Wahrheit dargeboten durch J. Claassen. 2. Bd. B's theosophische Weltanschauung als System od. Physioophie d. Christentums. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1887. (XXXII, 635 S. gr. 8.) 8. — (cpl.: 14. —)

Literatur des Auslandes.

- Lang, A., Myth, Ritual, and Religion. 2 vols. London, Longman, 1887. (720 p. 8.) 21 s.
- D'Hervey-Saint-Denys, Mémoire sur les doctrines religieuses de Confucius et de l'école des lettres. Paris, imprimerie nationale, 1887. (23 p. 4.)
- Extrait des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. 32, 2e partie.
- Bennett, J. R., The diseases of the Bible. [By-Paths of Bible Knowledge, Vol. 9]. London, Tract Society, 1887. (8.) 2 s. 6 d.
- Baumgartner, A. J., Introduction à l'étude de la langue hébraïque. Aperçu historique et philologique. Genève, [H. Georg], 1887. (96 p. 12.) 1 fr. 25
- Girbal, J., Essai sur les psaumes de Salomon. Thèse. Toulouse, imp. Chauvin et fils, 1887. (64 p. 8.)
- Saint-Aignan, L. de, La Palestine et le Plan divin. 2e partie. Orléans, impr. Girardot, 1887. (16 p. 8.)
- Extrait du t. 6 des Lectures et Mémoires de l'Académie de Sainte-Croix.
- Mérit, Histoire des premiers temps de l'Eglise d'après les Actes des apôtres et les Epîtres. Tours, lib. Cattier, 1887. (VIII, 342 p. et 4 grav. 8.)

- Churton, E., *The Early English Church*. New edit. London, Pickering, 1887. (406 p. 8.) 4 s.
- Drane, A. T., *The History of St. Catherine of Siena and Her Companions*. 2nd edit. 2 vols. London, Burns & O., 1887. (8.) 12 s. 6 d.
- Joannis Wyclif *De compositione hominis*; for the first time edited by R. Beer. London, published for the Wyclif Society by Trübner & Co., 1884. (XX, 144 p. with Facsimile of the MS. 8.)
- Johannis Wyclif *Sermones*; now first edited from the Manuscripts with critical and historical notes by J. Loserth. (English side-notes by F. D. Matthew.) Vol. I. *Super evangelia dominicalia*. London, published for the Wyclif Society by Trübner & Co., 1887. (XL, VI, 418 p., with Facsimile of the MS. 8.)
- Wakeman, H. O., *The Church and the Puritans, 1570—1660*. [Epochs of Church History.] London, Longmans, 1887. (220 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Barthélemy, E. de, *Le Cardinal de Noailles, évêque de Châlons, archevêque de Paris, d'après sa correspondance inédite (1651—1728)*. Paris, lib. Techener, 1887. (157 p. 8.)
- Extrait du Bulletin du bibliophile. juillet-août 1885 à mars-avril-mai 1886.
- Carnot, *Sur le saint-simonisme, lecture faite à l'Académie des sciences morales et politiques*. Paris, libr. Picard, 1887. (36 p. 8.)
- Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques.
- Besson, évêque de Nîmes, *Oeuvres pastorales et oratoires*. 3e série 1883—1887. 2 vol. Paris, libr. Retaux Bray, 1887. (441; 578 p. 8.)
- Wesleyan Conference — *Minutes of several Conversations at the 144th Yearly Conference begun in Manchester, July 19, 1887*. London, Wesleyan Methodist Book Room, 1887. (488 p. 8.) 2 s.

Aus Zeitschriften.

- Rüetfchi, R., *Die vergleichende Religionsgeschichte u. das Christentum* (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 4, S. 193—208).
- Boas, F., *Die religiösen Vorstellungen u. einige Gebräuche der zentralen Eskimos*. — Sedna u. der Sturmvogel. — Die Tornait u. Angakut. — Der Flug zum Monde. — Kadlu der Donnerer (Petermanns Geogr. Mitteilungen 1887, 10, S. 302—316).
- Bruston, C., *La mort et la sépulture de Jacob* (Ztschr. f. d. alttest. Wissensch. 1887, 2, S. 202—210).
- Renan, E., *Études d'histoire israélite. — Saul et David* (Revue des deux mondes 1887, 15 oct., p. 763—787).
- Loss Love, William de, *Hades and Gehenna* (The Bibliotheca Sacra 1887, Oct., p. 630—641).
- Smith, W. R., *Archaeology and the date of the Pentateuch* (The Academy 1887, 8 Oct., p. 241^c—242a).
- Smith, W. R., *Archaeology and the date of the Pentateuch* (The Contemporary Review 1887, Oct., p. 490—503).
- Schmid, R., *Die Tage in Genesis 1—2, 4a* (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 4, S. 687—714).
- Hutchinson, R. F., *The Exode* (Palestine Exploration Fund 1887, Oct., p. 239—250).
- Stuart, A. M., *Sisera and Jael. Judges IV. 17—23* (The Expositor 1887, Oct., p. 306—314).
- Dods, M., *Nehemiah* (The Expositor 1887, Oct., p. 287—297).
- Giefbrecht, *Zwei cruces interpretum Ps. 45, 7 u. Deut. 33, 21* (Ztschr. f. d. alttest. Wissensch. 1887, 2, S. 290—293).
- Revel, A., *La philosophie de Qohéleth, I* (Revue de théol. et de philos. 1887, 5, p. 457—480).
- Cornill, *Das Targum zu den Propheten* (Ztschr. f. d. alttest. Wissensch. 1887, 2, S. 177—202).
- Cornill, *Hosea 12, 1* (Ztschr. f. d. alttest. Wissensch. 1887, 2, S. 285—289).
- Böhme, W., *Die Composition des Buches Jona* (Ztschr. f. d. alttest. Wissensch. 1887, 2, S. 224—284).
- Böhme, W., *Zu Maleachi u. Haggai* (Ztschr. f. d. alttest. Wissensch. 1887, 2, S. 210—217).
- Schodde, G. H., *The Book of Jubilees. Translated from the Ethiopic [Chapters XLVI—L]* (The Bibliotheca Sacra 1887, Oct., p. 602—611).
- Chambers, T. W., *The Classification of the Parables* (The Presbyterian Review 1887, Jan., p. 102—115).
- Hayman, „H *New Testament Notes. I. St. Matt. VI. 11. II. On Formulae of Citation and specially on ἡ γράφη λέγει James IV. 5* (The Bibliotheca Sacra 1887, Oct., p. 725—728).
- Dole, J., *Evil, or the evil one? Matt. VI. 13* (The Andover Review 1887, Sept., p. 323—331).
- Hargrove, Ch., *Thoughts on the fourth Gospel. I. Introductory. II. The Raising of Lazarus* (The Christian Reformer 1887, Sept., p. 129—138; Oct., p. 207—219).
- Gebhardt, H., *Der Apostel Paulus u. die Auferstehung Christi* (Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 1887, 9, S. 443—467).
- Moore, Ph., *Note on Romans X. 6—9. With special reference to Paul's belief in the preexistence of Christ* (The Christian Reformer 1887, Sept., p. 188—192).
- Manen, W. C. van, *Marcion's brief van Paulus aan de Galatiërs* [Slot] (Theol. Tijdschr. 1887, 5, p. 451—533).
- Thomas, J., *Die Bedeutung der Pastoralbriefe für das geistliche Amt in der Gegenwart* (Pastoralblätter f. Homiletik, Katech. u. Seelforge 1887, 10, S. 543—560).
- Warfield, B. B., *Some Exegetical Notes on I Timothy* (The Presbyterian Review 1887, July, p. 500—508).
- Jacobs, H. E., *Notes on I Timothy* (The Lutheran Church Review 1887, Oct., p. 253—271).

Recensionen.

- Herrmann, W., *Verkehr des Christen mit Gott* (v. H. Weifs: Theol. Stud. u. Krit. 1888, 1; v. O. Kohlschmidt: Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 4).
- Hipler, F., *Die deutschen Predigten u. Katecheten der Ermland. Bischöfe Hofius u. Kromer* (v. H. Lämmer: Theol. Quartalschr. 1887, 2; v. St. Beissel: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 7).
- Hüfing, A., *Fürstbischof Christoph Bernhard v. Galen* (v. R. v. Nostitz-Rieneck: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 8; v. Darpe: Liter. Handweiser 1887, 16).
- Linfenmayer, A., *Gesch. der Predigt in Deutschland* (v. A. E. Schönbach: Lit. Rundschau 1887, 3; v. E. Schröder: Deutsche Litztg. 1887, 40; v. St. Beissel: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 7).
- Nilles, N., *Symbolae ad illustrandam historiam ecclesiae orientalis. 2 vol.* (v. J. P. P. Martin: Revue des questions historiques 1887, janv.; v. J. v. Lafsberg: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 8).
- Riehm, E., *Die messianische Weissagung. 2. Aufl.* (v. Th. H.: Theol. Zeitschr. aus der Schweiz 1886, 4; v. A. Rösler: Literar. Rundschau 1887, 10).
- Riley, A., *Athos; or the Mountain of the Monks* (The Athenaeum 1887, 6. Aug.; v. H. F. Tozer: The Academy 1887, 3 Sept.).
- Ryffel, V., *Textgestalt und Echtheit des Buches Micha* (The Bibliotheca Sacra 1887, July; v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. 1887, 5).
- Sayce, A. H., *Lectures on the origin and growth of Religion* (The Athenaeum 1887, 17 Sept.; v. J. Taylor: The Academy 1887, 3 Sept.).
- Seltmann, C., *Des h. Chrysostomus περί ἱεροσύνης λόγοι* (v. O. Grillenberger: Oesterr. Liter. Ctrblt. 1887, 17; v. H. R.: Liter. Ctrblt. 1887, 41).
- Seufert, W., *Ursprung u. Bedeutung des Apostolates* (v. Zöckler: Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 36; v. A. Chr. Bang: Theol. Litblt. 1887, 38).
- Smend, R. u. A. Socin, *Die Inschrift des Königs Mesa von Moab* (v. J. Euting: Deutsche Litztg. 1887, 18; v. v. Himpel: Literar. Rundschau 1887, 10; v. Clermont-Ganneau et A. Carrière: Revue de l'hist. des religions 1887, juillet-août).
- Vigouroux, F., *die Bibel u. die neueren Entdeckungen in Palästina*. Uebers. v. J. Ibach. 3. 4. Bd. (v. W. Nowack: Deutsche Litztg. 1887, 28; v. B. Schäfer: Literar. Rundschau 1887, 10).
- Volkmar, G., *Paulus von Damascus bis zum Galaterbrief* (v. Th. Schott: Theol. Litblt. 1887, 28; v. Zöckler: Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 37).
- Wolff, O., *Der Tempel v. Jerusalem* (v. B. Schäfer: Der Katholik 1887, Aug.; v. Holzammer: Liter. Rundschau 1887, 10).
- Wordsworth, J., W. Sanday and H. J. White, *Old-Latin Biblical Texts. Nr. II* (v. L. Hundhausen: Lit. Rundschau 1886, 11; v. S. Berger: Bulletin critique 1887, 17).

In meinem Verlage ist erschienen:

Braune, Dr. A., Superintendent, *Die sieben Worte am Kreuze*. Zur Erbauung ausgelegt. 1887. 85 S. brosch. M. 1.20, eleg. geb. M. 1.80.

Braune, Dr. A., weil. Generalsuperintendent, *Zum Konfirmandenunterricht*. 2. unveränderte Aufl. 1887. 39 S. M. —.50.

Rühn, Dr. G., *Die Gisserianer strengster Observanz nach ihren neuesten literarischen Productionen beurtheilt*. 37 S. 1887. M. —.60.

Altenburg.

Victor Dieck.

Für den hebr. Unterricht bestens empfohlen:

ספר בראשית Liber Genesis sine punctis exscriptus, cur. Ferd. Muehlau et Aem. Kautzsch. Ed. II. 1885. Leipzig, J. A. Barth. M. 1. 80.

Im Verlage von **Ernst Homann** in **Hiel** erschien soeben:

Kawerau, G., Dr. theol. Professor, *Ueber Berechtigung und Bedeutung des landesherrlichen Kirchenregiments*. Gr. 8. 2 Bogen. Geh. Preis 80 Pf.

Mit einer Beilage von Robert Oppenheim in Berlin.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Ad. Harnack. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von August Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 23.

19. November 1887.

12. Jahrgang.

Theologischer Jahresbericht, hrsg. von Lipfius (A. Harnack).
Wickes, A treatise on the accentuation of the 21 so-called prose books of the Old Test. (Kautzsch).
La Savoureux, Études historiques et exégétiques sur l'Ancien Testament (Horst).
Zimmer, Römerbrief (Grafe).

Brambach, Pfalterium. Bibliographischer Versuch (Ranke).
Scherer, Handbuch des Kirchenrechts I. Bd. 2. Hälfte (Köhler).
Thomasius, Christi Person und Werk. 3. Aufl. bearb. von Winter (Herrmann).
Theologische Arbeiten aus dem rheinischen wissenschaftlichen Predigerverein. 7. Bd. (Fay).

Salter, Die Religion der Moral (Sachse).
Gerok, Illusionen und Ideale (Derf.).
Wandel, Geistliche Reden (Derf.).
Erles, Unsterblichkeitsglaube (Derf.).
Neuenhaus, Das Wort Gottes und die Gemeinden (Derf.).
Hegel's Werke, 19. Bd. Briefe, hrsg. von Karl Hegel (F. A. Müller).

Jahresbericht, theologischer. Unter Mitwirkung von Benrath, Böhringer, Dreyer etc. hrsg. von R. A. Lipfius. 6. Bd., enthaltend die Literatur des Jahres 1886. Leipzig, Reichardt, 1887. (X, 528 S. gr. 8.) M. 10. —

Dieser sechste Jahrgang des Theologischen Jahresberichts, an welchem fünfzehn Gelehrte betheiligt sind, steht den früheren Bänden in keiner Hinsicht nach. In dieser Zeitung ist bereits mehrere Male auf das treffliche Unternehmen und die sorgfältige Ausführung und Leitung desselben hingewiesen worden. Daher darf auf eine Besprechung verzichtet werden, um so mehr da die Mitarbeiter dieselben geblieben sind. — Mit Prof. Lüdemann nich über dogmengeschichtliche Fragen und die Beurtheilung meines Lehrbuches auseinanderzusetzen, ist mir unmöglich, da er noch immer fortfährt, seinem Unbehagen und Unwillen über meine Arbeiten durch Verdächtigungen meiner Person Ausdruck zu geben. Man muß wirklich eine unverwüthliche Freude an der Arbeit haben, um nicht zu verzagen. Die Theologie ist die undankbarste Wissenschaft. Wenn Einer Etwas von Belang gearbeitet hat, kann er sicher sein, daß sich auf ihn ein Strom von Übelwollen und Verleumdung ergießt. Was aber speciell Prof. Lüdemann betrifft, so hoffe ich, daß seine bedauernswerthe Stimmung vorübergehen wird, wenn er sich einmal entschließt, uns die Früchte seiner eigenen kirchenhistorischen Studien mitzutheilen und so das 'labile Gebilde' zu widerlegen — wie er meine Dogmengeschichte bezeichnen zu müssen glaubt. Ich kann ihm versichern, daß selbst die bescheidene Arbeit, die es nur zu 'labilen Gebilden' bringt, einen guten fröhlichen Muth giebt.

Marburg.

A. Harnack.

Wickes, William, D. D., A treatise on the accentuation of the 21 so-called prose books of the Old Testament. With an facsimile of a page of the codex assigned to Ben-Asher in Aleppo. Oxford, at the Clarendon Press, 1887. (XV, 155 S. gr. 8.) Cloth.

Wie durch sein Werkchen über die Accentuation der drei sogen. poetischen Bücher (Oxford 1881; vergl. in dieser Literaturzeitung Jahrg. 1882, Nr. 15), hat sich der Verfasser auch durch das vorliegende Buch ein nicht geringes Verdienst um die alttestamentliche Wissenschaft erworben. Während für das Verständniß der sogen. poetischen Accente längst durch S. Baer ein guter Grund gelegt war, blieb man für die Prosa-Accentuation entweder auf die secundären (z. Th. höchst subjectiven) Darstellungen moderner Grammatiker oder auf die schwer zugängliche und schwer auszubeutende Ueberlieferung

in hebr. Handschriften und Drucken angewiesen. Welcher Unzahl von Irrthümern die ersteren, die Grammatiker, fast durchweg verfallen sind, wie frühe überhaupt die volle Beherrschung der Accentuations-Regeln auch in jüdischen Kreisen abhanden gekommen und mannigfaltiger Willkür gewichen ist, dafür bietet das vorliegende Buch überaus zahlreiche Belege. Selbst einem D. Qimchi und Jedidja Norzi wird von Wickes in Fragen der Accentuation nur eine sehr bedingte Auctorität eingeräumt. Noch weniger konnte natürlich der Versuch Neuerer gelingen, aus den (bes. seit van der Hooght's Ausgabe) schrecklich verwahrlosten gedruckten Texten eine Accentlehre zu abstrahiren, die auch nur in allen Hauptpunkten der ursprünglichen Absicht der Accentuatoren gerecht würde. Durch die kritischen Ausgaben S. Baer's ist hier allerdings außerordentlich viel gebessert worden. Aber auch die bestüberlieferten Texte würden doch nicht hinreichen, alle Seltsamkeiten der Accentuation zu erklären, wenn nicht die Kenntniß der zu Grunde liegenden Theorien, wie sie gelegentlich in masoretischen Anmerkungen und fragmentarisch auch in besonderen Schriften überliefert sind, zu Hülfe käme. Mit der Einarbeitung in das gesammte bezügliche Material und seine Spitzfindigkeiten hat Wickes abermals eine Opferwilligkeit an den Tag gelegt, die schwerlich viele Nachahmer finden wird; abermals muß ihm dabei auch das nachgerühmt werden, daß er seine Ergebnisse in klarer und übersichtlicher Form vorgelegt und so eine fast mühelose Verwerthung derselben ermöglicht hat.

In den Vorbemerkungen giebt W. zunächst über die von ihm collationirten Bibelhandschriften Auskunft. Von besonderem Interesse ist hier der Nachweis, daß der berühmte Codex in der Synagoge zu Aleppo, dessen Punktation laut einem Epigraph von Aharon ben Ascher selbst herrühren soll, höchst wahrscheinlich viel jünger ist. W. verschaffte sich durch J. Löb in Paris ausreichende Proben von dem Schriftcharakter (das auf dem Vorblatt mitgetheilte Facsimile umfaßt 1 M. 26, 34—27, 30 in drei Columnen, von 23 Cm. des Originals auf 8½, reducirt), wie von den Lesarten des Codex. Der erstere weist nach W. auf eine spätere Zeit, als die Aharon Ben Ascher's; für eine solche spreche auch das künstliche Arrangement der Masora in je zwei Zeilen unter und über den Textcolumnen. Die Lesarten aber weichen mehrfach direct von den auf Ben Ascher zurückgeführten Vorschriften ab und stimmen vielmehr mit den Lesarten Ben Naphtali's. Somit sei das Epigraph eine (wahrscheinlich karaitische) Fälschung, durch die man den Werth des Codex zu steigern suchte. Bei dieser Gelegenheit erklärt W., daß er auch den Petersburger Codex B 19^a (laut Epigraph von 1009; vergl. Harkavy's und Strack's Katalog S. 265 ff.), sowie den Cambrider Codex 12

(nach Schiller-Szineffy's Katalog S. 12 datirt vom 18. Febr. 856) für weit jünger halte. Von europäischen Bibelhandschriften wurden ausser dem fogen. *Codex Babylon. Petropolitans* von 916, sowie den Londoner und Oxforder Handschriften, namentlich die Codices zu Berlin (einschliesslich der vier ehemaligen *Erfurtenses*), Hamburg, Wien, Paris, Parma (Sammlung de Rossi's) zu Rathe gezogen. Von besonderen Handschriften über die Accente der 21 Bücher nennt W. einen *Ambrosianus*, mehrere Handschriften von dem betr. Theil des *chibbûr haqônîm* des Simson Punctator (um 1230) und fünf andere Tractate, von denen jedoch nur ein aus Yemen stammender in arabischer Sprache grössere Wichtigkeit besitzt. Von gedruckten Texten werden namentlich die Editionen Bombergs von 1518 und 1525, Jablonski's, J. H. Michaelis' und Baer's häufig citirt; ferner natürlich Baer und Strack's *dikduke hateamim* von 1879, die angeblich von Jeh. Ben Bil'am herrührende *horâjat haqôrê* (aus dem oben erwähnten *Ambrosianus*, der diese Schrift gleichfalls enthält, ergiebt sich als urspr. Titel derselben *תִּכְוֵן עֲזָרָא*, der angeblich von Chajjug stammende *סֵפֶר הַנִּקּוּד* ed. Nutt; D. Qimchi's *עֵט סוּפֵר*, über dessen Verunstaltung durch Goldberg's Ausgabe von 1864 W. schlimme Dinge zu berichten hat; die *דִּקְדּוּקֵי מֹשֶׁה* des Mose Punctator nach Frensdorff's Ausgabe von 1847, die *עֵין הַקִּרְיָא* Jequthiel's (ed. Heidenheim 1818), das aus Yemen stammende fogen. *Manuel du lecteur* (ed. J. Derenbourg 1871), endlich Heidenheim's *מִשְׁפָּטֵי הַטַּעֲמִים* von 1808. Aus Elias Levita's *טוֹב טַעַם* ist nach W. nichts zu lernen; wenig oder nichts auch aus den Schriften neuerer jüdischer und christlicher Accentuologen.

In der 'Einleitung' betont W. abermals den zunächst musikalischen Charakter des gesammten Accentuationsystems. Die musikalische Recitation sei wohl bald nach Ezra von den Sopherim zunächst für die Vorlesung des Gesetzes eingeführt und dann auch auf die anderen Bücher übertragen worden. Nachdem die Kunde von der Art der Cantillation selbst so gut wie ganz verloren gegangen ist, beruht für uns der Werth der Accente auf ihrem Charakter als Interpunktionszeichen. Die Einführung der Accentzeichen, wie der Punctuation überhaupt, fällt nach W. höchstwahrscheinlich in die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts. Denn ein System, dessen Ursprung gegen das Ende des 9. Jahrh. ganz vergessen sei, müsse nothwendig aus weit früherer Zeit stammen; auch die seit Ende des 9. Jahrh. bezeugten Differenzen der östlichen und westlichen Schulen setzten ein langes Bestehen des Systems voraus. Aus dem 2. Capitel (Eintheilung, Namen etc. der Accente) verdient besondere Erwähnung, was W. (S. 13 f.) zur Ergänzung der gelegentlichen Andeutungen anderer Grammatiker aus einem arab. Tractat in der Bodlejana über die Eintheilung der Trenner in höchsttonige, hochtonige und tiefsttonige mittheilt. Offenbar haben wir es hier mit einer Ueberlieferung zu thun, die noch auf genauer Kenntniss der von den Accenten geforderten Cantillation beruhte¹⁾.

In Cap. III behandelt der Verf. das Gesetz der 'durchgängigen Dichotomie', welches im Interesse des musikalischen Effects nicht blofs bei den grösseren, sondern auch den kleineren und kleinsten Versabschnitten durchgeführt wird. Die scheinbaren Abweichungen von der zu erwartenden Accentuation beruhen immer auf einer besonderen Absicht, die entweder aus der jüd. Ueber-

lieferung (bes. auch den Midraschim) zu erkennen ist oder errathen werden muss (vergl. z. B. Gen. 1,21 das Athnach bereits nach dem 4. Wort, um so die *tammim* als Wesen *per se* von den übrigen abzutrennen!). Im Cap. IV (syntaktische Dichotomie) wird betont, dass der Interpunktionswerth der einzelnen Accente immer nur ein relativer ist, so dass z. B. Athnach bald die stärkste, bald eine sehr geringe logische Pause (z. B. Gen. 1,1) darstellen kann. Am Schluss dieses, wie der meisten folgenden Capitel giebt W. ein Verzeichniss von Stellen, die fast ausnahmslos in den gedruckten Ausgaben falsch accentuirt sind. Allerdings erstreckt sich dabei die Correctur vielfach nur auf höchst subtile Unterschiede, bisweilen aber auch auf Irrthümer, die auf die Auslegung nachtheilig eingewirkt haben. Cap. V—XIII werden sodann die einzelnen *Distinctivi* der Reihe nach vorgeführt sammt den Gesetzen, welche für ihre Anwendung, wie für die in ihrem Gebiet zu machenden weiteren Cäsuren, die eventuelle Transformirung der Untertrenner in andere Accente, die Wahl der den einzelnen Trennern vorangehenden Verbindungsaccente u. s. w. massgebend waren. Einzelnes aus diesen z. Th. ultrasubtilen Unterscheidungen auszuheben, ist unmöglich. Man hat schliesslich den Eindruck, als ob ein Botaniker darauf ausginge, nicht blofs die Veräftung und Verzweigung des Stammes, sondern auch das Geäder der Blätter auf feste Gesetze zu bringen. — Cap. XIV folgt eine ausführliche Erörterung über die verschiedenen Arten des Paseq nebst einer Paseq-Liste, durch welche der Verf. der grenzenlosen Verwirrung auf diesem Gebiet zu steuern sucht. Appendix I erörtert sodann eine Reihe schwieriger oder sonst (in accentuologischer Hinsicht) bemerkenswerther Stellen, Appendix II das fogen. 'Babylonische' Accentuationsystem. W. bezeichnet diese Benennung als einen verhängnissvollen Missgriff. Denn an sie knüpfte sich das Vorurtheil, als ob in dieser superlinearen Punctuation das orientalische System (im Gegensatz zu dem der Palästinenser) vorliege; in Wahrheit sei es ein (allerdings wohl im Osten gemachter) Versuch, das ältere den östlichen und westlichen Schulen gemeinsame System in mancher Hinsicht zu modificiren, resp. zu vereinfachen — ein Versuch, der allerdings nach W. schliesslich in eine reine Travestie des älteren Systems auslief.

Referent muss sich an dieser Stelle begnügen, auf diese zweifellos beachtenswerthen Sätze, wie überhaupt auf den reichen Inhalt der beiden Appendices hingewiesen zu haben. Nur in einem Punkte muss er sich schliesslich noch energisch seiner Haut wehren. W. verwundert sich (S. 135, Note), dass ich im Gef. § 91, Anm. I, D von der Angabe der *dikduke hateamim* Notiz nehme, dass von Doppelformen, wie *נִדָּר* und *נִדֵּר* die erstere als *Status constr.*, die letztere als *St. abs.* gebraucht werde, und dass ich demgemäss פָּלָא Jef. 9,5 als *St. c.* ansehe — unter Missachtung der Accentuation, als ob nicht Vocale und Accente aus derselben Quelle stammten, und mit Ignorirung von § 72 der *Dikduke*, wo wieder anderes über jene Formen gelehrt werde. Aber trotz der Verwunderung des Verfassers und trotz der Bekanntschaft mit *dikduke* § 72 bleibt Referent auch jetzt bei der Behauptung stehen, dass in der bestbezeugten Lesart פָּלָא Jef. 9,5 (neben ausnahmslosem פָּלָא anderwärts; cf. Norzi z. St.) die Spur einer Masoretenschule vorliegt, welche eben jene Regel in § 36 der *dikduke* für verbindlich erachtete. Dass sie bei anderen Formen dieser Art bald beobachtet, bald vernachlässigt erscheint (wie ich auf Grund einer näheren Untersuchung dieser Formen bereits 1880 in der ZDMG p. 380 constatirt habe), kann uns nicht darin irre machen, dass sie doch in einer gewissen Schule galt und praktisch befolgt wurde. Oder ist nicht die Zahl der Fälle Legion, wo sich vereinzelte Seltsamkeiten der Punctuation (z. B. die dageffirten *ס*, die pausalen *Seve* in den Imperfecten der *ל"ה* u. a. m.) nur so erklären lassen, dass die endgiltig fixirte Ueberlieferung in ver-

1) Wenn W. bei dieser Gelegenheit (S. 15) die falsche Anordnung des Ranges der Accente im Gesenius rügt, so versteht sich von selbst, dass Ref. die nunmehr von W. gespendete Belehrung für die 25. Auflage des Gesenius redlich verwerthen wird. Dagegen muss er die Ehre ablehnen, durch seinen Vorgang Curtiss und König zur Nachfolge verführt zu haben. Denn Curtiss' (eig. Bickell's) *Outlines* erschienen bereits 1877 sammt der von Delitzsch auf Bickell's Wunsch bearbeiteten Accentlehre. An die letztere hat sich Referent seit 1878 laut seiner ausdrücklichen Erklärung (§ 15, Note 1) in den von ihm bearbeiteten Auflagen der Grammatik angeschlossen.

einzelnen Fällen Ansichten oder Schrullen aufnahm, die sie anderwärts constant verwarf? Also nicht so steht die Sache, daß der Verf. von *dikduke* § 36 im „ersten Taften nach grammatischen Regeln“ das bereits feststehende *Sere* in פֶּלֶא zu erklären versucht hätte, wie es W. anzusehen scheint, sondern so, daß einer die (an sich unberechtigte) LA פֶּלֶא *ad hoc* aufgestellt hat, um die Form so als *Stat. constr.* kenntlich zu machen. Aber, sagt W., damit ignorieren wir ja die Accentuation: פֶּלֶא hat ja einen Trenner und da Vocale und Accente aus derselben Quelle stammen, kann doch der Vocal dem Accent nicht widersprechen! Hier kommen wir nun auf die principielle Differenz, die erst dem ganzen an sich sehr unerheblichen Streit eine gewisse Bedeutung verleiht. Ich behaupte, daß die von W. als selbstverständlich vorausgesetzte Einheit des Ursprungs von Vocalisation und Accentuation eine höchst fragliche ist. Man kann doch eigentlich erst dann cantillieren, noch dazu in so subtiler Gliederung, wenn Sinn und Meinung des Textes festgestellt ist, und letzteres geschah doch vor allem durch die Vocalisation. Diese wird daher in der Hauptsache (auch schriftlich) bereits fixirt gewesen sein, als man an die viel complicirtere Fixirung des Accentuationsystems ging. Aber man braucht sich hier gar nicht mit Vermuthungen aufzuhalten. Wie wenig die Accentuatoren sich gelegentlich durch das *Veto* der Vocalisation beirren ließen, dafür giebt uns W. selbst auf p. 141 einen wahrhaft klassischen Beleg. Er bestätigt dort, daß die (gutbezeugte, auch von Bär aufgenommene) Accentuation Amos 6,6 den Sinn fordert, „die da Wein aus Schalen trinken“, d. h. also מִזְרָקִי im Sinne eines *Stat. abs.* nimmt! Ein anderes Beispiel, zu welchem ich nirgends eine Erklärung gefunden habe, ist das mehrmalige אָנִי mit Verbindungaccent. Hierbei läßt sich Pf. 119, 125 allenfalls noch so erklären, daß Merkha bei אָנִי aus einem Trenner transformirt ist. Wie aber steht es mit Mal. 1, 6, wo אָנִי zuerst mit Munach, dann mit Klein-Telischä erscheint? Oder mit Jes. 49, 18, wo אָנִי abermals Munach hat? Für andere Fälle dieser Art wird Gen. § 29, 4, Note 1 (wo noch Ez. 17, 15 und 37, 8 beizufügen) eine Erklärung versucht. Bei obigen אָנִי aber ist nur eine Erklärung möglich: die Punktation stand bereits fest (so bes. bei אָנִי אָנִי, wofür nie אָנִי אָנִי, wie Ew. § 329a und darnach Del. zu Jes. 49, 18 schreibt), als die Accentuation hinzukam; wollte nun die letztere consequent ihren Grundätzen folgen, so mußte sie gelegentlich den Widerstand der Punktation ignoriren — dann aber kann man unmöglich einen identischen Ursprung beider behaupten!

Druck und Ausstattung machen der *Clarendon Press* abermals die größte Ehre. S. 6, Note 13, Z. 6 l. Schneidemann; S. 17, Z. 3 *inf.* 1. מִרְעִיד; S. 68, Z. 4 אָמַר; S. 97, Z. 17 *Pazer* für *Pashta*; S. 130, Z. 5 *inf.* Ex. 20, 2—17 und Deut. 5, 6—18. In der Vorrede, Note 1, sind die 12 kleinen Propheten auf 10 reducirt; S. 32, Z. 6 *inf.* findet sich eine unhaltbare Uebersetzung von Jes. 54, 15. — Mit Vergnügen constatiren wir schließlic, daß uns S. VI die Aussicht auf eine vollständige und correcte Ausgabe der *Mafora* von der Hand S. Baer's eröffnet wird; dieselbe soll in der von der Firma Romm in Wilna vorbereiteten großen rabbinischen Bibel erscheinen. Nach dem, was auch der sonst so milde Wickes (z. B. S. 109) über die „*Mafforah*“ Ginsburg's zu sagen hat, wird niemand eine neue „correcte“ Ausgabe überflüssig finden.

Tübingen.

E. Kautzsch.

Le Savoureux, Pasteur, Eugène, Études historiques et exégétiques sur l'Ancien Testament, avec une préface de M. J.-F. Astié. Paris, Fischbacher, 1887. (LXXI u. 403 S. 8.) Fr. 5. —

Vorliegendes Buch enthält einen Neudruck mehrerer in früheren Jahren verfaßter Aufsätze. Der erste der-

selben handelt von der Geschichte des hebräischen Textes des A. T.'s und erschien 1866. Bei dieser Gelegenheit fühlte sich, offenbar in Ansehung des vom Verfasser angenommenen nicht orthodoxen Standpunktes, das Comité der evangelischen Gesellschaft, welche ihn unterstützte, gedrungen, ihm die brüderliche Bemerkung zu machen, „daß er gesandt worden um Seelen zu bekehren, nicht um Artikel zu schreiben“. Der zweite Aufsatz handelt vom ersten Bibelworte, der dritte vom Gedanken der Schöpfung im A. T.; der vierte vom Ursprung des Bösen im A. T. (1875); der sechste ist ein zuerst 1866 vor einem Jünglingsverein gehaltener Vortrag über die Poesie der Hebräer.

In der Vorrede schildert Astié den 1821 geborenen, 1882 gestorbenen Verfasser als einen Mann, der, aus den Reihen des beschränktesten Dogmatismus hervorgegangen, durch glückliche und schwere Schicksale hindurch, zum freimüthigsten Spiritualismus gelangte, und also den Glauben seiner Kindheit bewahrte, ohne der wissenschaftlichen Erkenntnis des Mannesalters abtragen zu müssen. Es ist ein tüchtiger und freimüthiger Theologe, eine anziehende Persönlichkeit, welche in dieser fesselnden Biographie wiederauflebt, die zugleich ein interessantes Stück moderner Kirchengeschichte bildet.

Colmar.

L. Horst.

Zimmer, Prof. Paft. Lic. Dr. Frdr., Der Römerbrief, übersetzt und kurz erklärt. Quedlinburg, Vieweg, 1887. (VII, 123 S. gr. 8.) M. 2.20; geb. M. 2.60.

Der Verf. will, wie er in seiner Widmung an seinen Bruder hervorhebt, mit dieser Uebersetzung und kurzen Erklärung des Röm.-Br. einem dreifachen Zwecke dienen. Eine kurze übersichtliche Herausstellung des Wesentlichen des Schrifttextes soll „die Vorbereitung für die Vorlesung und für das selbstständige Schriftstudium wie auch die Wiederholung und den Ueberblick“ dem Studenten erleichtern. Weiter würde Z. glücklich sein, wenn sein Buch als Leitfaden für den Religionsunterricht in den Oberklassen der höheren Lehranstalten gebraucht würde. Endlich hält er seine Arbeit für verwendbar als Vorlage in Lehrerseminaren zum Unterricht und in biblischen Besprechungen mit den Gebildeten in der Gemeinde. — Bei alledem hofft der Verf. auch den Fachgenossen sowohl in der Einzelerklärung wie in der Darlegung des Gedankenganges genug Neues bieten zu können. Seinen Plan führt Z. in der Weise aus, daß er mit einer wesentlich paraphrastischen Auslegung die Uebersetzung begleitet und am Schlusse eine bis in's Einzelne hinein durchgeführte Skizze des Gedankenganges beifügt. — Die Uebersetzung, die der Verf. giebt, ist von einigen Ungenauigkeiten — vgl. z. B. 10, 19 *πρωτος* = schon; 11, 12 *ὑπτανα* = Unterliegen — abgesehen treffend und glatt. Der Genuß derselben aber wird dadurch erheblich beeinträchtigt, daß der Text des paulinischen Briefes fortwährend unterbrochen wird durch die erklärenden umschreibenden Zusätze des Verf.'s. Dies geht so weit, daß die eigenen Worte des P. häufig gar keinen geschlossenen Satz bilden, sondern das Satzgefüge erst hergestellt wird durch die Zwischensätze des Verf.'s. In einem und demselben Vers oder Gedanken werden die Textesworte nicht selten durch mehrere Zeilen getrennt. Vgl. z. B. S. 58. — Was nun aber diese paraphrastischen Zusätze von Z. betrifft, so sind diese allerdings hie und da, zumal wenn sie knapp gefaßt sind, geeignet, den Sinn zu verdeutlichen, so z. B. 1, 9; 9, 10. 11. 22 f.; 10, 6; 11, 9. 16^b. 22. In den meisten Fällen muß aber leider constatirt werden, daß Z. nicht nur weither geholte, wenn auch echt paulinische Gedanken einflicht, sondern auch den aufmerksamen Leser des Briefes geradezu stört durch eigene unsachgemäße, bisweilen ziemlich triviale Reflexion. Nach dieser Richtung verweise ich besonders auf S. 9. 11. 12. 27 f. 38. 41 f. 45. 52. 63. 65. 70. 82.

89 f. 108, wo sich Belege für die Richtigkeit dieser Behauptung reichlich finden. Bei der Anlage seiner Arbeit kann Z. natürlich auf exegetische Schwierigkeiten im Einzelnen nicht eingehen, wie er denn überhaupt Kenntniss des Urtextes beim Leser nicht voraussetzt. Unter diesen Umständen war es doppelt mißlich, wenn Z. zugleich neue Aufschlüsse für die Erfassung der paulinischen Gedanken im Einzelnen und Ganzen geben wollte. Ohne nähere Begründung entbehren dieselben des nöthigen Haltes. So wird sich z. B. schwerlich Jemand jetzt nach Z. davon überzeugen, daß 1, 4 *ὁρισθέντος* mit *ἐξ ἀναστάσεως* zu verbinden ist oder, daß 2, 24 sich die Lästerung der Heiden auf das nationale Unglück Israels bezieht, oder, daß 3, 27 bei *νόμον πίστεως* an das mos. Gesetz gedacht sein soll, welches die Gerechtigkeit nicht an die Erfüllung der Werke, sondern an den Glauben knüpfe, oder, daß wir 8, 15^b 16 in *ἐν ᾧ χαρίζομεν* etc. den Vorderatz und in *αὐτὸ τὸ πνεῦμα* etc. den Nachatz zu erblicken haben. Auf wenig Beifall wird auch die Art zu rechnen haben, wie sich Z. mit der Schwierigkeit 9, 5 abfindet. Und wer wird ihm glauben (vgl. S. 10 f. 81. 113), daß auch das Strafgericht Gottes im Evangelium enthüllt wird? Im Uebrigen sei noch hingewiesen auf die Erklärung von 2, 14. 18; 3, 9; 5, 3. — Die zum Schluss (S. 113—123) mitgetheilte Skizze des Gedankenganges verfolgt das Gefüge bis in das kleinste Detail. Eine gewisse Gefahr wird bei solchen Systematisirungen paulinischer Briefe schwerlich vermieden werden, wie man denn überhaupt bei Z.'s Erklärung wieder völlig den Eindruck gewinnt, es mit einer dogmatischen und ethischen Abhandlung zu thun zu haben. (Vgl. auch die ausdrückliche Bemerkung S. 88: auf die Dogmatik c. 1—11 folgt die Ethik c. 12 f.) Auch c. 16 in seinem ganzen Umfange läßt Verf. nach Rom gerichtet sein. Die Verse 5, 7. 13. 14. 10, 14. 15. 17; 11, 6; 15, 17. 18^a setzt Z. in Anmerkungen unter den Text, wohl weil er sie für kleine, den Gedankenfortschritt unterbrechende Digressionen hält. Nach allem Gefagten scheint mir Z. mit seiner Arbeit dem dritten von ihm angeführten Zwecke am meisten gerecht geworden zu sein. Dem gebildeten Laien wird sich des Verf.'s Erklärung gewiss als ein brauchbarer Führer erweisen. Dem Studenten aber dürfte sie doch wohl nur unter starkem Vorbehalt empfohlen werden können.

Halle a/S.

Ed. Grafe.

Brambach, Wilh., Psalterium. Bibliographischer Versuch über die liturgischen Bücher des christlichen Abendlandes. [Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten, hrsg. von K. Dziatzko, 1. Hft.] Berlin, Asher & Co., 1887. (VIII, 56 S. gr. 8.) M. 2.—

Kann die mit diesem Titel versehene literarische Erscheinung wohl Anspruch darauf erheben, in einer theologischen Zeitung besprochen zu werden? Und greift die verehrl. Redaction dieses Blattes nicht über die von ihr selbst gesetzten Grenzen hinaus, wenn sie eine kritische Besprechung derselben veranlaßt oder zuläßt? Das in den Titel aufgenommene Wort Psalterium scheint freilich alle Zweifel niederzuschlagen; desgleichen auch die Angabe, daß in dem Buch über die liturgischen Bücher des christlichen Abendlandes gehandelt werde. Sieht man aber genauer zu, so erkennt man sofort, daß darin weder von irgendwelcher theologischen Betrachtung des Psalters, noch von einer praktisch theologischen oder kirchenhistorischen Erläuterung der abendländischen Liturgie, sondern lediglich von einem bibliographischen, d. i. einem in den Bereich der Bibliothekswissenschaft gehörigen Versuche die Rede ist. Halten wir also die den einzelnen wissenschaftlichen Disciplinen gesetzten Grenzen fest, so werden wir zugestehen müssen, daß der eigentliche Ort für die An-

kündigung dieser Leistung ein insonderheit für das Bibliothekswesen bestimmtes Blatt sein müßte. Gleichwohl besteht das Verfahren der Redaction zu Recht, denn mittelbar läßt sich ein Zusammenhang der genannten Schrift mit dem eigentlichen Gebiet der Theologie nicht leugnen, und sowohl der wissenschaftlich, als der praktisch gerichtete Theolog kann daraus manche werthvolle Erinnerung und Anregung entnehmen. Vor Allem gewinnt er daraus einen Blick auf die Bedeutung, welche der Psalter für das Leben der Geistlichkeit von Alters her gehabt hat. Nicht als würde in dem Buch archäologisch von der Entstehung und allmählichen weitem Ausbildung der Sitte des Psalmenlesens gehandelt. Der tägliche Gebetsdienst, die Uebung des *divinum officium* wird darin im Wesentlichen vielmehr als bereits vorhanden vorausgesetzt und seine Eigenthümlichkeit, die Gestalt, welche dasselbe nach und nach erhalten hat, wird an den theils der Literargeschichte der Vergangenheit angehörigen, theils noch geltenden Kirchenbüchern aufgezeigt und mit erklärenden gelehrten Bemerkungen begleitet. Das kirchliche Psalterium ist seinem Grundstock nach von dem biblischen Buch der Psalmen David's im Wesentlichen nicht verschieden. Durch Randbemerkungen am Text der Psalmen oder durch besondere, für den kirchlichen Gebrauch hergestellte Exemplare des Psalmbuches wird der Benutzer nur in den Stand gesetzt, die Psalmen während des Raums einer Woche an den dazu bestimmten Stunden des Tages und der Nacht nach der auf Hieronymus zurückgehenden lateinischen Form (*psalterium Romanum* oder *psalterium Gallicanum*) betend zu recitiren. Um hievon einen genauen Begriff zu geben, nimmt der Verfasser zunächst Gelegenheit, die nicht leichte Frage nach Bestand und Namen der für dieses Gebet bestimmten Stunden, der sog. *horae canonicae*, deren Verlauf für einen Tag und eine Nacht den Namen *Cursus* trägt, zu lösen; er schließt daran eine Tabelle, welche aufzeigt, nach welcher Vertheilung an den betreffenden canonischen Stunden während der Eine Woche bildenden sieben Tage und Nächte der gesamte Inhalt der 150 Psalmen zur Durchbetung gelangt. Zu dieser Urform des Gebetes gesellen sich, gewissermaßen als alt- und neutestamentliche Zugaben die sog. *Cantica*: poetische Stücke aus den Propheten, dem Pentateuch und den historischen Büchern des A. Testaments, verbunden mit Gefängen aus dem N. Testament und dem Tedeum des Ambrosius. Außer diesen Stücken, welchen ähnlich wie den Psalmen die hervorragendste Stellung im Ganzen zukommt, werden noch andere herangezogen, welche je nach Bedarf mehrmals an einem Tage zu sprechen sind: das *Pater noster*, seit dem sechzehnten Jahrhundert auch das *Ave Maria*, ferner das apostolische und das athanasianische Glaubensbekenntnis und die Litanei. So viel dies sagen will, da darin eine Art von Fortsetzung des alttestamentlichen Stoffes durch neutestamentliche Wahrheiten gegeben ist, hat man sich doch damit nicht begnügt. Das *officium divinum*, welches den Verkehr der Kirche, speciell ihrer geistlichen Mitglieder mit Gott in sich schließen will, hat daher abgesehen von den aus der morgenländischen Kirche in die abendländische übergegangenen Antiphonen (Widerhallgefängen) und Aehnlichem einen Theil des schönsten dichterischen Schmuckes der kirchlichen Literatur: zahlreiche Gefänge, in deren Besitz die Kirche steht, in sich aufgenommen. Der Verfasser giebt ein theils nach der canonischen Horen, theils nach den Festen des Kirchenjahrs geordnetes Verzeichniss der in das *officium divinum* aufgenommenen Hymnen. Mit diesem gesammten Stoff aber sind weiter Lehrstücke anderer Art verbunden: Abschnitte aus der heil. Schrift alten und neuen Testaments, anhebend mit Stücken aus den fünf Büchern Mose, Josua, Richter, zu lesen von Septuagesima an, Jeremia vom 15. Tag vor Ostern an etc. — Lesungen, für deren Auswahl sich von alter Zeit her gewisse Vorschriften ausgebildet haben;

außerdem lefenswerthe Stellen aus den Homilien und Sermonen der Kirchenväter und Abschnitte aus den Lebensbeschreibungen der Heiligen. Haben diese Stücke den Zweck, den Betenden zu Erinnerung und Belehrung zu dienen, so sollen andererseits die „Capitula“ und „Collecten“ d. i. gebetähnliche Lesungen und Bittsprüche, die in der Kirche zu besonderem Ansehen gekommen sind, zu unmittelbarer Erhebung wirken. Wie der Verfasser alle diese Elemente zwar nicht im Einzelnen, aber doch im Ganzen aus den bibliographischen Quellen nachweist, so versäumt er nicht, am Schluss seiner Darstellung eine Tabelle über die vorhandenen liturgischen Bücher der abendländischen Kirche zu geben, deren Menge selbst für Solche, die sich mit dem katholischen Cultus wissenschaftlich beschäftigen, etwas Ueberaschendes an sich trägt. Mancherlei also ist aus dem Buche zu lernen: es stellt, wie es von einem Berufswerke des Herrn Verfassers nicht anders zu erwarten war, den gewählten Gegenstand in kurzer und kerniger Sprache auf Grund gründlicher Quellenstudien lehrhaft dar. Darf Referent noch ein Paar Wünsche aussprechen? Der erste ist, daß der Herr Verfasser die kirchlichen Tonarten, auf die er bei Gelegenheit der Antiphonen zu sprechen kommt, nicht bloß berührt, sondern sie sammt der kirchlichen Notation, in deren Kenntniß er zu den Meistern gehört, etwas näher besprochen haben möchte. Vielleicht erklärt sich die Unterlassung aus einem von ihm schon gefassten Plane, in einer besondern Fortsetzung des Werkes davon ausführlich zu handeln. Ferner ist die Lehre von der kirchlichen Schriftlesung auffallend kurz gerathen, und doch ist gerade auf diesem Gebiet noch Vieles klar zu stellen. Endlich möchte ich den Herrn Verfasser ersuchen, in Bezug auf den Gebrauch der Schriften des Amalarius sehr behutsam zu sein. Als ich mich vor mehr als vierzig Jahren eingehend mit denselben beschäftigte, ist es mir nicht entgangen, daß er zwar ein recht begabter und von feuriger Liebe zur Kirche erfüllter, aber doch ein in Bezug auf seine Deutungen kirchlicher Einrichtungen nicht ganz zuverlässiger Autor ist: er läßt nicht selten seiner Phantasie mehr, als erlaubt ist, den Zügel schießen. Diese Wünsche sollen dem Danke, den wir Herrn Brambach schulden, keinen Eintrag thun, sondern die Wirkung des von ihm Gegebenen sichern.

Marburg.

Ernst Ranke.

Scherer, Conſiſt.-R. Prof. Dr. Rud. Ritter v., **Handbuch des Kirchenrechts**. I. Bd. 2. Hälfte. Graz, Moser, 1886. (VIII u. S. 309—687. gr. 8.) M. 7. 60.

Mit diesem Halbband kommt der erste Band des vorliegenden „Handbuchs“, dessen erste Hälfte in Nr. 25, 1885 vom Ref. angezeigt wurde, zum Abschluss. Er umfasst das dritte Buch des Ganzen, „kirchliches Verfassungsrecht“ überschrieben, und behandelt 1) die Stände in der Kirche (Laienstand und Klerikalstand, S. 309—402, wovon bezeichnender Weise dem ersteren nicht mehr als 1 1/2 Seiten zufallen), 2) das kirchliche Aemterwesen (S. 403—659) 3) die Synoden (S. 659—687). Was über den wissenschaftlichen Werth des Werkes in der ersten Anzeige ausgesprochen wurde, findet in der vorliegenden Fortsetzung vollauf seine Bestätigung. Der Verf. bekundet auf jeder Seite eine umfassende, eindringende Gelehrsamkeit, verbunden mit staunenswerther Literaturkenntnis. Mit Sorgfalt und Scharfsinn, in klarer und knapper Darstellungsform, durchgängig auf die positiven Rechtsquellen fußend, wird das System bis in's Einzelste, selbst die Feinheiten des kirchlichen Ceremonielles nicht ausgeschlossen, entwickelt, so daß, wer sich über irgend ein kirchliches Rechtsinstitut im Ganzen oder im Einzelnen zu orientiren wünscht, in Scherer's Handbuch niemals vergeblich um Rath fragen wird. Der Standpunkt ist der in den einleitenden Theilen

dargelegte des correcten, vollbewußten römischen Katholicismus. Doch muß anerkannt werden, daß die Behandlung der Gegenstände durchweg eine rein fachliche, wissenschaftlich ernste, das Urtheil, so weit die gegebenen Voraussetzungen es gestatten, besonnen und maßvoll ist. Der Verf. ist unbefangen genug zuzugestehen, daß das Cölibatsgesetz, dessen „Möglichkeit und Ziemlichkeit“ selbstverständlich festgehalten wird, nicht göttlichen Rechts und nicht von den Aposteln dem Klerus gegeben sei (S. 388). Er behauptet in gewissem Sinne die Selbstständigkeit der bischöflichen Jurisdictionsgewalt neben der päpstlichen (S. 457. 557 ff.). Die kanonischen Standesprivilegien der Kleriker gelten ihm nicht als *juris divini* (wenigstens wird es nicht geradezu behauptet S. 398), die kirchliche Gehorsamspflicht nicht als unbedingt (S. 445). Er gesteht dem Staate das Recht zu, sich gegen allenfällige Uebergriffe der Kirchengewalt in nicht-kirchliches Gebiet zu wahren (S. 467) und spricht das große Wort gelassen aus, daß „ein Zwang der Akatholiken zur Theilnahme an dem katholischen Gottesdienst oder den Sacramenten als unmoralisch unter allen Umständen zu verwerfen“ sei (S. 635): das scharfe Verwerfungsurtheil, welches damit über zahlreiche der glänzendsten Erfolge der Gegenreformation gefällt ist, scheint ihm nicht zum Bewußtsein gekommen zu sein. Ueberhaupt zeigt sich durchweg das anerkennenswerthe Bestreben, den Gegensatz zwischen den kirchlichen Forderungen und der modernen Wirklichkeit eher zu mildern als zu schärfen und daher, so weit möglich, nicht die schärfsten Spitzen des Systems hervorzukehren.

Das Mißliche und Schwierige solchen Bemühens tritt freilich an zahlreichen Stellen zu Tage. In dem Streite zwischen Curialismus und Episkopalismus sucht der Verf. für den letzteren zu retten, was zu retten ist (die Bischöfe sollen nicht zu Vicaren des Papstes werden S. 557), und will nicht zugeben, daß das Vaticanum für den Curialismus spreche (S. 558). Doch kommt er nicht weiter als zu dem Satze, daß der Streit zwischen den beiden Systemen noch unentschieden sei (S. 559). Er ist in Wirklichkeit unwiderruflich entschieden, seitdem das Vaticanum die Papstgewalt als eine *vere episcopalis et immediata*, im ganzen Gebiete der Kirche wirksame, also mit derjenigen jedes Bischofs in seinen eigenthümlichen Functionen concurrirende erklärt hat. Wie auf demselben Gebiete und in denselben Angelegenheiten zweierlei Jurisdictionen gleicher Art sollen concurriren können, ohne daß die eine die Quelle der anderen, diese also eine delegirte ist, ist ohne inneren Widerspruch nicht denkbar, zumal wenn der Inhaber der ersteren befugt sein soll, jeden Augenblick nach Gutfinden die andere zu suspendiren und deren Zuständigkeiten an sich zu ziehen. Das altkanonische Prädicat der Bischöfe als vom Papst *in partem sollicitudinis vocati* ist jetzt volle Wahrheit geworden. — Der Papst als Universalbischof, wird S. 460 gelehrt, ist „einfach Alles in der Kirche zu verfügen competent“, allerdings nur in der Kirche, daher die Gehorsamspflicht gegen ihn und die von ihm bevollmächtigten kirchlichen Obern sich nur „auf kirchliche, d. h. der Jurisdiction der Kirche unterstehende Acte erstreckt“ (S. 445). Darauf beruht der Widerspruch des Verf.'s gegen die Annahme einer absoluten kirchlichen Gehorsamspflicht: eine Gehorsamsverweigerung aus dem formalen Grunde der Competenzüberschreitung von Seiten des befehlenden Oberen gilt ihm als möglich. Indessen wird bemerkt, daß solche Competenzüberschreitungen zwar möglich, „doch nie zu vermuthen“ seien (S. 465), daß Mißbrauch der päpstlichen Gewalt, wenn auch *in thesi* denkbar, doch in Wirklichkeit nicht vorkomme (er sei „weder zu vermuthen, noch zu besorgen“ wegen der von Christus der Kirche verheißenen Leitung des heil. Geistes S. 462). So bleibt für die theoretisch zugestandene Möglichkeit einer Competenzprüfung seitens des Gehorsamspflichtigen nur ein verschwindend kleiner Spielraum: von einem Recht oder einer Pflicht

des Nichtgehorsams aus materiellen Gründen, einem ‚Gott mehr gehorchen als den Menschen‘ ist ohnehin nicht die Rede. In der That ist schwer einzusehen, wie der unbedingten Unterwerfungspflicht unter die Glaubensgebote des Papstes nicht eine ebenfolche Pflicht gegenüber Ausprüchen desselben, die ein Handeln fordern, entsprechen sollte. Die Appellationen *a papa male informato ad melius informandum*, die Unterscheidung zwischen *questions du fait* und Glaubensfragen, und was der Behelfe mehr waren, wodurch man zu Zeiten die Gehorsamsverweigerung im einzelnen Fall mit der grundsätzlichen Unterwerfung unter die Papstgewalt zu vereinbaren suchte, haben nie zum Ziele geführt. Ohnehin ist es eine missliche Sache um ein irgendwie geartetes Prüfungsrecht einem Oberen gegenüber, in dessen Hand es liegt, jede ihm missfällige Regung durch Ausschluss von der Kirche, d. h. von der Seligkeit zu ahnden. — Dem Staate wird nicht zugemuthet, Uebergriffe der Kirchengewalt in staatliches Gebiet ohne Gegenwehr hinzunehmen. ‚Von selbst versteht sich, — heisst es S. 467 — dass der Staat in Wahrung seiner Souveränität und seiner Interessen jedem, nie zu vermuthenden, Versuch der Curie, auf die nicht-kirchlichen Verhältnisse eines Landes bestimmenden, den Absichten der Regierung widerstrebenden Einfluss zu üben, mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten werde, insbesondere derlei Massnahmen jede Rechtswirkung aberkennen und an seinen Unterthanen jede Verletzung der bestehenden Rechtsordnung nach den Gesetzen ahnden werde‘. Für das kirchliche Gebiet behalten staatlich beanstandete Massnahmen selbstverständlich ihre volle Rechtskraft, da von einem *recursus ab abusu* in keiner Weise die Rede sein kann (S. 408). Dabei ist nur unterlassen zu sagen, dass es lediglich Sache des Papstes selbst ist, wie weit er das kirchliche Rechtsgebiet erstrecken will, da ihm zusteht Alles zu verfügen, was er für das Heil der Seele nothwendig erachtet, und dass bei Concurrenz des kirchlichen und weltlichen Gesetzes das erstere den Vorrang hat, sowie dass nach unfehlbaren Ausprüchen die Päpste noch niemals Uebergriffe in ein ihnen nicht zustehendes Gebiet begangen haben. Jenes staatliche Widerstandsrecht erscheint danach ziemlich auf Null reducirt. Ueberhaupt vermisst man eine Darstellung der doch auch kanonisch begründeten Macht des Papstes über Fürsten und Obrigkeiten; sie hätte in § 80 (‚Natur der päpstlichen Gewalt‘) nicht übergangen werden sollen. Gelegentlich findet sich die Aeusserung, durch die Vermittelung Leo's XIII. in dem Carolinenstreite 1885 sei ‚die Idee der Schaffung eines völkerrechtlichen Areopags beim päpstlichen Stuhle ihrer Verwirklichung näher gerückt‘ (S. 466): ein bemerkenswerthes Symptom des Erfolgs, den jener zweifelhafte diplomatische Schachzug gehabt hat. Der augenblickliche Vorthail, sich mit Anstand aus dem spanischen Handel ziehen zu können, war durch die mächtige Stärkung, welche durch den Vorgang der Glaube an den Weltherrschaftsberuf des Papstthums im Bewusstsein seiner Gläubigen erfahren musste, theuer erkauft. — Ein Licht fällt auf die principielle Stellung zum Staate auch durch die Bemerkung S. 447: die Clausel in dem Bischofseide *‚haereticos pro posse persequar‘*, ‚entfalle passend für Bischöfe in überwiegend akatholischen oder unter nicht-katholischen Herrschern stehenden Territorien‘. Es ist nur ‚passend‘, dass sie unter gewissen ungünstigen Verhältnissen wegfällt, nicht grundsätzlich nothwendig. Von einer Anerkennung der Gewissensfreiheit als Grundlage der öffentlichen Ordnung und der Unzulässigkeit von Religionsverfolgungen ist nicht die Rede. Wie könnte es auch sein, nachdem erst wieder durch den Syllabus von 1864 (Nr. XXIV) die Zwangsgewalt der Kirche (*vis inferendae potestas*) in unfehlbarer Weise constatirt worden ist. Es fällt auf, dass dieser Zwangsgewalt keinerlei Erwähnung geschieht. Die Ablehnung des Zwanges der Akatholiken zum katholischen Gottesdienst würde dadurch

in die rechte Beleuchtung treten. — Was die Standesprivilegien der Kleriker betrifft, so lauten die vom Verf. selbst (S. 398) angeführten Gesetzesstellen, welche ihnen den Charakter als *divino jure* bestehend zuschreiben, so bestimmt, dass ein Zweifel darüber ausgeschlossen ist. Der Umstand, dass die betreffenden Aussagen als Nebensätze zur Begründung dispositiver Hauptsätze auftreten, kann ihnen von der Eigenschaft als geltende Rechtsätze nichts benehmen. Auch mit der Aussage des *Syllabus errorum*, welcher Nr. XXX den Satz verwirft: *ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitas a jure civili ortum habuit*, weifs sich der Verfasser nur in gezwungener Weise abzufinden. Bei Besprechung des *privilegium canonis* hätte man Auskunft darüber gewünscht, ob die auf Realinjurien gegen Kleriker gesetzten Kirchenstrafen auch den weltlichen Richter nebst seinen Gehilfen, Schöffen, Gerichtsdienern u. s. w. treffen, die an einem Kleriker dem kirchlichen Verbote entgegen eine Leibesstrafe vollstrecken. Der Verf. schweigt darüber.

Es muss mit diesen Bemerkungen zur Charakterisirung des kirchenpolitischen Standpunkts des Werkes genug sein. Weiter in den gebotenen reichen Stoff einzugehen, ist an dieser Stelle nicht möglich. Um nur Einzelnes noch zu berühren, so hat der Verf. S. 529 Anm. 45 wohl gegen Mejer Recht (an dem Satze, dass nicht alle Provinzen, *ubi impure haereses grassantur*, im Sinne des kirchlichen Rechts als Missionsprovinzen zu betrachten seien), ebenso S. 594 Anm. 127 gegen Hinschius (betr. die Stellung der Domcapitel in der oberrheinischen Kirchenprovinz), wogegen, was S. 612 über die Stellung des Generalvicars vorkommt (namentlich Anm. 69), bestreitbar ist. Die Annahme (S. 344), dass die Irregularität der Nachkommen unbekehrter Häretiker im zweiten bzw. ersten Grad deren Infamie zur Voraussetzung habe und daher in Ländern gemischter Religion, wo die Häresie thatsächlich nicht mehr infamirt, mit Recht wegfalle, ist aus den Quellen nicht zu begründen. Die geschichtlichen Ueberblicke, welche der Darstellung der einzelnen Rechtsinstitute vorausgehen, sind bei aller Gedrängtheit erschöpfend und orientirend, so weit nicht die Voraussetzungen des Systems verwehrt, klar zu sehen. Das *mulieres in ecclesiis taceant* 1 Cor. 14, 34 soll bedeuten, dass Frauen nicht Kleriker werden können (S. 336), dem Zusammenhang ganz zuwider. Alte Syndocalcanones müssen sich z. Th. eine gezwungene Behandlung gefallen lassen, um sich in das System zu fügen, so (S. 334) die Satzungen von Nicäa und Antiochien über die Ungültigkeit gewisser Ordinationen (*χειροτονία ἀκυρος*, es soll ‚nur im rechtlichen Sinn‘ zu nehmen sein, worauf der Ausdruck doch ebenso wenig wie die zur Bestätigung herangezogene ‚genauere Fassung‘ von Sardica *ἀκυρος καὶ ἀβέβαιος* hinweist) und der Nicänische Kanon über den Vorrang des Bischofs von Rom (S. 533). Die Geschichte der *Monarchia Siciliae* wird sich doch theilweise anders ausgenommen haben, als S. 524 zu lesen, und der Satz, dass die *ordines minores*, insbesondere der Lectorat, aus dem Diakonate entstanden seien (S. 317), ist seit A. Harnack's Forschungen (Ueber den Ursprung des Lectorates und der anderen niederen Weihen, Gießen 1886) nicht mehr haltbar.

Der Einspruch, welcher gegen die Grundanschauungsweise des Buchs und daher eine Reihe durch sie bedingter Einzelschauungen erhoben werden musste, benimmt indeffen dem Werke nichts von dem Anspruch, als eine bedeutende wissenschaftliche Leistung anerkannt zu werden, was zum Schlusse wiederholt ausgesprochen sein mag. Nach einer Bemerkung in der Vorrede wäre das Erscheinen des abschliessenden zweiten Bandes bald zu erwarten. Wir werden ihn mit Freude begrüßen.

Schliesslich muss Ref. sein Bedauern darüber aussprechen, dass diese Anzeige gleich einigen anderen, ihm von der Redaction der Theol. Litztg. schon vorläufig übertragenen, erst so verspätet erscheinen kann. Eine

ernste Erkrankung, welche ihn über ein Jahr lang an aller Thätigkeit hinderte und theilweise noch hindert, ist die Ursache.

Darmstadt.

K. Köhler.

Thomasius, Geh. Kirchenr. Prof. Dr. G., **Christi Person und Werk**. Darstellung der evangelisch-lutherischen Dogmatik vom Mittelpunkte der Christologie aus. 3. Aufl., nach des Verfassers Tode bearb. von Pfr. geistl. Insp. Lic. F. J. Winter. 1. Bd. Die Voraussetzungen der Christologie und die Person des Mittlers. Erlangen, Deichert, 1886. (XII, 642 S. gr. 8.) M. 9. —

Es ist mit Dank zu begrüßen, daß der Herausgeber sich der Mühe unterzogen hat, diese Dogmatik leichter zugänglich zu machen und die kritische Arbeit derselben bis auf die Gegenwart fortzuführen. Das erstere hat er dadurch bewirkt, daß er die dogmenhistorischen Ausführungen, namentlich durch zweckmäßigen Ersatz der Quellenauszüge, verkürzt hat. Zu dem letzteren Zweck hat er die Bezugnahme auf einige neuere Autoren eingefügt, bei denen er eine principielle Uebereinstimmung mit Thomasius zu erkennen meint, wie Dorner und Frank in ihren Darstellungen des dogmatischen Systems. Daneben hat er aber auch das Buch mit einer kräftigen Polemik gegen principielle Gegner ausgestattet. Daß unter den letzteren Ritschl bevorzugt wird, entspricht nicht nur den Bedürfnissen, welche in dem zu erwartenden Leserkreise herrschen werden, sondern auch dem tatsächlichen Verhältniß dieses Theologen zu solchen Erscheinungen wie Thomasius. Zu dem weichen Synkretismus eines solchen Mannes steht die energisch vordringende Art Ritschl's, der die von Luther wieder aufgedeckte Fülle des praktisch wirksamen Christenglaubens nie aus dem Auge verliert, in sehr starkem Gegensatz. Die Referate des Herausgebers über Ritschl lassen erkennen, daß seine Anhänglichkeit an den Standpunkt von Thomasius, welche ihn zur Bekämpfung Ritschl's verpflichtet, ihn zugleich verhindert hat, die Gedanken des letzteren einer gründlichen Vertiefung in dieselben für werth zu halten. Wenn der Herausgeber B. Weifs als Zeugen gegen die von Ritschl befolgte eschatologische Auffassung der *ὁραὶ θεοῦ* anführt, so hätte er vielleicht erwähnen können, daß H. Cremer Ritschl beipflichtet. So wenig ich dem Standpunkt des Buches zustimmen kann, welches vielmehr zu einer fruchtlosen Art von Speculation anleitet, als zu der ernsten Erkenntnis des in Christus uns erschienenen Gottes, so kann ich doch nur wünschen, daß es auch in dieser Gestalt wiederum eifrige Leser finden möge. Die Arbeit von Thomasius wird wohl noch auf längere Zeit hinaus den Bedürfnissen Vieler dienen. Namentlich alle diejenigen, welchen nach der unsterblichen Formel von Kahnis der Sohn Gottes „nur in des Wortes zweitem Sinne“ Gott ist, werden sich in dem vorliegenden Buche leicht zurechtfinden und in der Meinung bestärkt werden, daß sie sich mit solchen Gedanken auf dem Wege Luther's befinden.

Marburg.

W. Herrmann.

Theologische Arbeiten aus dem rheinischen wissenschaftlichen Prediger-Verein. In Gemeinschaft mit den übrigen Vorstands-Mitgliedern: Dr. Fabri, Prof. Dr. Kamphausen, Konsist.-R. Prof. Dr. Krafft, Konsist.-R. Prof. Dr. Mangold, Pfr. Sängler, Lic. Dr. Thönes, hrsg. v. Superint. Dr. Fr. Evertsbusch. 7. Bd. Bonn, Weber, 1886. (III, 108 S. gr. 8.) M. 2.50.

Der vorliegende siebente Band der „Theologischen Arbeiten aus dem rheinischen wissenschaftlichen Predigerverein“ enthält zunächst „Bemerkungen zur alttestamentlichen Textkritik von Professor

D. Kamphausen in Bonn“. Sie schließen sich an die von Nestle in dieser Zeitschrift (1886, Nr. 10) bereits besprochene Ausgabe des Propheten Ezechiel von Cornill, jetzt a. o. Professor der Theologie in Königsberg, an. K. will nicht eine eingehende Beurtheilung des Cornill'schen Buches geben, wohl aber die Leser der „Theologischen Arbeiten“ „schon mit diesen Zeilen zu fleißigem Studium (deselben) ermuntern“. Bekanntlich gehört Cornill zu denjenigen Auslegern des A. T., welche neuestens den Werth der LXX ganz besonders betonen. Auch K. verkennt keineswegs die Bedeutung der alexandrinischen Uebersetzung, warnt aber vor Ueberschätzung. „Ich bin weit davon entfernt“ bemerkt der verehrte Verf. auf S. 3 unten, „den von der Synagoge der Kirche überlieferten hebräischen Text mir durch die Dogmatik als einen zuverlässigen verbürgen zu lassen; aber so mangelhaft, als der M. T. Cornill und manchen tüchtigen Gelehrten erscheint, welche die Bedeutung namentlich der LXX m. E. sehr überschätzen, kann ich den officiellen Text nach meinen bisherigen Studien unmöglich finden“. Zum Beleg gestattet sich K. einen Hinweis auf die Bücher Jeremia und Samuel (S. 4—23). Was Jeremia anbetrifft, so nimmt er mit Graf und Wellhausen gegen Movers, Hitzig und Bleek den hebräischen Text in Schutz und hält den letzteren für den älteren. „Ueberall in dem ganzen Buche“ sagt Graf, dem unser Verf. zustimmt, „kommen gewisse stehende, oft wiederholte Formeln und Redensarten vor, welche häufig da, wo sie im hebräischen Texte stehen, im griechischen fehlen; so fehlt *n'm jhvh* 64mal, von dem häufigen: *jhvh sb'vt* oder: *jhvh sb'vt 'lly jsr'l* ist gewöhnlich bloß *jhvh* ausgedrückt, und das Wort *sb'vt* fehlt 56mal; ebenso fehlt oft das zur Einführung einer neuen Gedankenreihe dienende *kh 'mr jhvh* . . . . Auch kommen im M. T. viele synonyme und pleonastische Ausdrücke und Sätze vor, welche oft in LXX nicht vorhanden sind; der Grund zu einer Weglassung des als überflüssig Erscheinenden ist überall leicht zu erkennen“ (S. 5. 6). Eine Anwendung von diesen Beobachtungen bei Jeremia wird nur in scharfsinniger Weise auf Ezechiel 24, 16 gemacht. — Mit besonderem Interesse haben wir die ungemein klaren und überzeugenden Ausführungen Kamphausen's über die Erzählung von der ersten Bekanntschaft David's mit Saul gelesen. Es handelt sich hier um die bekannte Differenz zwischen 1 Sam. 16, 14—23 und 1 Sam. 17, 1 ff. Der Verf. weist nach, wie LXX sich in harmonistischem Interesse allerlei Auslassungen gestattet, daß aber trotz „der großen Auslassung 17, 12—31. 55—18,5 der eclatante Widerspruch zwischen 16, 18 und 17,33 vor wie nach besteht, daß also die harmonistische Auslassung der LXX ihren Zweck nicht erreicht“ (S. 17). Aehnlich gestaltet sich die Sache bei der Entstehung der Furcht des Saul vor David in 1 Sam. 18. Drei Züge sind hier nach K. „unglaublich“, nämlich das Fuchteln mit dem Speere, das Nichtgeben der vorher angebotenen älteren Tochter und das heimtückische Benehmen gegen den zukünftigen Eidam des Königs. Wir werden sehen, daß die beiden ersten Züge in LXX glücklich fehlen, nicht aber der noch viel schlimmere dritte, der uns im M. T. offenbar in besserer und ursprünglicherer Gestalt vorliegt, als in der echten LXX“ (S. 19). Auch dieser Nachweis, der auf S. 21, 22 erbracht wird, ist als gelungen zu betrachten.

In den folgenden Bemerkungen Nr. 6 und 7 (S. 23 bis 36) spricht der Verf. über Emendationen und Conjecturen in Bezug auf den M. T. maßvoll und umsichtig. Insbesondere setzt er sich hier noch mit Cornill über einige Conjecturen in Ez. 1, 18. 3, 21 und Cap. 4 auseinander, worauf wir nicht mehr eintreten können. Für alle seine werthvollen Bemerkungen zur alttestamentlichen Textkritik sagen wir ihm herzlichen Dank. Möchten sie nur von unseren rheinischen Amts-

brüdern recht fleißig studirt werden! Eine Kritik, wie sie Kamphausen nach dem Vorgange seines trefflichen, auch dem Schreiber dieser Zeilen theuren Lehrers Bleek übt, ist so besonnen, daß sich niemand daran stoßen sollte. Aber — — —!

Es folgt nun auf S. 37—56 Mangold's schöner Vortrag aus dem Lutherjahr über ‚Luther und Melanchthon‘, in dem Bonner Bürgerverein zur Eintracht gehalten und gleich vollendet nach Inhalt und Form. ‚Luther und Melanchthon! Das war eine gnadenreiche Fügung der göttlichen Vorsehung, daß sie diese beiden Männer von Anbeginn in dem Werke der Erneuerung der deutschen Kirche neben einander gestellt hatte. Neben den Reformator, den Mann des Glaubensheroismus mit dem brennenden Herzen und der machtvollen That, trat in Melanchthon, eines Waffenschmieds Sohn aus Bretten in der Pfalz, welcher der evangelischen Kirche ihr gelehrtes Rüstzeug liefern sollte, der Schöpfer der evangelischen Theologie, einer der größten Gelehrten aller Zeiten, den seine bewundernden Glaubensgenossen mit Recht unter dem Ehrennamen „der Lehrer Deutschlands“ feiern durften. Beider Mission war darauf angelegt, einander zu ergänzen‘. So lautet der Anfang der Rede. Nachdem nun mit einigen kräftigen Strichen Luther, der ‚mit dem Tiefblicke des religiösen Genius‘ das Wesen des Heils erkannt hatte, gezeichnet ist, wird Melanchthon als theologischer Lehrer auf dem Katheder und als theologischer Schriftsteller der Evangelischen im ersten Theile des Vortrags dargestellt, im zweiten gezeigt, wie Luther und Melanchthon stets einträchtig zusammen wirkten, im dritten aber der Kampf gegen Melanchthon nach Luther's Tode geschildert. Drei Lehrabweichungen waren es, über die er entbrannte. Erstens darüber, daß nach Melanchthon's Meinung die menschliche Willensentscheidung mitwirken sollte zur Entstehung des Glaubens; zweitens der neue Gehorsam der Gläubigen in guten Werken als Frucht der Rechtfertigung nachdrücklich gefordert; drittens die Abendmahlslehre in bekannter, den symbolischen Charakter von Brod und Wein betonender Weise von Melanchthon umgebildet wurde (S. 48—52). Zu diesen von Mangold mit vollstem Rechte als ‚Verbesserungen der evangelischen Theologie‘ bezeichneten Lehrabweichungen kam dann noch das unglückselige Leipziger Interim von 1549 hinzu. Die ‚theologische Hetze gegen Melanchthon‘ fand an dieser ‚Verschuldung des nicht gerade heldenhaft gearteten Mannes‘ einen ‚Anlaß‘ und zwar einen recht erwünschten Anlaß, denn die schlimmsten Hetzer sind zu allen Zeiten bis auf die Gegenwart fanatische Theologen gewesen. Wir wissen, wie schwer der edle, fein angelegte Mann unter den maßlosen Angriffen der Jenenser und Magdeburger Heißsporne gelitten hat. Endlich erlöste ihn der Tod ‚*à rabie theologorum*‘ — von dem ‚zorn erfüllten Eifer‘, wie Mangold vorzüglich übersetzt — ‚der Theologen‘. ‚Dieses letzte Wort klingt wie eine schwere Anklage durch die Geschichte der evangelischen Kirche hindurch bis in unsere Tage. Um den kirchlichen Frieden zu sichern, unter dessen Segnungen allein das täglich von uns zu erbetende Kommen des göttlichen Reiches verwirklicht werden kann, lerne man doch endlich zwischen Kirche und Schule zu scheiden‘ (S. 55). Ja, lerne man's; aber viele wollen es nicht lernen und das ist traurig genug!

Als dritte ‚theologische Arbeit‘ wird der Vortrag über die ‚Neutestamentliche Lehre vom Lohn‘ dargeboten, gehalten in der Jahresversammlung des wissenschaftlichen Predigervereins für die Rheinprovinz zu Bonn am 27. Mai 1885 von Lic. theol. Neveling, Pfarrer in Gerresheim. Ref. hat der angegebenen Versammlung beigewohnt und erinnert sich noch mit Vergnügen der allgemeinen und freudigen Zustimmung, welche das eben so sehr durch wissenschaftliche Gründlichkeit, als durch religiöse Wärme ausgezeichnete Referat Neveling's, der inzwischen einem ehrenvollen Rufe als Prediger nach

Berlin gefolgt ist, fand. Wir können uns dieser Zustimmung auch jetzt wieder, nachdem wir den Vortrag aufmerksam gelesen und nicht bloß gehört haben, unbedingt anschließen. Die Materie, welche zur Behandlung gestellt war, ist eine äußerst schwierige an und für sich schon. Dazu kommt, daß protestantischen Ohren das Wort ‚Lohn‘ nicht angenehm klingt. Der Verf. hat es aber verstanden, nach gründlicher Erledigung der Vragen über das Verhältniß von *ἐργάτης* und *μισθός*, *δοῦλος* und *χάρισμα*, sowie ferner über den Lohnbegriff Jesu und der Apostel sich den Weg zu der eigentlichen Hauptfrage zu bahnen: ‚Wie kann, da die Summe alles Heils bald als *μισθός*, bald als *χάρισμα* bezeichnet wird, ein und dasselbe einerseits als unverdientes *χάρισμα* erhofft und zugleich andererseits als *μισθός* verdient werden?‘ (S. 67). Die Antwort darauf lautet richtig: ‚Nirgendwo im N. T. wird das Heil dargestellt (wie bei der jüdisch-rabbinischen Auffassung) als halb auf Gnade, halb auf Verdienst beruhend, sondern Alles ist Gnade, und auch, wo von menschlicher Leistung und göttlichem Lohn für dieselbe die Rede ist, da ist's doch die göttliche Gnade, nicht nur die Lohn ertheilt, sondern auch die menschliche Leistung ermöglicht und bewirkt‘ (S. 70). Dieses Heil, ‚die *ζωὴ αἰώνιος* ist nicht nur als Lohn dem sittlichen Verhalten des Menschen entsprechend, sondern wächst ihrem innersten Wesen nach als Frucht aus demselben hervor (S. 78), wie Rothe sagt: ‚Lohn ist die religiöse Bezeichnung für Frucht‘ (Stille Stunden S. 179 f.). Mit Grund werden Röm. 6, 22 und Gal. 6, 8 für diese Behauptung als Belegstellen angeführt. So ist denn, wenn wir den Verf. richtig verstanden haben, die *ζωὴ αἰώνιος* einerseits ganz Geschenk der göttlichen Gnade, andererseits aber auch Frucht des auf der Heilswirkung der göttlichen Gnade beruhenden sittlichen Verhaltens des Menschen, also: *χάρισμα* und *μισθός* zugleich. Der eine Ausdruck ist mehr fachlich, der andere mehr bildlich.

An die lichtvolle Darstellung der neuest. Lehre vom Lohn (S. 57—80) knüpfen sich noch sehr werthvolle, mehr praktische Bemerkungen darüber, ‚welche Stellung wir zu der bisher dargelegten neutestamentlichen Lohnverheißung und Lohnerwartung einnehmen‘ (S. 80—90).

Auf S. 90—93 theilt dann Pfarrer Vielhaber in Emmerich zwei interessante Urkunden aus dem Archiv der dortigen evangelischen Gemeinde mit. Die erste erzählt, daß Nachkommen von Waldensern bei der Gründung derselben betheiligt gewesen seien. Sie ist in holländischer Sprache verfaßt. Die zweite, eine Cabinetsordre des Großen Kurfürsten aus dem Jahre 1675 bezieht sich darauf, ‚daß die evangelisch reformirte Gemeinde zu Embrich vor dießmal ohne consequenz einen Prediger niederdeutscher Sprache dergestalt berufen möge, daß er die hochdeutsche Sprache sich so weit bekannt mache, daß wenn er auf Classical- oder Synodal-Conventen etwas *ad protocollum* bringen oder sonst *protocollum* halten soll, er solches in hochdeutscher Sprache verrichten könne, in's Künftige aber einen solchen (corrigirt von höchst eigener Hand in „solches“) *subjectum*, welches der hochdeutschen oder beider Sprachen kundig sey, erwählen solle.‘ Diese Cabinetsordre giebt allerdings Zeugniß von dem nationalen Sinne des erlauchten Ahnherrn unseres Kaiserhauses‘.

Den Schluß bilden die Thesen der Generalversammlungen von 1869—1872 (S. 94—108). Die Mittheilung derselben soll bis auf die Gegenwart fortgesetzt werden.

Crefeld.

F. R. Fay.

Salter, William Mackintire, Die Religion der Moral. Vom Verfasser genehmigte Uebersetzung, hrsg. von Geo.

von Gizycki. Leipzig, Friedrich, 1885. (VII, 363 S. gr. 8. 3. M.)

Es kann zweifelhaft erscheinen, ob die Besprechung dieses Buches, welches alle Theologie für Irrthum erklärt, in eine theologische Zeitschrift gehört. Und wollte man sie damit begründen, daß dieses Buch eine neue religiöse Gemeinschaft rechtfertigen und empfehlen soll, so ist wieder zweifelhaft, ob diese Gemeinschaft wirklich als eine religiöse darf bezeichnet werden. In Chicago nämlich hat sich eine Gesellschaft für moralische Cultur gebildet, welche, unzufrieden mit allen bestehenden Kirchen, die moralische Vollendung der Menschheit in die Hand nehmen und dadurch das Himmelreich auf Erden herbeiführen will, von welchem das Christenthum bisher nur geträumt habe, ohne es verwirklichen zu können. Ueber die Grundsätze und Maßnahmen dieser Gesellschaft giebt vorliegendes Buch Auskunft. Verf. gesteht zu, daß diesem Versuch eigentlich nicht der Name einer neuen Religion zukomme, und will ihn nur in dem Sinne anwenden, daß man jeden Enthusiasmus, der zu Opfern bereit sei, Religion nenne. Er nennt deshalb auch die französische Revolution und den russischen Nihilismus eine Religion. Indes, da Verf. die Tugend der Wahrhaftigkeit in Worten, welche er bei den christlichen Kirchen vermisst, für sich ganz besonders in Anspruch nimmt, so wird diese ihn wohl nöthigen, den Namen Religion aufzugeben; denn in ernsthafter Rede bezeichnet Religion die Beziehung des Menschen auf die Gottheit, und eine solche lehnt Verf. durchaus ab. Wir werden also, um gewissenhaft zu sein, den Inhalt dieses Buches richtiger bezeichnen als ‚Moral ohne Religion‘, denn als ‚Religion der Moral‘.

Verf. stellt sich unter den christlichen Gemeinschaften die Unitarier am nächsten, zu denen er vordem in Beziehung gestanden hat; mißbilligt aber an ihnen, daß sie noch drei Dogmen festhalten: daß es einen Vater im Himmel gebe, daß wir zum ewigen Leben bestimmt seien, und daß Jesus unser Führer auf diesem Wege sei. Der Gott der alten Theologie, welcher als Person gedacht wird, welcher denkt und liebt, zu welchem man betet, ist ihm eine Illusion, ein Märchen; die Frage nach der Unsterblichkeit eine unbefugte Neugier. Wir wissen überhaupt nur zweierlei: das, was ist, durch Erfahrung, und das, was sein soll, durch das Gewissen. Letzteres geht uns hier an. Im Anschluß an Kant's Kritik der praktischen Vernunft wird das Wesen der moralischen Idee oder des kategorischen Imperativs entwickelt, dessen Inhalt Gerechtigkeit und Güte sei, oder auch das Gebot, die allgemeine Wohlfahrt zu erstreben, oder auch der Grundsatz, die andern Menschen nie als Mittel, sondern als Zwecke zu behandeln. Diese Lehren wird man in Deutschland nicht gerade neu finden. Wenn wir aber unsere Existenz nicht von uns haben, sondern von ‚einem unbekannten Weltgrund‘, von einer ‚höheren Ordnung hinter der Erscheinungswelt‘, und wenn die moralischen Ideen uns durch diesen Ursprung unauslöschlich eingepägt sind, so muß dieser Weltgrund selbst moralischer Wille sein. Oder wenn die Moral in dem Wechsel der Erscheinungen das einzig Ewige ist, so muß sie in dem Weltgrunde wurzeln, d. h. wieder, er ist moralischer Wille oder Gerechtigkeit und Liebe. Dieser Anerkennung kann man sich nur durch Unvollständigkeit des Denkens entziehen. Dieser Ausdruck ist dann auch nicht menschliches Bild für etwas Unerkennbares, sondern dieser moralische Wille ist das allein Wahre, Reale, und alles andere nur vergängliche Erscheinung. Nun ist aber der Gottesglaube nichts anderes, als der Glaube an den ewigen moralischen Willen, der sich im natürlichen Geschehen durchsetzt wird. Daher ist Ehrfurcht und Verehrung dieses Gottes die Grundlage aller Moral, während eine von Gott gelöste Moral Selbstgefälligkeit und Hochmuth erzeugt.

Es kann nun nicht wundern, wenn Verf. weiter be-

hauptet, das theologische System Jesu habe allen Halt verloren. Aber auch die Moral Jesu soll nur eine theilweise Verkündigung der ewigen Grundsätze der Moral sein. Er wirft dem Evangelium vor, daß es nicht die Sklaverei entschieden verurtheile. Aber wenn auch die amerikanischen Sklavenhalter sich auf das alte Testament beriefen, so ist doch nur durch das Evangelium von der Gotteskindschaft aller Menschen die Sklaverei beseitigt worden. Sodann soll Jesus nicht die Gewissenhaftigkeit des Intellects gefordert haben, wie sie Darwin, die größte wissenschaftliche Gestalt unseres Jahrhunderts, übte. Wir übersehen diese überschwengliche Beurtheilung Darwin's; aber es ist ebenso thöricht, bei Jesu wissenschaftliche Belehrung zu suchen, wie frivol, die Gewissenhaftigkeit dess in Zweifel zu ziehen, der auch für jedes unnütze Wort Rechenschaft forderte. Ferner soll Jesu Methode, die Gerechtigkeit für Jedermann zu beschaffen, zu den verfehlten Hoffnungen der Menschheit gehören, weil er nicht daran dachte, eine angemessene Staatsordnung herzustellen, sondern auf seine Wiederkunft vertröstete. Wahrscheinlich hätte er also dem Drängen der Juden auf Annahme der Königswürde nachgeben sollen! Endlich habe er die sociale Frage nur so gelöst, daß er die Armen zum Vertrauen auf eine Vorsehung ermahnte, die doch nicht existirt, statt von den Reichen die thätige Lösung derselben zu fordern. Kennt denn Verf. nicht die Gleichnisse vom reichen Mann und vom ungerechten Haushalter? Aus diesen Gründen kommt Verf. zu dem Schluß, daß Jesus für uns keine Autorität mehr sein könne; deshalb wird die Gesellschaft für moralische Cultur der Menschheit eine bessere Erlösung bringen. Es kann doch kaum als mildernder Umstand für solche Ansichten angeführt werden, daß Verf. in seiner Umgebung vielleicht nur ein ungesundes Kirchenthum kennen gelernt hat, welches in dogmatischen Satzungen oder in sentimentalen Schwelgereien oder in forcirten Gefühlserregungen das Wesen des Christenthums fand. Wenn Verf. mit aufrichtigem Sinn die Schrift durchforscht, so muß er sich nicht nur überzeugen, daß all seine moralischen Grundsätze von Jesu in unerreichter Klarheit und Schönheit ausgesprochen sind und uns nur ihre Anwendung auf veränderte Verhältnisse obliegt, sondern vielmehr noch, daß Jesu Leben eine reale Darstellung moralischer Vollkommenheit war, die uns armelige Anfänger zur höchsten Verehrung nöthigt.

Es ist deshalb ein unberechtigter und maßloser Anspruch, daß durch die vorgetragenen Grundsätze das moralische Niveau der Menschheit gehoben sei und zu diesem Anspruch will es wenig stimmen, daß die praktische Wirksamkeit des Vereins außer in Popularisirung der kantischen Moral bis jetzt nur in der Befolgung von zwei Pflegerinnen besteht, welche Arme und Kranke besuchen. Wenn der Verein sich auf solche Arbeiten beschränkte und die Illusion einer durch ihn anzubahnenden neuen Weltreligion fahren ließe, würde er mehr Anerkennung verdienen. Denn ein wohlthuender moralischer Eifer ist bei allem Irrigen in diesen Vorträgen nicht zu verkennen. Verf. geißelt in scharfer Weise die amerikanische Sklaverei, die brutale Mißhandlung der Indianer, die niederträchtige Ausbeutung der Staatsämter zur persönlichen Bereicherung, das sociale Elend, wie es durch die großen Städte herbeigeführt ist, die Ausnutzung der Arbeiter, der Frauen, der Kinder, die leibliche und sittliche Verkommenheit des Proletariats und den Pharisaismus, der durch Spendung weniger Dollars die Pflicht der christlichen Liebe erfüllt zu haben glaubt. Hier legt er Zustände bloß, welche nicht nur in Amerika sich finden, welche das natürliche Gefühl empören und den christlichen Kirchen zur größten Schande gereichen. Deshalb können wir den Bestrebungen des Vereins zur Linderung der Noth nur den besten Erfolg wünschen, er wird auch die Kirchen aus ihrem Schlaf aufrütteln und sie an ihre nur zu lange vergessenen Pflichten erinnern.

Herborn.

D. Sachsse.

Gerok, Karl, Illusionen und Ideale. Ein Vortrag. Stuttgart, Krabbe, 1886. (32 S. 8.) M. —. 50.

Der Jugend tritt das Ideal in Gestalt der Illusion entgegen, welche durch den Ernst des Lebens bald zerstört wird; dann aber gilt es, das Ideal von Irrthum gereinigt zu bewahren. Von Illusionen frei, aber den Idealen treu! Das höchste Ideal ist das sittliche, welches in der Gestalt Jesu Christi zugleich Realität hat. Dieses Ideal zu verwirklichen, ist auch dem gereiften Charakter ebenso möglich wie nothwendig. Das ist der Grundgedanke des ansprechenden Vortrages, der durch seine poetische Form und seine reichen Gedanken jedem Leser edle Erbauung gewähren wird.

Herborn.

D. Sachse.

Wandel, Oberpfr. Lic. Dr. Geo., Geistliche Reden, an vaterländischen Festen gehalten. Berlin, G. Nauck, 1886. (VII, 99 S. 8.) M. 1. 50.

17 Reden, gehalten an patriotischen Gedenktagen, werden uns vom Verfasser dargereicht. Sie verbinden patriotische Wärme mit christlichem Ernste und werden seinen Bekannten eine willkommene Gabe sein.

Herborn.

D. Sachse.

Erles, Hauptlehr. Johs., Der Unsterblichkeitsglaube, belegt mit geschichtlichen, philosophischen und biblischen Zeugnissen. Den Lehrern der Volksschule sowie den Freunden der Wahrheit und höherer Erkenntnis gewidmet. Karlsruhe, Reiff, 1886. (96 S. gr. 8.) M. —. 60.

Verfasser berichtet zunächst, was die alten Völker über die Unsterblichkeit geglaubt und moderne Denker über sie gelehrt haben, auf Grund des achten Bandes der philosophischen Schriften von Franz Hoffmann in Würzburg. Sodann entwickelt er eine Theorie der Unsterblichkeit, welche er aus den Schriften Franz von Baader's und Hoffmann's geschöpft hat.

Herborn.

D. Sachse.

Neuenhaus, Pfr. J., Das Wort Gottes und die Gemeinden.

Eine Studie, Amtsbrüdern und Freunden der evangel. Kirche dargeboten. Halle, Niemeyer, 1885. (III, 92 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Von der Ueberzeugung durchdrungen, daß allein das Wort Gottes kräftig sei, die sittlichen Schäden unserer Gemeinden zu heilen, legt Verf. dar, in welcher Weise das Wort den Gemeinden nahezubringen sei, und fordert seine Amtsgenossen auf, unverdrossen an diesem Werke zu arbeiten, da dieser Arbeit der Erfolg nicht fehlen könne.

Herborn.

D. Sachse.

Hegel's, Geo. Wilh. Friedr., Werke. Vollständige Ausgabe durch einen Verein von Freunden des Verewigten: DD. Ph. Marheineke, J. Schulze, Ed. Gans etc. 19. Bd. Briefe von und an Hegel. Hrsg. von Karl Hegel. Mit 1 Portr. u. 1 Fcsm. Hegel's. 2 Thle. Leipzig, Duncker & Humblot, 1887. (XII, 430 u. 399 S. gr. 8.) M. 16. —

Wie auch das Urtheil über das Hegel'sche System ausfallen mag: ob wir mit Zöllner die speculative Epoche der deutschen Philosophie nur als Symptom für das tief empfundene Bedürfnis nach deductiver Erkenntnis der Welt betrachten oder ob wir der Prophezeiung Carriere's glauben wollen, die neuere Philosophie werde, nachdem sie auf Kant zurückgegangen, 'über die skeptischen Erkenntnistheorien hinaus' wieder zu Hegel voranschreiten,

so wird darüber wohl Einstimmigkeit herrschen, daß bei dem hervorragenden Einfluß, den Hegel's Persönlichkeit, seine schriftstellerische und akademische Thätigkeit auf seine Zeitgenossen gehabt haben und bei der immer noch bedeutenden Ausbreitung seines Systems alle Publicationen dankbar entgegengenommen werden müssen, welche uns einen tieferen Einblick in die Entwicklung dieses Mannes gewähren. Wenn auch das Hauptinteresse sich jetzt auf das System concentrirt, so ist es doch so recht ein Hegel'scher Gedanke, daß alle Seiten der Thätigkeit bei einem Individuum oder Volke aus einer Idee entspringen, nach diesem Gesichtspunkt zu erfassen sind und somit die Einsicht in die wissenschaftliche Bedeutung eines Mannes durch genauere Kenntniß der äußeren Lebensgestaltung nur gewinnen kann.

Uebrigens mangelt es dem vorliegenden Briefwechsel auch nicht an systematischem Interesse und manche werthvolle Einzelheit gelangt neuerdings an die Oeffentlichkeit, so z. B. das Urtheil Hegel's über die Kantische Philosophie, das in dem Concept zu einem Briefe an Duboc (30. Juli 1822) steht, im Brief selbst weggeblieben ist. Nachdem Hegel die Kantische Ansicht der Subjectivität des Denkens eine 'hypochondrische Ansicht' genannt hat, eine Hypochondrie, 'die sich alles Objective vereitelt hat und nur noch diese Eitelkeit in sich genießt', fährt er fort: 'Indem ich dies sage, erkenne ich das Verdienst der Kantischen Philosophie nicht, ich habe mich an ihr erzogen; — für den Fortschritt, ja die Bewirkung einer Revolution der philosophischen Denkweise insbesondere, ist es mir immer interessant und lehrreich gewesen, zu sehen, daß Kant nicht nur das Bedürfnis — in seinen Postulaten — sondern auch die nähere Bestimmung der Idee sehr wohl gekannt hat'. In wenigen Worten läßt sich der Gegensatz zwischen Kant und Hegel kaum charakteristischer darstellen. Die weise Selbstbeschränkung Kant's, zu der wir jetzt, durch die Mißerfolge der Epigonen belehrt, zurückgekehrt sind, gehört für Hegel etwa auf dieselbe Stufe, wie die Bemühungen der exacten Forschung, durch Beobachtung und Experiment die Natur zu ergründen. 'Newton und die ganze Physikerschaft ihm nach', schreibt Hegel an Goethe, nachdem er die Auffindung des Urphänomens als die wahrhaft wissenschaftliche Methode gepriesen, 'sehe ich dagegen irgend eine zusammengesetzte Erscheinung ergreifen und sich in ihr festrennen, und so den Gaul beim Schwanz aufzäumen, um mich des Ausdrucks zu bedienen . . . . sie erschaffen den Erscheinungen ein erschaffenes, ihrer selbst würdiges Inneres hinein, und sind in diesem Centro über die Weisheit und Herrlichkeit eben so erfreut, eben so ernsthafte Arbeiter wie die Freimaurer im Tempel Salomonis' (II, 36). Wenn man noch vorher gelesen hat, daß Schelling's Versuche mit Pendelschwingungen und Wünschelruthe Hegeln 'eine neue, höhere Seite der physischen Wissenschaft' zu enthüllen schienen (I, 93), so wundert man sich nicht mehr, daß die bedauerliche Entfremdung zwischen exacter Forschung und Philosophie so tief geworden und so schwer zu überwinden ist.

Es wäre allerdings systematische Engherzigkeit, wegen dieser Einseitigkeit Hegeln alles Verdienst abstreiten zu wollen; er hätte nicht einen so bedeutenden Eindruck auch auf ausgezeichnete Köpfe gemacht, wenn nichts als Irrthümer in seinem System zu finden wären. Aus dem bereits citirten Briefe an Duboc läßt sich entnehmen, an welchem Punkte Hegel den Criticismus durchbrechen zu müssen glaubte: 'Was in seiner (Kant's) Kritik der Urtheilskraft von dem Gedanken eines anschauenden Verstandes, des Selbstzwecks, der zugleich auf eine natürliche Weise in den organischen Dingen existirt, gesagt ist, — kann sehr gut als Einleitung für die weiteren Ansichten dienen; der dortige Standpunkt, daß dergleichen Ideen nur als eine subjective Maxime der Betrachtung genommen werden, muß freilich abgezogen werden'.

Hier hat Hegel mit einer bei ihm nicht allzuhäufigen Deutlichkeit angegeben, was nicht nur ihn, sondern das Zeitalter überhaupt aus dem festen Lager des Kriticismus in die öden Haiden der Speculation hinausgetrieben, nachdem sich das erste Staunen über die gewaltige Geistesarbeit des Königsberger Philosophen gelegt hatte: die mangelhafte Behandlung der Idee in der Kantischen Philosophie. Die Idee als einen Proceß zu fassen, war ein fruchtbarer Gedanke Hegel's, der von mächtiger Wirkung auf zahlreiche Wissenszweige gewesen ist, trotzdem er nach keiner bessern, als der dialektischen Methode entwickelt wurde. Hegel hatte schon früh und mit aller Deutlichkeit das Bewußtsein, daß mit diesem Gedanken alle historischen Wissenschaften zu durchdringen seien; dieses Bewußtsein hat ihn aufrecht erhalten in Zeiten, da widrige äußere Umstände seine Arbeit lähmten und hat ihn ohne Unterlaß die akademische Thätigkeit und damit die Möglichkeit, die eigene Weltanschauung in weiteste Kreise zu tragen, erstreben lassen. Besonders die Briefe an Niethammer (von denen bisher nur ein einziger in der Rosenkranz'schen Biographie Hegel's gedruckt vorlag) geben Zeugnis von der Zähigkeit, mit welcher Hegel das einmal gesteckte Ziel im Auge behielt. „Was meine Wünsche betrifft“, schrieb Hegel an Sinclair 1813, „so habe ich keine über den Gedanken, den Du hast; mein einziges und letztes Ziel ist, Lehrer auf einer Universität zu sein“; aus den Briefen an Niethammer ersehen wir, daß Hegel in den neun Jahren, während deren er ohne Befriedigung als Redacteur in Bamberg und als Rector in Nürnberg thätig war, keinen Moment dieses Ziel seines Lebens aus den Augen verloren hat.

Auf Einzelheiten einzugehen muß ich mir leider verfallen. Ausstattung und Redaction des Briefwechsels sind musterhaft. Ein kleines Versehen möchte ich mir zum Schluß zu berichtigen gestatten: Nach der Anmerkung zu Theil I, S. 19 scheint es, als sei Eberhard der Anhänger und Jakob der Gegner Kant's gewesen; das Umgekehrte ist richtig.

Gießen.

Ferd. Aug. Müller.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Wellhausen, J., Skizzen u. Vorarbeiten. 3. Heft. Reste arab. Heidentumes. Berlin, G. Reimer, 1887. (VI, 224 S. gr. 8.) 8. —
 Krekeler, L., Heilige Geschichte. Erklärung der histor. u. einiger Lehrbücher d. Alten Testaments als Offenbarg. der äußern u. innern Erziehg. d. Volkes Gottes. Bielefeld, Schriften-Niederlage der Anstalt Bethel, 1887. (VI, 174 S. gr. 8.) 4. —; geb. 5. —
 Einfalt, J. M., Die biblische Geschichte d. Alten Testaments in übersichtlichen Betrachtungen f. Kirche u. Haus. 1. Hälfte. Schöpfung bis Richter. Erlangen, Deichert, 1887. (IV, 240 S. gr. 8.) 2. 40
 Bertheau, E., Die Bücher Esra, Nechemia u. Ester, erklärt. In 2. Aufl. hrsg. v. V. Ryffel. [Kurzgefaßtes exeget. Handbuch zum A. Test., 17. Lfg.] Leipzig, Hirzel, 1887. (XXXII, 446 S. gr. 8.) 8. —
 Stickel, J. G., Das Hohelied in seiner Einheit u. dramatischen Gliederung, m. Uebersetzung u. Beigaben. Berlin, Reuther, 1888. (III, 187 S. gr. 8.) 4. —
 Sebök (Schönberger), M., Die syrische Uebersetzung der zwölf kleinen Propheten u. ihr Verhältniß zu dem massoret. Text u. zu den älteren Uebersetzgn., namentlich den LXX u. dem Targum. Breslau, Preuß & Jünger, 1887. (75 S. gr. 8.) 2. —
 Reufs, E., Die Geschichte der heiligen Schriften Neuen Testaments. 6. Aufl. Braunschweig, Schwetschke & Sohn, 1887. (XII, 686 S. gr. 8.) 12. —

Literatur des Auslandes.

- Revel, A., Letteratura ebraica. 2 voll. Milano, U. Hoepli edit., 1887. (p. 1—164; 165—363; 16.)
 Renan, E., Histoire du peuple d'Israël Tome I. 2e édit. Paris, C. Lévy, 1887. (XXIX, 455 p. 8.) 7 fr. 50 c.
 Stoppani, A., Sulla cosmogonia mosaica: triplice saggio di una esegesi della storia della creazione, secondo la ragione e la fede. Milano, Lodovico F. Cogliati tip. edit., 1887. (XXIII, 476 p. 8.) L. 5
 Lumby, J. R., The Second Book of Kings. With Introduction and Notes. London, Cambridge Warehouse, 1887. (310 p. 12.) 3 s. 6 d.

- Vincent, M. R., Word Studies in the New Testament. Vol. I. London, Nisbet, 1887. (840 p. 8.) 16 s.
 Macduff, J. R., St. Paul in Athens: the City and the Discourse. London, Nisbet, 1887. (240 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Ferrant, J., Un saint de la Flandre au XIe siècle. Vie de Saint Arnold ou Arnulphe, évêque de Soissons. Tomes I—II. Bruges, lib. Beyaert-Storie, 1887. (304, 326 p. et 2 planches. 8.) 5 fr.
 Tenneroni, A., Jacopone da Todi; lo 'Stabat Mater' e 'Donna del paradiso': studio su nuovi codici. Todi, F. Franchi edit., 1887. (96 p. 16.) L. 3.
 Damas, de, Coup d'oeil sur l'Arménie, à propos d'une mission de la Compagnie de Jésus ouverte en Asie Mineure par les ordres du pape Léon XIII. Paris et Lyon, libr. Delhomme et Brigue, 1887. (XV, 602 p. 16.)
 Twells, H., Extension of the Diaconate: a Speech delivered in the Lower House of the Convocation of Canterbury, July, 8, 1887. London, Rivingtons, 1887. (28 p. 8.) 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Fuchs, Pastorale Auslegung von 1. Tim. 3, 8—16 (Halte was du hast' XI, 1 [erfch. 1887], S. 18—24).
 Maclaren, A., The Epistle to Philemon I. 1—25. (The Expositor 1887, April, p. 270—282; May, p. 363—375; June, p. 443—453; Aug., p. 150—159; Sept., p. 180—191; Oct., p. 297—306).
 Belling, H., Zu 1 Joh. 3, 9 (Theol. Stud. u. Krit. 1888, I, S. 163—166).
 Krüger, F. H., L'Épître de Jacques, le plus ancien document du Nouveau Testament (Revue chrétienne 1887, 10 p. 684—695).
 Beyerslag, W., Die Apokalypse gegen die jüngste kritische Hypothese in Schutz genommen (Theol. Stud. u. Krit. 1888, I, S. 102—138).
 Caspari, C. P., Brugén af *ὑπόθεσις* om Troesregelen hos Irenaeus (Theol. Tidsskrift f. d. evang.-luth. Kirke i Norge. III. Raekke II, 1 [1887], p. 159—160).
 Franck, Rapport sur le concours relatif à la philosophie d'Origène (Mémoires de l'Académie des sciences morales et polit. de l'Institut de France XV [1887], p. 411—447).
 Pankow, A., Methodius, Bischof von Olympos. (Der Katholik 1887, Juli, S. 1—28; Aug., S. 113—143; Sept., S. 225—250).
 Duchesne, L., Macédonius, évêque d'Apollonias en Lydie (Bulletin de correspondance hellénique 1887, mai-nov., p. 311—317).
 Ganly, W., Un chapitre inédit de l'histoire des moines d'Occident. — Arran, l'île des Saints. Traduction de l'Anglais par J. Condamin (La Controverse et le Contemporain XI, 1887, sept., p. 112—132).
 Holder-Egger, O., Zu deutschen Heiligenleben. I. Gozwin u. Gozechin, Domscholaster zu Mainz. II. Ueber die Heiligen Marinus u. Annianus. III. Ueber Adalbert von Egmond (Neues Arch. der Gesellschaft f. ältere deutsche Geschichtsk. XIII, 1 [1887], S. 9—32).

Wichtige Novitäten:

Verlag von **C. A. Schwetschke & Sohn (C. Appelhaus)**
in Braunschweig.

Reform

der evangelischen Kirche

von

Ludwig Finscher

erster evangelischer Pfarrer zu Baumholder.

Das vorliegende Buch legt auf Grund gewissermaßen Ueberzeugung die in Bezug auf die Kirchenlehre und die kirchliche Praxis nötigen Reformen möglichst vollständig aber nicht in Form leicht hingeworfener Meinungen, sondern mit wissenschaftlicher Begründung dar.

Preis 6 M.

Die Geschichte

der

heiligen Schriften neuen Testaments

entworfen von

Eduard Reuß.

Sechste sehr vermehrte und verbesserte Auflage.

Preis 12 M.

Soeben erschien bei **G. D. Bader** in **Essen**, zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Das Verhältnis

zwischen dem

Religions-Unterricht der Schule

und dem

pfarramtlichen.

Von

Franz Brüggemann,

Pfarrer in Nettwig.

Preis 50 Pf.

H. Reuther's Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Soeben erschienen:

Das menschliche Erkennen. Grundlinien der Erkenntnistheorie und Metaphysik von A. Dorner, Dr. der Theologie und Philosophie. 32 Bogen 8°. Preis M. 9,—.

Das hohe Lied in seiner Einheit und seiner dramatischen Gliederung mit Übersetzung und Beigaben von Dr. G. Stickel, Geh. Hofrath und Prof. a. d. Universität Jena. 12 Bogen 8°. Preis M. 4,—.

Adrian's Isagoge, aus neu aufgefundenen Handschriften. Herausgeg., übersetzt und erklärt von Dr. Fr. Gössling, verbi div. mag. 9½ Bogen 8°. Preis M. 3,20.

Übungsstücke zum Übersetzen aus dem Deutschen ins Hebräische von Dr. H. L. Strack, Prof. a. d. Universität Berlin. 3½ Bogen kl. 8°. Preis 0,60 Pf.

Orientalische Bibliographie. Unter Mitwirkung der HH. Prof. Dr. Bezzenberger, Strack, der HH. D. D. Joh. Müller, C. Vollers u. a. herausgegeben von Prof. Dr. A. Müller, (Königsberg i. Pr.). I. Band. I. Heft. 5 Bogen gr. 8°. Jährlich 4 Hefte, welche einen Band bilden, Preis pro Band im Umfange von ca. 16—18 Bogen M. 6,—.

Meisterwerke der deutschen Literatur in Auswahl und Bearbeitung für höhere Lehranstalten. Herausg. von R. Holdermann und L. Sevin.

5.—9. Bändchen. Kl. 8°. Jedes Bändchen kartoniert. 5. Bändchen: Goethe's Hermann und Dorothea. 4 Bogen. 30 Pf. — 6. Bändchen: Lessing's Minna von Barnhelm. 6 Bogen. 60 Pf. — 7. Bändchen: Schiller's Jungfrau. 8 Bogen. 70 Pf. — 8. Bändchen: Schiller's Wallenstein. 10 Bogen. 90 Pf. — 9. Bändchen: Goethe's Gedichte chronolog. geordnet. 7 Bogen. 70 Pf.

Der Kulturkampf zwischen Asien und Europa. Ein Beitrag zur Klarlegung des heutigen Standes der Orient-Frage von Dr. Ad. Wahrmund, Prof. der k. u. k. Orient Akademie und Dozent der Universität in Wien. Zweiter, unveränderter Neudruck. 4¼ Bogen kl. 8°. M. 1,—.

Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg (Breisgau).

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hefele, Dr. C. J. v., Bischof von Conciliengeschichte.

Nach den Quellen bearbeitet. Fortgesetzt von J. Cardinal Hergenröther.

Achter Band: Die Zwischenzeit vom Basler bis zum fünften Lateran-Concil. — Das achtzehnte allgemeine oder fünfte Lateran-Concil. Bearbeitet von J. Card. Hergenröther. gr. 8°. (VIII u. 896 S.) M. 9,60; in Original-Halbfranzband M. 11,60.

Quartalschrift, Römische, für christliche Alterthums-kunde und für Kirchengeschichte. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Dr. A. de Waal. Erster Jahrgang. Zweites und drittes Heft (Doppel-Heft). Mit 4 Tafeln in Heliotypie und einer Doppel-Tafel in Farbendruck. 4°. (S. 113—296.) Preis des Jahrgangs in 4 Heften M. 16.

Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg (Breisgau).

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Vosen, Dr. C. H., Rudimenta linguae hebraicae

scholis publicis et domesticis disciplinae brevissime accommodata. Retractavit auxit septimum emendatissima edidit Dr. Fr. Kaulen. 8°. (IV u. 131 S.) M. 1,60; geb. in Halbleinwand mit Goldtitel M. 1,90.

Der Preis dieser Auflage ist von M. 1,80 auf M. 1,60 für das brosch. und von M. 2,10 auf M. 1,90 für das geb. Exemplar ermässigt worden.

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Lehrbuch

der

Kirchengeschichte

für Studierende

von

Dr. Joh. Heinr. Furrer,

R. R. Wirkl. Staatsrat und emerit. Professor der Theologie.

Zehnte Auflage in durchgängig erneuter Bearbeitung.

4 Teile in 2 Bände geheftet. Preis 16 M. —

August Neumann's Verlag, Fr. Lucas, in Leipzig.

Nebst einer Beilage von Alphons Dürr in Leipzig.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Ad. Harnack. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von August Pries in Leipzig.

Verlag von **Friedr. Andreas Perthes** in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. J. Köstlin und D. G. Niehm.

Jahrgang 1887, viertes Heft.

Inhalt: Herm. Schmidt, Prinzipielle Fragen der Symbolik. — Bratke, Die Stellung des Clemens Alexandrinus zum antiken Mysterienwesen. — Reimpell, Das κατέχειν im 2. Thessalonicherbrief. — Buchwald, Zur Kritik des Textes der Predigten Luthers über das erste Buch Moses (1523—1524). — Buchwald, Versuch der Lösung eines chronologischen Rätsels bez. zweier Predigten Luthers. — Rezensionen: Christ, Die Lehre vom Gebet nach dem Neuen Testament; rez. von Bahndke. — Schulz, Zur Lehre vom heiligen Abendmahl; rez. von Kirn.

Jahrgang 1888, erstes Heft.

Inhalt: Köstlin, Religion nach dem Neuen Testament. — Bey-schlag, Die Apokalypse gegen die jüngste kritische Hypothese in Schutz genommen. — Kramer, Zinzendorf's Versuch, Wittenberg und Halle zu versöhnen. — Belling, Zu 1 Joh. 3 9. — Buchwald, Eine geschwärzte Stelle aus Luthers Werken. — Rezensionen: Solsten, Die synoptischen Evangelien nach der Form ihres Inhaltes; rez. von Schlatter. — Herrmann, Der Verkehr des Christen mit Gott; rez. von Weiß.

Verlag von **Friedr. Andreas Perthes** in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

D. Theodor Brieger.

IX. Band, 2. und 3. Heft.

Inhalt: Zahn, Die Dialoge des „Adamantius“ mit den Gnostikern. — Sauerland, Cardinal Johannes Dominici und sein Verhalten zu den kirchlichen Unionsbestrebungen während der Jahre 1406—1415 (erste Hälfte). — Virck, Melanchthon's politische Stellung auf dem Reichstage zu Augsburg 1530 (zweite Hälfte). — Wilkens, Kritische Uebersicht über die Literatur der Jahre 1848—1856 zur Geschichte des spanischen Protestantismus im 16. Jahrhundert. — Belling, Ueber Jovinian. — Dräseke, Zu Nikolaos von Methone (I. Artikel). — Wagner, Zwei Beichtanweisungen aus dem 15. Jahrhundert. — Nachrichten.

Für den hebr. Unterricht bestens empfohlen:

ספר בראשית Liber Genesis sine punctis exscriptus, cur. Ferd. Muehlau et Aem. Kautzsch. Ed. II. 1885. Leipzig, J. A. Barth. M. 1. 80.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 24.

3. December 1887.

12. Jahrgang.

Schegg, Biblische Archäologie (Horst).

The old Testament in Greek, ed. Swete Vol. I.
(Schürer).

Belsheim, Codex f² Corbeiensis (Ranke).

Batiffol, Didascalia CCCXVIII patrum (Eichhorn).

Friedensburg, Der Reichstag zu Speier 1526
(Kawerau).

Loffen, Briefe von Andreas Mafius (v. Below).

Meufs, Unsere Stellung zur Schrift (Herrmann).
Maafs, Der Einfluss der Religion auf das Recht
und den Staat (Köhler).

Berichtigung von Prof. V. Schultze und
Duplik von Dr. Jülicher.

Schegg, Geistl.-R. Prof. Dr. Peter, **Biblische Archäologie**.

Nach seinem Tode hrsg. von Prof. Dr. Joh. Bapt.

Wirthmüller. I. Abth. Land und Leute: Natur
und Volksleben. [Theolog. Bibliothek, 8. Bd. I. Abth.]

Freiburg i. B., Herder, 1886. (XXI, 388 S. gr. 8.) M. 5. —

Dr. P. Schegg's Biblische Archäologie gehört zu der in der Herder'schen Verlagshandlung in Freiburg erscheinenden 'Theologischen Bibliothek', welche in einer Reihe von Lehrbüchern das gesammte Gebiet der katholischen Theologie zur Darstellung bringen soll. Eine Lebensskizze des vor dem Erscheinen seines Werkes verstorbenen Verfassers steht voran. Der Stoff wird unter drei Rubriken vertheilt: 1) Land und Leute: Natur und Volksleben; 2) Cultus: Religionslehre, Religionsübungen; 3) Staatsökonomie: Verwaltung, Justiz, Wehrverfassung. Diese Eintheilung ist wohl nicht glücklich. Der erste Theil, im vorliegenden Bande, handelt im 13. Cap. von den exacten Wissenschaften, der Völkerkunde, der Astronomie und Astrologie, der Mathematik und auch von der Heiligen Schrift und der Poesie bei den Hebräern. Wenn das mit zum Volksleben gehört, so hat wenigstens der zweite Abschnitt, vom Cultus, kein Recht auf gefonderte Existenz und gehört noch viel eher als Völkerkunde, Mathematik, Literatur zum Volksleben.

Unter den Quellen der biblischen Archäologie wird sonderbarer Weise die Heilige Schrift selbst an der Spitze nicht genannt; auch wird das immer reichlicher vorliegende Inschriftenmaterial, das im Buch selbst verwendet wird, nicht erwähnt, auch nicht die morgenländischen Geographen und Naturhistoriker. Die Quellen werden in eigenthümlicher Weise und Reihenfolge aufgezählt: die classischen Schriftsteller, die ägyptischen, assyrischen und babylonischen Denkmäler, die Reiseberichte, die schriftlichen Quellen.

Der erste Theil, Land und Leute: Natur und Volksleben, handelt in Capitel 1 von den Wohnstätten; in Capitel 2—3 von der Landwirthschaft, der Jagd, der biblischen Thierwelt; in Cap. 4—8 vom Ackerbau und der Pflanzenwelt; in Capitel 9 vom Verkehr und den Verkehrsmitteln; in Capitel 10 von den Massen, Gewichten, dem Geld; in Capitel 11 von den Zeitmassen; in Capitel 12 von der Schrift und den Schreibmaterialien; in Capitel 13 von den exacten Wissenschaften und der Poesie.

Alle Achtung vor dem Fleiss des Verf.'s. Er hat sich seine Grenzen sehr weit gezogen und theilt eine ganze Masse an sich interessanter, aber der biblischen Archäologie kaum zugehöriger Notizen mit, sogar über die geographische Ausdehnung des Weinstocks, die Weinpreise im alten Griechenland und in Italien und die Bändezahl der Pariser und Münchener Bibliotheken.

Hier einige Notizen zur Bezeichnung des eingenommenen historisch-kritischen Standpunktes. Das he-

bräische Volk reicht nicht in ein mythisches Alter hinauf, sondern gehört von seinen Ursprüngen der Geschichte an. Zum Beweis der robusten Constitution der Hebräer, welche ihnen erlaube, ein hohes Alter zu erreichen, werden unter andern genannt: Tobias, Vater und Sohn, die Wittwe Judith, der Prophet Daniel. Eine Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Thieren fand schon bei der Aufnahme der Thiere in die Arche Noah statt. Gleich das erste Blatt der mosaïschen Urkunde über die Toledoth des Weltalls steht eben so in directem Gegensatz zu den Kosmogonien der übrigen Völker, die alle von Theogonien ausgehen, als in Uebereinstimmung mit den sichern Resultaten der wissenschaftlichen Naturforschung. Der Gedanke, dass auch in Palästina alles sterben musste, um Israel Platz zu machen, hätte für uns immer etwas schreckenvolles, woran sich das Auge nicht gewöhnen will, wenn nicht der positive Auftrag Gottes, in seinem Namen den Bann zu vollziehen, dazwischen läge. Das Buch Hiob stammt aus salomonischer Zeit. David dürfen wir wohl 80 Lieder mit Zuversicht vindiciren. Aber die einleitenden Ermahnungsreden (Capitel 1—9) zum Buch der Sprüche rühren wahrscheinlich vom Redactor her (S. 381). Ueber das Hohe Lied, das in Acte und Scenen zerfalle, S. 386: 'Der Name (Sulamith) ist frei vom Dichter gewählt (Salomon und Salomith, umgebildet in Sulammith) und Sulamith selbst ein Ideal. Salomon konnte ein Landmädchen nicht zur bevorzugten Gemahlin erheben, dies hätte eine Zurücksetzung der ägyptischen Königstochter involvirt, die nicht ungerächt geblieben wäre. Salomon mochte ein Mädchen vom Lande kennen gelernt haben, das in Gottes freier Natur an Körper und Geist zu kräftiger, lebensfrischer Schönheit heranblühte, von ihm in dem Sinne, wie er es meinte, als Gemahlin durch eine unüberschreitbare Kluft getrennt, als bloße Haremszierde aber ihm zu heilig war. In jenen Tagen seiner Jugend, da er „gleich einem Strome von Einsicht und Weisheit war, da seine Lieder, Sprüche und Gleichnisse die Welt mit Bewunderung erfüllten, da Israel die reichsten Segnungen des Friedens genoss“ (Sirach 47, 13—17), versenkte er sich in das Ideal einer solchen Vereinigung und schilderte es unübertrefflich schön im Liede der Lieder. Dass ein mächtiger König, dem jeder Sinnengenuß zu Gebote stand, jungfräuliche Liebe also verherrlichte, war schon bedeutsam; dazu aber kam noch, dass dieser König „der Gefalbte des Herrn“ war und seine Friedensregierung die messianische Zukunft vorbereitete. Es erschien nur als sich selbst ergebende Folgerung, dass seine ideale Liebe zugleich auch jene Liebe vorbereitete, die in den Tagen der Erfüllung den menschgewordenen Sohn Gottes mit der Kirche und jeder ihm sich ganz hingebenden Seele verband und fort und fort in einer so innigen Verbindung erhält, dass sie wie als Urbild der ursprünglichen Einigung des Geistes mit dem Leibe, so als Urbild der auf Liebe gegründeten Ver-

einigung der Gatten — der gottgewollten Ehe — vom Apostel dargestellt wird, und dementsprechend das salomonische Lied der Lieder im allegorischen Sinne zu deuten ist, worin die synagogale Erklärung von der kirchlich traditionellen adoptirt wurde und zwar mit um so gröfserer Berechtigung, als Jesus Christus selbst die Menschwerdung, die Vereinigung des Logos mit der menschlichen Natur, unter dem Bilde der Hochzeit des Königssohnes darstellt.

Fast möchte man meinen, dafs der folches Zeug niederschrieb, nicht derselbe ist, welcher S. 383f. ein so lebendiges Verständnifs aufweist für jenes herrlichste Lied von der rein menschlichen Liebe, gewaltsam wie der Tod, unerweichbar wie der Hades, ein Wiederhall der Worte Adams im Paradies — in der Farbenpracht, der Bilderphantasie, dem Dufte des Morgenlandes. Die zweite Abtheilung (Schluss des Werkes) sollte bis Ostern 1887 erscheinen.

Colmar.

L. Horft.

The Old Testament in Greek according to the Septuagint, edited for the Syndics of the University Press by Henry Barclay Swete, D. D. Vol. I. Genesis — IV Kings. Cambridge, University Press, 1887. (XXVII, 827 p. 8.) 7 s. 6 d.

Bei dem gegenwärtigen Stande der Septuaginta-Kritik haben gewifs Manche mit dem Referenten schon längst den Wunsch gehegt, dafs uns zunächst einmal eine billige Handausgabe geboten werden möchte, welche die Lesarten der Haupthandschriften in übersichtlicher Form zugänglich macht. Eine wirklich kritische Ausgabe ist ja ein Desiderium, dessen Erfüllung wohl noch lange wird auf sich warten lassen. Es wäre schon von grossem Werthe, wenn nur einmal der Text des Codex Vaticanus mit den Varianten der übrigen wichtigsten Handschriften in einem sorgfältigen und billigen Abdrucke vorläge. Denn darüber herrscht ja allseitiges Einverständnifs, dafs der Vaticanus, wenn auch nicht eine wirklich gute, so doch die relativ beste Ueberlieferung des Septuaginta-Textes darbietet. Auf ihm ruht nun zwar bereits die sixtinische Ausgabe von 1587 und der an dieselbe sich anschliessende gedruckte Vulgärtext. Es ist aber jetzt durch die grofse römische Ausgabe des Codex (in 6 Bdn., 1868—1881) erwiesen, dafs die sixtinische Ausgabe doch nichts weniger als eine getreue Wiedergabe der Handschrift ist. So berechtigt es daher vor einigen Decennien, als man den Text der Handschrift noch nicht kannte, war, dafs Tischendorf in seiner Handausgabe der Septuaginta einfach die Sixtina abdruckte mit den Varianten des Alexandrinus, so unberechtigt ist die fortwährende Beibehaltung dieses stereotypirten Textes von Seiten der Verlagshandlung; denn fürs erste kennen wir jetzt den Text des Vaticanus selbst, und sodann sind, zum Theil gerade durch Tischendorf's Verdienst, auch noch andere wichtige Handschriften bekannt geworden. Eine Handausgabe in Tischendorf's Sinne müfste daher jetzt den Text des Vaticanus geben, und darunter nicht nur die Varianten des Alexandrinus, sondern auch die einiger anderen wichtigen Handschriften, vor allem des Sinaiticus. Genau dieser Plan ist nun in der hier zu besprechenden neuen Septuagintaausgabe verwirklicht, die deshalb von allen Betheiligten mit grofser Freude begrüfst werden wird.

Die Anregung dazu hat Scrivener schon im Jahr 1875 gegeben. Da er selbst durch Alter und andere Arbeiten an der Ausführung verhindert wurde, so hat das Curatorium der *University Press* zu Cambridge im Frühjahr 1883 den durch verschiedene musterhafte Text-Ausgaben rühmlichst bekannten Dr. Swete mit der Ausführung beauftragt. Von ihm ist unter dem Beirath eines hiefür eingesetzten Comité's der Plan des jetzigen Unter-

nehmens erst in feinen Details ausgearbeitet worden. Es wird beabsichtigt, zwei Ausgaben zu veranstalten, eine kleinere und eine gröfsere. Beide sollen als Text einen genauen Abdruck des Vaticanus geben. Die in demselben fehlenden Stücke (Gen. 1—46, Psalm 105—137, und die drei Makkabäerbücher) sollen nach dem Alexandrinus gegeben werden. In den ganz seltenen Fällen, wo beide fehlen, soll für sie die dem Range nach am nächsten stehende Handschrift eintreten. Der Unterschied beider Ausgaben soll nur in der gröfseren oder geringeren Ausdehnung des textkritischen Apparates bestehen. Die gröfsere Ausgabe soll die Varianten aller Uncialhandschriften, einer Auswahl von Cursivhandschriften, der wichtigeren Uebersetzungen und der Citate bei Philo und den älteren und wichtigeren Kirchenvätern darbieten; desgleichen ausführlichere Prolegomena. Die kleinere Ausgabe soll nur die Varianten der wichtigsten Uncialhandschriften geben, und zwar nur derjenigen, welche durch Facsimile's oder Typendruck bereits publicirt sind (was aber bei allen Haupthandschriften jetzt der Fall ist). Die Fertigstellung der gröfseren Ausgabe wird noch Jahre in Anspruch nehmen. Von der kleineren liegt der erste Band hiermit vor. Derselbe umfafst den Pentateuch, Josua, Richter mit Ruth, Samuelis und Könige.

Die näheren Grundsätze, nach welchen Swete bei der Herausgabe verfahren ist, sind folgende: 1) Die Orthographie ist im Wesentlichen so beibehalten, wie die Handschrift sie bietet, also für Gen. 1—46 die des Alexandrinus, für alles Uebrige (in diesem Bande) die des Vaticanus; daher in Gen. 41, 51; 46, 20 *Μανασσή* nach dem Alexandrinus, dagegen Gen. 48, 1 *Μανασσή* nach dem Vaticanus. In den Eigennamen ist vom Text der Handschrift nur bei offenbaren Schreibfehlern abgewichen worden. Derselbe ist ferner genau wiedergegeben in Betreff der Assimilation oder Nicht-Assimilation der Consonanten in zusammengesetzten Verbis und Nominibus, in Betreff des *ν* am Schlusse und des *ς* in *ὄντως*, und zum gröfsten Theil auch in Betreff der orthographischen Eigenthümlichkeiten der Handschrift. Itacismen dagegen sind nicht beibehalten, auch nicht der in manchen Fällen constante Gebrauch von *ει* statt *ι* (wie in *γίνεσθαι* und *γινώσκειν*). 2) In der Accentuirung der Eigennamen hat Swete das radicale Verfahren eingeschlagen, die Accente lediglich nach der Betonung im masorethischen Texte zu setzen, daher z. B. *Βηθλέμ, Εφράμ, Γέσεμ, Κόρε, Χανάαν*. Man wird dies, wenn man überhaupt Accente setzen will, nur billigen können. Denn die älteren Handschriften haben keine Accente und die jüngeren haben eben darum in dieser Hinsicht keine Autorität. Eine wirkliche Ueberlieferung für die Betonung der Eigennamen im griechischen Texte fehlt. Was bleibt unter diesen Umständen anderes übrig, als sich an die Betonung der Masorethen zu halten? 3) Die Capitelintheilung ist nach der sixtinischen Ausgabe beibehalten, die Verszählung so gegeben, wie sie in den späteren Ausgaben üblich geworden ist. Wo eine doppelte Ueberlieferung sich gebildet hat, sind beide Zählungen angemerkt.

In den textkritischen Noten sind zunächst die wichtigeren Schreibfehler der Handschrift und die nicht in den Text aufgenommenen Lesarten ihrer verschiedenen Hände angegeben; sodann aber (und dies ist die Hauptsache) die Varianten der anderen wichtigen Handschriften, vor allem des Alexandrinus, Sinaiticus und Cod. Ephrämi. Für den vorliegenden Band kommt freilich der Cod. Ephrämi gar nicht in Betracht und vom Sinaiticus nur ein paar kleine Fragmente von Gen. 23—24, und Num. 5—7. Alles übrige fehlt in diesen Handschriften. Es ist daher hauptsächlich der Alexandrinus, dessen Varianten den Text von Gen. 47 bis zum Schlusse des Bandes begleiten. Von der Mitte des Buches Josua an ist er überhaupt die einzige Handschrift, deren Va-

rianten zum Vaticanus gegeben werden. Ausser ihm sind nur noch drei Codices herangezogen. 1) Für den Pentateuch bis Mitte Josua der *cod. Ambrosianus* (bei Holmes = VII, bei Swete = F), nach der Ausgabe Ceriani's in dessen *Monumenta sacra et profana* t. III, 1864. Ceriani setzt ihn in die erste Hälfte des fünften Jahrhunderts. Sein Text steht jedoch an Güte dem Vaticanus erheblich nach (dem Alexandrinus viel näher als dem Vaticanus), 2) Für die Genesis der von Tischendorf im J. 1853 aus dem Orient mitgebrachte *Bodleianus* (bei Swete = E), nach der Ausgabe von Tischendorf in dessen *Monumenta sacra inedita* t. II. Der Codex stammt zwar erst aus dem achten Jahrhundert, enthält aber einen relativ sehr guten Text. 3) Ebenfalls für die Genesis der *Cottonianus* (bei Holmes = I, bei Swete = D), aus dem fünften oder sechsten Jahrhundert. Er hat freilich durch den Brand des Ashburnham-Hauses im J. 1731 arg gelitten, so daß er nur noch aus 150 'verkohlten Fragmenten' besteht. Dieselben sind (mit Ausnahme einiger, die nicht in das britische Museum gekommen sind) herausgegeben von Tischendorf in seinen *Monumenta sacra inedita* t. II. Im Uebrigen kennt man die Lesarten der Handschrift durch eine von Grabe vor dem Brande angefertigte und im J. 1778 von Owen herausgegebene Collation.

Ein Theil der Varianten, nämlich solche von ganz untergeordneter Bedeutung, sind nicht unter dem Texte mitgetheilt, sondern in einen Anhang verwiesen (S. 805 bis 827). Die Auswahl konnte hierbei freilich nicht nach ganz festen Principien geschehen. Im allgemeinen wird man aber auch diese Anordnung als eine zweckmäßige bezeichnen müssen, da durch Auscheidung der belanglosen Varianten die Uebersichtlichkeit erhöht wird. — Die Prolegomena (S. V—XXVII) orientiren in ausreichender und sorgfältiger Weise über den Plan des Unternehmens und über die benützten Handschriften.

Für die Gründlichkeit und Sorgfalt der Ausführung bürgt der Name des Verfassers. Da die Verwaltung der *University Press* auch den Preis äußerst niedrig gestellt hat (7 s. 6 d.), so darf es fortan als selbstverständlich betrachtet werden, daß auch in Deutschland Jeder, der einen Septuaginta-Text zum Handgebrauche sich anschaffen will, sich dieser ungemein dankenswerthen Ausgabe bedienen wird. Der von der Firma Brockhaus verbreitete Stereotyptext, für welchen noch immer Tischendorf's Name als Aushängeschild dienen muß, hat seit dem Erscheinen dieser neuen Ausgabe schlechterdings keine Existenzberechtigung mehr.

Gießen.

E. Schürer.

Winke über die Wiederherstellung der ältesten lateinischen Bibelübersetzung.

Codex f² Corbeiensis sive Quatuor evangelia ante Hieronymum latine translata. E codice membranaceo quinto vel sexto saeculo, ut videtur, scripto, qui in Bibliotheca 'Nationali' Parisiensi asservatur. Nunc primum edidit J. Belsheim. Partem sumptuum suppeditavit societas scientiarum Christianiensis. Christianiae, Aschehoug & Co., 1887. (VIII, 127 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Um diesen neuesten Erweis des Eifers, mit welchem der werthe norwegische Autor der Italaforchung ergeben ist, sachlich würdigen zu können, müssen wir uns eines von ihm vor sechs Jahren herausgegebenen verwandten Werkes erinnern, welches den Titel trägt: Das Evangelium des Matthäus nach dem lateinischen *Codex ff¹ Corbeiensis* auf der Kaiserlichen Bibliothek zu St. Petersburg von Neuem in verbesserter Gestalt herausgegeben. Nebst einem Abdruck des Briefes Jacobi nach Martianay's Ausgabe von 1695. Christiania, Verlag von P. T.

Malling's Buchhandlung 1881. Hat Herr Belsheim in der früheren Schrift den Text von *cod. ff¹* veröffentlicht, so hat er es hier mit *cod. ff²* zu thun und zwar bedient er sich in der Behandlung desselben sachlich der bei jener befolgten Methode. Der Unterschied ist nur der, daß er, der geborne Norwege, sich in jenem Buch der deutschen Sprache bedient hat, in diesem der lateinischen den Vorzug giebt.

Aber was ist mit diesen Elementen der Buchstabenrechnung, und was ist darüber hinaus mit ihren Zahlencoëfficienten eigentlich gemeint?

Die Frage würde sich für den in kritischen Dingen weniger heimischen Leser durch die einfache Hinweisung auf die betreffende Zeile der Prolegomenen Tischendorf's zu seiner *editio septima* des N. T.'s lösen lassen. Aber irgend welches, wenn auch nur formales, Interesse für das Werk wäre damit nicht gewonnen. Von wirklichem Belang wird uns eine kritische Unternehmung erst dann, wenn es uns gelingt, das Einzelne, was sie bringt, in seinem Zusammenhange mit dem Ganzen zu erkennen. Gerade einer umfassenden theologischen Zeitschrift wird es anstehen, hier dem Bedürfnis der weniger Eingeweihten Rechnung zu tragen, und der Ref. wird darauf hoffen dürfen, daß man es ihm zu gute halten werde, wenn er versucht, so gut er's vermag, Rath zu schaffen, und erscheinenden Einzelarbeiten kritischer Art, wie die vorliegenden sind, bei der Einfahrt in den Hafen theologischer Ausstellungen und Verhandlungen einfache Lootsendienste zu leisten.

Man wird nicht zu viel sagen, wenn man auch diese Arbeiten mit Richard Simon in Zusammenhang bringt. Er ist thatsächlich der Vater der heutigen Italaforchung. Nicht als hätten sich seine Aufstellungen über die alte und die neue Vulgata überall als haltbar erwiesen. Aber seine Nachweisungen über das Vorkommen und die Eigenschaften der ersteren im Verhältniß zu der letzteren sind so reich und gelehrt, daß man noch heute, nach dem Verlauf zweier Jahrhunderte von ihm lernen kann. Staunenswerth ist seine Belesenheit in den Werken der hier in Betracht kommenden alten und mittelalterlichen Kirchenschriftsteller: dieselben sind ihm wie gegenwärtig, er spricht mit ihnen, lernt von ihnen, und bringt es die Sache mit sich, steht er nicht an, sie zu widerlegen. Die Capitel 3—6 seiner kritischen Historie der Uebersetzungen des N. T.'s müssen im Verein mit dem, was er in seinen *Nouvelles Observations* niedergelegt, für Jedermann die Grundlage des Studiums der Itala bleiben. Indes trug R. Simon nicht die Ruhe in sich, die dazu gehört haben würde, die ihm zugänglichen Urkunden derselben ihrem Inhalt nach dem Publicum zu vermitteln. Es ist das Verdienst eines anderen französischen Gelehrten seiner Zeit, hierfür eingetreten zu sein: des Dom Jean Martianay. Durch sein Unternehmen einer Herausgabe der Werke des Hieronymus auf das Studium des Hauptwerkes desselben, die Vulgata, geführt, suchte er den Unterschied festzustellen, der zwischen ihr und den vor ihr gültig gewesenen lateinischen Bibelübersetzungen besteht. Einige alte, von ihm in der Bibliothek des Klosters Altcorvey entdeckte Handschriften, von denen zwei das Evangelium Matthäi (Nr. 21 und 15), eine dritte (Nr. 625) den Brief des Jacobus in vorhieron. Uebersetzung enthielten, kamen ihm hierbei zu Hülfe: er gab sie, leider in allzugroßer Eilfertigkeit, im Jahre 1698 in der Weise heraus, daß er den Matthäustext der einen (Nr. 21) mit den Lesarten der anderen (Nr. 15) bereicherte, die des Jacobusbriefs aber ohne Weiteres aus seiner Quelle abdrucken ließ. Hier befinden wir uns sofort in bekannter Gesellschaft. Jene Altcorveyer Handschrift Nr. 15, deren Lesarten Martianay zur Herausgabe der Nr. 21 benutzte, ist von John Wordsworth als eine so bedeutende Bezeugerin des Italates des Evang. Matthäi erkannt worden, daß er sie an die Spitze der von ihm herausgegebenen *Old-Latin Biblical texts*: Nr. I (Oxf. 1883) ge-

stellt hat. Vergleiche das Nähere hierüber in der Theol. Lit.-Zeitung 1886. 25. Dec. Ihr zur Seite steht Belsheim's Druck des *cod. Corb. ff¹* vom Jahre 1881.

Aber im Weitergehen werden wir sofort noch andere Bekanntefinden. Nach Martianay's Vorgang und zum Theil unter Benutzung und Reproducirung von dessen Arbeit hat der Veronese Joseph Bianchini 1749 in einem äußerst splendiden monumentalen Werke eine reiche Zahl alter Italacodices der Evangelien zur Vorlage gebracht. In dem Titel *Evangeliarium quadruplex latinae versionis antiquae seu veteris Italicae* ist nur der Hauptinhalt desselben angegeben. Den Reigen der Monumente führt der Abdruck eines dem h. Eusebius zugeschriebenen, fast vollständigen Evangeliums aus dem 4. Jahrhundert: *cod. Vercellensis*; neben ihm erscheint ein *cod. Veronensis* aus dem 5., man darf sagen: Codices von ältestem Adel. Zu ihren Füßen erscheinen im unteren Raume jeder Pagina die Evangelientexte zweier anderer, sich ergänzender Codices von Corvey, eines aus dem 9., eines anderen aus dem 6. Jahrhundert, und ein *Brixianus* aus dem 6. Jahrhundert. Nie hat die Italaliteratur ein schöneres Geschenk erhalten. Dem verdienten Sabatier blieb übrig, in seiner *Biblia* S. 1751 die Evangelien aus einem *Colbertinus* des 12. Jahrh., den übrigen Bestand des N. T.'s aus einer Anzahl *codd.* verschiedenen Alters herauszugeben. Jener andere *Corbeiensis* aus dem 6. Jahrhundert, gegenwärtig im Besitz der Pariser Nationalbibliothek (15225), ein leider am Anfang und am Schluß stark defecter Codex ist es, den Herr Belsheim in neuer Ausgabe uns darbietet.

Wir sehen: er hat seinen kritischen Fleiß einem sehr wichtigen Monumente zugewendet.

Von dem geschilderten Sachverhältniß zeugt die an Buchstabenrechnung erinnernde Bezeichnung *f²*, welche dem Nichtkenner auf den ersten Blick so unwirksam entgegentritt. Als es den Kritikern nach Wettstein und Semler darum zu thun war, die von Martianay, Bianchini und Sabatier herausgegebenen lateinischen Codices auf die denkbar kürzeste und deutlichste Weise kenntlich zu machen, griff man, da zur Bezeichnung der griechischen Handschriften des Alten und Neuen Testaments die großen Buchstaben des lateinischen Alphabetes verwendet waren, aushülfsweise zu den kleinen, und nachdem der erste derselben vermöge eines ganz richtigen Gefühls dem ehrwürdigen *Vercellensis* zugesprochen worden war, folgte sachgemäß der *Veronensis* als *b*, und so die übrigen Verwandten nach den folgenden Buchstaben, so daß auf die aus Corvey stammenden der Buchstabe *f*, und da deren vorzugsweise zwei in Rechnung kamen, der doppelte Buchstabe *ff* traf, bei dessen Anwendung je nach dem Bedürfnis *ff¹* von dem zuerst durch Martianay, *ff²* von dem zuerst durch Bianchini herausgegebenen Codex verstanden wurde. Daß man damit überall das Richtige getroffen habe, läßt sich nicht behaupten. Aber das Weniger-richtige durch etwas Treffenderes ersetzen zu wollen, würde sich, nachdem der Gebrauch einmal angenommen ist, ohne die Gefahr einer gänzlichen Verwirrung nicht gut heißen lassen. Selbst der Schritt unseres Herrn Editors, den Gegenstand seiner Bearbeitung auf dem Titel des Buchs als *cod. f² Corbeiensis* zu bezeichnen, wird, nachdem er auf dem Titel seines Buchs vom Jahre 1881 das Gegenstück jenes Codex mit *Codex ff¹ Corbeiensis* bezeichnet hat, nicht gut geheissen werden können, vielmehr wird die Nota *f²* unter die Druckfehler gerechnet werden müssen.

Genug, er hat aufs dankenswerthe unternommen, diese Handschrift an Ort und Stelle einer neuen Durchsicht zu unterziehen, ihren Text aufs neue zu gewinnen und dem Publicum darzubieten. Wer den Inhalt dieses Monuments, dessen Entstehung in eine Zeit zurückreicht, in welcher die Kirche über die Reihenfolge der vier kanonischen Evangelien noch nicht aufs Reine gekommen war, und wo man noch der vornehmen Grille Raum liefs,

daß das platte *Lucas* dem reineren *Lucanus* weichen müßte, genauer zu erforschen beabsichtigt, wird ins künftige diese neue Ausgabe zu Rathe ziehen müssen.

Freilich ist es Herrn Belsheim aus äußeren Gründen nicht möglich gewesen, auf die äußere Ausstattung der Ausgabe die Sorgfalt zu verwenden, von welcher sein *codex aureus* der Stockholmer Italaevangelien zeugt, und mit dem Hinwegfall der Aufgabe, den Codex Zeile für Zeile wiederzugeben, sind viele Anlässe, die Eigenthümlichkeit seiner sprachlichen Formen in Betracht zu ziehen, dahinten geblieben. Indes können die Zeiten sich ändern, man kann in Norwegen zu einer tieferen Erkenntniß der Berufsgaben des Herausgebers gelangen und durch reichere Unterstützung seiner Thätigkeit auch die Erfolge derselben wesentlich steigern. Wie sehr er dessen würdig ist, indem er sich nie in Selbstzufriedenheit wiegt, sondern immer bestrebt ist, dem erreichten Guten ein erreichbares Besseres folgen zu lassen, hat er namentlich durch seine doppelte Behandlung des Jacobusbriefes erwiesen. Vgl. *Studia Biblica*. Oxf. 1885, S. 125. Läßt sich in Beziehung hierauf vorläufig nichts Anderes thun, als die Thätigkeit des unermüdeten Mannes denen, die in der Lage sind, die Bedeutung derselben zu erkennen, durch Hinweis auf seine Leistungen zu empfehlen, so liegt im Hinblick auf die im Eingang dieser Anzeige genannten Schriften von 1881 und 1887 noch ein Anlaß vor, ohne Weiteres an ihn selbst eine Bitte zu richten, deren Erfüllung ohne besondere Opfer bewerkstelligt werden kann. Wir haben erkannt, welche Stellung den Codicesausgaben Martianay's vom Jahre 1695 zukommt: sie bilden das Portal zu der modernen textuellen Italaliteratur. Aber diese Schriften, eine französische: *Remarques sur la version italique de l'evangile de S. Matthieu* etc., und eine lateinische: *Vulgata antiqua latina et Itala versio evangelii sec. Matthaeum* etc. gehören jetzt zu den seltensten, die es geben mag. Zwar kennen wir ihren patristischen Inhalt, und die Prolegomenen zu der lateinisch geschriebenen sind uns durch Bianchini's *Quadruplex evangeliarium* zugänglich gemacht. Aber die dazu gehörigen lateinischen Bemerkungen und namentlich die *Remarques* sind für 99 Procent der Gelehrten so gut als nicht vorhanden; Referent hat sie nie zu sehen bekommen. Und nun mag sich, wie Herr Belsheim schreibt, darin allerdings manches Veraltete finden — wie könnte dies aber, nach dem Ablauf von fast zwei Jahrhunderten, auch anders sein? Und neben dem Veralteten ist, nach seinem Zeugniß, auch Interessantes darin, wie man es denn von Schriften eines Mauriners nicht anders voraussetzen kann. Es ergeht auf Grund dessen die angelegentliche Bitte an Herrn Belsheim, den beiden im Eingang genannten Schriften einen Anhang nachzusenden, der bestimmt ist, das uns noch Fehlende und zwar genau nach seiner Gestalt und Ausdehnung vor Augen zu führen.

Und darf sich daran noch ein Schlusswort fügen? Es ist ebenso unerläßlich, als treu gemeint. Herr Belsheim hat, daran läßt sich nicht zweifeln, einen falschen Freund, der in die logisch richtig gedachten Sätze seiner *Praefatio* ihm zum größten Schaden eine Reihe nie erhörter, rein entsetzlicher grammatikalischer Fehler gefloßt hat. Thue er, was er irgend vermag, um von dieser übeln Verbindung loszukommen.

Nachschrift.

Ganz unerwartet kommt, nachdem Vorstehendes bereits vom Setzer zum Abdruck fertig gemacht worden, von der Hand des Herrn Belsheim ein Nachtrag zu seinem Werke, wodurch dasselbe von S. 129—136 erweitert wird, in den Besitz des Referenten: ein leider sehr reichhaltiges Verzeichniß von Fehlern der von ihm geleisteten Herausgabe. Das Erfreuliche an dieser Publication ist die Offenheit, mit welcher der Herr Herausgeber die von ihm begangenen Mißgriffe, theils Lesefehler, theils Mängel der

Edition, dem Leser enthüllt. Aber zu beklagen sind dieselben im hohen Grade, und verstärken sammt dem vorausgeschickten Vorwort das Gewicht der an ihn gerichteten dringenden Bitte, daß er sich von dem falschen Freunde, der auch in Bezug auf diese Fehler sein grausames Spiel mit ihm getrieben hat, mit Aufbietung aller Kräfte losringen möge.

Marburg.

Ernst Ranke.

Batiffol, Petrus, Didaskalia CCCXVIII patrum pseudepigrapha,
e graecis codicibus recensuit P. B., coptico contulit
Henr. Hyvernât. Paris, Leroux, 1887. (21 S. Lex.-8.)

Die Didaskalia enthält zunächst das nicänische Symbol, dem sich weitere trinitarische und christologische Erläuterungen anschließen. Darauf folgen Disciplinavorschriften insbesondere für Mönche und Kleriker. Der Herausgeber hat für den Text 3 griechische bisher nicht bekannte Handschriften benutzt. Hyvernât hat die abweichenden Lesarten der durch Revillout bekannt gegebenen koptischen turiner Handschrift notirt und zwar in griechischer Uebersetzung. Dagegen ist der oft ziemlich abweichende Text der koptischen neapolitanischen Handschrift (*codex Borgianus*), den Revillout gleichfalls veröffentlicht hat, absichtlich bei Seite gelassen und zwar aus dem Grunde, weil die turiner Handschrift mit dem griechischen Text sich am nächsten berührt. Dies Verfahren ist zu tadeln. Sollte nur das veröffentlicht werden, was bisher nicht bekannt war, so mußten die 3 griechischen Handschriften genügen. Sollte aber der ursprüngliche Text, soweit möglich, wiederhergestellt werden, so war alles herbeizuziehen, was dazu dienlich sein konnte. Vor allem mußte gesagt werden, daß der griechische Text der Didaskalia bereits im vorigen Jahrhundert von Mingarelli veröffentlicht ist (*Graeci codices manuscripti apud Nanius patricos Venetos asservati. Bononiae* 1784—*Cod.* 63 num 65). Er ist wieder abgedruckt als Nachtrag zu den Werken des Athanasius bei Migne (28 col. 1637). Revillout hat die Mingarelli'sche Ausgabe nicht gekannt. Batiffol mußte sie kennen aus Harnack's Recension in dieser Zeitung (1887 Col. 32 ff.), wo sie als *fides Nicaena* erwähnt wird. Batiffol bezieht sich p. 21 auf diese Recension. Kannte er Mingarelli's Text, weshalb ist dieser ganz unberücksichtigt geblieben? Der Herausgeber stellt am Schluss über den Ursprung und das Alter der Didaskalia folgende Behauptungen auf, die er demnächst in einem größeren Werk beweisen will: 1) daß die Didaskalia aus dem Koptischen ins Griechische übersetzt ist, 2) daß der koptische Text eine Uebersetzung des athanasianischen *Syntagma doctrinae ad monachos* ist (Migne 28 col. 835), 3) daß die Didaskalia wahrscheinlich in Unteritalien im 10. Jahrhundert entstanden ist. Nur die letzte Behauptung ist neu, die beiden anderen sind längst von Revillout aufgestellt, (*Rapport sur une mission en Italie*. In: *Archives des missions scientifiques et littéraires* 1875). Nur hat Revillout sich nicht so schief ausgedrückt, daß man glauben muß, das uns vorliegende athanasianische Werk sei das Original für den koptischen Text, vielmehr hat Revillout auf Grund des koptischen Materials ausgeführt, daß das *Syntagma doctrinae* ursprünglich einen Theil der Acten des alexandrinischen Concils von 362 ausgemacht habe und erst später zu einer selbständigen Schrift geworden sei. Der jetzige griechische Text rühre von einem späteren Bearbeiter her. Das *Syntagma doctrinae* ist mit dem moralischen Abschnitt der Didaskalia identisch. Auch der dogmatische Theil der Didaskalia ist nahe verwandt mit *Athanasii interpretatio in symbolum*, die uns als selbständige Schrift des Athanasius überliefert ist (Migne 26 col. 1232). Mingarelli und Revillout haben dies übersehen, Migne hat die Aehnlichkeit bemerkt (*l. c.* col. 1232 not. 32*). Man kann hier nur von Aehnlichkeit, nicht von Identität reden.

Die *interpretatio* hat dem Symbol Zusätze gegeben gegen Apollinaris und die Pneumatomachen, welche der Didaskalia fehlen. Anderseits sind die ausführlichen dogmatischen Erläuterungen der letzteren hier fast ganz weggeblieben. Kurz die *interpretatio* ist Bekenntniß und nicht Erklärung eines Bekenntnisses. Ueber den Ursprung dieses Schriftstücks läßt sich gegenwärtig wohl noch nichts Sicheres feststellen. Revillout hat darauf hingewiesen (*Archives des missions etc.* p. 460. 469), daß sowohl die dogmatische wie die moralische Partie der koptischen Concilsacten von Epiphanius ziemlich genau reproducirt sind. Doch daran sei hier nur beiläufig erinnert. Wenn Batiffol die nur verwandten Schriftstücke für die Herausgabe der Didaskalia unberücksichtigt lassen wollte, so mußte er doch das *Syntagma doctrinae*, wie es Arnold 1685 nach einer einzigen Handschrift veröffentlicht hat (die Benedictiner haben nur nachgedruckt), und die Mingarelli'sche Ausgabe unbedingt für die Herstellung eines richtigen Textes benutzen. In der Hauptsache ist allerdings Mingarelli's Text viel schlechter als der Batiffol's und durch Mißverständnisse und Zusätze einer späteren Zeit entstellt. Es ist da z. B. die Rede von 12, *ἑορταὶ δεσποτικαί*! (Migne 28 col. 1640 B). Ueberhaupt ist bei Mingarelli diese ganze Stelle sinnlos, wo den Mönchen geboten wird, die kirchlichen Fasttage (Mittwoch und Freitag) zu beobachten, *χωρὶς τῆς ἐβδομάδος τοῦ ἁγίου πάσχα καὶ τῆς πεντεκοστής καὶ τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν τῶν δώδεκα*. Denn in der Osterwoche wurde von Montag bis Sonnabend gefastet, von Ostern bis Pfingsten aber gar nicht. Die Didaskalia hat den richtigen Text: Es soll an den genannten Tagen gefastet werden außer Pentekoste und Epiphanien. Nicht ganz dem Wortlaut, wohl aber dem Sinne nach stimmt *Syntagma doctrinae* damit überein. Wo in der Didaskalia (p. 15) geredet wird von dem Genuß von Eiern, Geflügel und sonstigem Fleisch, der in Krankheitsfällen nothgedrungen den Mönchen gestattet wird, läßt Mingarelli Eier u. s. w. unerwähnt. Es bleibt nur die Beziehung auf Fisch. Dadurch und durch einige Zusätze wird der Sinn dieser Vorschrift, die für die mönchische Disciplin von so großer Bedeutung gewesen ist, ein völlig anderer. Eine Conjectur Arnold's an dieser Stelle wird durch die Didaskalia bestätigt. An einer anderen Stelle wird den Mönchen, welche eine ganz strenge Lebensweise führen, nämlich sich nicht bloß des Weines und Fleisches enthalten, befohlen, wenn sie auf Reisen sind, sich der Lebensweise der Brüder anzubequemen und nicht mit ihrer Askese vor anderen Mönchen zu prahlen. Mingarelli hat hier alles ganz anders: Der Ueberfluß an Fleisch und Wein soll den Wittwen und Waisen gegeben werden. Die Didaskalia hat aber nicht immer das Ursprüngliche. Der eben erwähnten Stelle geht bei Mingarelli voran: *τοῖς παροῦσιν ἀρχοῦ μετρίως*. Das *Syntagma* läßt *μετρίως* fort. In der Didaskalia fehlt der ganze Satz, nach Hyvernât auch im Koptischen. Revillout dagegen übersetzt aus dem Koptischen *l. c.* p. 471 Anmerkung): *Que ce que tu as te suffise*. Das *Syntagma* hat hier jedenfalls das Ursprüngliche. Die Didaskalia hat das Verbot, das Fasten zu unterbrechen, wenn ein Mönch von einem anderen Besuch erhält, und zwar wird dies Verbot nicht auf die kirchlichen Fasttage (Mittwoch und Freitag), sondern auf die freigewählten Fasttage bezogen. *Syntagma* und Mingarelli haben hier genau das Gegentheil. Man soll in solchem Falle das Fasten unterbrechen, jedoch nicht an den kirchlichen Fasttagen. Damit stimmt das Koptische überein. Die Angaben über die koptischen Lesarten geben zu Bedenken Anlaß. Ich verstehe kein Koptisch, kann mich also in dieser Beziehung nur an Revillout halten. Ein Fall, wo Hyvernât von Revillout abweicht, wurde schon erwähnt. Revillout behauptet (*l. c.* p. 472 Anm.), daß den Worten des *Syntagma* (*περισσότερων*) *κρεῶν καὶ οἴνων* (Migne 28 col. 841 B) im Koptischen nichts entspreche. Batiffol bringt *περισσότερον κρεῶν καὶ οἶνον*, ohne daß eine abweichende koptische Lesart notirt würde.

Die Didaskalia hat p. 15, wo von dem Wohnen der Mönche die Rede ist, *εἰ μὲν μετὰ ξένων οἰκεῖς*. Das Koptische hat nach Hyvernat *εἰ δὲ οἰκεῖς ἐν μονῇ μετὰ ἀδελφῶν*. Revillout hat dagegen (l. c. p. 485) *Si tu habites au milieu des hommes*. *Syntagma*: *μετὰ τῶν ἀνθρώπων*. Mingarelli: *μετὰ ἀδελφῶν*. Die Lesart des *Syntagma* ist hier ohne Frage die richtige, sie steht auch in einer der von Batiffol benutzten Handschriften. Diese Varianten sind deshalb wichtig, weil ursprünglich die Mönche keineswegs durchweg als Eremiten oder in Mönchscolonien lebten, sondern mitten unter den Menschen auf eigenem Grund und Boden, von dessen Ertrage sie ihren Unterhalt hatten. Später verstand man das nicht mehr und änderte daher den Text. Von allgemeinerem Interesse sind außerdem die verschiedenen Fastengebote, insbesondere auch über das Sonnabendfasten. Hier sind die Varianten sehr stark und geschichtlich wichtig.

Aus dem Angeführten ergibt sich, daß Batiffol für die Herausgabe der Didaskalia sich nicht hinreichend orientirt hat. Da er ein größeres Werk in Aussicht stellt, sei es mir gestattet, die allgemeinen Gesichtspunkte anzugeben, die hier in Betracht kommen. Die Didaskalia zeigt auf den ersten Blick, daß die Redenden sich von den nicänischen Vätern unterscheiden. Und doch hat die Didaskalia, wie der Schlusssatz uns erkennen läßt, für ein Werk der nicänischen Väter gegolten. Wie kommt das? Revillout hat diese Frage dahin beantwortet, daß unser Schriftstück, ursprünglich zu den Acten der alexandrinischen Synode gehörig, später dem nicänischen Concil beigelegt wurde, weil dies den alexandrinischen Acten überhaupt widerfuhr. Es wurden nämlich in Alexandrien die verloren gegangenen Acten des nicänischen Concils wiederhergestellt. Weil die alexandrinischen Acten die nicänischen enthielten, wurden sie später selbst dem nicänischen Concil zugeschrieben. Revillout hat sich nicht damit begnügt, diese Hypothese auf seine koptischen Funde zu gründen, sondern hat umfassende Studien über die Tradition der nicänischen Acten angestellt und seit 1873 im *Journal asiatique* veröffentlicht. Er ist der Sache, so wie es sein muß, auf den Grund gegangen.

Andererseits ist die Didaskalia, oder wenigstens ihre zweite Hälfte, als Werk des Athanasius überliefert. Hier muß nun eine umfassende Untersuchung über das Schicksal der athanasianischen Schriften geführt werden. Dazu ist allerdings nöthig, daß sämmtliche lateinische und griechische Handschriften des Athanasius verglichen werden; die Benedictiner haben in dieser Beziehung die nöthigen Vorarbeiten nicht geliefert. Die Erörterung der dogmatischen Partie der Didaskalia hat nur Werth, wenn sie der Geschichte der Theologie des 4. Jahrhunderts eingegliedert wird. Wir besitzen dafür nur Beiträge. Insbesondere ist die so wichtige Geschichte der theologischen Begriffe fast ganz im Dunkeln geblieben. Daß die Disciplinurvorschriften nur gewürdigt werden können von einem Kenner der Vor- und Urgeschichte des Mönchthums liegt auf der Hand. Ich betone diese Forderungen deshalb so sehr, weil die meisten theologischen historisch-kritischen Untersuchungen aus dem Grunde und nur aus dem Grunde werthlos sind, weil sie nicht umfassend genug angelegt sind. Schließlich möchte ich noch einen Irrthum berichtigen, der sich in der von Batiffol citirten Harnack'schen Recension findet. Es wird dort gesagt, ich hätte die Abfassung des *Syntagma doctrinae* durch Athanasius bewiesen. Ich habe jedoch in meiner Dissertation (*Athanasii de vita ascetica testimonia*) lediglich Revillout's Ausführungen über diesen Punkt wiederholt. In der That ist auch Revillout der einzige, der von diesen Dingen etwas versteht.

Halle.

A. Eichhorn.

Friedensburg, Walter, Der Reichstag zu Speier 1526 im Zusammenhang der politischen und kirchlichen Entwicklung Deutschlands im Reformationszeitalter. [Historische Untersuchungen, hrsg. v. J. Jastrow, 5. Hft.] Berlin, Gaertner, 1887. (XIV, 602 S. gr. 8.) M. 15. —

Vor kurzem hat A. v. Kluckhohn die Klage ausgesprochen, daß wir trotz der hohen Bedeutung, welche dem Speierer Reichstage von 1526 zukomme, nur so mangelhafte Kunde von den Verhandlungen desselben befäßen. „Weder die Berichte der Zeitgenossen noch das Actenmaterial, das in älteren oder neueren Publicationen vorliegt, gewähren uns genaue und zuverlässige Auskunft über den Gang der Verhandlungen, über die Motive der Vorschläge, die gemacht, und der Beschlüsse, die gefaßt wurden, sowie über die Tragweite, die den Beschlüssen von den dabei Betheiligten beigelegt wurde.“ (Historische Zeitschr. N. F. Bd. XX. 1886. S. 193). Mit Freuden darf aber constatirt werden, daß dank den umfassenden archivalischen Forschungen von Friedensburg, denen einige gleichzeitige Publicationen von Pf. Ney in der Zeitschr. f. KGsch. ergänzend zur Seite getreten sind, dieser Mangel jetzt beglichen ist. Wir haben jetzt eine so stattlich documentirte Geschichte dieses Reichstages vor uns, daß spätere Arbeiten zwar noch in Einzelheiten mancherlei werden nachtragen können, daß aber doch Gang und Entwicklung der Verhandlungen jetzt deutliche Gestalt für uns angenommen haben. Daß der Verf. nicht weniger als 26 Archive persönlich aufsuchen konnte, die mit Ausnahme von dreien auch sämmtlich Ausbeute für die Reichstagsgeschichte gewährten, ist der Freigebigkeit des Curatoriums der Averhoff'schen Stiftung in Hamburg zu danken; dem Danke des Verf.'s hiefür müssen sich billig auch die Leser seiner Arbeit anschließen. Den Kirchenhistoriker interessiert am nächsten die Frage nach der Entstehung und der Bedeutung des berühmten Reichstagsabschiedes. Wir waren ja gewöhnt, in diesem „die Geburtsstunde und reichsgefetzliche Legitimation der Territorialverfassung“ (Kurtz) zu erblicken; „das Reich functionirte die landeskirchliche Entwicklung“ (M. Lenz). Freilich J. Jansen hatte diese Auffassung schon als eine völlig grundlose bestritten: „von irgend einer rechtlichen Anerkennung des Territorialkirchentums kann gar keine Rede sein, selbst abgesehen davon, daß der Kaiser den Abschied niemals bestätigt hat“ (D. Gsch. III 47), und, was schwerer ins Gewicht fiel, auch Kluckhohn hatte bereits auf Grund des bisher bekannten Actenmaterials die Anschauung vertreten, „daß aus diesem Abschiede weder dem Wortlaut noch dem Ursprung und Geist nach ein Reformationsrecht hergeleitet werden könne“, derselbe also auch nicht füglich als eine rechtliche Grundlage für die Entwicklung der protestantischen Landeskirchen in Deutschland bezeichnet werden dürfe. Allein ein sicheres Urtheil über diese Frage hatte doch zur Voraussetzung, daß man die Entstehungsgeschichte des Abschiedes genauer kannte. So aber wußten wir noch nicht einmal, von welcher Seite und in welcher Absicht eigentlich der berühmte Passus des Abschiedes proponirt worden war; Ranke hatte einen Brief des Kaisers an seinen Bruder Ferdinand vom 27. Juli 1526 in die Verhandlungen bedeutsam mit hineinspielen lassen, auf Grund dessen man wohl gar von einem Zugeständniß des Kaisers an die Forderungen des Reichstages reden und Ferdinand selbst im kaiserlichen Auftrag diesen Passus als eine erste vorläufige Anerkennung des Territorialprinzips in Vorschlag bringen lassen konnte. Da weist denn Friedensburg zunächst nach, daß dieses kaiserliche Schreiben gar nicht mehr auf die Reichstagsangelegenheiten eingewirkt hat; am 27. August war es noch nicht in Ferdinand's Hände gelangt; außerdem handelt es sich in diesem — in Beilage 14 zum ersten Male vollständig mitgetheilten — Briefe gar nicht um eine Modificirung oder gar Aufhebung des Wormser Edictes, sondern nur um einen

Strafnachlaß gegenüber den Uebertretern des Edicts. Die Entscheidung der Stände über den Reichstagsabschied ist aber in dem hier in Betracht kommenden Punkte schon im Anfang des August erfolgt. Der Vorschlag selbst, bis auf ein freies Concil hin jedem Stande freie Hand in Regelung der kirchlichen Dinge zu lassen, findet sich bereits in dem von den Städten am 24. Juli fertig gestellten Entwurf, und zwar hier deutlich in dem Sinne, wie später die Protestanten den Reichstagsabschied interpretirt haben, als Freigabe der Predigt des Evangeliums und selbständige territoriale Regelung der Ceremonien bis auf 'ein freies, christliches, unparteiisches Concil' (Friedensburg S. 347). Hier ist also dem Gedanken Ausdruck gegeben, daß eine allgemeine Regelung der kirchlichen Dinge im Reiche nicht mehr durch Reichsgesetz zu erreichen sei, während der Entwurf der von der Curie der Fürsten und Stände gebildeten Commission gleichzeitig noch den Versuch machte, durch Reformen und Zugeständnisse einen beide Parteien zusammenhaltenden Compromiß herzustellen. Als dann am 31. Juli der große Ausschuss von den Ständen gewählt war und dessen Zusammensetzung unerwartet günstig für die evangelische Partei ausgefallen war, überraschte diesen Ferdinand am 2. August mit der bisher von ihm geheim gehaltenen kaiserlichen Instruction vom 23. März, welche jede materielle Erörterung der kirchlichen Fragen ausschloß und einfach zum Vollzug der Mandate von Worms und Nürnberg anhielt, unter Vertröstung auf das zu erwartende Concil. In dem Streit darüber, wie diese kaiserliche Forderung zu verstehen und was ihr gegenüber zu thun sei, einigte sich zunächst die Curie der Kurfürsten am 4. Aug. zu der Verlegenheitsklärung: der Ausschuss verhandle augenblicklich noch nicht von der Glaubenssache; so sie aber diesen Artikel vorhanden nähmen, wollten sie Kais. Maj. Begehren erinnern und eingedenk sein und sich darin ein jeder erzeigen und halten, daß sie gegen Gott und ihrer Maj. zu verantworten wissen' (S. 380). Die Abstimmung in der Curie der Fürsten und Stände über diese Formulierung ergiebt Stimmengleichheit, die von den Kurfürsten als Zutritt zu ihrem eigenen Votum gefaßt wird; nur die Städte bringen einen positiven Vorschlag. Der Kaiser sei über die Lage der Dinge ungenügend informiert, sonst könnte er nicht bei dem Wormser Edict verharren wollen. Daher fordern sie eine Gefandtschaft an den Kaiser, die ihm Bericht erstatte und die unverzügliche Berufung eines Concils deutscher Nation fordere. Willige der Kaiser nicht darein, so möge man ihm anliegen, daß er bis auf ein künftiges Generalconcil die Vollziehung des Wormser Edictes aussetze. Der nun wieder zusammentretende Ausschuss acceptirte sofort am 5. Aug. die von den Städten vorgeschlagene Gefandtschaft, und darauf auch am 7. die von der Kurfürstencurie aufgebrachte Formel, daß bis zur Entscheidung des Concils jeder Reichsstand sich so verhalten solle, wie er es vor Gott und dem Kaiser zu verantworten sich getraue (S. 391). Fortan handelte es sich nur noch um die Fassung der Instruction, die man der an den Kaiser zu entsendenden Botschaft mitgeben wollte und um die Wahl der letzteren. Gelang es den Evangelischen nun auch nicht, in die Instruction das Verlangen nach Aufhebung des Wormser Edicts aufgenommen zu sehen, sondern mußten sie sich mit dem Begehren eines Straferlasses für die Uebertretung des Edictes begnügen, so waren doch Gefandtschaft und Instruction überhaupt ein Gewinn, den sie erreicht hatten. Um nun den Werth jener Formel im Abschied richtig zu bemessen, muß man bedenken, daß sie mit dem tatsächlichen Bestehen des Wormser Edictes einerseits und mit der Hoffnung auf den Erfolg der projectirten Gefandtschaft und auf die Beschlüsse des in Aussicht genommenen Conciles andererseits rechnet. Sie schafft also principiell keinen neuen Rechtszustand, sanctionirt nicht die Spaltung, erwartet vielmehr von dem Concil die Ueberwindung der be-

stehenden Glaubensdifferenzen. Darum kann sie auch unmöglich bedeuten, daß jetzt die protest. Stände das Recht erhalten, neue kirchliche Ordnungen zu treffen, sondern nur, daß das Reich, weil ihm verwehrt wird, von sich aus die Streitfragen zu schlichten, und außer Stande ist, einfach das Wormser Edict zu erneuern, diese Schlichtung dem Concil überweist und bis dahin jedem einzelnen Stande die persönliche Verantwortung dafür zuschiebt, wie weit er sich von der Ausführung des Wormser Edictes meint dispensiren zu dürfen. Somit ist die verbreitete Auffassung des Speirer Abschieds allerdings unberechtigt. Nur darüber könnte man mit Friedensburg streiten, ob, wie er meint, mit dem Verfagen der in Aussicht genommenen Instanzen (Kaiser, Nationalversammlung, Universalconcil) der in Speier geschlossene 'Stillstand' nun *eo ipso* hinfällig wurde, oder ob nicht vielmehr beim Hinausrücken des für das Provisorium in Aussicht genommenen Endtermines das Provisorium selbst einfach verlängert und dadurch in seiner Bedeutung erhöht wurde. In letzterem Sinne haben die protest. Stände es je länger je mehr als eine Errungenschaft betrachtet, die ihnen nicht dadurch genommen werden konnte, daß der andere Theil die Herbeiführung des in Aussicht genommenen Abschlusses dieser Zwischenzeit verzögerte und hintertrieb. Das völlige Schweigen z. B. in Luther's und Melancthon's Briefen vom Jahre 1526 über die Bedeutung des Reichsabschiedes, verglichen mit dem Werthe, den derselbe wenige Jahre später für Luther bekommen hat, ist Zeuge dafür, wie erst durch die Fortdauer dieser Situation der Speirer Abschied werthvoll für die Evangelischen geworden ist. Sein Wort, daß er in Speier durch Reichsdecret von dem Makel der Ketzerei befreit worden sei, schränkt Luther Erl. Aug. 31, 14 ganz richtig alsbald dahin ein, daß er dort zum wenigsten 'befristet' sei. In der That ist nicht ein neues Recht den Evangelischen in Speier geschaffen, sondern nur eine neue Frist gewährt worden. In Hessen freilich hat man sofort den Abschied als die Ermächtigung zu selbständiger territorialer Kirchenbildung ausgedeutet; heißt es doch in der am 20. Oct. 1526 vorgelegten Homberger *Reformatio ecclesiarum Hassiae*: *conscriptimus hic, quae ipsis Ecclesiis utilia fore vidimus, de quibus parati sumus Deo et Caesari ex Dei verbo reddere rationem, prout in novissimis Imperialibus Comitibus Spiraе celebratis fuit definitum* (Richter, KOO. I. 56). Aber diese Interpretation entsprach nicht dem Sinne und dem Wortlaut des Edicts. Dieses gestattete zwar die Unterlassung des obrigkeitlichen Einschreitens gegen Neuerer, aber nicht positive kirchliche Neugestaltungen. Ich bedauere, daß der Verf. nicht noch ein Cap. angefügt hat über die Interpretationen, die dem Reichstagsabschied in den nächstfolgenden Jahren von den Interessenten zu Theil geworden sind. — Auf den interessanten Inhalt des Textes (besonders auch in den einleitenden Capiteln) wie der Beilagen der Friedensburg'schen Schrift näher einzugehen, muß ich mir ver sagen. Nur einige Bemerkungen seien noch gestattet. Das bisher gedruckt vorliegende Material ist, soweit meine Kenntniß reicht, vollständig benutzt; nur vermisse ich das von Steitz herausgegebene Tagebuch Königstein's, das für S. 92. 202. 264. 265. 471 und besonders für S. 293 zu berücksichtigen gewesen wäre. — Da unter den benutzten Archiven das Zerbster fehlte, so wandte ich mich dorthin, in der Hoffnung, von dort noch eine Ergänzung bieten zu können. Die Ausbeute war, trotz eifriger Mühwaltung des Herrn Archivrath Kindescher, sehr gering. Der Magdeburgische Kanzler Zoch, der die Fürsten in Speier vertrat — es waren die drei Brüder Johann, Georg und Joachim, aus denen Friedensburg S. 317 'die beiden Grafen Johann Georg und Joachim' gemacht hat — meldete am 2. Juni von Halle aus der Fürstin-Mutter seine bevorstehende Abreise, rieth ihr auch zugleich, den damals in Merseburg weilenden Fürsten Georg nach Magdeburg ziehen zu lassen; nach S. 92

scheint er trotzdem nicht an den dortigen Verhandlungen Theil genommen zu haben, ja seine Übersiedelung dorthin steht wohl ganz aufser Zusammenhang mit denselben. Erst am 21. Juli fandte Zoch den ersten Bericht über den Reichstag: über seine Eröffnung, über mancherlei *Spectacula*, Freudenfeuer, Tournier u. dergl. Am 30. berichtet er dann wieder, daß er jetzt die Vollmacht der 3 Brüder erhalten habe, er besuche aber die Fürstenseßion nicht, da er im kurfürstl. Rathe zu sitzen habe, werde aber seinen Auftraggebern nichts vergeben. „Alle sind hier in Zwiespältigkeit, es ist erschrecklich zu sehen und zu hören; der lutherischen Sekte halben sind viel seltsame Praktiken vorhanden, mehr denn je gewesen“, worüber er mündlich dereinst Genaueres berichten will. Dann sendet er heimgekehrt am 16. Sept. aus Halle den Reichstagsabschied ein; es hat sich wunderlich da verlaufen, wie er sein Leben lang nicht erfahren hat, und doch ist letztlich auf diesen Abschied gebracht worden. Man werde an den Kaiser wohl keine Fürsten schicken, da sich diese dazu nicht vermögen lassen wollen, sondern von der geistlichen Bank Herrn Marquard v. Stein und Dr. Fabri, von der weltlichen den Grafen Albrecht von Mansfeld und Sturm, den Bürger von Straßburg. Endlich meldete er sich am 6. Oct. für den 18. oder 19. zu mündlicher Relation über den Reichstag in Deffau an. Das ist die spärliche Ausbeute dieses Archivs. — Zu S. 133 bemerke ich, daß die Deutung des Engels der Offenb. Joh. auf Luther von seinem Ordensbruder M. Stiefel herrührt. — Ueberraschend war mir S. 69 „ein gewisser Joh. Ruhl von Eisleben“; kennt der Verf. nicht den mansfeldischen Rath, den Schwager Luther's Joh. Rühl, mit dem dieser so viele Briefe gewechselt hat? Unter den beim Reichstag Anwesenden wäre übrigens auch der mansfeld. Kanzler Caspar Müller aufzuführen gewesen. S. 594 lies „unterstützt Adam [nicht Konrad] v. Thüngen“. S. 585 ist wohl aus des Erlanger Hauck Namen das unverständliche „Herzog, (Hamburg) Realencyklopädie“ geworden. Protestiren müssen doch wohl auch die Profanhistoriker gegen den Satz S. 57: „mit dem Geiste des Lutherthums erfüllt, d. h. dem Geiste der freien Forschung gegenüber der starren Autorität“. Auch die Bezeichnung Luther's als eines „Anhängers der freien Gemeinde, wie die apostolische Zeit sie gesehen“ S. 114 muß beanstandet werden, wenigstens hat Luther niemals gelehrt, daß dasjenige Gemeindeglied das Wort zu verkünden habe, „dem der Geist es eingiebt“, — so scheint es der Verf. zu meinen — sondern hat stets Beruf und Auftrag von Seiten der Gemeinde resp. der sie vertretenden Organe dafür verlangt. — Wortbildungen wie „insonderlich“ S. 363 und „mancherhand“ S. 390 sind doch wohl unnöthige Bereicherungen unserer Sprache. — Diese kleinen Beanstandungen sollen dem lebhaften Danke ebenso für die mühevollen archivalischen Studien wie für die sorgsame Verarbeitung des Stoffes keinen Eintrag thun.

Kiel.

G. Kawerau.

Lossen, Dr. Max, Briefe von Andreas Masius und seinen Freunden 1538 bis 1573. [Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, II.] Leipzig, A. Dürr, 1886. (XX, 537 S. gr. 8.) M. 11.40.

Unter denjenigen deutschen Territorien, welche bereits vor der Reformation eine Art von Landeskirchentum entwickelt hatten, nimmt einen hervorragenden Platz das Herzogthum Jülich-Cleve ein. Der geistlichen Jurisdiction waren hier zunächst materiell bestimmte Grenzen gezogen. Die Ausübung derselben hatten sodann, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, die Archidiaconen und Landdechanten. Der bischöfliche Official hatte ihnen diese Befugniß nicht zu entreißen vermocht. Ihre Zuständigkeit wurde als eine der Landesfreiheiten vertheidigt. Ferner machte der Landesherr ausgedehnte

Rechte bei der Pfründenbesetzung geltend. Das diese Verhältnisse bezeichnende Wort *dux Cliviae est papa in finibus suis* ist allbekannt*). Nahm dies Territorium schon insofern beim Eintritt der reformatorischen Bewegung eine eigenthümliche Stellung ein, so kam noch hinzu, daß der clevische Hof auch in den entbrennenden dogmatischen Streitigkeiten ein ganz singuläres Verhalten beobachtete. Herzog Wilhelm (um den es sich hier vornehmlich handelt) suchte nicht nur die von seinen Vorfahren ererbten, mehr kirchenpolitischen Rechte festzuhalten, sondern zugleich gewissermaßen auf dogmatischem Gebiete eine Landeskirche zu schaffen. Es geschah das letztere nicht aus dem Vollgefühl unumschränkter Herrschergewalt, vielmehr aus bestimmten kirchlichen Ueberzeugungen. Herzog Wilhelm und namhafte Personen an seinem Hofe mit ihm waren der Ansicht, daß man zwischen Katholicismus und Protestantismus vermitteln könne, daß eine kirchliche Form möglich sei, welche das Gute beider Extreme in sich vereinige. Auch andere deutsche Fürsten jener Zeit haben zwischen Katholicismus und Protestantismus zu vermitteln gesucht; keiner aber hat den Vermittlungsstandpunkt so principiell vertreten wie Herzog Wilhelm von Jülich-Cleve.

In diese interessanten Verhältnisse führt uns die vorliegende Publication. Herzog Wilhelm hielt es für nöthig, sich für die besonderen kirchlichen Einrichtungen seines Landes die päpstliche Bestätigung zu erwirken. Namentlich wünschte er sie für die bestehenden Verhältnisse der geistlichen Jurisdiction, für die Befugniß des Landesherrn, die Pfründen in den päpstlichen Monaten zu besetzen, und endlich für eine Einrichtung, welche durch das dogmatische System des Herzogs gefordert wurde, für die Austheilung des Abendmahles unter beiderlei Gestalt zu erhalten. Und der Agent, den er zu diesem Zweck (zugleich auch zur Erledigung einer Reihe anderer Angelegenheiten) wiederholt nach Rom sandte, war der Humanist Andreas Masius, dessen Correspondenz uns hier geboten wird. Die Bemühungen desselben an der Curie sind zwar im wesentlichen erfolglos geblieben. Allein dem Werthe seiner Correspondenz thut dies keinen Eintrag. Sie ist eine der werthvollsten Quellen für die Erkenntniß der Absichten, Anschauungen und Stimmungen des jülicher Hofes wie der Curie. In Rom war die Aufnahme der Werbungen des Masius eine verschiedene je nach der Persönlichkeit des Papstes. Julius III. war einer Bewilligung zwar nicht geneigt; aber mit ihm konnte man die Verhandlung doch noch mit einiger Hoffnung führen. Ganz anders wurde es natürlich, als Paul IV. Caraffa den päpstlichen Stuhl bestieg. Wie sollte ein Paul IV., welchem das mittelalterliche Papstthum in seinem vollen Glanze als Ideal vorschwebte, eine landeskirchliche Organisation anerkennen? Gerade bei einer solchen Forderung mußte seine Leidenschaftlichkeit mit ihrer ganzen Gewalt hervorbrechen. Wir haben in einem hochinteressanten Briefe des Masius (Nr. 197) den Bericht über die Audienz, die er bei Paul wegen des Gesuches um Gewährung des Laienkelches hatte. Der Brief bildet in Folge der Unmittelbarkeit der Schilderung einen schätzenswerthen Beitrag zur Charakteristik des Papstes. Ueberhaupt enthalten die Mittheilungen des Masius charakteristische Notizen über Paul IV. Bemerkenswerth sind z. B. folgende Aeußerungen über die Stimmung, die sich der Umgebung des gefürchteten Papstes bemächtigt hatte. S. 241: *ich vermerke so vil, das kainer sich regen dar [wagt]; dan hie taglichs der ain vor der ander nach peim*

*) Bei dieser Gelegenheit mag auf die zwar ultramontan tendenziöse, immerhin aber beachtenswerthe kleine Schrift von Scholten, Papst Eugen IV. und das clevische Landesbisthum (Cleve 1884) verwiesen werden, welche darzuthun unternimmt, daß mit dem clevischen Bisthum nur ein Interimisticum beabsichtigt war. Die Frage des clevischen Bisthums wird in Jahresfrist eine eingehende Behandlung durch Dr. Jos. Hansen in einem Bande der Publicationen aus den königl. preuss. Staatsarchiven erfahren. Ueber die *exceptio Eugeniana* vgl. die vorliegende Publication der Briefe des Masius S. 82.

hals genommen wurt und allain diejenige, so sich under dem schein grosser religion zutuen kunnen, und die kriegsleut gehör haben. S. 279: was jeder cardinal von sich schuben kan, dass tuet er; dan si zittern, so oft si in ansprechen müssen. Als Mafius den Wunsch des Herzogs Wilhelm, eine Anzahl Pfründen für eine neu zu gründende Universität zu Duisburg zu verwenden, in einer Vorbesprechung dem Cardinal Morone vortrug, meinte dieser, der Papst (Paul IV.) werde *alsbalden aufhupfen und sprechen, dass sie [sei] eben der deutschen fursten prauch und furhaben, dass si under dem schein dero schölen [Schulen] die gaistliche guter under sich pringen willen* (S. 241). — Nachdem Mafius in Rom als Agent thätig gewesen war, nahm er seinen ständigen Aufenthalt im Clevischen als Rath des Herzogs Wilhelm und blieb hier bis zu seinem im J. 1573 erfolgenden Tode. Seine Briefe aus dieser Zeit sind für die inneren Verhältnisse der Herzogthümer Jülich und Cleve und die Beziehungen derselben zu den Niederlanden lehrreich. Es ist namentlich die Persönlichkeit Alba's, welche hier hervortritt. Des Herzogs Wilhelm älteste Tochter Maria Eleonore (die spätere Herzogin von Preussen) hatte in einem Briefe an Oraniens Schwester (August 1572) sehr lebhaft für die unterdrückten niederländischen (reformirten) Christen gegen ihre (spanischen) Tyrannen Partei genommen. Dieses Schreiben fiel in Alba's Hände, welcher darüber sehr aufgebracht war. Er beauftragte Mafius, dieserhalb am clevischen Hofe Vorstellungen zu machen. Die Entschuldigungen des letzteren an Alba zu überbringen, wurde Mafius durch den Tod verhindert.

Es kam uns im Vorstehenden nur darauf an, den kirchengeschichtlichen Ertrag der Publication Loffen's festzustellen. Die Publication dient aber zugleich der Geschichte des Humanismus und der Philologie, speciell der orientalischen Philologie, wie denn Mafius Verfasser einer syrischen Grammatik und eines syrischen Wörterbuchs, ferner eines noch heute geschätzten Commentars zum Buch Josua (mit hebräisch-griechischer Ausgabe desselben) und Mitarbeiter an der Plantinschen Polyglotte ist.

Zum Schluss sei hervorgehoben, dass die Edition unserer Correspondenz die ganze Exactheit und umfassende Sachkenntnis zeigt, welche wir auch an den andern Arbeiten Loffen's bewundern.

Marburg.

G. v. Below.

Meuss, Confist.-R. Prof. Dr. Ed., Unsere Stellung zur Schrift im Angesicht der heutigen Wissenschaft von der Schrift. Vortrag, auf der Pastoral-Conferenz zu Liegnitz am 1. Juni 1887 gehalten. Breslau, Köhler, 1887. (47 S.) M. 8—. 60.

Der Verf. geht von der Bemerkung aus, die aus den Anregungen der Reformation entstandene Wissenschaft von der Bibel habe allmählich unsere Vorstellungen von der Bibel so stark geändert, dass es fraglich erscheinen könne, in welcher Weise wir uns noch zu der Lehrautorität der Bibel bekennen könnten. Er weist darauf hin, dass durch unabwiesbare Resultate jener Wissenschaft die Möglichkeit beseitigt sei, die Inspirationslehre und die Unfehlbarkeit der Bibel im Einzelnen zu behaupten. Das kann nun aber nach seiner Meinung nicht wohl als ein Verlust angesehen werden, da Luther selbst, wie sich namentlich aus seiner bekannten Aeußerung über die Propheten ergebe, keineswegs die Stellung zur h. Schrift eingenommen habe, welche durch die Inspirationslehre vorgeschrieben wird. Wenn uns die biblische Wissenschaft in der That Manches nimmt, so erinnert der Verf. daran, dass sie uns auf der andern Seite Manches giebt und uns hochwichtige Dinge in der Bibel erkennen lässt, welche der starren Bibliolatrie nicht selten entgehen. Durch die historische Forschung wird uns zunächst die Gewissheit nicht geschmälert, sondern nur noch sicherer erhärtet,

dass wir in der Hauptmasse der Bibel das urkundliche Denkmal der Offenbarung besitzen, dessen wir zur Stütze unseres Glaubens bedürfen. Sodann giebt uns dieselbe Wissenschaft, welche uns die Unfehlbarkeit der Bibel im Einzelnen nimmt, einen Einblick in das herrliche Ganze derselben mit seiner 'höheren und tieferen Lagen' und lässt uns, indem sie die individuelle Art der Schriftsteller bei der Auslegung beachtet, den Heiligen Gottes ins Herz sehen. Nun giebt es aber Leute, welche trotzdem die Gaben der Bibelwissenschaft mit Misstrauen betrachten, weil sie nur ungern auf den summarischen Gebrauch des 'es steht geschrieben' verzichten wollen. Diesen giebt der Verf. Folgendes zu bedenken. Erstens genüge das 'es steht geschrieben' in äusserlicher Anwendung überhaupt nicht, eine Wahrheit zu begründen. Zweitens verliere das Schriftwort, wenn ihm die mechanische Begründung seiner Autorität entzogen werde, keineswegs sein Ansehen überhaupt. Das Gewicht des einzelnen Wortes müsse nur in jedem Falle durch Ursprung und Zusammenhang gerechtfertigt werden. Drittens sei es eine Unterschätzung der Bibel, wenn man in ihr nur den Normalcodex reiner Lehre sehe, statt vor allem die lebensvolle Urkunde der geschichtlichen Offenbarung Gottes in Christo. — Diese Sätze illustriren die Unbestimmtheit in den Aeußerungen des Verfassers, welche zu beweisen scheint, dass er den Kern der schwierigen Frage nicht hat berühren wollen. Durchaus billige ich die Absicht, einen Gebrauch der Bibel zu befürworten, bei welchem die Wahrhaftigkeit unverletzt bleiben kann und unleugbare Thatfachen der geschichtlichen Forschung nicht ignoriert, sondern verwerthet werden. Dagegen kann ich die Vorsicht, mit welcher der Verf. vermieden hat, den empfindlichsten Punkt zu berühren, zwar in ihren Motiven für achtungswerth halten, aber ich muss dieselbe für unpraktisch erklären. Der Verf. bemüht sich, die Thatfache als nicht so gefährlich hinzustellen, dass es nicht mehr möglich ist, das Bibelwort deshalb, weil es in der Bibel steht, der Gemeinde gegenüber als unfehlbare Wahrheit geltend zu machen. Gefahrlos würde das aber nur dann sein, wenn wir uns der in der christlichen Gemeinde wirklich berechtigten Autorität mit vollem Ernst unterworfen hätten. Dass wir aber in der evangelischen Kirche bereits dahin gekommen seien, kann man leider nicht sagen. Wird doch die Forderung, dass wir in Jesus Christus allein die Offenbarung Gottes suchen sollen, vielfach nicht einmal verstanden, geschweige denn befolgt. Die Meisten wollen nicht bemerken, dass der Synergismus des Fürwahrhaltens dem wirklichen Glauben dieselben Hindernisse bereitet, wie irgend eine andere Form der Werkgerechtigkeit. In dieser Unklarheit aber kann man nur verbleiben, weil man noch nicht beachtet hat, wie Christus in denen, die ihn verstehen, seine Macht erweist und seine Autorität aufrichtet. Solange aber infolge dessen die Autorität Christi noch nicht die ihr gebührende Geltung in der evangelischen Theologie erlangt hat, muss man sich der Aushilfe bedienen, welche durch die Inspirationslehre dargereicht wird. Denn eine christliche Kirche kann ohne eine Autorität, von der sie sich sicher geleitet und der sie sich ganz unterworfen weiß, nicht bestehen. Ist also der Mensch Jesus noch nicht als die Macht Gottes in der Geschichte anerkannt und gewürdigt, so wird der Kirche die Möglichkeit des Bestehens immer noch am Besten dadurch gewährleistet, dass wenigstens das Bibelwort als unfehlbares Gotteswort hingestellt wird. In den Kreisen der kirchlichen Praxis findet man selten einen andern Standpunkt, als diesen. Dann ist es also ganz berechtigt, wenn man hier der historischen Forschung, durch deren Arbeit die Unfehlbarkeit der Bibel nothwendig beseitigt wird, mit unwilliger Ablehnung begegnet. Denn der Bestand der Kirche ist wichtiger als der Fortschritt der geschichtlichen Forschung. Selbst die vorsichtige Anerkennung der Bibelwissenschaft, zu welcher der Verf. bereit ist, muss in einer Kirche, welche sich auf der Unfehlbar-

keit der Bibel aufbauen will, als grundstürzende Häresie bekämpft werden. Die häufigen Bemühungen, diese Thatfache zu verhüllen, denen auch der Verf. sich anschließt, können der Kirche nur verderblich sein. Denn durch solche Beschwichtigungen wird der mannhafte kirchliche Sinn gefährdet, der in der geschichtlichen Wahrheitsforschung einen schlimmen Feind bekämpfen muß, so lange der Glaube der Kirche noch etwas Anderes ist als Vertrauen auf Christus. Es sind durchaus berechnete und erfreuliche Regungen, welche sich in kirchlichen Kreisen gegen jene vermittelnde und verhüllende Behandlung der Sache auflehnen. Besser ist es daher, es gerade heraus zu sagen, daß eine Kirche, welche das Fürwahrhalten unfehlbarer Worte und Berichte als Glauben gelten läßt, die historische Wahrheitsforschung wie den Tod und den Teufel hassen muß, wenn sie nicht in unmännliche Schwäche verfallen will.

Marburg.

W. Herrmann.

Maass, Pfr. G., Der Einfluss der Religion auf das Recht und den Staat. Gütersloh, Bertelsmann, 1886. (IV, 307 S. gr. 8.) M. 5. —

Das Buch zerfällt in zwei selbstständige Theile: 1. Das Recht, 2. Der Staat. Nach der Vorrede will der Verf. den Nachweis liefern, daß der feste Grund des Rechtes und demgemäß auch des Staates die Religion sei, und daß die freie und starke Aufrechterhaltung des Rechts nur auf religiöser Grundlage erwachsen könne.

Wer das hier gestellte Problem behandeln will, muß vor allen Dingen einen klaren und faßbaren Begriff vom Rechte und vom Staate mitbringen. Beides ist in dem vorliegenden Buch zu vermissen. Der Verf. streitet gelegentlich (S. 102) gegen das Recht, im Sinne der Juristen, welches das 'wahre Recht' nicht sei; was nun aber in seinem Sinne das wahre Recht ist, hat er unterlassen zu entwickeln. Der erste Theil hebt ohne Umschweife an (S. 1): 'Die Rechte des Menschen sind das Recht auf Unverletzlichkeit der Person, des Eigenthums, des Vertrags und des guten Namens, die Rechte der Freiheit der Person, der Wahl und Uebung des Berufs, des Schreibens und Redens, endlich die Rechte auf Achtung der Ueberzeugung, auf Schirm des sittlichen Wandels und auf entsprechendes Maß der Bildung und Erkenntnis'. Es scheint danach, daß der Verf. unter dem Recht die Summe der Berechtigungen versteht, welche der moderne Mensch als seine Menschenrechte in Anspruch nimmt: daß der Begriff des Rechts damit nicht erschöpft oder genügend umschrieben ist, ist klar. Bezüglich mancher der namhaft gemachten Rechte (der Verf. redet von einem Rechte auf Daseinsbefriedigung S. 6, von dem Rechte, durch den Staat vor Anreizung zur Sünde geschützt zu werden S. 112, von dem Rechte auf Bildung S. 124) ist die Discussion noch keineswegs geschlossen, und wäre ein Nachweis, ob und in welchem Sinne hier von einem Rechte des Individuums und einer entsprechenden Pflicht des Staates die Rede sein könne, sehr am Orte gewesen. (Die Aeußerung S. 20, es sei 'ein allgemeiner Rechtsatz, daß man nur dasjenige befehlen darf, was man selbst geübt hat', macht den zu Grunde liegenden Rechtsbegriff noch schwerer verständlich.) Der Verf. sucht nun im Verlauf seines ersten Theiles zu zeigen, daß der Besitz der vorgenannten Güter für den Menschen nur möglich und gesichert sei unter der Voraussetzung der Religion. So weit sich bei der diffusen, an Abschweifungen und Unklarheiten nicht armen Schreibweise des Verf.'s seine Gedanken erkennen lassen, ist zu sagen, daß es an manchen guten Bemerkungen nicht fehlt, eine Lösung des Problems jedoch nicht zu entdecken ist. Was in seinen Ausführungen als Religion auftritt, ist eine speculative Umdeutung altkirchlicher Dogmen, wobei Sätze von fragwürdigster orthodoxer

Correctheit zu Tage kommen, wie S. 20: das Christenthum lehre die 'Selbstopferung Gottes in Christo' (daher allein habe Gott das Recht, dem Menschen Leiden und Tod für Andere aufzulegen, weil er selbst Leiden und Tod getragen S. 35), oder Seite 83: 'die zweite Person (der Gottheit), welche die Christen als Gott den Sohn verehren, ist wahlfrei, weil er die Wahl hat, allein für sich und vom Vater losgelöst sein Wesen zu begründen oder durch Ebenbildung des Vaters in sich zu bestehen', daher Freiheit der Rede und Schrift ohne den Glauben an die Dreipersonlichkeit und die 'Selbsterniedrigung Gottes' nicht möglich sei (S. 73). Es wäre um die ethische Begründung des Rechts im Christenthum übel bestellt, wenn sie in dergleichen Absonderlichkeiten gefucht werden müßte. Die Verschiedenheit der Confessionen gilt dem Verf. als für die behandelte Frage unerheblich. Die evangelischen Confessionen fallen in der Union zusammen, für welche S. 107 eine eigenthümlich nebelhaft gehaltene Formel geboten wird. Mit der katholischen Kirche aber sind wir nach dem Verf. 'in den großen kirchenbildenden und staatsgründenden Lehren einig' (S. 108). Es bedarf für den, der in den kirchenpolitischen Zustand der Gegenwart einigen Einblick hat, kein Wort zur Kritik dieser Behauptung; daß ein protestantischer Theologe so etwas drucken lassen kann, ist ein trauriges Zeichen.

Vom Staate heisst es im Eingang des zweiten Theils (S. 148): die Staatsrechtslehrer seien über das, was er seinem Wesen nach sei, keineswegs einmüthig, doch stehe so viel fest, daß der Staat eine Gemeinschaft von Menschen sei, innerhalb deren eine Rechtsordnung herrsche. Eine principielle Auffassung vom Wesen des Staates, wonach dessen Verhältniß zur Religion zu bemessen wäre, wird nicht entwickelt. In fünf Abschnitten: 1. Die Erbherrschaft, 2. das Volk und die Stände, 3. die Standeschaft, Arbeiterstand, Bürgerstand und Stände des Geistes, 4. die Vertretungen des Volks und der Stände, 5. die Staatsverfassungen, wird sodann ausführlich das Bild des Staates nach conservativen Grundsätzen gezeichnet und die Nothwendigkeit der Religion für den Bestand des so gedachten Staates erörtert. Es fehlt auch hier nicht an guten, wenn auch nicht gerade neuen Gedanken, freilich auch nicht an absonderlichen, wie wenn S. 192 die constitutionelle Staatsverfassung auf die Zweipersonlichkeit in Gott, Vater und Sohn, begründet wird ('die Herrlichkeit des Staates leuchte gerade daraus hervor, wenn dem Herrscherwillen der Volkswille in freier Vereinigung zustimmt', wie der Sohn dem Vater), ähnlich S. 293 die Harmonie der drei Factoren Herrscher, Oberhaus und Abgeordnetenhaus auf den Glauben an die drei Personen der Trinität.

Die Schwächen des Materialismus und der modernen pessimistischen Philosophie, mit welchen sich der Verf. des Oefteren aus einander zu setzen hat, werden mitunter treffend aufgedeckt. Im Uebrigen fehlt es nicht an schiefer Auffassung abweichender Denkweisen. Was S. 289 über das Majoritätsprincip vorkommt, ist eine Entstellung, Niemand hat noch den Sinn desselben dahin aufgefaßt: 'halte für recht, was die Meisten beschließen, und handle, wie du die meisten Menschen handeln siehst.' Den Juristen ist der Verf. nicht hold. Was S. 143 über deren 'mit Mühe zurückgehaltene Indignation' und ihren 'Ingrimm', womit sie sich an der Lehre von dem 'leidenden und die Sünden der Welt sühnenden Gottmenschen', 'die Zähne zerbeißen' gesagt wird, ist unverständlich. Ein juristisch entwickeltes (und nicht bloß ein solches) Gerechtigkeitsgefühl kann sich wohl an der Anselmischen Genugthuungstheorie stoßen, nicht aber an der biblischen Idee von dem guten Hirten, der sein Leben läßt für seine Schafe.

Der an der Spitze des Buchs stehende Satz, 'daß der feste Grund des Rechts und demgemäß auch des Staates die Religion sei', — wir sagen lieber: daß ein haltbarer Rechtsbegriff und eine dem entsprechende

Rechtsordnung nur auf dem Grunde christlicher und zwar protestantischer Weltanschauung möglich sei, — ist von hoher Wahrheit: wem es gelänge ihn zur allgemeinen Ueberzeugung zu erheben, der hätte sich wohl verdient gemacht. Ob indessen aus dem vorliegenden Buche Jemand, der nicht schon vorher diesem Satze zustimmte, die Ueberzeugung von der Wahrheit desselben schöpfen wird, ist billig zu bezweifeln. Eine wirklich förderliche Behandlung des Gegenstandes ist u. E. überhaupt nur auf geschichtlicher Grundlage möglich.

Darmstadt.

K. Köhler.

Berichtigung.

Die Rezension meines Buchs „Geschichte des Untergangs des griechisch-römischen Heidentums“ durch Herrn Pastor Jülicher in Nr. 22 dieses Blattes veranlaßt mich zu folgender sachlicher Richtigstellung:

1) Es ist unwahr, daß ich die Zahl der morgenländischen Christen auf ca. 3 1/2 Mill. abgeschätzt. Diese Zahl hat der Rezensent selbst erfunden. Zahlen habe ich in Beziehung auf den Orient überhaupt nur in 3 bzw. 4 Fällen gegeben; ohne nähere Abschätzung sind aber geblieben: Pontus, der größere Teil von Kappadokien, Persien, Palästina, Libyen, Kyrene, Arabien und die Inseln. Außerdem sind überall von mir nur Minimalzahlen aufgeführt und ist darnach die Zahl der Christen im Reiche auf niedrigst 10 Mill. berechnet, während der Rezensent jene Minimalzahlen in Beziehung setzt zu der Maximalzahl von 16 Mill., die von mir in einer Anmerkung als die wahrscheinlichere Ziffer im Unterschiede von jener Minimalzahl hingestellt ist. Seine Nachrechnung ist also eine trügerische.

2) Es ist unwahr, daß ich die Abfassung von Hilarius' Psalmentraktaten in Abweichung von einer früheren Angabe vor das morgenländische Exil gesetzt habe. S. 116 und 117 habe ich überhaupt keine Datierung gegeben. Die Bemerkung S. 117 Z. 16 bezweckt nur, wie jeder Unbefangene sehen muß, die Augenzeugenschaft des Hilarius hervorzuheben und das „einige Jahre nachher“ soll dieselbe chronologisch näher bestimmen im Verhältnis zu der unmittelbar vorher citierten *Descriptio mundi* aus den Jahren 350—353.

3) Es ist unwahr, daß ich dem Kaiser Julian die persönliche Humanität abgesprochen. S. 128 wird sie ihm gerade in der von dem Rezensenten beanstandeten Stelle ausdrücklich zuerkannt (vgl. auch S. 132 u. 153).

4) Es ist unwahr, daß ich das Heidentum S. 424 u. S. 434 widersprechend beurteile. S. 424 handelt es sich um das volkstümlich-religiöse, S. 434 um das philosophische Heidentum, beides natürlich sehr verschiedene Größen.

5) Ebenso unwahr ist eine ähnliche Bemerkung des Rezensenten zu S. 308 u. S. 333. Die „zauberhafte Wirkung“ des Heidentums S. 308 bezieht sich auf den Einfluß desselben auf christliche Volkskreise, dagegen das Urteil S. 333 auf das Heidentum in seiner Gesamterscheinung. Auch das ist eine Unterschiebung, daß ich S. 333 gesagt haben soll, das Heidentum „bedeute nichts mehr“. Davon ist an der angeführten Stelle nichts zu lesen; es ist nur von einer erlahmenden Widerstandskraft des Heidentums die Rede.

6) Es ist unwahr, daß „wiederholt“ eine Name mit a. a. O. genannt werde, der zum ersten Mal auftrete.

7) Die Freundschaft der Brüder Konstantin und Konstantius rühme nicht ich, wie der Rezensent mir tadelnd vorhält, sondern Julian, wie aus dem Quellenbelege S. 75 Anm. 2 zu ersehen ist.

8) Es ist unwahr, daß ich S. 80 von einer Parallele spreche, ohne eine gezogen zu haben. Sechs Zeilen vorher ist die Erhebung des Magnentius mit den militärischen Coups im Reiche in Vergleich gesetzt.

9) Es ist nicht meine Schuld, wenn der Rezensent nicht verstehen kann, daß Priestertümer ihrer Einkünfte beraubt werden und doch 7 Jahre nachher noch mächtig sein können. Dann hätte er wenigstens den Widerspruch nicht in mir, sondern in der Geschichte finden sollen. Denn beide Thatfachen sind von mir S. 367. 374 quellenmäßig belegt.

Diskutables verschiebe ich auf eine andere Gelegenheit. Übrigens fühle ich mich für den Nachweis mehrerer unangenehmer Druckfehler und einiger, obwohl bedeutungsloser Verschreibungen und Versehen dem Rezensenten zu Danke verpflichtet.

Greifswald, d. 15. Nov. 1887.

Professor Victor Schultze.

Duplik.

Zu den 9 Punkten, in welchen Professor V. Schultze meiner Anzeige seines neuesten Werkes Unwahrheit oder Unverstand nachgewiesen zu haben glaubt, bemerke ich Folgendes:

ad 2 erkenne ich an, erst jetzt durch Sch. zu erfahren, wie er den Satz S. 117 gemeint hat: „doch hat andererseits ein abendländischer Bischof, der einige Jahre nachher längere Zeit als Verbannter im Morgenlande lebte, geurteilt: „fast ganz Ägypten ist jetzt gläubig“. Ich bezog das „nachher“ auf „Hilarius hat geurteilt“ und fand darum die Psalmencommentare vor das Exil des H. verlegt; ein Zweifel an dieser Deutung kam mir gar nicht, weil ich bereits von S. 116, 9 ff. den Eindruck gewonnen hatte, Sch., bei dem ich ähnliche Schwankungen mehrfach wahrgenommen, verlege jene Schrift in die Blütezeit des Constantius. Dort redet Sch. von den Verordnungen des Kaisers gegen das Heidentum und ihrer Wirkung

und fährt fort: „Nicht nur Christen“ (wie Hilarius zu *ψ.* 137) „meinten damals“, ein paar Zeilen tiefer: „In der That sind an vielen Orten damals die letzten Stützen des Hellenismus für immer gebrochen worden“. Beide „damals“ bezeichnen im Zusammenhange die Jahre 353—361, während S. 115 A. die Psalmentractate den Jahren 360—366 zugewiesen wurden und hier doch von ihrem Schlussteil die Rede ist. Hätte Sch. auf S. 117 geschrieben: „als er einige Jahre nachher längere Zeit im Morgenlande gelebt hatte“, so wäre jeder Zweifel klar ausgeschlossen gewesen. Übrigens kann ich noch jetzt, wo ich „unbefangen“ die Stelle S. 117, 16 lese, den Wert jener Notiz betreffs der Augenzeugenschaft des H. nicht entdecken, denn m. W. hat dieser sich als Verbannter wol in Kleinasien, aber nicht in Ägypten aufgehalten.

ad 3 hat Sch. mit feiner Berichtigung nur den Schein auf seiner Seite. „Man darf indes in dieser Selbstbeschränkung“ (der Milde in der Christenverfolgung) „nicht den Ausfluß der persönlichen Humanität des Kaisers sehen“. Mit diesen Worten streitet Sch. vielleicht dem Kaiser die persönliche Humanität nicht überhaupt ab, aber doch, worauf es hier allein ankommt, als Motiv seiner Milde in Behandlung der Kirche; er erklärt dieselbe sich lediglich aus Angst vor den üblen Resultaten einer blutigen Politik. Wenn Sch. S. 129 den Eindruck hat, die Regierung habe manchmal ungesetzlichen tumultuarischen Streitscenen zwischen Heiden und Christen nicht fern gestanden, noch sie ungern gesehen, so kann die „persönliche Humanität“ dieser Regierung nicht allzugroß gewesen sein. Daß Sch. allerdings S. 153 die Zurückhaltung Julians preist, davon rede, wie Julian die peinlichen Strafen in Religionsfachen verabscheute und vor ungesetzlichem Vorgehen warnte, weiß ich wohl; ich habe aber nachgewiesen, daß das Urteil Schultze's über die Kaiser an verschiedenen Orten verschieden ausfällt, und so konnte ich trotz S. 153 Protest gegen S. 128 einlegen, um so mehr, als ich die dortige These Sch.'s nicht zu billigen vermag. Nach den Quellen müssen wir m. E. die persönliche Humanität des Kaisers als stark mitwirkend bei seiner Behandlung der Christen gelten lassen.

ad 7 genügt zur Erledigung die Vorführung des *corpus delicti*. „Bald darauf treten beide Brüder, deren Freundschaft gerühmt wird, (A. 2: Julian. *orat. in laud. Const.* S. 41) mit einem gemeinschaftlichen Erlaß hervor“. Welchen Grund hätte Sch. haben können, aus einer so fragwürdigen Quelle das Lob der Freundschaft zwischen Constantius und Constans in seinen Text zu übernehmen, wenn er nicht geneigt ist, es zu unterschreiben? Sein Zusatz aus der Quelle wäre ein Irreführen des Lesers, wenn der Verfasser anders dächte als die Quelle; und das würde noch schärferen Tadel verdienen.

ad 8 hatte ich einen Ausdruck Sch.'s ungeschickt genannt, aus diesem Urteil dreht Sch. eine Unwahrheit zurecht. Wenn ein neuer Absatz beginnt: „Die Herrschaftsgeschichte des Magnentius hat durchaus ein militärisches Gepräge. Die Parallele wird dadurch noch vollständiger, daß etc.“, so kann ein „unbefangener Leser“ die Parallele nur im vorhergehenden Satze suchen, wo er sie nicht entdeckt. Sechs Zeilen vorher hatte Sch. zwar die Erhebung des Magn. mit den militärischen Coups im Reiche jedoch nicht „in Vergleich“, sondern in ihre Reihe hinein gesetzt: Jemand zu seines Gleichen stellen heißt aber nicht eine Parallele ziehen.

ad 9 bemerke ich, daß Sch. keineswegs S. 374 quellenmäßig belegt hat, daß in Afrika die Priestertümer noch mächtig waren, sondern bloß, daß ein den Priestern sehr lästiges Gesetz erlassen wird, ebensowenig S. 367 daß die Priester seit 408 allein auf freiwillige Beiträge ihrer Gläubigen angewiesen waren, um ihre Existenz zu fristen, sondern bloß die Entziehung bisheriger Tempelinkünfte [Sch. sagt zwar „sämtliche“, weiß aber S. 375 bloß noch von Entziehung der Staatszuschüsse, während erst nach 415 „sämtliche Liegenschaften der Tempel“ fiskalisch mit Beschlagnahme belegt werden]. Die „Geschichte“ enthält gar keinen Widerspruch; ich habe gegen die quellenmäßig belegten „Thatfachen“ nichts eingewendet, sondern gegen Sch.'s unvorsichtig übertreibende Darstellung des Thatfächlichen. „Mächtig“ sind im Jahre 415 die Priestertümer nicht mehr gewesen, wenigstens nach Sch. nicht, der eben noch auf S. 374 „die elende, aussichtslose Lage des Heidentums im damaligen Staate“ herzerreißend geschildert hat und z. B. S. 377 erkennt, daß damals „die Regierung keinerlei Rücksichten“ (betreffs des Heidentums) „mehr zu nehmen hat“.

ad 5 ändert Sch.'s Unwahrklärung nichts an der Wahrheit meiner Behauptung. S. 308 spricht Sch. mit Berufung auf Thatfachen von ca. 400 n. Chr. von der „zauberhaften Wirkung der alten Religion“ und wie die Kirche „mit entschlossenen Maßregeln gegen diese bedenklichen Erscheinungen vorging“. S. 332 hören wir, daß solche „Einzelercheinungen“ heidnischen Wesens um 390 „keine große Bedeutung hatten“. S. 333: „Irgendwelche Beforgnisse waren nicht mehr vorhanden“. Den Ausdruck, es „bedeutete nichts mehr“, habe ich nicht als von Sch. gebrauchten angeführt, sondern nur kurz Sch.'s Meinung zusammengefaßt in einem Ausdrucke, den er S. 424 vom Heidentum gebraucht im Blick auf einen Vorgang des Jahres 409. Es ist unwahr, daß Sch. S. 333 nur von einer „erlahmenden Widerstandskraft des Heidentums“ geredet haben will, er hat sie als in hohem Grade erlahmt und matt geschildert; und trotz allen Deuteln bleibt es ein grober Widerspruch, daß um dieselbe Zeit das Heidentum in seinem Einfluß auf christliche Volkskreise furchtbar, in seiner Gesamterscheinung armselig gewesen sein soll.

ad 4 macht Sch. eine Unterscheidung, die er lieber bei Abfassung seines Buchs hätte machen sollen. Denn es ist einer seiner schwersten Fehler, daß er, wie ich ihm bemerkt, das Heidentum fast durchaus wie eine feste und klare Größe betrachtet. S. 424 handelt es sich nach dem Vorhergehenden nun sicher nicht um das „volkstümlich-religiöse“ Heidentum, vielmehr hat er eben von der heidnischen Wissenschaft, zuletzt speciell von der Philosophie gesprochen, um fortzufahren: „Doch wo und wie immer in dieser oder

anderer Form das Heidentum sich erhielt, es bedeutete nichts mehr! Ist das philosophische Heidentum keine solche Form? Und S. 434 ist nach dem offenkundigen Wortlaut von dem Hellenismus die Rede, der zur gleichen Zeit im Abendlande bereits auf die untern Bevölkerungsklassen sich zurückgezogen hatte. Also war es nach Schultze das 'philosophische Heidentum', das ca. 500 noch bei den Bauern Sardinien lebte?

ad 6 ist das 'unwahr' eine recht kecke Behauptung. Ein Beispiel habe ich in meiner Anzeige für die betreffende allerdings recht verzeihliche Nachlässigkeit beigebracht, ein zweites ist S. 321, A. 2: 'Uhlhorn a. a. O. S. 379 ff.' Ferner tritt S. 51 A. 1 und dann öfter 'Burckhardt S. 419' u. f. w. auf, ohne daß zuvor je gesagt wäre, um welches Buch Burckhardts es sich handelt. Auch Citate wie 'Cohen VI [Eckhel VIII]' S. 66 A. 2 rechne ich hierher, da S. 81 A. 1 Schultze selber das Bedürfnis fühlt, den genaueren Titel zu geben: '*Méd. des Emp. Rom.*' Desgleichen scheinen mir Manfi II, Muratori III oder wenigstens Banduri II S. 213 (S. 65 A. 2) und Gruter S. 100 (S. 53 A. 4) Anon. Band. 41 (S. 54 A. 4) und Codin. 17 (S. 55 A. 2) Quellennachweise, die durch ihre Einflüßigkeit außer für Spezialforscher wertlos sind.

ad 1 kann ich nur meine Betrübnis aussprechen, daß Schultze diesen Theil seiner Arbeit noch öffentlich zu verteidigen wagt. Noch mehr freilich darüber, daß er durch advocatorische Winkelzüge den Schein erwecken will, als ob ich unwahr über seine Ansichten berichtet hätte. Ich sage, Sch. nimmt als Gesamtzahl 16 Millionen Christen im römischen Reiche an, das hat er, wenn auch 'in einer Anmerkung' als die wahrscheinlichste Ziffer anerkannt, sogar 'etwas über' 16 Mill. Ich sage weiter, die Angaben bei den einzelnen Provinzen des Reiches brächten uns aber nur auf 4 Mill. Diese Zahl habe ich nicht erfunden, sondern methodisch aus den Angaben des Verf.'s errechnet. Für das Abendland schätzt Sch. Africa auf mindestens 100 000, Spanien höchstens 50 000, Rom annähernd 100 000, das übrige Italien mindestens 100 000, Gallien wahrscheinlich nicht ganz 50 000 — habe ich nicht ein Recht, dies zu c. 400 000 zu addiren? Wer nun S. 13 f. von Sch. die Dürftigkeit des christlichen Elements in Germanien, Britannien und auf der Balkanhalbinsel nebst den zugehörigen Inseln schildern hört, kann nimmermehr die Christenchaft dieser Provinzen in des Verf.'s Sinn auf über 100 000 taxiren, also zusammen im Abendland mit Balkanhalbinsel $\frac{1}{2}$ Mill.!! Beim Morgenland gibt dann Sch. nicht in 3 bzw. 4, sondern in 4 resp. 5 Fällen bestimmte Zahlen, nämlich bei Armenien etwas über 2 Mill., bei Kleinasien bis zur Iffus-Sinope-Linie 1 Mill., bei Syrien S. 19 mindestens 100 000 (nämlich schwerlich weniger als in Nordafrika), bei Alexandrien mindestens 50 000 und beim übrigen Aegypten mindestens 100 000, zusammen mindestens $3\frac{1}{4}$ Mill. Für Pontus, Palästina, Arabien, Libyen u. Cyrenaica hatte ich etwa 250 000 Christen hinzugenommen, denn für Palästina erlauben Sch.'s Aeusserungen von dem geringen Umfange der mindestens 25—30 Bistümer nicht mehr als 20 000 Christen anzusetzen; die Kleinheit des römischen Arabien und der Einwohnermangel in Libyen u. Cyrene macht 80 000 für alle drei zusammen nach den Mittheilungen Sch.'s zu einer starken Zahl, und wenn Sch. in Kleinasien, dem christenreichsten Gebiet, auf 19 Einwohner einen Christen rechnet, so konnte ich für Pontus (S. 15 f.) keinesfalls mehr als 150 000 Christen vermuthen. Vollends wenn man seine Angabe für Syrien als Maßstab wählt, ist $3\frac{1}{2}$ Mill. die Ziffer der nach Sch. für den Orient constatirbaren Christen. Jetzt weist er noch auf 'den größeren Theil von Kappadokien' und auf 'die Inseln' hin; da er in seiner Uebersicht beide übergangen hatte, glaubte ich sie ebenfalls anderswo bereits mit einbegriffen, wie sie denn auch in den Augen eines Sachverständigen an dem Resultat nichts ändern werden, Persien aber, was mir Sch. jetzt vorrückt, habe ich bisher dem römischen Reiche nicht zugerechnet. Es ist mir interessant, zu vernehmen, daß Professor Schultze darüber anders denkt. Von Persien abgesehen bleibt es dabei, daß nach Sch.'s Abschätzung für das römische Reich als die Zahl von Christen, die sicher constatirt werden kann, also die Minimalzahl 4 Millionen zu gelten hat. Er nennt — auch noch in seiner 'Berichtigung' — 10 Mill. als 'niedrigste' Zahl, 16 Mill. als die 'wahrscheinlichere'. Also hat er die niedrigste Summe der niedrigsten Summanten um 6 Mill. zu hoch angegeben! Diesen Fehler habe ich in der Recension unbefprochen gelassen, weil ich nur kurz die Hauptfache hervorheben wollte; daß nämlich Sch. schließlich dem Leser zumuthet, um 313 die Christen als den 6. Theil der Bevölkerung des römischen Reiches anzunehmen, während sie im ganzen Abendlande bloß 500 000, selbst auf dem günstigsten Punkte, in Kleinasien nur $\frac{1}{19}$ der Gesamtzahl, in Syrien und Aegypten noch weit weniger ausmachten. Noch jetzt ist meine Meinung, daß 'niedrigste' Zahlen wertlos sind, wenn sie hinter den wahrscheinlicheren um 75% zurückbleiben. Dann rathe ich Sch., allerwärts 100 als Minimum zu nehmen, wenn ihm bei derartigen Berechnungen die Minimalzahl eine andere als die wahrscheinliche sein kann. 'Mindestens' 4 und 'wahrscheinlich' über 16 Mill. — das ist eine 'Berechnung', die nicht gedruckt zu werden verdient. Geradezu unwahr aber ist Sch.'s Versicherung, er habe 'die Zahl der Christen im Reiche auf niedrigst 10 Mill. berechnet', da er diese Ziffer lediglich aus der Luft gegriffen hat.

Indem ich die Leser der Zeitschrift um Verzeihung bitte wegen dieser nothgedrungen umständlichen Erwiderung, füge ich noch hinzu, daß Professor Sch., selbst wenn er mit seinen 9 Thefen Recht behielte, damit an dem Urtheil über sein Buch so gut wie nichts geändert hätte. Von den Hauptcinwänden hat er keinen entkräftet. Genug Beweise hat selbst sein Unmut nicht anzugreifen gewußt dafür, daß es in dem Buche an Sorgfalt, an Sachkenntnis, an Einheitlichkeit der Auffassung von Persönlichkeiten wie Sachen, an neuen Gedanken und an Verständnis für die wirkliche Stellung des Heidentums zur Kirche durchweg gebricht. Dies Urtheil ist mir nicht diskutabel, und wenn Sch. die ihm nachgewiesenen

'Verschiebungen und Versehen' für 'bedeutungslos' erklärt, so bezeugt er damit nur, daß ich mit Recht sagte: 'er prätendirt viel'. Und seine acht feierlichen: 'es ist unwahr' werden auch den unbefangenen Leser belehren, aus welchem Grunde Professor Victor Schultze als Geschichtsforscher so unglücklich gewesen ist: hoffentlich lernt er bis zum Erscheinen des 2. Bandes von den Welthistorikern, etwas schärfer zwischen wahr und 'trügerisch' zu unterscheiden.

Rummelsburg b. Berlin, 19. XI. 87.

A. Jülicher.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Ritfchl, A., Drei akademische Reden, am 4. Seculartage der Geburt Luthers 10. Novbr. 1883, zur Preisvertheilung 8. Juni 1887, zur Feier d. 150jähr. Bestehens der Universität 8. Aug. 1887, im Namen der Universität Göttingen gehalten. Bonn, Marcus, 1887. (64 S. gr. 8.) 1. 20
- Strobel, W., Die klassischen Studien als Vorbildung f. die höheren Berufsarten m. besond. Berücksicht. der Theologie. Vortrag. Mit e. Vorwort v. E. Buß. Basel, Schneider, 1888. (VII, 38 S. gr. 8.) — 80
- Caffel, P., Das Buch der Richter u. Ruth. Wissenschaftlich bearb. m. theologisch-homilet. Betrachtgn. 2. Aufl. [Lange's theologisch-homilet. Bibelwerk, A. Teft. 5. Tl.] Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1887. (VIII, 314 S. gr. 8.) 3. 60
- Baldensperger, W., Das Selbstbewußtsein Jesu im Lichte der messianischen Hoffnungen seiner Zeit. Straßburg, Heitz, 1888. (V, 193 S. gr. 8.) 2. 50
- Bethge, F., Die paulinischen Reden der Apostelgeschichte. Historisch-grammatisch u. biblisch-theologisch ausgelegt. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl., 1887. (VI, 336 S. gr. 8.) 6. —
- Brief, der, Pauli an die Römer, griechisch, m. kurzem Commentar nach W. M. L. de Wette. [Aus: 'Das Neue Testament etc.'] Halle, Anton, 1887. (107 S. gr. 8.) 2. 20
- Godet, F., Commentar zu dem 1. Briefe an die Korinther. Deutsch bearb. v. K. Wunderlich. 2. (Schluß-)Tl. Hannover, Meyer, 1888. (III, 267 S. gr. 8.) 5. 40
- Langheinrich, F., Der 2. Brief Sankt Pauli an die Korinther. Eine bibl. Pastoraltheologie. Stuttgart, Waag, 1887. (X, 219 S. gr. 8.) 4. 50; geb. 6. —
- Koelling, H., Der 1. Brief Pauli an Timotheus, auf's Neue untersucht u. ausgelegt. 2. Thl. Die Auslegung. Berlin, H. Rother, 1887. (XXVIII, 430 S. gr. 8.) 6. —
- Usteri, J. M., Wissenschaftlicher und praktischer Commentar üb. den 1. Petrusbrief. 2. Thl.: Die Abfassungsverhältnisse. Zürich, Höhr, 1887. (S. 235—349. gr. 8.) 2. 50 (cpl. 7. 50)
- Meyer, H. A. W., Kritisch exegetischer Commentar üb. das Neue Testament. 16. Abth. Die Offenbarung Johannis, bearb. v. F. Düsterdieck. 4. Aufl. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl., 1887. (VI, 574 S. gr. 8.) 9. —
- Joseph, F., opera. ed. et apparatu critico instruxit B. Niese. Vol. I. *Antiquitatum judaicarum libri I—V.* Berlin, Weidmann, 1887. (LXXXIV, 362 S. gr. 8.) 14. —
- Commodiani carmina. Recensuit et commentario critico instruxit B. Dombart. [Corpus scriptorum ecclesiast. latin., vol. XV.] Wien, [Gerold's Sohn], 1887. (XXIV, 250 S. gr. 8.) 5. —
- Adrian's *εἰσαγωγή εἰς τὰς θεολογ. γραφάς*, aus neu aufgefundenen Handschriften hrsg., übersetzt u. erläutert v. F. Goeflsing. Berlin, Reuther, 1887. (XII, 140 S. gr. 8.) 3. 20
- Haufsleiter, J., Leben u. Werke d. Bischofs Primasius v. Hadrumetum. Eine Untersuchung. Erlangen, [Metzer], 1887. (55 S. gr. 8.) 1. 35
- Kurtz, J. H., Lehrbuch der Kirchengeschichte f. Studierende. 10. Aufl. 4 Thle. in 2 Bdn. Leipzig, A. Neumann's Verl., 1887. (XII, 363; VIII, 348; VIII, 353 u. VII, 351 S. gr. 8.) 16. —
- Uebersicht, kurze, der Kirchengeschichte f. das christliche Volk. Augsburg, Preys, 1887. (60 S. gr. 8.) — 60
- Pfleiderer, O., Das Urchristenthum, seine Schriften u. Lehren, in geschichtl. Zusammenhang beschrieben. Berlin, G. Reimer, 1887. (VIII, 891 S. gr. 8.) 14. —; geb. 16. 50
- Erler, G., Dietrich v. Nieheim. [Theodericus de Nyem.] Sein Leben u. seine Schriften. Leipzig, A. Dürr, 1887. (XIV, 490 u. Beilagen XLV S. gr. 8.) 11. —
- Hagenbach, K. R., Kirchengeschichte von der ältesten Zeit bis zum 19. Jahrh. In Vorlesgn. Neue, durchgängig überarb. Gesamtausg. 3. Bd. Geschichte der Reformation vorzüglich in Deutschland u. der Schweiz. 5. Aufl., hrsg. u. m. e. litterarisch-krit. Anh. versehen v. F. Nippold. Leipzig, Hirzel, 1887. (XXIV, 728 S. gr. 8.) 7. —
- Vogt, W., Die Vorgeschichte d. Bauernkrieges. [Schriften d. Vereins f. Reformationsgeschichte, Nr. 20.] Halle, [Niemeyer], 1887. (VII, 144 S. gr. 8.) 2. 40
- Erdmann, D., Luther u. seine Beziehungen zu Schlesien, insbesondere zu Breslau. [Schriften d. Vereins f. Reformationsgeschichte, Nr. 19.] Halle, [Niemeyer], 1887. (III, 75 S. gr. 8.) 1. 20
- Wunderlich, H., Untersuchungen üb. den Satzbau Luthers. 1. Thl.: Die Pronomina. München, Lindauer, 1887. (72 S. gr. 8.) 1. 50

- Stähelin, R., Briefe aus der Reformationszeit. Größtentheils nach Manuscripten der Zwingerischen Briefsammlung veröffentlicht. Basel, (Schneider), 1887. (36 S. gr. 4.) 1. 60
- Benrath, K., Geschichte der Reformation in Venedig. [Schriften d. Vereins f. Reformationsgeschichte, Nr. 18.] Halle, [Niemeyer], 1886. (XII, 127 S. gr. 8.) 2. 40
- Wrede, A., Die Einführung der Reformation im Lüneburgischen durch Herzog Ernst, den Bekenner. Eine v. der philosoph. Fakultät der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen gekrönte Preischrift. Göttingen, Dieterich's Sort., 1887. (VI, 227 S. gr. 4.) 8. —
- Tschackert, P., Georg v. Polentz, Bischof v. Samland. Ein Charakterbild. Unter Benutzg. vieler archival. Quellen entworfen. Mit e. Auswahl ungedruckter Briefe d. Bischofs. [Aus: „Kirchengeschichtl. Studien, Hrsg. Prof. Reuter dargebracht.“] Leipzig, Hinrichs, 1888. (50 S. gr. 8.) 1. 20
- Drews, P., Humanismus u. Reformation. Vortrag, auf der Meißner Konferenz in Zwickau geh. den 22. Juni 1887. Leipzig, Grunow, 1887. (32 S. gr. 8.) — 60
- Roth, F., Wilibald Pirckheimer, e. Lebensbild aus dem Zeitalter d. Humanismus u. der Reformation. [Schriften d. Vereins f. Reformationsgeschichte, Nr. 21.] Halle, [Niemeyer], 1887. (VII, 82 S. gr. 8.) 1. 60
- Kubiček, J., *Promulgatio sacrosancti concilii Tridentini in Moravia. Tractatus historicus*. Olmütz, [Promberger], 1887. (59 S. gr. 8.) — 80
- Schorn, C., *Eiflia sacra*, od. Geschichte der Klöster u. geistl. Stiftgn. etc. der Eifel, zugleich Fortsetzg. resp. Schlufs der *Eiflia illustrata* v. Schannat-Berfch. 1.—4. Lfg. Bonn, Hanstein, 1887. (256 S. gr. 8.) à 1. —
- Graeber, H. J., Der Jesuitenorden. 2. verb. Aufl. Barmen, Klein, 1888. (61 S. 12.) — 50
- Horning, W., Franz Nathanael Horning, 1774—1839, Pfarrer in Roppenheim, Eckwersheim u. Vendenheim. Ein Pfarrbild im Rahmen der Zeit (m. ungedruckten kirchenhist. Notizen), gezeichnet f. die Familie v. seinem Enkel W. H. Straßburg, [Vomhoff], 1888. (68 S. m. Portr. gr. 8.) 1. 60
- Stechow, R., Geschichte der Dorotheenstädtischen Kirche und Gemeinde. Zur Feier d. 200jähr. Kirchen-Jubiläums kurz dargestellt. Berlin, [Haack], 1887. (41 S. m. 5 Abbildgn. 4.) 1. —; geb. 2. 25
- Riggenbach, B., Johann Tobias Beck. Ein Schriftgelehrter, zum Himmelreich gelehrt. Lebensbild, größtentheils nach ungedruckten Quellen bearb. Basel, Detloff, 1888. (VII, 472 S. gr. 8. Mit Lichtdr.-Bild.) 6. —; Einbd. 1. 50
- Thierfchs, H. W. J., Leben (zum Teil von ihm selbst erzählt). Hrsg. v. Paul Wigand. Basel, Schneider, 1888. (XX, 464 S. gr. 8. m. Portr. in Stahlst.) 6. 40; geb. 7. 50
- Funke, E., Die christlichen Sekten, e. Gefahr f. Lehre u. Bestand der evangel. Kirche. Jedermann zur Prüf. u. Berherzigg. vorgelegt. Barmen, Wiemann, 1887. (86 S. 8.) — 75
- Baur, G., u. B. Hartung, Festschrift zur 25jährigen Stiftungsfeier d. Prediger-Collegiums zu St. Pauli in Leipzig. Leipzig, Hinrichs, 1887. (IV, 70 S. gr. 8.) 1. —
- Witz, C. A., Das evangelische Wien. Wien, Hartleben, 1887. (III, 86 S. 16.) 1. 20
- Rieks, J., Altkatholisches Kirchenregiment. Eine Verteidigungsschrift. Mit e. Vorrede v. Strucksberg. Heidelberg, Weiss' Verl., 1887. (XVI, 224 S. gr. 8.) 2. 40
- Aurbach, O., Die evangelische Kirche am Wendepunkte ihres äußeren Geschickes. Ein Weckruf an das evangel. Preußen u. Deutschland. Prenzlau, Biller, 1887. (50 S. 8.) — 60
- Fincher, L., Reform der evangelischen Kirche. Braunschweig, Schwetfcke & Sohn, 1887. (VIII, 644 S. gr. 8.) 6. —
- Maurer, H., Union u. Bekenntnis in der Nassauischen Landeskirche. Vortrag, geh. auf der Konferenz evangel. Geistlicher u. Gemeindeglieder zu Diez am 26. Apr. 1887. Herborn, Buchhandlung d. Nassauischen Colportagevereins, 1887. (56 S. 12.) — 50
- Blätter f. bayerische Kirchengeschichte. Red.: V. Wirth. 1. Jahrg. 1887/88. 12 Nrn. (B.) Rothenburg a. d. T., Peter. (gr. 8.) Halbjährlich 1. 50
- Stark, J. G., Historische Statistik der evangelischen Kirche in Bayern d/Rh. Nach dem neuesten Stande bearb. Nördlingen, Beck, 1887. (VI, 177 S. gr. 8.) cart. 2. 50
- Michler, J. M., Kirchliche Statistik der evangelisch-lutherischen Kirche der Prov. Schleswig-Holstein. 2 Bde. Kiel, [Lipius & Tischer], 1886/87. (XXV, 1247 S. gr. 8.) 24. —; geb. 27. 50
- Nottrott, L., Die Gotsnerische Mission unter den Kolhs. (II. Bd.) Die Arbeit in den J. 1874—1887. Halle, Mühlmann, 1888. (VIII, 235 S. 8. m. 1 Karte.) 3. —; geb. 3. 80
- Rabinowitsch, J., Neue Documente der südrussischen Christenbewegung. Selbstbiographie u. Predigten. Hrsg. v. Frz. Delitzsch. [Schriften d. *Institutum Judaicum* in Leipzig, Nr. 16.] Leipzig, Dörffling & Franke, 1887. (X, 54 S. gr. 8.) — 40
- Bericht über die 41. Hauptversammlung d. Evangel. Vereins der Gustav-Adolf-Stiftung, abgeh. in Nürnberg am 13., 14. u. 15. Septbr. 1887. Leipzig, [Hinrichs], 1887. (216 S. gr. 8.) 1. 20
- Trautenberg, G., Ein Vierteljahrhundert unter dem Gustav-Adolfs-Banner. 1862—1887. 25 Jahre österreich. Protestantengeschichte. Im Auftrage d. Wiener Hauptvereins der Gustav-Adolf-Stiftg. geschildert. Wien, 1887. [Klagenfurt, Heyn.] (94 S. gr. 8.) — 60
- Scheeben, M. J., Handbuch der katholischen Dogmatik. 3. Bd. 2. Abth. [Theolog. Bibliothek, 22. Bd. 2. Abth.] Freiburg i/Br., Herder, 1887. (IV u. S. 631—1012. gr. 8.) 4. 40
- Schmid's, H., Lehrbuch der Dogmengeschichte. In 4. Aufl. neubearb. v. A. Hauck. Nördlingen, Beck, 1887. (VI, 415 S. gr. 8.) 6. 50
- Harnack, A., Lehrbuch der Dogmengeschichte. 2. Bd. Die Entwickelg. d. kirchl. Dogmas I. Freiburg i/B., Mohr, 1887. (XV, 483 S. gr. 8.) 9. —; Einbd. 2. —
- Zahn, D., Bemerkungen zu Ritschls theologischer Wissenschaftslehre. Vortrag, geh. auf der luther. Pastoral-Konferenz in Cöslin am 15. Jan. 1887. [Aus: „Evangel. Kirchenzeitg.“] Gotha, Schloßmann, 1887. (31 S.) — 60
- Krüger, W., Phantasie od. Geist? Ein Beitrag zur Charakteristik der Ritschl'schen Theologie. Bremen, Müller, 1887. (III, 135 S. 8.) 1. 80
- Luther, F., Die Theologie Ritschl's. Vortrag, geh. 1887 auf der Dorpater Januar-Conferenz. [Aus: „Mittheilgn. u. Nachrichten f. d. evgl. Kirche in Russl.“] Reval, [Kluge], 1887. (56 S. gr. 8.) 1. —
- Kaftan, J., Das Wesen der christlichen Religion. 2. Aufl. Basel, Detloff, 1888. (XI, 490 S. gr. 8.) 8. —
- Brückner, W., Die Stellung d. gegenwärtigen Glaubensbewusstseins zu den biblischen Wundern. [Deutsche Zeit- u. Streit-Fragen, Neue Folge, 2. Jahrg. 8. Heft.] Hamburg, J. F. Richter, 1887. (40 S. gr. 8.) 1. —
- Büchner, L., Ueber religiöse u. wissenschaftliche Weltanschauung. Ein historisch-krit. Versuch. Leipzig, Thomas, 1887. (III, 75 S. gr. 8.) 1. 50
- Biedermann, G., Philosophie als Begriffswissenschaft. Religions-Philosophie. Prag, Tempsky. — Leipzig, Freytag, 1887. (XXI, 175 S. gr. 8.) 4. —
- Dorner, A., Das menschliche Erkennen. Grundlinien der Erkenntnistheorie u. Metaphysik. Berlin, Reuther, 1887. (IV, 512 S. gr. 8.) 9. —
- Zimmermann, P. v., Vor der Pforte d. Heiligtums. Ein Gespräch zur Glaubensstärkung f. jugendl. Zweifler. Leipzig, Haefel, 1887. (VIII, 96 S. 8.) 1. —; geb. 1. 40
- Luthardt, Ch., Die antike Ethik in ihrer geschichtlichen Entwicklung, als Einleitg. in die Geschichte der christl. Moral dargestellt. Leipzig, Dörffling & Franke, 1887. (VIII, 187 S. gr. 8.) 6. —
- Kögel, R., Ethisches u. Aesthetisches. Vorträge u. Betrachtgn. Bremen, Müller, 1888. (VII, 172 S. 8.) 2. 40; geb. 3. 60
- Krause, K. Ch. F., System der Sittenlehre. Hrsg. v. P. Hohlfeld u. A. Wünsche. 1. Abth. Versuch e. wissenschaftl. Begründg. der Sittenlehre. 2. verm. u. verb. Aufl. Leipzig, O. Schulze, 1888. (XXII, 706 S. gr. 8.) 11. —
- Seehauer, J., Zur Lehre vom Brauch d. Gesetzes u. zur Geschichte d. späteren Antinomismus. Rostock, 1887. (Leipzig, Dörffling & Francke.) (116 S. gr. 8.) 1. 60
- Flugschriften d. Evangelischen Bundes. 8. u. 9. Heft. 1—5. Tausend. Halle, Strien, 1887. (gr. 8.) à — 10
- Inhalt: 8. Der evangel. Bund in Frankfurt. I. Predigt v. K. H. Vieregge. (15 S.) — 9. Daselbe. II. Eröffnungsrede d. Grafen Wintzingerode-Bodenstein. (10 S.)
- Aus dem Tagebuch eines convertirten Priesters. Leipzig, Fr. Richter, 1887. (93 S. 8.) 1. 50
- Witte, L., Welche Aufgaben erwachsen dem geistlichen Amte aus der gegenwärtigen Angriffsstellung Roms? Vortrag auf e. Pastoralkonferenz. [Flugschriften d. Evangel. Bundes, 7. Hft.] 2. Tausend. Halle, Strien, 1887. (33 S. gr. 8.) — 25
- Heuch, J. C., Die Seelforge an den Kranken. Deutsch v. H. G. W. Hansen. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (V, 124 S. gr. 8.) 1. 60
- Thalhofer, V., Handbuch der katholischen Liturgik. 1. Bd. 2. Abth. Freiburg i. Br., Herder, 1887. (XI—XIV u. S. 331—917. gr. 8.) 6. —
- Schneider jun., Die Berechtigung der Kunst im Kultus der Kirche u. das Maß ihrer Anwendung. Ein Vortrag. Barmen, Klein, 1887. (50 S. 12.) — 50
- Aus der Geschichte d. Mariendienstes. [Der Jetzersche Handel.] [Aus: „Evangel.-luther. Gemeindebl.“] Barmen, Klein, 1887. (38 S. 12.) — 60
- Fehr, J., Das religiöse Schauspiel d. Mittelalters. Entstehung, Ausbildg., Blüthe u. Niedergang desselben. [Frankfurter zeitgemäße Broschüren, neue Folge, 8. Bd. 12. Hft.] Frankfurt a. M., Foeser Nachf., 1887. (40 S. gr. 8.) — 50
- Achelis, E. Ch., Die evangelische Gemeindepredigt e. Großmacht. Vortrag, auf der Pastoral-Konferenz der Wupperthaler Festwoche in Barmen am 12. Aug. 1887 geh. Marburg, Elwert's Verl., 1887. (30 S. gr. 8.) — 60
- Kanzel, Die. Ein nach 90 Materien geordnetes kathol. Predigt-Verzeichniss. I. Die Predigt-Literatur der J. 1837—1861 enth. Zusammenge stellt v. Adf. Höllerl u. Mario S. Tavagnutti. Hrsg. v. der Administration d. „Oesterr. literar. Centralblattes“. Wien, (Woerl), 1887. (VI, 68 S. 8.) — 60
- Luther, M., 70 Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Kirchenjahres, ausgewählt v. H. Planck. Hrsg. v. dem Calwer Verlagsverein. Calw, Vereinsbuchhandlg., 1888. (VIII, 664 u. Familienchronik 8 S. gr. 8.) geb. 3. —
- Käthele, J., Schriftgemäße Casual-Predigtentwürfe, nebst e. Anhang v. Entwürfen f. die kirchl. Festzeiten. Tübingen, [Heckenhauer], 1887. (XVI, 327 S. 8.) 4. —
- Franck, K., Friede auf Erden. Sociale Zeitpredigten. Berlin, Wiegandt & Grieben, 1888. (V, 216 S. 8.) 2. 25
- Braun, G., Synodalreden. Aus dessen Nachlaß hrsg. u. m. e. biograph. Vorworte versehen von A. v. Stählin. Nördlingen, Beck, 1887. (137 S. gr. 8.) 1. 50

Literatur des Auslandes.

- Non-Biblical Systems of Religion: a Symposium by Farrar, Rawlinson, W. Wright etc. London, Nisbet, 1887. (246 p. 8.) 6 s.
- Cornely, R., *Historica et critica introductio in utriusque Testamenti libros sacros*. T. 2. I. Introductio specialis in historicos veteris Testamenti libros; II. Introductio specialis in didacticos et propheticos veteris Testamenti libros. Paris, libr. Lethielleux, 1887. (492; 640 p. 8.)
- Cursus Scripturae sacrae, auctoribus R. Cornely, J. Knabenbauer, F. de Hummelauer, aliisque Soc. Jesu presbyteris.
- Geikie, C., *The Holy Land and the Bible or Book of Scripture*. Illustrations gathered in Palestine, with a Map. 2 vols. London, Cassell, 1887. (1090 p. 8.) 24 s.
- Chadwick, G. A., *The Gospel according to St. Mark*. London, Hodder, 1887. (436 p. 8.) 7 s. 6 d.
- King, C. W., *The Gnostics and their Remains, Ancient and Mediaeval*. 2nd edit. London, Nutt, 1887. (468 p. 8.) 21 s.
- Lee, F. G., Reginald Pole, Cardinal Archbishop of Canterbury: an Historical Sketch, with an Introductory Prologue and Practical Epilogue. With an Etched Portrait of Cardinal Pole. London, Nimmo, 1887. (350 p. 8.) 8 s. 6 d.
- Hockin, F., *John Wesley and Modern Methodism*. 4th edit. much enlarged. London, Rivingtons, 1887. (214 p. 8.) 5 s.
- Morris, E. D., *Is there Salvation after Death? a Treatise on the gospel in the Intermediate State*. London, Hodder, 1887. (III, 252 p. 8.) 6 s.
- Clemance, C., *The Scripture Doctrine of the Holy Spirit, and Thoughts for Students of Scripture on some Aspects of its Teaching concerning the Spirit of God*. London, Snow, 1887. (124 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Ball, C. R., *The Dispensation of the Spirit: being Readings on the Person and Work of the Holy Ghost in relation to the World, the Church, and the Individual*. London, Christian Knowledge Society, 1887. (8.) 2 s. 6 d.
- Raff, M., *Studi critici sulla filosofia della religione*. Napoli, tip. della r. Università, 1887. (V, 255 p. 8.)
- Bowne, B. P., *Philosophy of theism*. New York, Harper, 1887. (XI, 269 p. 8.) § 1. 75
- Dorner, J. A., *System of Christian Ethics*. Edited by A. Dorner. Translated by C. M. Mead and R. T. Cunningham. Edinburgh, Clark, 1887. (624 p. 8.) 14 s.
- Pracht, F., *La Confirmation, son dogme, sa morale, son histoire et sa liturgie, présentés sous forme de lectures*. Montpellier, libr. Calas, 1887. (XI, 346 p. 16.)
- Taylor, W. M., *The Scottish pulpit from the reformation to the present day*. New York, Harper, 1887. (IV, 287 p. 12.) § 1. 50
- Salmon, G., *Gnosticism and Agnosticism, and other Sermons*. London, Macmillan, 1887. (378 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Spurgeon, C. H., *My Sermon Notes: a Selection from Outlines of Discourses delivered at the Metropolitan Tabernacle, from Romans to Revelations*. London, Passmore, 1887. (200 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Adams, H. C., *History of the Jews from the War with Rome to the Present Time*. London, Tract Society, 1887. (8.) 8 s.
- Mathers, S. L. M., *Kabbala Denudata: the Kabbalah Unveiled*. Containing the following Books of the Zohar: 1. The Book of Concealed Mystery; 2. The Greater Holy Assembly; 3. The Lesser Holy Assembly. Translated into English from the Latin version of Knorr von Rosenroth, and collated with the original Chaldee and Hebrew text. London, Redway, 1887. (360 p. 8.) 10 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Ermann, A., *Die neueren Fortschritte auf dem Gebiet der religiösen Literatur Aegyptens* (Berliner philol. Wochenschr. 1887, 40, Sp. 1257—1260; 41, Sp. 1289—1292).
- Oppert, *Sur quelques personnages juifs qui figurent dans les textes juridiques de Babylone* (Académie des inscr. et belles-lettres. Comptes rendus 1887, avril-mai-juin, p. 226—228).
- Finszler, L., geb. Schick, *Der Name Gottes u. die bösen Geister im Aberglauben der Araber Palästina's* (Ztschr. des Deutsch. Palästina-Vereins X, 3 [1887], S. 160—181).
- Curtiss, S. J., *The history of Israel from the standpoint of modern criticism* (The Expositor 1887, Nov., p. 321—339).
- Brogie, de, *Origine du monothéisme des Hébreux* (Annales de philosophie chrétienne 1887, oct., p. 5—35; nov., p. 120—147).
- Hoffmann, N., *Der Erb-Acker*. Ein Beitrag zum mofaisch-talmudischen Erbrecht (Magazin f. d. Wissensch. des Judenthums 1887, 2 u. 3, S. 41—60).
- Schiller-Szinessy, S. M., and A. Neubauer, *Early Hebrew Mss. of the Old Testament [in the private collection of Dr. W. Robertson Smith]* (The Academy 1887, 5. Nov., p. 304a; 12. Nov., p. 321b—321c).
- Kamphausen, *Bemerkungen zur alttestamentlichen Textkritik [Verhältniss des mafarethischen Textes zur Septuaginta]* (Theol. Arbeiten aus d. rhein. wissensch. Prediger-Verein VII [1886], S. 1—36).
- Castelli, D., *Dell' autenticità dell' iscrizione monastica di Mesha. Nota, comunicata dal Prof. F. Lasinio* (Giornale della Società Asiatica Italiana vol. I. 1887, p. 99—103).
- Ortenberg, E. v., *Paseq u. Legarmeh* (Ztschr. f. d. alttest. Wissensch. 1887, 2, S. 301—312).
- Gillet, Ch. R., *Shur and the "Egyptian Wall"* (The Presbyterian Review 1887, April, p. 310—315).

- Reckendorf, S., *Zu Altischüller's [textkritischen] Emendationen [zum alten Testamente]* (Jof. 10, 21; 10, 24; 15, 12; 22, 7; Richter 1, 14; 20, 38; 1 Sam. 2, 27 (Ztschr. f. d. alttest. Wissensch. 1887, 2, S. 296—300).
- Haupt, P., *On the etymology of Nekasim (Hebraica III, 2 [Jan. 1887], p. 107—110; Johns Hopkins University Circulars VI, n. 59 [Aug. 1887], p. 117).*
- H. B. S. W., *The 'City of David' not the same as the 'City (Jerusalem) of David's Time'* (Palestine Exploration Fund 1887, Oct., p. 250—252).
- Gatt, G., *Hatte Jerusaleim eine oder mehrere Akra genannte Burgen?* (Ztschr. des Deutsch. Palästina-Vereins X, 3 [1887], S. 182—187).
- Duret, J., *Herodes, Philippus, Herodes Antipas, Herodias und Salome* [Biblisch-historische Studie.] (Kathol. Schweizer-Blätter 1887, 7, S. 377—379; 8 u. 9, S. 441—488; 10, S. 561—588).
- Kellner, *Die Söhne u. Enkel Herodes' des Gr. als Regenten der palästinenfischen Landschaften* (Der Katholik 1887, Oct., S. 373—385).
- Van Dyke, P., *Rationalistic criticism of the life of Christ* (The Presbyterian Review 1887, Jan., p. 37—70).
- Catlin, H. D., *A Certain Hebraism in the New Testament* (The Andover Review 1887, Oct., p. 418—427).
- Neveling, *Die neutestamentliche Lehre vom Lohn* (Theol. Arbeiten aus d. rhein. wissensch. Prediger-Verein VII [1886], S. 57—90).
- Wright, G. F., *The Term "Son of man" as used in the New Testament* (The Bibliotheca Sacra 1887, Oct., p. 575—601).
- Beet, J. A., *Christ crucified and risen* (The Expositor 1887, Nov., p. 372—380).
- Chadwick, G. A., *Asking in Christ's name* (The Expositor 1887, Sept., p. 191—198).
- Angus, J., *Of Scripture Terms used to express "Eternity", with Special Reference to Future Punishment* (The Expositor 1887, Oct., p. 274—286).
- Witherow, Th., *Were the Apostles Prelates?* (The Presbyterian Review 1887, April, p. 238—261).
- Wandel, G., *Zur Chronologie des Lebens Pauli*. I. Paulus in Damaskus (Ztschr. f. kirchl. Wiff. u. kirchl. Leben 1887, 9, S. 433—443; 10, S. 489—499).
- Chase, F. H., *Note on the word ναός in Ephesians II, 21* (The Expositor 1887, Oct., p. 318—319).
- Brown, D., *Fellowship with God 1 John I. 5—7* (The Expositor 1887, Nov., p. 397—400).
- Corluy, P., *Les Évangiles Apocryphes (La Controverse et le Contemporain XI, 1887, oct., p. 161—183).*
- Walther, W., *Die Pfalmenüberfetzung der vier ersten hochdeutschen Bibeln* (Ztschr. f. kirchl. Wiff. u. kirchl. Leben 1887, 10, S. 513—527).
- Westcott, B. F., *Some lessons of the Revised Version of the New Testament*. I. Introductory. II. Exactness in grammatical details. III. Uniformities of language restored. IV. Differences of language marked. V. Vivid details: Local and temporal colouring (The Expositor 1887, Feb., p. 81—97; April, p. 241—258; June, p. 453—468; Aug., p. 81—99; Oct., p. 241—257).
- Davidson, A. B., *The Book of Proverbs in the Revised Version* (The Expositor 1887, Nov., p. 381—396).
- Taylor, Ch., *The 'Didaché' and Justin Martyr. Traces of the so called 'Teaching of the Twelve Apostles' in the writings of Justin*. I (The Expositor 1887, Nov., p. 359—371).
- Lipfius, R. A., *Valentinus u. seine Schule* (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 4, S. 585—658).
- Deutsche Bearbeitung des Artikels Valentinus in Smith u. Wace's Dictionary of Christian Biography.
- Kalkmann, A., *Tatians Nachrichten über Kunstwerke* (Rhein. Museum f. Philol. N. F. XLII, 4, S. 489—524).
- Dräfeke, J., *Apollinarios v. Laodicea* (Ztschr. f. kirchl. Wiff. u. kirchl. Leben 1887, 10, S. 499—513).
- Dräfeke, J., *Zur Zeitfolge der dogmatischen Schriften des Apollinarios von Laodicea* (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 4, S. 659—687).
- Bäumer, S., *Ueber drei verloren geglaubte Schriften des Faustus von Riez* (Der Katholik 1887, Oct., S. 386—406).
- Duchesne, L., *Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens* (Bibliothèque de l'école des hautes études Fasc. LXXIII [Mélanges Renier], 1887, p. 159—174).
- Farrar, F. W., *Was there a real St. Antony the Hermit?* (The Contemporary Review 1887, Nov., p. 617—627).
- Gelzer, H., *Der Streit über den Titel des ökumenischen Patriarchen* (Jahrb. f. prot. Theol. 1887, 4, S. 549—584).
- Decourdemanche, J. A., *La morale religieuse chez les Musulmans, traduction française de l'Akhlaqi-Hamidé ouvrage turc de Méhémet Saïd Effendi* (Revue de l'hist. des religions 1887, juillet-août, p. 101—113).
- Glofsner, M., *Die Philosophie des hl. Thomas v. Aquin — die Philosophie des Christentums u. der Zukunft* (Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol. II, 2 [1887], S. 137—206).
- Bram, C., *Der heil. Bonaventura als Mystiker* (Der Katholik 1887, Juli, S. 83—92; Aug., S. 183—197; Sept., S. 301—317).
- Neubauer, A., *Kaymundus Martini and the Rev. Dr. Schiller-Szinessy* [in Journal of Philology] (The Academy 1887, 17. Sept., Sp. 188c—189b).

- Uebinger, J., Kardinallegat Nikolaus Cufanus in Deutschland 1451—52 (Hist. Jahrb. 1887, 4 [1887], S. 629—665).
- Des Nicolaus von Kues Lehre vom Kosmos (Der Katholik 1887, Aug., S. 143—165; Sept., S. 251—277; Oct., S. 337—355).
- Rørdam, H. F., *Om Behandlingen af den almindelige Kirkehistorie i vor Litteratur fra Reformationen indtil Udgangen af forrige Aarhundrede* (Kirkehist. Samlinger 3. Række, VI, 2 [1887], p. 193—252).
- Müller, J., Kirchliche Landesordnung des Kurfürsten Johann von Sachsen vom Jahre 1527. Ein Beitrag z. Geschichte d. Reformation (Mittlgn. des Alterthumsver. zu Plauen i. V. VI [1887], S. 84—87).
- Die Protokolle der Kirchenvisitationen in den Aemtern Vogtsberg und Plauen vom 15. Febr.—6. März 1529 und vom 23. März—13. April 1533, bezügl. in Elsterberg v. 19.—20. Sept. 1533 (Mittlgn. des Alterthumsver. zu Plauen i. V. VI [1887], S. I—XCV).
- Sandonnini, T., *Della venuta di Calvino in Italia e di alcuni documenti relativi a Renata di Francia* (Rivista storica italiana 1887, Luglio-Sett., p. 531—561).
- Mangold, W., Luther u. Melanchthon. Ein Vortrag aus dem Lutherjahr (Theol. Arbeiten aus d. rhein. wissensch. Prediger-Verein VII [1886], S. 37—56).
- Spaeth, A., *Luther's Doctrine of the Church* (The Lutheran Church. Review 1887, Oct., p. 272—286).
- Candlish, J. S., *Reformation theology in the light of modern knowledge* (The Presbyterian Review 1887, April, p. 224—237).
- Müller, J., Eine Predigt Paul Rebhuns nebst Bemerkungen über seine Schriften (Mittlgn. des Alterthumsver. zu Plauen i. V. VI [1887], S. 65—83).
- Rousseau, M., *Saint Ignace et son temps* (Revue du monde latin 1887, sept., p. 590—610).
- Barrial, A. de, *Simple point d'interrogation au sujet du mot „huguenot“* (Revue du monde latin 1887, août, p. 510—514).
- Bernus, A., *Jean-François Sallvard* (Soc. de l'hist. du protest. français Bulletin hist. et litt. 1887, 9, p. 498—503).
- Kramer, G., Zinzendorfs Versuch, Wittenberg u. Halle zu versöhnen (Theol. Stud. u. Krit. 1888, I, S. 141—163).
- Steck, R., Lessing u. das Prinzip des Protestantismus (Predigt der Gegenwart 1887, 5, S. 453—459).
- Vuilleumier, H., *Théodore Crinsoz de Bionnens et son interprétation prophétique de l'Écriture* [Fin] (Revue de théol. et de philos. 1887, 5, p. 481—504).
- Krüsmann, G., u. E. Horst, Geschichte der deutschen evangelischen Kirchengemeinden in Großbritannien. I. Die deutsche evangelische Gemeinde in Liverpool. II. Die deutsche evangelisch-lutherische Gemeinde in Hull (Monatschr. f. innere Mission VII [1887], 10, S. 406—431).
- Brown, D., *Personal reminiscences of Edward Irving* (The Expositor 1887, Oct., p. 257—273).

Recensionen.

- Bigg, C., *The Christian Platonists of Alexandria* (v. J. Owen: The Academy 1887, 2. April; v. G. R.: Berliner philol. Wochenschr. 1887, 45; v. F. L. Patton: The Presbyterian Review 1887 July).
- Blyden, E. W., *Christianity, Islam and the Negro Race* (The Athenaeum 1887, 27. Aug.; v. A. H. Sayce: The Academy 1887, 12. Nov.)
- Böhmer, E., Des Apostels Paulus Brief an die Römer. I (Ev. Kirch.-Ztg. 1886, 36; v. E. Gräfe: Deutsche Litztg. 1887, 11; v. Schm.: Literar. Ctrblt. 1887, 44).
- Brambach, W., *Psalterium* (v. F. X. Kraus: Deutsche Litztg. 1887, 47; v. W. Bäumker: Liter. Handweiser 1887, 20).
- Bredenkamp, C. J., *Prophet Jesaia. I—III* (v. E. Nestle: Lit. Ctrblt. 1887, 21; v. A. M.: Hannov. Pastoral-Korrespondenz 1887, 21; v. K. Kessler: Liter. Beilage der Deutsch. Evang. Kirchztg. 1887, Okt.; v. A. B. D.: The Theological Review. Edinburgh. II, 1 [Nov. 1887]).
- Briggs, Ch. A., *Messianic prophecy* (The Lutheran Quarterly 1887, Jan.; v. H. P. Smith: The Presbyterian Review 1887, April).
- Calvin, J., Christl. Glaubenslehre, übers. v. B. Spiess (v. A. v. d. Linde: Preuss. Jahrbücher 1887, Sept.; v. P. Z.: Theol. Literatur-Bericht 1887, 10).
- Chantepie de la Sauffaye, Religionsgeschichte I (v. A. W. Benn: The Academy 1887, 13. Aug.; v. J. Happel: Deutsche Litztg. 1887, 44; v. B. L.: Liter. Ctrblt. 1887, 44).
- Chase, F. H., *Chrysostom: a study in the history of Biblical Interpretation* (The Athenaeum 1887, 4. June; v. A. Plummer: The Classical Review 1887, 8).
- Chiapelli, A., *Studii di antica letteratura cristiana* (v. R. R.: Theol. Litt.-Bericht 1887, 8; Liter. Ctrblt. 1887, 45).
- Cornill, C. H., Buch des Propheten Ezechiel (v. B. S.: Lit. Ctrblt. 1887, 10; v. F. Brown: The Presbyterian Review 1887, April).
- Corssen, P., *Epistula ad Galatas* (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 1886, 3; v. E. Grünwacký: Stud. u. Mitthlgn. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VIII, 3 [1887]).
- Dillmann, A., Die Bücher Numeri, Deuteronomium u. Josua (The Bibliotheca Sacra 1887, July, v. C. A. Briggs: The Presbyterian Review 1887, April).
- Ess, L. van, *Vetus Testamentum Graecum. Editio stereotypa correcta* 1887 (v. E. König: Theol. Litblt. 1887, 11; v. A. Jülicher: Deutsche Litztg. 1887, 43).

- Felten, J., Robert Grofseteste, Bischof v. Lincoln (v. K. Grube: Liter. Handweiser 1887, 16; v. Bellesheim: Liter. Rundschau 1887, 11; v. f: Theol. Litblt. 1887, 45).
- Fritz, J., Aus antiker Weltanschauung (v. E. König: Theol. Litblt. 1887, 1; v. Schanz: Theol. Quartalschr. 1887, 3).
- Funk, F. X., *Doctrina duodecim Apostolorum* (Der Katholik 1887, Aug.; The Bibliotheca Sacra 1887, Oct.; v. L. Duchèsne: Bulletin critique 1887, 19; v. J. Schmid: Kathol. Schweizer-Blätter 1887, 10; v. A. Bellesheim: Arch. f. kath. Kirchenrecht 1887, 6).

Eobien erschien:

Jesus von Nazareth.

Ein Epos

von

G. Rutenberg.

1887. 8. gebunden 4 M.

Wer kennt nicht die Einwendungen und Bedenken gegen alle poetische Behandlung der heiligen Geschichte, und wer gäbe nicht zu, daß selbst die höchste dichterische Begabung nur nachstammeln kann, was die vier Evangelien in wunderbarer Einfachheit und Quellfrische erzählen. Und doch kann es sich die Dichtkunst nicht nehmen lassen, auch ihrerseits immer und immer wieder von jenen großen Dingen zu singen und zu sagen; und wie die lyrische Poesie von jeher in Kirchen- und andern Liedern davon gezeugt hat, so darf auch das Epos dies Recht beanspruchen und es versuchen, in seiner Art und in dem Schmuck poetischer Sprache das Nebeneinander der Evangelien in das Nacheinander zeitlichen Geschehens umzusetzen und die Thatfachen der Heilsgeschichte, über die sich der verklärte Glanz der Offenbarung und die ehrfurchtvolle Schein frommer Erziehung legt, der inneren Anschauung und dem menschlichen Verständnis näher zu rücken. Nicht hinwegzuführen von der Schrift, oder gar an ihre Stelle treten zu wollen, kann die Absicht des christlichen Epos, auch des obigen, sein; im Gegenteil, zu ihr hinzuführen mit erfrischem Verständnis und vermehrter Auffassungskraft, das ist Absicht und Wunsch dieses Epos, das sich unter seinen Lesern auch gern solche jüngere Gemeindeglieder denkt, die, von der zerstreuten Welt umrauscht, für direkt erbauliche Lektüre wenig zugänglich sind, noch weniger für nachhaltige und eindringende Schriftlesung und Betrachtung.

Im übrigen möge das Buch selber für sich eintreten.

Vielefeld & Leipzig, November 1887.

Velhagen & Klasing.

Hommel, Dr. Fritz,

a. v. Prof. d. semit. Sprachen an der Universität München,

Abriß der Geschichte des alten Orients

bis auf die Zeit der Perserkriege. Sep.-Abdr. aus dem „Handbuch der klass. Altertumswissenschaft“. 98 S. Lex.-8. geh. Preis M. 1. 50.

G. S. Beck'sche Verlagsbuchhandlung in Nordlingen.

Eobien erschien:

Kinder-Andachten.

Für alle Sonn- und Festtage des Jahres

von

Lisa von Engelhardt.

Mit Vorwort von Professor D. v. Göttingen in Dorpat.

1887. 8°. Geheftet M. 3.50. Gebunden M. 4.

Aus der Praxis für die Praxis.

Außer im hausgottesdienstlichen Gebrauch werden die Kinderpredigten ganz besonders auch den Lehrerinnen in Sonntagsschulen willkommen Dienste leisten, worauf wir besonders aufmerksam zu machen uns erlauben.

Vielefeld & Leipzig, November 1887.

Velhagen & Klasing.

Neuer Verlag von J. C. B. Mohr in Freiburg i/B.

Die Gewissheit des Glaubens

und

die Freiheit der Theologie

von

Dr. W. Herrmann,

Professor an der Universität Marburg.

M. 1. —

Neuer theologischer Verlag von S. Höhr, Zürich.

Soeben ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

**Wissenschaftlicher
und Praktischer Commentar**
über den
Ersten Petrusbrief

von

Dr. theol. Joh. Martin Asteri.

Erster Theil: Die Auslegung. gr. 8. M. 5. —.

Zweiter Theil: Die Abfassungsverhältnisse. gr. 8. M. 2. 50.

Der Name des Herrn Verfassers bekannt durch seine Schriften über Zwingli, bürgt für die Tüchtigkeit und Gediegenheit auch dieses neuen Werkes. Auf Grund dieses Commentars wurde dem Herrn Verfasser von der theologischen Fakultät in Zürich die Doctorwürde verliehen.

Verlag von Wilh. Hassel in Köln a. Rh.

Soeben ist erschienen:

**Die Weissagungen
des Propheten Amos**

aus der Zeitgeschichte Israels

für bibelforschende Christen ansgelegt von

Johannes Siegm. Jaspiß

Pastor von Buchholz und Mültenbeck.

Ladenpreis: brochiert M. 1,—; in Lwdbd. M. 1,50;

in Lwdbd. m. Goldschn. M. 2,—.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig. 1887.**Festschrift zur 25jährigen Stiftungsfeier
des Prediger-Collegiums zu St. Petri in Leipzig**von **D. Gustav Baur** und **Lic. th. Dr. Bruno Hartung.**
Geh. Kirchenrath u. ord. Prof. zc. Pastor zu St. Petri.

1887. 70 Seiten. M. 1.—

Goethe in der Epoche seiner Vollendung

(1805—1832).

Versuch einer Darstellung seiner Denkweise und Selbstbetrachtung
von **Dr. Otto Harnack.**

1887. XLVI, 249 Seiten. M. 5.—; geb. M. 6.—

Kirchengeschichte Deutschlandsvon **D. Albert Hauck**, Professor der Theologie in Erlangen.
Erster Theil. Bis zum Tode des Bonifatius. 1887. VIII, 557 Seiten.
M. 10. 50.**Die Babylonisch - Assyrischen Vorstellungen
vom Leben nach dem Tode.**

Nach den Quellen

mit Berücksichtigung der Alttestamentlichen Parallelen

dargestellt von **Dr. Alfred Jeremias.**

1887. IV, 126 Seiten. M. 6.—

Die Kirche nach Ursprung, Geschichte und Gegenwart.

Vorlesungen gehalten von den Proff. DD. theol.

C. C. Luthardt, **R. J. A. Rahuis** und **B. B. Brückner.**

Dritte Ausgabe. 1888. 218 Seiten. geb. M. 2. 50.

D. Martin Luthers Leben und Wirken.

Dem deutschen evangelischen Volke geschildert

von **† D. Gustav Plitt**, vollendet von **C. F. Petersen,**

o. ö. Professor in Erlangen.

Hauptpastor in Lübeck.

3. wohlfeile Ausgabe. 570 Seiten mit Portrait. M. 3.—, geb. M. 4.—

**Die altchristliche
Fresko- und Mosaik-Malerei**von **Dr. Otto Pohl.**

1888. gr. 8. 203 Seiten. M. 4.—

Enthält eine genaue Zusammenstellung aller jetzt noch erhaltenen altchristlichen Bilder, sowie auch der inzwischen zerstörten nach den zeitgenössischen Schriftstellern, nebst einer Auslegung der Bilder.

Nebst Beilagen von Carl Gerold's Sohn in Wien, Max Hesse's Verlag in Leipzig und J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Freiburg i. B.

Rogate. Kurze Andachtenin Sprüchen und Gebeten der heiligen Schrift für alle Tage des Jahres
nebst Andachten für besondere Gelegenheiten zusammengestelltvon **Pastor G. Fischer**, und **Pastor S. Lindenberg.**

1888. 8. 400 Seiten in Leinwandband. M. 1.50.

Löhe, Thomafius, Harleß.

Drei Lebens- und Geschichtsbilder

von Oberconsistorial-Präsident **D. Adolf von Stählin.**

(Abdruck aus der Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche).

1887. XVI und 137 Seiten. M. 2.—; geb. M. 2.80.

Carl Ludwig August Stählin.

Lebens- und Sterbensgeschichte eines frühvollendeten Kindes Gottes

von Oberconsistorialpräsident **D. Adolf von Stählin.**Mit einem Vorworte von **Dr. A. von Harleß.**

Dritte Auflage. 1887. 120 Seiten. M. 1.—; gebunden M. 1.50.

Schriften des Institutum Judaicum in Berlin. No. 2.

Einleitung in den Thalmudvon **Dr. th. et ph. a. o. Prof. Hermann L. Strack.**

(Abdruck aus der Real-Encyclopädie für protestant. Theologie u. Kirche)

1887. IV, 76 Seiten. 1 M. 20 Pf.

Kirchengeschichtliche Studien.**Hermann Reuter**

zum 70. Geburtstage gewidmet

von **Theodor Brieger**, **Paul Tschackert**, **Theodor Kolde**,
Friedr. Loofs und **Karl Mirbt.**

Mit einer Beigabe von August Reuter.

1888. VIII, 351 Seiten. M. 8. —

Hieraus erschienen einzeln:

Georg von Polentz, Bischof von Samland. Ein Charakterbild unter Benutzung vieler archival. Quellen
entworfen von **D. Paul Tschackert.**

1888. 50 S. M. 1.20.

**Zu dem augustinischen Fragment
de arte rhetorica.**Von **Dr. phil. August Reuter.**

1888. 31 S. M. —.80.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. Ad. Harnack, Prof. zu Marburg, und D. E. Schürer, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 25.

17. December 1887.

12. Jahrgang.

Harris, The origin of the Leicester codex of the N. T. (Gregory).

Funk, Doctrina XII apostolorum (Krüger).
Wiegand, Der Erzengel Michael in der bildenden Kunst (Ficker).

Köstlin, Religion nach dem N. T. (Gottschick).

Gafs, Geschichte der christlichen Ethik, 2. Bd. (Thönes).

Katzer, Der Geistliche und die moderne Gesellschaft (Achelis).

Beecher, Drei Predigten (Achelis).
Kingsley, Andachten für den häuslichen Sonntags-Gottesdienst (Achelis).

Mit Beginn des neuen Jahrgangs wird Prof. D. Schürer (Gießen) die äusseren Geschäfte beforgen. — Wir bitten daher alle Zusendungen für die Redaction der Literaturzeitung künftig an ihn zu adressiren. Alle Bücherfendungen sind an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Die Redaction.

Harris, Prof. J. Rendel, The origin of the Leicester codex of the New Testament. London, C. J. Clay and sons, 1887. (56 S. 4.)

Professor Harris ist 'Fellow' von Clare College zu Cambridge in England, aber seit einiger Zeit docirt er als Professor der biblischen Sprachen im Haverford College, Pennsylvanien, einem Institut der sogenannten Gesellschaft der Freunde oder der Quakers. Er hat, wie unsere Leser wissen, verschiedenes veröffentlicht in Bezug auf die Stichometrie von griechischen Handschriften. Das vorliegende Buch behandelt ein Thema, nicht ohne Wichtigkeit für die Kritik des neutestamentlichen Textes. Die nächste und die sicherste Aufklärung über die Geschichte jenes Textes ist dadurch zu verschaffen, dass wir rückwärts gehen, dass wir die Entstehung der jüngsten Handschriften untersuchen und auf diese Weise die Grenzen der Finsterniss weiter zurück und hinauf verlegen. Harris liefert hier einen werthvollen Beitrag zu der Geschichte einer der wichtigsten der jüngeren Evangelienhandschriften, und der Werth seiner Arbeit ist deswegen höher zu schätzen, weil die betreffende Handschrift auf der einen Seite Glied einer Gruppe von vielleicht zehn Handschriften ist, welche eine bestimmte wohl auf eine einzige Calabrische Urhandschrift zurückzuführende Textform aufweisen, und auf der anderen Seite, durch die Apokalypse — denn die Handschrift enthält Evangelien, Apostelgeschichte, Briefe und Apokalypse — mit einer ganz anders gestalteten Gruppe von jüngeren Handschriften in Verbindung steht.

Der Codex Leicestrensis trägt in der Liste der Evangelienhandschriften die Nummer 69 und ist, mit den Nummern 13 (zu Paris), 124 (zu Wien), und 346 (zu Mailand), seinen engen Verwandten, von Prof. T. K. Abbot zu Dublin, als Nachfolger seines Lehrers Prof. Ferrar, ausführlich untersucht worden: *A collation of four important manuscripts of the Gospels*, Dublin, 1877. Diese vier Handschriften haben aber noch andere Verwandte, zwei vom Abbé Martin nachgewiesen — Martin leugnet die enge Familienverbindung —, und zwei von Harris; es existiren sicherlich noch viel mehr und Ref. kann eine zu Grottaferrata und eine zu Athen hinzufügen. Nach kurzem Vorwort geben zwölf Abschnitte Auskunft, 1. über die Schrift des Codex; 2. über ein anscheinend verwandtes Pfalterium im Caius College; 3. über die Fascikel und Signaturen des Codex Leicestrensis; 4. über die früheren Besitzer jenes Pfalterium; 5. über Einband des

Pfalters; 6. über William Chark, ehemaligen Besitzer des Codex Leicestrensis; 7. über Chark's Bibliothek; 8. über den Codex Montfortianus; 9. über John Clement und seine Bücher; 10. über Handschriften, deren Hefte aus Pergament und Papier bestehen; 11. über die Wasserzeichen im Papier; und 12. über die nicht biblischen Bestandtheile des Codex Leicestrensis.

Im ersten Abschnitt tritt Harris sonderbar genug für die Eleganz der Schrift des Codex Leicestrensis ein. Jedermann, der die Handschrift gesehen, ist erstaunt gewesen über die groben Züge, und Scrivener schliesst aus deren Unförmlichkeit, dass der Schreiber eine Rohrfeder gebraucht habe — wir möchten dem entgegentreten mit der Bemerkung, dass eine Rohrfeder die zierlichste Schrift schreiben kann, und dass dieser Codex, im Westen geschrieben, aller Wahrscheinlichkeit nach mit Gänsefedern hergestellt wurde. Doch hat Scrivener recht, wenn er die Schrift grob und nachlässig nennt, und Harris' Behauptung, dass sie nicht grob ist, und dass ihr ein gewisser Grad von Eleganz nicht fehle, ist geradezu unerklärlich, auch angesichts des diesem Buche beigelegten Facsimile. Abgesehen von diesem Punkte, schliesst Harris aus der Schrift wie aus dem Wasserzeichen von gewissen, einem ähnlichen Codex beigelegten Papierbogen, dass der Codex Leicestrensis in Italien geschrieben wurde; die Schrift kann italienisch sein, aber jene Beweisführung ist recht weit hergeholt. Wir meinen, dass die Schrift nicht italienisch ist, sondern, dass sie von einem zum Schreiberhandwerk gar nicht erzogenen Griechen herrührt. Er kann die Arbeit leicht in Italien besorgt haben. Der zweite Abschnitt führt eine verwandte Handschrift in die Erörterung ein, ein Pfalterium aus Caius College zu Cambridge, und der dritte zeigt, wie die Signaturen dieser beiden Handschriften sie noch enger verbinden; dabei kommt Harris auf die Frage der Reihenfolge der Bücher im Leicestrensis zu sprechen, und erklärt, dass die Bücher ursprünglich so standen: Paulinische Briefe, Apostelgeschichte, Katholische Briefe, Apokalypse, Evangelien. Ref. stimmt mit Harris hierin überein, denn er kam zu demselben Schlusse, als er die Handschrift im Jahre 1883 untersuchte. Für die eigenthümliche Verbindung von Papier und Pergament im Leicestrensis, nämlich dass von fünf Doppelblättern das äussere und das innere Blatt Pergament, die übrigen drei Papier sind, weis Harris keinen anderen Grund als den praktischen anzugeben, dass die einzelnen Hefte auf diese Weise besser geschützt werden. Er hätte hinzufügen sollen, dass die Naht der

Hefte das innere Doppelblatt von Pergament verlangt. Der vierte Abschnitt bespricht in ausführlicher und lehrreicher Weise die früheren Besitzer von dem Pfalter, sowie von drei anderen Handschriften mit dem Resultat, daß der Codex Leicestrensis folgende Besitzer gehabt habe: Richard Brynkeley, William Chark, Thomas Hayne, Leicester.

Richard Brynkeley war ein Franziskaner zu Cambridge bei der Aufhebung der monastischen Orden und Harris meint, daß er den Codex aus dem Franziskaner-Kloster zu Cambridge bekommen habe. Dies wird dadurch erhärtet, daß, wie Abschnitt fünf zeigt, der oben erwähnte Pfalter in jenem Kloster gebunden wurde; denn das auf dem Deckel angeklebte Pergament ist aus einem Kloster-Rechnungsbuch, worin die Quittungen für gelefene Messen und die Gaben von Bittstellern aufgezeichnet wurden, und die geschickten Schlüsse von Harris deuten das alles auf das Cambridger Minoritenkloster. Der sechste Abschnitt, S. 33—43, giebt uns sehr interessante Nachrichten über William Chark — der Name ist nicht Clark, wie man die Buchstabirung auch in England (Walton fogar Clerk) corrigirt hat, sondern Chark —, welcher wegen einer lateinischen Predigt vor der Universität am 5. December 1572, worin er sich gegen Päpste und Bischöfe aussprach und die Geistlichkeit als eine Bruderschaft und nicht als eine Hierarchie darstellte, aus der Universität und aus seinem College ausgestoßen wurde. Der folgende Abschnitt beschreibt sechs Handschriften aus Chark's Bibliothek, worunter der Leicestrensis und Codex Montfortianus, und dies führt, in Abschnitt acht, auf die Erörterung der Herkunft des Montfortianus, des berühmten Codex, welcher Erasmus zu der Aufnahme des Comma Johanneum 1 Joh. 5, 7. 8 veranlaßt zu haben scheint. Diese Handschrift, in ihren Urbestandtheilen, verweist Harris auf das Franziskaner-Kloster zu Oxford und meint, daß ein Mönch Froy oder besser Roy sie dort geschrieben habe. Der elfte Abschnitt spricht von Thomas oder besser John Clement, welcher den Montfortianus vor Chark besessen hat. Die folgenden zwei Abschnitte schließen aus äußeren Gründen auf die italienische Herkunft des Codex Leicestrensis, und der zwölfte Abschnitt druckt einige der Beigaben des Codex ab: eine Erklärung des Credo und der sieben Concilien, eine Liste der Apostel, die Grenzen der Patriarchate, und die Unterschriften der Evangelien. Am Schlusse stehen vier Tafeln, nämlich: eine Localkarte, um die Lage der in jenem Rechnungsbuch erwähnten Ortschaften zu verdeutlichen, ein photographisches Facsimile vom Codex Leicestrensis (S. II spricht von zweien, aber das dem Ref. vorliegende Exemplar weist nur eins auf), eins vom Caius-Pfalter, und eins vom Doppelblatt aus jenem Rechnungsbuch. Möge Professor Harris seine interessanten Untersuchungen bald fortsetzen.

Leipzig.

Caspar René Gregory.

Funk, Frc. Xav., *Doctrina XII apostolorum. Canones apostolorum ecclesiastici ac reliquae doctrinae de duabus viis expositiones veteres, editit, adnotationibus et prolegomenis illustravit, versionem latinam addidit F. X. F.* Tübingen, Laupp, 1887. (LXVII, 116 S. gr. 8.) M. 3.60.

Seine Ansicht über die Apostellehre im Ganzen wie über Einzelfragen hat der Tübinger Gelehrte bereits in einigen Aufsätzen der Theol. Quartalschrift niedergelegt (1884 p. 381 ff. 1885 p. 159 ff. 1887 p. 275 ff. 355 ff.). Sie ist trotz der mancherlei Entdeckungen, die man im Laufe der drei nun verflossenen Jahre bezüglich der vielumstrittenen Schrift zu machen geglaubt hat, im Wesentlichen unverändert geblieben. Die uns vorliegende Bearbeitung der Schrift ist hauptsächlich aus dem Bedürfnis hervorgegangen, die bekannte Ausgabe der apostolischen Väter des Verfassers durch eine entsprechende der Apostel-

lehre zu ergänzen. Dieselbe tritt, was Vollständigkeit des mitgetheilten Materials betrifft den Ausgaben von Harnack und Schaff würdig an die Seite. Funk theilt alle zur Orientirung über die einschlägigen Fragen nöthigen Texte mit (*Doctrina XII apostolorum. Canones apostolorum ecclesiastici. Constitutionum. apost. liber VII. Barnabae epist. cap. XVIII—XX. Fragmentum latinum*) und behandelt die betreffenden Fragen, leider fast sämmtlich noch unabsehbar controvers, in den Prolegomena ausführlich, soweit der Zweck gestattete und dadurch nicht unnöthige Wiederholungen des früher Gesagten nothwendig wurden.

Da der Standpunkt Funk's im Wesentlichen bekannt ist, so hebe ich nur Einiges kurz hervor. Die Priorität von D vor B und K ist für Funk nicht anfechtbar; D ist seinem ganzen Umfang nach, also einschliesslich des Passus 1, 3 — 2, 1 älter als die genannten Schriften. Es liegt ihr auch keinerlei Urschrift zu Grunde, am wenigsten eine jüdische, deren christliche Bearbeitung unser Buch sein könnte. Was Funk in dieser Beziehung vornehmlich gegen Harnack vorbringt, ist theilweise wahr, und auch dem Referenten scheinen die Barnabascapitel ein secundäres Product zu sein. Aber eine andere Frage ist es, ob sie auch gegenüber unserer Didache secundär sind. Mit der Vereinfachung der Quellenfrage, die Funk noch immer vorträgt, kommt man m. E. nicht aus, und was Funk gegen das Vorhandensein einer die ersten Capitel umfassenden Grundschrift vorbringt, wird auch denen als schwach erscheinen, denen der jüdische Charakter dieser Vorlage nicht feststeht. — Da Funk den Barnabasbrief unter Nerva abgefaßt sein läßt, so setzt er die Apostellehre, ohne die Zeit ihrer Entstehung näher fixiren zu wollen, noch in das erste Jahrhundert. Mir scheint aber keine Notiz des Barnabasbriefes (auch nicht cap. 4, 3—5 und 16) gegründeten Anlaß zu irgend welcher chronologischen Bestimmung zu bieten. Man kann daher in unserer Frage mit dem Barnabasbrief überhaupt nicht operiren. — Während F. früher für Aegypten als Abfassungsort der Didache eintrat, möchte er jetzt lieber an Syrien oder Palaestina als Heimat denken. Wenn ich recht sehe, ist diese Frage überhaupt nicht zu entscheiden. — Nach Funk hat Justin die Apostellehre gelesen, wenn auch andere Gründe als die von Zahn beigebrachten dafür bestimmend sein sollen. Noch weniger einleuchtend als diese unsichere Vermuthung will mir die Benutzung durch Tatian oder Theophilus erscheinen. — Auf die Frage der Einheitlichkeit des Barnabasbriefes geht F. leider nicht ein; diese Frage ist aber jetzt wichtiger geworden, als sie vor einigen Jahren zu sein schien. — Das Gebhardt'sche Fragment wird mit Geringschätzung behandelt: man wisse nicht, ob es nicht sehr viel jünger sei, als die meisten Forscher anzunehmen geneigt sind. — Bezüglich der apostolischen Kirchenordnung und des 7. Buches der apostolischen Constitutionen weist Funk alle Bemühungen Harnack's als vergeblich zurück und erklärt sich vornehmlich gegen die Identificirung von Pseudo-Ignatius und Pseudo-Clemens, von denen der erstere nicht Semiarianer, sondern Apollinarist ist, während die Bearbeitung der apostolischen Constitutionen noch dem Concil von Nicaea vorangeht. Im zweiten Theil der apostolischen Kirchenordnung sind nicht zwei Quellen zu unterscheiden, wie Harnack will, und es ist zweifelhaft, wieviel davon überhaupt einer älteren Schrift angehört.

Von Texterklärungen sei folgendes hervorgehoben: bei der ἐντολή in 1,5 möchte Funk an Mt. 5,7 denken. Ich weiß nicht, ob man schon darauf aufmerksam gemacht hat, daß sich Act. 20, 35 auf ein Herrenwort, ein dictum ἄρχαρον bezieht, dessen Inhalt mit dem in der Didache angeführten völlig übereinstimmt. Bei einer Vergleichung des Wortlautes dieser Stelle mit Herm. mand. II drängt sich übrigens stets von Neuem die Vermutung auf, daß unter der ἐντολή das mandatum pastoris verstanden sein möchte, so unwahrscheinlich es auch klingen

mag. Wie sich Funk zu der Erklärung von *μετὰ τὸ ἐμπληροῦν* in 10,1 stellt, geht aus seiner Anmerkung nicht deutlich hervor; jedenfalls bezieht er die Worte *εἴ τις ἅγιός ἐστιν, ἐρχέσθω· εἴ τις οὐκ ἔστι, μετανοεῖτω* nicht auf das Hinzutreten zum Herrenmahl, sondern zur Gemeinde, nähert sich also mehr der von Harnack, als der von Zahn, Weizsäcker, Spitta u. A. vertretenen Auffassung. Von der Lesart *θεῶν Δαβὶδ* nimmt er an, daß sie *per lapsum librarii* in den Text gekommen sei statt dem nach Mt. 21, 9. 15 zu vermuthenden *τῷ Δαβίδ*. Doch verhält er sich gegen die Harnack'sche Vertheidigung der handschriftlichen Lesart nicht ablehnend. Bei der schwierigsten Stelle in 11, 11: *προφῆτης — ποιῶν εἰς μυστήριον ἐκκλησίας κοσμικόν* verzichtet er darauf, die vorhandenen Erklärungen durch eine neue zu vermehren. Nach Ansicht des Referenten hat er daran sehr Recht gethan.

Die Literaturangaben sollen nicht Alles notiren, sind aber vollständig ausreichend. Wenn Funk p. XLIII Voricht bei der Auffpürung von in der Apostellehre benutzten Stellen aus Schriften N. T.'s einschärft, so hätte auch sein eigener *index locorum* S. S. bedeutend kürzer ausfallen dürfen.

Gießen.

Gustav Krüger.

Wiegand, Dr. Friedr., Der Erzengel Michael in der bildenden Kunst. Ikonographische Studie. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1886. (V, 83 S. gr. 8.) M. 1.60.

Die vorliegende Arbeit, die mir leider erst spät zu Gesicht gekommen ist, hat trotz der mannigfachen schriftstellerischen Versuche über denselben Gegenstand ihre vollkommene Berechtigung sich zu erwerben verstanden. Gerade die Abhandlung, welche sich in ihren Absichten am nächsten mit denen der Wiegand'schen berührt, beschränkt sich fast vollständig auf das Bildmaterial und liefs eine lebensvollere Darstellung, welche sich auch mit dem breiten culturhistorischen Hintergrunde beschäftigte, herbeiwünschen. Wiegand hat seine Aufgabe gegenüber Berthold Riehl in der Schrift: „S. Michael und S. Georg in der bildenden Kunst“ sich höher gestellt, seine Lösung ist auch deshalb eine glücklichere. Man kann die Kunst und die Wandlungen in ihrer Geschichte im Großen und Ganzen wie im Einzelnen nicht verstehen, wenn man sie loslöst von dem allgemein culturhistorischen Zusammenhange. In der Hauptsache gewinnt man aus der neuen ikonographischen Studie eine deutliche Vorstellung von den Veränderungen des Michaelsbildes und von den Bedingungen dieser Wandlungen. Die byzantinische Kunst ist unfähig, die noch aus altchristlicher Zeit stammenden Anregungen erfolgreich zu verwerthen. Diesen reißigen jugendfrischen Rittersmann konnte nur das frische kriegsmuthige Germanenthum kräftig in seine Phantasie aufnehmen, zum Idealtypus ausbilden. Grofse Sorgfalt hat der Verfasser gerade auf das Capitel „Michael und der Norden“ verwendet. Jederman wird ihm zumal für die Zusammenstellung der Michaelskirchen in Deutschland Dank wissen. Michael tritt an Wotan's Stelle, übernimmt aber auch von Zio ein Prädicat, das Schwert. Die Weiterentwicklung geht im Süden nur durch nordischen Einfluß vor sich. Der Drachenkampf war vorher ein im Süden nicht verwerthetes Motiv. Auch die andern Thätigkeiten Michaels, das Seelenretter- und das Seelenrichteramt, sind der Zeit ihres Auftretens nach, wie in ihren Wandlungen sicher bestimmt. Dagegen hätten wir gern die sehr ins Einzelne gehende Aufzählung der Darstellungen vom vierzehnten Jahrhundert ab beschränkt gesehen. Wenn das Bewußtsein der künstlerischen Freiheit erwacht, ist es mit der ikonographischen Entwicklung schlecht bestellt, und man gewinnt auch hier wieder die Ueberzeugung, daß die Renaissancekünstler im Großen und Ganzen wohl das Stoffliche mit großer Geduld übernehmen, aber daß

ihnen die formale Vollendung weitaus die Hauptfache ist. Statt dessen wäre eine ergiebigere Ausnutzung der Quellen in altchristlicher und frühmittelalterlicher Zeit von Interesse gewesen. Namentlich geben die apokryphen Schriften auch hier reiches Material. Ihnen liegt ja viel an sinnlicher Ausmalung. Aber gerade die genau ausgeführten Schilderungen sind klare Parallelen und Erläuterungen zu den ausgeführten Bildern. Wir hören von Erbauung von Michaelskirchen im Morgenlande. Michael und Gabriel sind wie auf dem ravenatischen Mosaik Christi Begleiter; Michael wird dem gefangenen Apostel Bartholomaeus zu Hülfe gesandt. Der hölzerne Stab, das Schwert werden ausdrücklich genannt, als die Aufgaben des ‚Erzfeldherrn‘ Bewachung des Paradieses, Geleitung der Seelen ins Paradies angegeben u. f. w. (Lipius, Apokryphe Apostelgeschichten II, 2, apokryphe Apokalypsen u. f. w.). Für das Mittelalter fehlt die Angabe über Einführung des Michaelsfestes; und auch für diese Zeit, für die wir eine *legenda aurea* nicht besitzen, wäre ein Streifzug in das Gebiet des Volksaberglaubens nicht ohne Nutzen geblieben. Was giebt uns z. B. Ratherius von Verona und seine Zeit für interessante Aufschlüsse gerade über Michael! (Vogel, R. v. V. Bd. I, S. 293). Ich füge noch hinzu, daß S. 11 Anm. 4 statt des späten Honorius Augustodunensis Augustinus (*de mirabilibus S. Scripturae*) dasselbe Beweismaterial geliefert hätte. Zum Schluß möchte ich den Wunsch aussprechen, daß wir künftighin ikonographische Studien nicht ganz ohne bildnerische Beigaben ausgehen lassen möchten, wenn das Material so weit zerstreut liegt und so schwer zugänglich ist, wie viele Michaelsbilder. Wenigstens die Hauptwandlungen sollten auch im Bilde fixirt sein. Auch die beste Beschreibung ersetzt nicht die Anschauung im Bilde. Es brauchen ja nur Umrisszeichnungen zu sein, wie in Strzygowski's „Ikonographie der Taufe Christi“. So lange das außer Acht gelassen ist, wird für derartige Arbeiten kein so recht freudig interessirtes Publicum vorhanden sein.

Rom.

Johannes Ficker.

Köstlin, Jul., Religion nach dem Neuen Testament mit besonderer Beziehung auf das Verhältniß des Sittlichen und Religiösen und auf das Mystische in der Religion (Studien und Kritiken 1888 S. 7—102). Gotha, F. A. Perthes.

Wenn ein Theologe wie Köstlin zu diesem, im Streit über Ritfchl's Theologie viel verhandelten Thema das Wort ergreift, so kann das in jedem Falle nur klärend wirken und ist daher von allen Seiten mit Freude zu begrüßen. Leider hat nur K. in der Polemik gegen gewisse Gedanken, die R. fälschlich imputirt worden sind, nicht immer deutlich gesagt, ob auch er sie R. zuschreibe. Da man aber darauf rechnen kann, daß K.'s Auslassungen trotzdem als Zeugniß gegen R. Verwerthung finden werden, so wird es angezeigt sein, R.'s wirkliche Ansicht auch in diesen Fällen herauszustellen.

In unausgesprochener Uebereinstimmung mit R. legt K. dar, daß bei dem Stufenverhältniß, das zwischen den Religionen obwaltet, das Wesen der Religion nur vom Christenthum aus, also auf Grund des N. T.lichen Zeugnisses über das letztere, erkannt werden könne. Die Darlegungen über das Verhältniß von Religiösem und Sittlichem im Christenthum können hier übergangen werden; denn die von K. nachgewiesene innige Verbindung beider im Christenthum steht außer Frage. Den Punkt aber, wo eine Differenz eintreten könnte, wie nämlich die nothwendige Zusammengehörigkeit des rechtfertigenden Vertrauens auf Gott und der Liebe zum Nächsten zu begründen sei, hat K. nicht berührt. Und K.'s Polemik gegen die Kantische Ansicht „Neuerer“, daß die Religion erst nachträglich zur Sittlichkeit als ihr Anhang hinzutrete, kann ich nicht auf R. beziehen, da ein Theologe

wie K. weder die Charakterisirung dieses Kantischen Fehlers durch Ritschl (Rechtf. I² 438 ff.) und Herrmann (Religion u. f. w. 281 ff.) übersehen haben, noch zu denen gehören wird, die die Benutzung des christlich-sittlichen Ideals als Erkenntnisgrund in einem nachträglichen Beweis für die Zusammengehörigkeit aller nur zusammen wirklich werdenden Glieder des Christenthums, mit Kant's Ansicht, daß der selbständige sittliche Wille Realgrund des religiösen Glaubens sei, verwechseln (vgl. Rechtf. III², 211 Anm.). Auch auf die ausführliche Polemik gegen die Unterscheidung zwischen Kirche und Reich Gottes kann ich mir, da die Differenz selbst kaum mehr als eine terminologische ist, so bedeutsam auch die Folgen derselben werden können, an diesem Orte einzugehen ersparen, um für die Hauptsache, das Verhältniß des ‚Mystischen‘ zum Christenthum Raum zu gewinnen.

Ueber den Abstand, der zwischen der historischen Mystik und der reformatorischen Frömmigkeit nach Ziel und Methode besteht, urtheilt K. wie R.; indem er sie aber wegen einer in ihr wirkfamen, echt christlichen Tendenz gegen R. in Schutz nimmt, hat er unterlassen, zu sagen, daß auch R. (Pietismus II, S. 10. 11; Rechtf. I², S. 123 ff.) in ihrer Tendenz auf individuelle Heilsgewissheit und gegenwärtige Erfahrung der Seligkeit und Freiheit in Gott eine Analogie zwischen ihr und der ref. Frömmigkeit ausdrücklich anerkennt¹⁾. Wenn nun K. keinen Grund sieht, von dem eingebürgerten laxeren Sprachgebrauch abzugehen, nach dem ihm das ‚Mystische‘ das wirkliche, nicht durch discursives Denken vermittelte Fühlen und Erleben Gottes ‚oder etwas Aehnliches‘ bezeichnet, und nach dem er Herrmann und Reischle als Vertreter des Mystischen mit Ritschl in Gegensatz bringen zu wollen scheint, weil sie von dem Ueberwältigtwerden durch den Eindruck Christi mit Innigkeit reden, so ist es ja freilich nicht die Hauptfrage, ob es richtig ist, das unwiderprochene Genus durch den Namen der einen, in ihrer Specialität als falsch zugestandenen Species zu bezeichnen und so die Fortwirkung der Fehler der historischen Mystik zu befördern. Die Hauptfrage ist, worin K. das unverlierbare ‚Mystische‘ des Christenthums erblickt, und wie sich R.'s Anschauung hierzu verhält.

K. findet es zunächst in dem Wege, der zur Gotteserkenntnis und Gottesgemeinschaft führt. Christenthum ist ihm gottgewirktes, praktisches Verhalten der ganzen Person zu dem in Christus geoffenbarten Gott, schließt aber Erkenntnis der Gegenstände des Glaubens als objectiver Realitäten ein, doch so, daß dieselben, auch sofern sie Gegenstände der Erkenntnis sind, die wesentlich praktische Beziehung auf den Mittelpunkt des persönlichen Lebens behalten²⁾. Wie wirkt nun aber das in Wort und That Christi sich kundgebende Göttliche die Anerkennung Gottes und seiner Offenbarung? Dieselbe entsteht nach K. vermöge eines inneren Vorganges im Subject, der als ein der eigenen inneren Activität vorangehendes Wirken, Ziehen, Offenbaren Gottes selbst, als ein empfundener und innere Bewegung zu dem Ziehenden hervorrufer Eindruck, als unmittelbares Innewerden Gottes im Gegensatz gegen discursives Denken, Reflectiren, Argumentiren bezeichnet werden muß, sich jeder weiteren Zerlegung in unserem Bewußtsein entzieht und nur im eigenen Erleben verstanden werden kann. Wir dürfen weder im göttlichen Eindruck die Momente der beugenden Forderung und der Vertrauen erweckenden Gnade, noch auf Seiten des Subjects das passive Empfinden von Eindrücken und die eigene Willenshingabe unterscheiden. Beides schließt sich in jenem Vorgang zur

unmittelbaren Einheit zusammen. — Mit diesen Ausführungen stimmt R. großentheils überein. Auch ihm ist die Gewissheit oder Erkenntnis Gottes oder das Vertrauen zu Gott in Christo — denn diese Termini sind ihm gleichwerthig — eine durch den Eindruck seiner Offenbarung auf das innerste Personleben hervorgerufene Wirkung Gottes (Rechtf. III² 31. 134 ff. 550. 557 u. oft); bei der Untersuchung der speciellen Bedingungen der individuellen Heilsgewissheit hebt R. hervor, daß der Versuch, dieselbe durch ein theoretisches Schlussverfahren hervorzubringen, nicht zum Ziele führt, weil das Gefühl gegen den logischen Schluss indifferent sei (III² 143 ff. 149. 158), daß die passiven Eindrücke nicht von der activen Hingabe geschieden werden dürfen (III², 158. 163. 164), daß der Erfolg der Beugung durch Gottes Forderung nicht aus der unmittelbaren Einheit mit dem anziehenden oder Vertrauen weckenden Eindruck der Gnade losgelöst werden dürfe (I², 199. 200. III, 149 ff.), daß die Art wie es in dem Individuum zum persönlichen Heilstrauen kommt, sich aller Beobachtung entziehe und ein Geheimniß des religiösen Lebens sei, daß für die Wirkung der Gnade auf den Einzelnen sich keine Regeln finden lassen, sondern die Beziehungen derselben auf die Gläubigen immer nur in den allgemeinsten Formen als die allgemeinsten Voraussetzungen des im Rahmen der subjektiven Erfahrung zu Beobachtenden gedacht werden können (III², 563). Doch die Uebereinstimmung hat ihre Grenze. K. erklärt es für unnütz zu fragen, ‚ob Gott etwa nur hinter der objectiv dargebotenen Heilserkündigung und Offenbarung stehe, oder ob er mit directer Einwirkung uns treffe und fasse‘. Diese Frage ist allerdings unnütz, so lange sie aus theoretischer Neugier hervorgeht. Sie gewinnt aber eine unabweisbare praktische Bedeutung für den Christen, sobald er mit dem Zweifel zu ringen und den Weg zur ‚Anerkennung Gottes, seiner Offenbarung und seines Willens‘ neu zu finden hat. Und das ist der Fall, so lange er im Werden und nicht im Sein steht. Gilt das zweite Glied der Alternative, dann wird er von der objectiven ‚Offenbarung‘, die dann ja nicht selbst die Glauben schaffende Selbstbekundung Gottes an uns, sondern nur die Voraussetzung der letzteren wäre, nachdem er sie vernommen, sich abwenden, in den Winkel kriechen und warten müssen, daß Gott ihm in seinem Innern ein Eigenes mache; er wird aber von solchem Verfahren die Frucht der Friedlosigkeit ernten. Es giebt für uns keine stichhaltige Glaubensgewissheit, wenn Gott selbst als die Glauben schaffende Macht nicht in dem Inhalt der objectiven Offenbarung (ja nicht hinter demselben) sich antreffen läßt. Weil aber das letztere der Fall ist, so ist es auch eine sehr dringliche Aufgabe, zu zeigen, inwiefern und warum der Inhalt der Heilserkündigung die durch ihren Eindruck auf Bewußtsein und Lebensgefühl des persönlichen Menschen sich selbst beglaubigende, Vertrauen oder die Erfahrung der Erlösung schaffende Offenbarung Gottes ist, damit der Christ in der Noth des Zweifels sich an diesem verständlichen und beseligenden Inhalt aufrichten könne. Man wird klar machen müssen, inwiefern die Schrift Recht hat, wenn sie den Grund des Glaubens in der Erfahrung findet, daß Christus Worte des ewigen Lebens hat, daß in ihm Gottes Gnade und Wahrheit zu schauen und der Vater selbst zu sehen ist. Sollte hiergegen der Einwurf gemeint sein, daß die mittelst solchen ‚Verständnisses‘ Christi gewonnene Glaubensgewissheit eine ‚Bewegung‘ wäre, ‚die aus einer schon gewonnenen Erkenntnis dessen, was dann die Anziehungskraft übt und aus Reflectionen über dieses und seinen Werth für uns hervorgeht‘ (S. 45), so wird man ihn als einen Einwurf der stolzen Heiligen, die keine Versuchung kennen, für nichts achten und Luther, den evangelischen Christen, der in der Noth des Zweifels solche ‚Reflectionen‘ aufbietet und mittelst ihrer die Ueberwindung des Zweifels erlebt, als Zeugen gegen diejenigen aufrufen, welche eine andere Praxis

¹⁾ In Folge dieser Analogie erbaut sich auch der principieller Gegner der Mystik an vielen ihrer Erzeugnisse, indem er sie unwillkürlich evangelisch interpretirt, nicht minder wie ihr halber Freund.

²⁾ Genau denselben Gedanken drückt R. durch die Formel aus, daß die Urtheile, in denen der Christ die objective Wirklichkeit der Gegenstände des Glaubens ausspricht, selbständige Werthurtheile sind, während im ‚uninteressirten‘ Erkennen nur begleitende Werthurtheile vorkommen.

sich damit rechtfertigen, daß der Scholastiker Luther zur Erklärung der häufigen Wirkungslosigkeit des Evangeliums an eine von der Wirkung des Wortinhalts auf das Gemüth verschiedene willkürliche innere Wirksamkeit Gottes denkt. — Kurz hier scheint zwischen R. u. K. der fundamentale Unterschied zu bestehen, daß K. die glaubensschaffende innere Wirkung Gottes ohne Erwägung des Inhaltes der Offenbarung und seiner sachgemäßen Macht über das Gemüth meint constatiren, sowie diesen Eindruck des Gezogenwerdens von der innerlichen Activität des Glaubens, zu der er zieht, meint unterscheiden zu müssen und zu können, während R. sich wohl hütet, zu zerlegen, was nicht zerlegt werden darf, sondern in seiner unmittelbaren Einheit erlebt werden muß. Ein unauf lösbares Geheimniß bleibt aber die Entstehung und Aufrechterhaltung des persönlichen Glaubens durch die Anschauung Christi in diesem Falle erst recht, einerseits, weil die durch theologische Reflexion festzustellenden und in der kirchlichen Verkündigung zu verwerthenden Gesichtspunkte für das Verständniß des Offenbarungs-Charakters Christi, nicht mehr als die Schemata angeben, die durch die lebendige Anschauung der unausdenkbar reichen Wirklichkeit der Person Christi ausgefüllt werden müssen, um das individuelle Fühlen und Wollen zu bestimmen¹⁾, andererseits, weil nur in den seltensten Fällen der Einzelne im Stande ist, auch nur den größeren Theil der aus der geistigen Atmosphäre der Christenheit flammenden Einwirkungen und der sein Gemüthsleben bestimmenden Führungen seines Lebens d. h. der Bedingungen zu überschauen, durch die in ihm die Disposition für die Glauben wirkende Macht der Person Christi hervorgerufen worden ist. Solche Begründung seines Glaubens durch das Zusammenwirken aller dieser Factoren erlebt aber der Christ als eine individuelle Selbstbezeugung Gottes. Dieselben dienen dazu, ihn der Gegenwart seines Gottes inne werden zu lassen, nicht aber halten sie ihn in der Ferne von Gott. Darin, daß K. dies alles, was zusammengehört, nicht berücksichtigt, sondern einfach auf die unter Voraussetzung der objectiven, ihrem Inhalt nach nicht charakterisirten Heilsverkündigung zu erlebende Empfindung eines innern Gezogenwerdens verweist, um das Geheimniß der Entstehung des Glaubens zu kennzeichnen, steht er allerdings der historischen Mystik näher als Ritschl, unterläßt aber auch, der kirchlichen evangelischen Heilsverkündigung die Directiven zu geben, durch deren Befolgung sie erst wahrhaft lebendiges Zeugniß von Christus und Mittel seiner fortdauernden wirksamen Gegenwart wird, und die sie von der Theologie erwarten darf.

Den Ausdruck ‚mystisch‘ findet K. ferner geeignet zur Bezeichnung des geheimnißvollen, nur in persönlichem Erleben zu erfassenden habituellen Charakters des religiös-sittlichen Lebens des Christen, wie derselbe auf Grund der paulinischen und johanneischen Aussagen über den h. Geist, die Lebensgemeinschaft mit Christus und die Neugeburt, deren Gleichwerthigkeit mit der Idee des Reiches Gottes als gegenwärtigen Gutes des Christen K. mit Recht hervorhebt, zu bestimmen ist. Mit jenen Ausdrücken werde ein habituelles Inwirken, ja Inwohnen des Göttlichen bezeichnet, welches sich als eine beharrliche ‚Triebkraft‘ zu dem gottgemäßen inneren (und äußeren) Verhalten des Christen zu erleben gebe und so einerseits erst die Kraft zu diesen activen Functionen vermittele, wenn auch seine Fortdauer und habituelle Befestigung wiederum durch diese bedingt sei, andererseits den Genuß des seligen Lebens der Gotteskindschaft und die Gewissheit künftiger Vollendung gewähre, durch dies alles aber einen völlig neuen Gesamtzustand, eine völ-

lige innere Umwandlung der religiös-sittlichen Persönlichkeit begründe. — Es ist höchst erfreulich, daß K. dies habituelle wirksame Inwohnen des Göttlichen sehr bestimmt gegen die theosophische Vorstellung abgrenzt, als ob es eine unerfahrbare Veränderung im Naturgrunde des Personlebens bedeute; es wende sich immer gerade an unser Bewußtsein, indem es auf unsere bewußte Selbstbestimmung abziele und von Anfang bis zu Ende durch die dem Bewußtsein dargebotene Offenbarung sich vermittele¹⁾. Wenn er aber als nur verwirrend es ablehnt zu fragen, ob die Kategorie der Substanz auf diesen Grundcharakter des christlichen Lebens anzuwenden sei, so dürfte dies doch nicht angehen; denn wir verstehen unter Substanz das Wesen einer Sache im Unterschiede von den untergeordneten und zufälligen Beziehungen, und sind ferner gewiß, durch Christus Theilnahme an eigenen ewigen Leben Gottes oder Wesensgemeinschaft mit ihm zu haben. Da ist es unvermeidlich, die Frage aufzuwerfen, worin die Substanz Gottes und die durch Gottes Wirkung geschaffene Substanz des Christen zu erblicken ist, ob dort in dem allmächtigen Liebenswillen oder in einem dahinter liegenden Sein, hier in der gottgewirkten erfahrbaren Triebkraft zur Einigung mit dem Heilszweck Gottes und Christi oder in einer dahinterliegenden Veränderung²⁾. Kübel vertritt noch jetzt das zweite Glied der Alternative und Luthardt hat es bis zu seiner Besprechung der Schrift Reischle's über die Mystik vertreten³⁾.

Die Vorstellung, welche nun K. bekämpft und als die R.'s zu betrachten scheint, ist die, daß die activen religiösen und sittlichen Functionen des christlichen Lebens entstünden, indem Verstand und Wille des auf sich selbst gestellten, mit inhaltloser Freiheit ausgestatteten Individuums den Gehalt der als Lehre und Gesetz ihnen fremd gegenüberstehenden Offenbarung in Reflexionen und Willensanstrengungen sich aneigneten. Er verwahrt sich dagegen, daß die selige Offenbarung der Gotteskindschaft so zu verstehen wäre, als ob dem Christen zuerst der Gedanke an Gottes Vaterschaft irgendwie beigebracht werde und daraus dann von ihm in logischer Reflexion auch seine eigene Kindschaft gefolgert werden sollte (S. 53), sowie dagegen, daß das gottgemäße sittlich-religiöse Verhalten der Christen so aufgefaßt würde, als ob sie immer wieder erst Gottes Willen und Zwecke

¹⁾ Besonders dankbar darf man ihm dafür sein, daß er zur Verdeutlichung dieser Lebensgemeinschaft mit Gott oder Christus auch auf die Predigt Luther's über 1 Joh. 4, 16 ff. (E. A.² 18 S. 304 ff.) verwiesen hat, die an der Art der christlichen Nächstenliebe ihren specifisch göttlichen oder überweltlichen Charakter aufzeigt (vgl. S. 325 wer in der Liebe bleibt thut solche Werke, wie Gott selbst thut, ist nicht mehr ein lauter Mensch, sondern ein Gott... thut solch Ding, das kein Mensch noch Creatur thun kann). Dieser Hinweis wird hoffentlich für Luthardt und H. Schmidt, welche in der Art der christlichen Nächstenliebe nichts Ueberweltliches oder Uebernatürliches finden können, nicht ohne Nutzen sein.

²⁾ Beiläufig. K. wirft Reischle vor, daß er eine Auffassung der Substanz der Seele als die Lotze's ausbebe, die dieser gar nicht als seine definitive vertrete. Das ist ein Irrthum. Vgl. Lotze, Metaphysik S. 471 ff.

³⁾ Bei K.'s Anschauung ist es auffallend, daß er Ritschl's im Gegensatz zu Luthardt ausgesprochene Bejahung des ersten Gliedes der Alternative bekämpft. Freilich hat er R.'s Formel ‚Vereinigung aller der Willen (der Gläubigen) auf den Zweck, welchen der Sohn und in ihm der Vater zur Herstellung des Heils der Gläubigen ausführen‘ (Theologie und Metaph. S. 24) durch die keineswegs gleichbedeutende ersetzt, daß der eigne Wille der Jünger auf die Zwecke Christi und des Vaters sich stetig hingerichtet habe‘ (S. 57). Das Bestimmtwerden in der Richtung auf jenen Zweck stand dort gar nicht zur Discussion. Noch auffallender ist es, daß K. unter Berufung auf eine von ihm selbst für undeutlich erklärte Formel R.'s behauptet, R. wolle die innere, von Gott gewirkte Umwandlung überhaupt aus der Schrift wegdeuten und aus der Dogmatik beseitigen (S. 60); vgl. dagegen Rechtsf. III², 490, wo R. mit wünschenswertheater Deutlichkeit ausführt, daß durch die Sündenvergebung an die Stelle des ungelösten Schuldzustandes, der Trennung von Gott, der Knechtschaft unter der Welt der entgegengesetzte trete: das ehrfurchtsvolle Vertrauen auf Gott, welches den Menschen in die Verheißung und in die Aufgabe des Gottesreiches einführt, also seinen Willen in die Richtung auf Gottes Zweck bringt, welches endlich die aus der Welt entspringenden Lebensmotive dem göttlichen Endzweck unterordnet.

¹⁾ Ritschl formulirt bekanntlich die Erfahrung, daß Gott durch die Anschauung Christi in uns das Vertrauen zu seiner Gnade wirkt, mit Luther in den beiden zusammengehörigen Gedanken, daß Gott die Stellung Christi zu ihm uns, in denen Christi Liebe Vertrauen zu ihm erweckt hat, anrechnet oder uns um feinetwillen hold ist, und daß in Christi Sünderliebe Gottes eigne Liebe erscheint.

ihrem Bewußtsein vorstellten und reflectirend und zustimmend zu dem ihrigen machten, während vielmehr dem objectiven Wort und Willen Gottes aus ihrem Innern schon das kräftige, freudige, kindliche Streben entgegenkomme, vermöge dessen sie wahrhaft frei ihrem Gott und Vater gehorchen (S. 87) sowie gegen die vulgäre Auffassung des Freiheitsbegriffes, die übersieht, daß die freie Selbstbestimmung überall durch innere Bewegungen, die der jedesmaligen Willensentscheidung schon zuvorkommen, bedingt, ermöglicht, angeregt, oder gehemmt, ja unmöglich gemacht wird. (S. 69. 70). Aber soll diese Bekämpfung eines intellectualistischen und individualistischen Nomismus sich wirklich gegen R. richten, dem alles religiöse Erkennen sich in ‚Werthurtheilen‘ vollzieht d. h. in einer innern Bewegung des persönlichen Lebensgefühls, welche dem entspricht, daß ihre Objecte befeligende Güter für die eigene Person sind, der (III² 492 und oft) das Verfehlsein des Willens des Sünders in die Richtung auf den göttlichen Heilszweck als den Erfolg des Rechtfertigungsurtheils Gottes und als die Voraussetzung für alle Anwendung dieses Erfolges auf die Lebensführung im Einzelnen beschreibt, der die Freiheit nicht als richtungsloses *liberum arbitrium*, sondern als ‚Bestimmtheit der Selbstbestimmung durch allgemeine Zweckgedanken‘ definiert, diese Kraft nicht als Naturausstattung des Einzelnen, sondern als Erfolg der Bestimmung durch die Lebensimpulse der sittlichen Gemeinschaft ansieht, wirkliche Realisirung der Freiheit erst in der Bestimmtheit des Willens durch die Zwecke des Vaters Jesu Christi erblickt und diese als Erzeugniß des der Gemeinde Christi als Gemeingeist inwohnenden Geistes Gottes auffaßt (vgl. III, 270—75; 475 ff.)? Den Grund des Mißverständnisses kann ich nur darin finden, daß K., wenn er das Geheimniß des Christenstandes beschreibt, selbst zu thun unterläßt und deshalb nicht beachtet, was R. hierbei thut. Letzterer behält dabei stets einerseits die im Wort der Kirche präsenste Offenbarungsthat Gottes, die den persönlichen Menschen durch ihre Wirkung auf sein innerstes Lebenscentrum wandelt, und andererseits das Ziel dieser Wirkung, die wirklichen religiösen und sittlichen Functionen des christlichen Lebens im Auge. Die unausdenkbare Tiefe dessen, was uns Gott geschenkt hat, daß Gottes überweltliche Lebenskraft, sein der *σάφς* entgegengesetzter Geist in uns wohnt, daß unser Leben Lebensgemeinschaft mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen ist, daß deshalb nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns, daß wir mit ihm der Welt gekreuzigt sind und unser Leben mit Christus in Gott verborgen ist, unsere wirkliche ‚Theilnahme an dem Lebensgute und den Lebensimpulsen Christi‘, wie K. mit H. Weis treffend den Sinn jener biblischen Ausdrücke formulirt, dies alles wird erst anschaulich, wenn man die Eigenart, Kraft und Seligkeit der dem natürlichen Sinn unmöglichen und als Schwäche und Unseligkeit erscheinenden activen Functionen des christlichen Lebens, des kindlichen, ehrfürchtigen, Sünde, Welt, Tod überwindenden Vertrauens auf den Vater Jesu Christi, des christlichen Dank- und Bittgebets, und der alle natürlichen Lebenstriebse sich unterordnenden, eventuell sie ertödtenden übernatürlichen Liebe sich deutlich vergegenwärtigt. Wenn K. jenes Geheimniß in inneren Antrieben sucht, die wir als diesen Functionen vorausgehende und von ihnen zu unterscheidende erleben, so ist das einmal eine unvollziehbare Zerlegung des nur in seiner Einheit zu Erlebenden und auch für die Reflexion so gewiß nicht gegen einander zu Verfehlständigenden, als ein Beziehungsbegriff nicht ohne Vergegenwärtigung seiner Beziehungspunkte, ein Antrieb also nicht ohne das, wozu er treibt, aufgefaßt werden kann. Außerdem bringt dies Verfahren die Gefahr mit sich, das Eigenthümliche des christlichen Lebens in etwas so Unbestimmtes und so leicht durch das Fleisch zu Trübendes, wie starke unwillkürliche Regungen zu verlegen. Ein anderer nothwendiger Beziehungspunkt des Begriffes

Antrieb ist das Treibende; wir können daher auch nicht einmal in der Reflexion den inneren Antrieb von dem logisch unterscheiden, was wir als das Treibende erleben. Das ist aber der Inhalt des Worts, in welchem wir Gottes und Christi wirkfame, uns innerlich bestimmende Gegenwart erleben. Auch die Schrift (Gal. 2, 20. Rö. 6, 9—11, 2 Kor. 5, 14. 15 und der Zusammenhang von 17. 18 sowie von Rö. 5, 5 u. 6—11) verfährt nicht anders. Also das Verfahren K.'s, das Getriebenwerden als innerlichen Vorgang, abgesehen von seinem Grunde und seinem Ziele, für die Beobachtung zu fixiren und als das Wesentliche anzusehen, droht das, was nicht nur für den, welcher dies Bestimmtwerden durch Gott und Christus nicht selbst erlebt, unverständlich ist, sondern auch für die Erfahrung des Christen eine nicht auszuschöpfende geheimnißvolle Tiefe bleibt, zu verflachen¹⁾. Aber nicht nur dies, es richtet auch für die Stunden der Anfechtung, in denen die Empfindung des von Gott und Christus Getriebenwerdens durch die Empfindung der entgegengesetzten Antriebe des Fleisches verdunkelt wird, eine *carnificina conscientiarum* auf, von der man nur loskommt, wenn man von Luther lernt, während man nur Sünde und Tod fühlt, durch das *nudum verbum*, durch die Vergegenwärtigung des Heilswerthes Christi und daneben durch Reflexion auf die vorhandene Sehnsucht nach christlichem Verhalten die Glaubensgewißheit zu gewinnen, daß wir den h. Geist haben, den wir nicht in uns fühlen, und daß Christus, der uns so fern erscheint, mit seiner Kraft in uns gegenwärtig ist (vgl. *Comm. in Gal.* II, 163—167). — Um an dem *nudum verbum* diese Quelle der Kraft zu haben, muß man es freilich nicht als eine Verstandeslehre über eine objective Heilsveranstaltung und ihre Bedeutung, sondern als Zeugniß von der anschaulichen, auf uns gerichteten erlösenden Liebe Christi und seines Vaters verstanden haben. Diese praktisch so wichtigen Zusammenhänge hat K. nicht klar gelegt. Die Vermittlung ihres befreienden Verständnisses, das einem bei Luther so gewaltig entgegentritt, und das uns weder die Vermittlungstheologie noch die Erlanger Theologie erschlossen hat, so hoch beide über der Unterricht und Verkündigung der Kirche beherrschenden vulgären pietistischen Orthodoxie stehen, verdanken wir Ritfchl; und darum stehen wir pietätsvoll und mit freudiger Zuversicht zu ihm, ob wir auch deshalb, wenn wir den orthodoxen Verstandesglauben bekämpfen, Subjectivisten, und wenn wir die diesen ergänzende Betonung fälschlich isolirter innerer Antriebe ablehnen, Intellectualisten und Nomisten gescholten werden.

Da K. eine Anzahl von Ausführungen Luther's über die Lebensgemeinschaft mit Christus als Zeugniß wider Ritfchl anführt, so möchte ich dennoch glauben, im Grunde nur K.'s eigene, nur in Folge der Beirung durch ein fälschlich construirtes Angriffsobject nicht deutlich dargelegte Meinung ausgesprochen zu haben, um so mehr als Luther gerade in den angeführten Stellen die gläubige Anschauung der geschichtlichen Wirklichkeit, des Todes und der Auferstehung Christi als den Grund des Glaubensurtheils ausspricht, daß seine Güter unser sind, daß er unserer Sünden und Leiden sich annimmt, und daß deshalb Gott uns gnädig sein muß und nichts uns scha-

¹⁾ Mit Recht betont K., daß die biblischen Bezeichnungen für jenes Bestimmtwerden aus dem Naturleben entlehnt sind, und daß man deshalb trotz allen Gegenfatzes, der hierbei besteht, doch die Analogie mit einer Naturmacht nicht übersehen und dies Bestimmtwerden nicht auf eine Willensunterordnung, wie sie in menschlichen Reichen statt hat, reduciren dürfe. Der Impuls zum Gehorsam, welchen die Staatsgesetze mit sich führen, ist allerdings etwas ganz anderes als das Bestimmtwerden durch Gott, welches das christliche Leben charakterisirt. Die Fülle der Gotteskräfte, welche das christliche Gemeinleben in der Verkündigung des Wortes und seinen Früchten durchziehen, und der einzelnen Christen Glauben und Leben hervorbringen und tragen, hat allerdings eine Analogie mit dem Naturleben (vgl. Luther *opp. var. arg.* 4, 125—128), die gerade in Ritfchl's Betonung der Gemeinde als der Trägerin des Evangeliums zu voller Anschauung gelangt.

den kann, und als er dort die Erfahrung der Theilnahme an Christi oder Gottes Leben in den durch dies Glaubensurtheil hervorgerufenen activen Functionen des Sünde, Welt, Tod überwindenden sieghaften Muthes und der durch Undank oder Bosheit nicht beirrten Liebe aufweist, und als endlich Luther's von K. gegen R. betonte Verneinung, daß die Christen nur *voluntate Christo* vereinigt seien, gegen den scholastischen Standpunkt des bloßen Historienglaubens und der gesetzlichen Nachahmung Christi gerichtet ist, den K. feltamerweise R. zuzutrauen scheint.

Befonderen Dank aber sind wir K. dafür schuldig, daß er aus dem N. T. und Luther den Nachweis geführt hat, wie die Christen als Angehörige Christi und Kinder Gottes bereits in gliedlichem Zusammenhang stehen, eine Einheit schon find, es nicht erst durch die Richtung ihres Willens auf gemeinfame Zwecke hin werden sollen. Nun wird ja wohl der Vorwurf verstummen, daß es katholisch sei, wenn R. die begriffliche Ueberordnung der Gemeinde über die einzelnen Christen lehrt. Denn wenn das Ziel der Liebesabsicht Christi, unsere Gotteskindschaft, die gliedliche Einheit der Gotteskinder unmittelbar einschließt, so wird man jene erst dann deutlich gemacht haben, wenn man zeigt, daß sie auf Gründung einer Gemeinde von Gotteskindern geht. Nur das ist befremdlich, daß K. sagt, er habe bei den citirten Stellen Luther's über die Lebensgemeinschaft mit Christus von der Kirche nicht geredet, weil Luther selbst dort nicht davon rede. Daß Luther sonst unzählige Male den Ehebund Christi als einen solchen mit der Gemeinde beschreibt, der dann natürlich auch für ihre einzelnen Glieder gilt, und daß Luther oft genug die Zugehörigkeit zur Gemeinde als Grund der persönlichen Heilsgewissheit verwerthet, darf ich K. nicht erst sagen; aber auch in den von ihm citirten Stellen tritt doch der vollständig gleichwerthige Gedanke, daß die Gläubigen Christi Gliedmaßen sind, deutlich genug hervor.

Gießen.

J. Gottschick.

Gass, Dr. W., Geschichte der christlichen Ethik. 2. Bd. 2 Abthlgn. Berlin, G. Reimer, 1886 u. 87. XVI, 372 u. XVI, (386 S. gr. 8.) M. 13.—

Schon im Jahre 1881 erschien der erste Theil des Gass'schen Werkes. Die Weitläufigkeit und Schwierigkeit des Gegenstandes, sowie die Dringlichkeit einiger Nebenarbeiten bezeichnet der Verf. als die Urfachen, welche das Erscheinen der beiden Abtheilungen des zweiten Bandes verzögert hätten.

Der Herr Referent in der Anzeige des ersten Bandes (1882 Nr. 3) wies darauf hin, daß der Verf. zuden einzelnen Perioden jedesmal zuerst den Abriss einer Sittengeschichte gebe und sodann mehr eine Literaturgeschichte der Ethik, als eine eigentliche Geschichte der ethischen Wissenschaft folgen lasse. Dieser Methode ist er auch im zweiten Bande treu geblieben; die Anlage des Ganzen, so sagt er selbst, habe schon der Uebereinstimmung halber auch im zweiten Bande festgehalten werden müssen. Wenn er dann aber hinzufügt, daß eben die Literatur ihn in den Stand gesetzt, von der Lehre aus auch dem Leben näher zu treten, und daß er bemüht gewesen sei, in den Einleitungen zu den einzelnen Abschnitten durch Schilderung des „Zuständlichen“ der zugehörigen Zeiträume auf Grund nächstliegender Materialien seiner Darstellung mehr Breite, Abwechslung und Lebendigkeit zu verleihen, so ist es zwar anzuerkennen, daß wir einen trocknen bloßen Bericht über die ethische Literatur nicht empfangen, aber der Eindruck bleibt, daß dennoch der vorwiegende Charakter des Werkes der einer Materialienfammlng ist, und ich weiß nicht, ob der Herr Verf. nicht besser daran gethan hätte, nach dem Vorgange De Wette's, Neander's u. a. mehr systematisch zu verfahren.

Es ist ein sehr reichhaltiges Material, welches auch im zweiten Bande des Gass'schen Werkes gesammelt ist, und meistens ist dasselbe aus den Quellen selber geschöpft, wenn es auch bei dem großen Umfange der bezüglichen Literatur nicht zu umgehen war, hie und da den Stoff aus zweiter Hand zu nehmen. Wichtigere Sätze der betreffenden Schriften sind öfter am Schlusse der einzelnen Abschnitte wörtlich ausgehoben.

Der gesammte Stoff ist in zwei große Hauptabtheilungen zerlegt, von denen die erste das XVI. und XVII. Jahrhundert oder „die vorherrschend kirchliche Ethik“, die zweite das XVIII. und XIX. Jahrhundert oder die „philosophische und theologische Ethik“ behandelt.

Was den ersten Haupttheil betrifft, so bespricht die Einleitung desselben den Humanismus und die Reformation, und die drei Hauptabschnitte tragen die Ueberschriften: „Grundlegung und Anfänge der protestantischen Ethik“, „die Ethik im Zeitalter des Confessionalismus“ und „deutsche Religionsbewegungen und Fortbildung der Ethik“. Die Grundlegung und Anfänge der protestantischen Ethik werden aufgezeigt in den reformatorischen Persönlichkeiten, den Bekenntnisschriften und ersten Entwürfen einer Ethik; die Ethik im Zeitalter des Confessionalismus wird charakterisirt durch ref. Ethiker, wie Keckermann, Amesius, Amyraut, Alsted u. a., lutherische, wie Joh. Gerhard, Balduin, V. Andreae, Joh. Arndt u. a., und was die katholische Kirche angeht, durch das Tridentinum, die Jesuitenmoral, den Janfenismus, die Mystik und das Mönchthum, sowie durch spätere Moralisten, wie Natalis Alexander, Tournely u. a. Der dritte Hauptabschnitt endlich handelt vom synkretistischen Streit, vom „Pietismus und was ihm ähnlich“, vom deutschen Pietismus, von der Fortbildung der Ethik, von der reformirten Literatur, vom Ethischen in den kleinen Religionsgesellschaften und der griechischen Kirche.

Der zweite Haupttheil behandelt in fünf Hauptabschnitten 1. die vorkantische Entwicklung, 2. Kant und seine Epoche, 3. die katholische Moraltheologie, 4. die speculativen Schulen, 5. die Literatur der Neuzeit. Die vorkantische Entwicklung wird aufgezeigt im englischen und schottischen Empirismus, den französischen Moralisten, wie Malebranche und Geulinx, P. Bayle, Helvetius u. a., in der deutschen Wissenschaft und Aufklärung und im Fortbestande der deutschen theologischen Ethik. Im zweiten Hauptabschnitt werden Kant und Fichte, die theol. moralisirenden Kantianer und fortbildende Lehrer, wie Stäudlin, Ammon, de Wette und Baumgarten-Crusius behandelt. Angriff und Vertheidigung des Jesuitismus, philosophische und religiöse Einflüsse auf den Katholicismus, religiös veredelte Kirchlichkeit, wie sie vorzüglich durch Sailer und Hirscher vertreten wurde, sind die Thematata, welche im dritten Abschnitt besprochen werden. Die Abtheilungen des vierten werden durch die Namen Schelling — Hegel — Daub, Marheineke — Wirth, Vatke; Herbart — Schleiermacher, Rothe — Chalybäus, J. H. Fichte bezeichnet, und der fünfte endlich handelt nacheinandervon Harless, Vilmar, Wuttke, Chr. Fr. Schmid, Palmer, Beck — Martensen, von Oettingen, Dorner, Pfleiderer — Schuppe, Steinthal, Wundt, Lotze — Schopenhauer, von Hartmann — Darwinismus und Positivismus.

Aus dieser Uebersicht über den Inhalt des Werkes geht hervor, daß nichts Wesentliches auf dem in Betracht kommenden Gebiete übergangen ist; auch dürften die meisten Vertreter evang.-theol. Ethik in der Gegenwart im allgemeinen dem sachlichen Urtheil zustimmen, welches der Herr Verfasser über die einzelnen Erscheinungen fällt, mit denen es seine Darstellung zu thun hat. Seine Kritik ist sachlich, und es trifft zu, wenn er sagt, daß er in seiner Berichterstattung im ganzen das Gute hervorgehoben und in dem Abweichenden und Gegenfätzlichen wieder das Fördernde betont habe.

Einigermassen auffällig ist es, daß er wiederholt Gelegenheit nimmt, gegen Ritchl zu polemisiren, wie uns

scheint, nicht glücklich. Im ersten Bande seiner Geschichte des Pietismus (S. 38 ff.) weist Ritschl darauf hin, daß gegenüber dem lateinischen Katholicismus der kirchliche Protestantismus d. h. dasjenige, was in den Stiftungen Luther's, Zwingli's und Calvin's gemeinsam sei, durch den Inhalt des Lebensideals in seiner Eigenthümlichkeit charakterisirt sei. Indem Gals nicht umhin kann (II. 1. S. 37), diese Wahrnehmung dadurch anzuerkennen, daß auch er selbst der Reformation die Wirkung zuschreibt, nicht nur eine Klärung und Vereinfachung der christlichen Erkenntniß, sondern auch die Herstellung eines neuen Lebensbodens und Lebenszieles herbeigeführt zu haben, glaubt er doch hinzufügen zu sollen, daß es ihm nicht richtig erscheine, wenn die Vorstellung eines Lebensideals als eine in der Reformationszeit schon entwickelte hingestellt werde. Wir halten dafür, daß diese Polemik gegenüber den näheren Ausführungen, die Ritschl selber a. a. O. gegeben, unnöthig war. Ritschl selbst läßt darüber keinen Zweifel, daß jenes Lebensideal in der Lehre noch nicht nach allen Seiten entwickelt war. — Auch die Kritik des Neokantianismus, welche bei Gals sich findet (II. 2. S. 116 f.), dürfte diesen nicht erschrecken, da Kant's Kritik der reinen Vernunft über den Werth der Metaphysik in der wissenschaftlichen Theologie einen Zweifel kaum übrig läßt. Und was endlich dem Umstand anbetrifft, daß Gals auch über Mystik und Pietismus anders und günstiger urtheilt als Ritschl, jene als ein der Frömmigkeit beider Confessionen gemeinsames Substrat (II. 1. S. 42), diesen, sofern er auf deutschem Boden sich entwickelt, als ein Erzeugniß nur der lutherischen Kirche und der religiösen Geistesanlage eines hervorragenden Mannes betrachtet (II. 1. S. 285), so werden auch die hierfür vorgebrachten Gründe nicht jeden überzeugen, insbesondere auch diejenigen nicht, welche die Wiedertäufer nur als eine Caricatur der Reformation erscheinen lassen (vgl. auch Kattenbusch in dieser Zeitung 1887, Sp. 503).

Wir erwähnten oben, daß der Herr Verf., um eine Geschichte der Ethik zu geben, zu wenig systematisch verfähre. In etwa hilft er diesem Mangel ab durch die in den beiden letzten Paragraphen gegebenen Schlusssgedanken, welche in einer Skizze und in großen Zügen sein eigenes System der Ethik darlegen. Dasselbe umfaßt drei Theile, deren erster den Gegenstand der Ethik in der Art umfaßt, daß geschildert wird, wie das sittliche Princip im Menschen und in der Gemeinschaft wirkt, während der zweite das Sittliche als vom Menschen ausgehend betrachtet, und der dritte beschreibt, wie durch die menschliche Gesellschaft die von der Weltordnung gegebenen natürlichen Verbindungen in sichtbare Darstellungsmittel des Sittlichen verwandelt werden. Der Raum gestattet es nicht, näher auf die gegebene Skizze einzugehen; nur dies sei noch bemerkt, daß der Verf. im ersten Haupttheil den Rahmen sieht für die Güterlehre, im zweiten den für die Pflichten- und Tugendlehre und im dritten den für die specielle Moral, für welche ein beschreibendes Verfahren am Platze sei. Die Vermuthung liegt nahe, daß namentlich der dritte Theil trotz des für ihn geforderten bloß beschreibenden Verfahrens gegenüber dem ersten sich nicht selbständig genug abheben dürfte; doch könnte nur die concrete Ausführung der Skizze zu genügend begründeter Kritik die Handhabe bieten.

Der Herr Verfasser ist sich bewußt, im Dienste christlich protestantischer Wissenschaft gearbeitet zu haben; trotz der gemachten Ausstellungen sind auch wir der Ueberzeugung, daß er dieser durch sein Werk eine anerkennenswerthe Förderung hat angedeihen lassen.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Katzer, Past. Dr. Ernst. **Der Geistliche und die moderne Gesellschaft.** Leipzig, Grunow, 1887. (32 S. gr. 8.) M. —. 60.

Diese anziehend geschriebene und beherzigenswerthe

Abhandlung hat bereits das von Pfarrer Lic. Rade herausgegebene, an vortrefflichen Referaten und Aufsätzen reiche „Evangelisch-Lutherische Gemeindeblatt“ (Leipzig, Verlag von Fr. W. Grunow) geschmückt, nachdem dieselbe zuvor als Referat auf der Pastoralconferenz in Bautzen gedient hatte.

Der Herr Verf. gliedert seine Abhandlung in die beiden Theile: „die moderne Gesellschaft und der Geistliche“ und „der Geistliche und die moderne Gesellschaft“; eine rednerische Abbreviatur, mit welcher das wechselseitige Verhalten der genannten Factoren zu einander bezeichnet wird. Die moderne Gesellschaft wird in ihrem Verhalten zum Geistlichen unter drei Rubriken: die Wohlwollenden, die Indifferenten, die Feindseligen geschildert, scharf, treffend, nicht ohne Würze des Sarkasmus hie und da. Für das Verhalten des Geistlichen zur modernen Gesellschaft wird wissenschaftliche Tüchtigkeit, theologische, philosophische und geschichtliche Bildung gefordert; die Predigt müsse original an Inhalt, rhetorisch in der Form sein; sehr zeitgemäß wird vor der Ausplünderung fremder Predigtsammlungen gewarnt; auf intensive Arbeit, auf Treue in der Seelsorge wird hoher Werth gelegt. Neben der wissenschaftlichen wird die ethische Tüchtigkeit hervorgehoben; ein geordnetes Hauswesen und ehrbares Familienleben ist unbedingt noth; auch gebildete Formen des Umgangs kann der Geistliche nicht entbehren, desto mehr klerikale Standeskleidung und derartige Thorheiten; in allen Dingen habe der Geistliche charaktervolle Selbständigkeit zu erkennen zu geben.

Man sieht, eine Reihe unentbehrlicher, vortrefflicher Pastoralregeln, denen wir die weiteste und intensivste Verwerthung wünschen. Gleichwohl möchte Referent einige Desiderien nicht unterdrücken. Die Abhandlung wird beherrscht von dem Gegensatz der modernen Gesellschaft und des Geistlichen; dort die große Masse der Zeitgenossen, hier die Einzelpersonen der Geistlichen oder die Collectivperson des geistlichen Standes. *In concreto* besteht jedoch die „moderne Gesellschaft“, so weit sie den Pastor zunächst angeht, aus seiner Gemeinde, die ihm befohlen ist, mit der er sich eins, also in nächster Verbindung, nicht im Gegensatz, wissen soll. Wir meinen, die Abhandlung würde eine andere Tonfärbung bekommen haben, wenn das Bewußtsein von dem Verhältniß des Pastor zu seiner Gemeinde von vornherein sich geltend gemacht hätte. Der Grund des Mangels scheint auch nicht nur in der Formulirung des Thema's zu liegen. Die Abhandlung ist durchzogen von der Auffassung des pädagogischen Charakters des öffentlichen Gottesdienstes und des geistlichen Amtes überhaupt, eine Auffassung, die in Luther's Aeußerungen doch nur eine gebrechliche Stütze hat; nur in einem kurzen Absatz (S. 17) blickt eine andere Auffassung durch. Mehrfach wird ausgesprochen (S. 15. 16. 32), das Ideal sei Entbehrlichkeit der Pastoren: weil wir noch in der streitenden Kirche leben, weil das „einfältige Volk“ und der „rohe Pöbel“ noch immer vorhanden seien, deshalb bedürfe die Gesellschaft der Geistlichen. Also das Dasein der Pastoren ein *testimonium paupertatis* der Gesellschaft? Und wer sich nun nicht zum „einfältigen Volk“ und zum „rohen Pöbel“ rechnet, muß sich kraft des Gebotes der Selbstachtung und der Wahrhaftigkeit jede amtliche Berührung mit dem Geistlichen verbitten? Es ist uns nicht unbekannt, daß von Luther her (vgl. Gr. Kat. zum dritten Gebot) diese Auffassung traditionell in der lutherischen Kirche ist; wir halten sie gleichwohl für äußerst bedenklich.

In nur looserem Zusammenhang mit dieser Anschauung mag es stehen, daß wir unter den Erfordernissen der Predigt nur originale Gedanken und rhetorische Form und dgl. hervorgehoben sehen. Die Hauptsache scheint ausgelassen zu sein. Es ist dieses, daß voll und ganz das Evangelium gepredigt werde, im Sinne des Apostels

Paulus und Luther's, vor der Gemeinde und zu der Gemeinde, die kraft der ihr verliehenen Heilswohlthat Christi aus 'Heiligen' besteht. Man irrt, wenn man das heutzutage als selbstverständlich ansieht.

Auch wo von den persönlichen Erfordernissen der Geistlichen, wir wiederholen: in treffender Weise, geredet wird, vermessen wir die Berührung von Mißständen, welche in weit größerem Maße, als die Geistlichen gewöhnlich annehmen, die Wirksamkeit derselben auf die 'moderne Gesellschaft' hemmt. Wir haben in erster Linie das Verhältniß derselben zu den Collegen an derselben Gemeinde im Auge; wie viel ist da zu bessern! Ein gutes und vorbildliches collegialisches Verhältniß, das sich leider äußerst selten findet, wird allerdings durch die traditionelle hierarchische Abstufung, in welcher die Prediger deselben Evangeliums an derselben Gemeinde stehen — und das ist unser zweiter Punkt —, außerordentlich erschwert. Die Predigt des Evangeliums selbst aber wird entkräftet, soweit sie von der 'niedern Geistlichkeit' verkündet wird. Wie kann es auch anders sein, wenn der Subdiakon, oder wie anders der Titel laute, Jahr aus, Jahr ein nur Nachmittags und stets vor einer kleinen, das Gähnen mühsam unterdrückenden Zuhörerschaft zu predigen hat. So nothwendig hierarchische Abstufung des Amtes zu dem römischen Kirchenwesen gehört, so unevangelisch ist es; Widersprüche aber zwischen Form und Wesen rächen sich stets, in diesem Fall an den Geistlichen selbst, an ihrem Verhältniß zu einander, an ihrer Wirksamkeit, und deshalb auch an den Gemeinden und der 'modernen Gesellschaft'.

Marburg.

Achelis.

Beecher, Henry Ward, Drei Predigten. Uebersetzung aus dem Englischen. Stuttgart, Krabbe 1887. (IV, 59 S. 8.) M. 1. —

Es sind drei ausgewählte Predigten, welche die Eigenart des weltberühmten amerikanischen 'Kanzelredners' charakterisiren. 'Kanzelredner' nennt das Vorwort den Verfasser, rednerische Leistungen auf der Kanzel sind seine Predigten in der That, das ist ihre Stärke und ihre Schwäche. Eine hohe oratorische Kraft, ein begeisterter Schwung, ein schönes sittliches Pathos, welches übrigens nie den realistischen Boden des Amerikaners verläßt, zeichnen die Predigten aus, aber Predigten sind diese Leistungen nicht. Man folgt dem Redner gern, wenn er in der ersten Predigt nach Col. 1, 10 u. 27 die Frage beantwortet, warum Christus unsere Liebe sei; von den Dogmen über die Person und das Werk Christi werden wir zu der Person des Herrn selbst geführt, welcher nach manchen Seiten hin als der geschildert wird, welcher Jedem in jeder Lage noth sei. Unter Anderem wird auch in Christo der Heiland der Sünder erwähnt, doch eben nur unter Anderem; und welcher der Weg sei, auf dem wir Christum erkennen und ihm anhangen lernen, wird uns nicht geoffenbart. Tritt schon bei der ersten Predigt der Text als völlige Nebensache zur Seite, so ist es bei der zweiten Predigt: 'Warten und Arbeiten' geradezu unverständlich, wie die Ausführung des Gedankens, daß je höher die Ziele seien, um so intensivere Arbeit und um so größere Geduld zur Erreichung derselben erforderlich sei, an Eph. 6, 13 angeknüpft werden kann. Die dritte Predigt ist mehr textgemäß; an der Hand von 1 Joh. 3, 2 wird 'die Entwicklungslehre des neuen Testaments' geschildert, d. h. es wird schwungvoll ausgeführt, daß die Menschheit dem 'goldenen Zeitalter' entgegengehe. Das ist ja recht hübsch; allein das evangelische Bewußtsein verlangt doch eine Begründung dieser Behauptung und zwar die Begründung in Christo und in seinem Werk der Erlösung; ohne solche Begründung fallen derartige Zukunftsbilder in das Gebiet der Schwärmerei. Jede Predigt beginnt mit einem übermächtig langen freien Gebet — liturgisch absolut unstatthaft — und

schließt mit einem kürzeren Gebet; in diesen Gebeten tritt ebenfalls die Beziehung auf Christus ungemein zurück.

Die Uebersetzung ist augenscheinlich von einem Landsmann (oder wahrscheinlicher Landsmännin) gefertigt; undeutsche Redewendungen begegnen uns oft, selbst grammatikalische Verstöße ('von Christum', 'um Christo willen' u. dgl.), öfter Mangel an theologischer Bildung; überdies erschwert eine mehr als wunderliche Interpunktion nicht selten das Verständniß auch einfacher Sätze.

Marburg.

Achelis.

Kingsley, Ch., Andachten für den häuslichen Sonntags-Gottesdienst. Den Predigten entnommen und in's Deutsche übertragen von Anna v. Köckritz. Bremen, Müller, 1887. (V, 150 S. 8.) M. 1. 60.

Jeder der fünfzehn aus Predigten Kingsley's entnommenen 'Andachten' geht ein geistliches Lied voraus, jede schließt mit einem die Hauptgedanken der 'Andacht' recapitulirenden Gebet. Die Lieder hat die Uebersetzerin und Herausgeberin aus dem deutschen kirchlichen Liederschatz selbst gewählt; die Gebete haben dadurch einen für Viele großen Affectionswerth, daß die Wittwe Kingsley's auf die Bitte der Herausgeberin dieselben verfaßt hat.

Die 'Andachten' sind jedenfalls nur für religiös hochgebildete Hausgemeinden als Ersatz des öffentlichen Gottesdienstes geeignet, für solche jedoch von nicht geringem Werth. Die erste, fünfte, siebente, zwölfte und dreizehnte 'Andacht' zeichnen sich durch Tiefe und Innigkeit der Betrachtung besonders aus. In allen Andachten hören wir eine edle, ernst christliche, ethisch ausgereifte Persönlichkeit in schöner und markiger Sprache zu uns reden. Der Accent ruht vorzugsweise, fast ausschließlich, auf der Ethik des Christenthums. Christus in seinem Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen ist uns ein Vorbild, Gesetze des Himmelreichs werden an ihm offenbar; sie werden sich auch an uns offenbaren, wenn wir den Weg der Selbstaufopferung gehen, Christo nachfolgend. Daß die Selbstaufopferung nur dann einen positiven sittlichen Werth hat, wenn sie die positive Hingebung des Lebens an einen oder den göttlichen Reichszweck ist, tritt weniger hervor, und der Weg, auf dem wir zu Christo kommen, um zur Nachfolge geschickt zu sein, wird mehr vorausgesetzt als dargestellt. Die Berufstreue, 'das Heldenleben der Pflicht' wird in theilweise machtvoller Ausführung in seiner sittlichen Hoheit geschildert, so sehr, daß diesem Heldenleben der Pflicht als Lohn der Friede mit uns selbst, der Friede mit der Welt, der Friede mit Gott dem Vater: 'denn wir handeln, wie Gott der Vater will, daß seine Kinder handeln', der Friede mit Gott dem Sohn: 'denn wir mühen uns in den Fußstapfen Christi zu wandeln', der Friede mit Gott dem Heil. Geist: 'denn wir sind der Gnadeneingebung des Geistes gehorsam und wachsen in dieser Gnade von Tag zu Tag' in Aussicht gestellt wird (Nr. 10, ähnlich Nr. 14). Als ob wir auf einem andern Wege als auf dem, welchen uns der Apostel Röm. 5 zeigt, zum 'Frieden' gelangen könnten. Daß Kingsley übrigens diesen apostolischen Weg wohl kennt, zeigt Andacht 12 S. 119ff.; vielleicht ist's nur eine mißverständliche Ausdrucksweise, zu welcher Kingsley durch seinen Enthusiasmus für die Pflicht in jenen Stellen (Nr. 10 und Nr. 14) hingerissen wird, und die Absicht, den Weg zu zeigen, auf welchem wir den 'Frieden', nachdem wir ihn durch unsere Veröhnung mit Gott erlangt haben, bewahren mögen, ist durch jenen Enthusiasmus verdunkelt.

Vor sehr stark ausgeprägten trinitarischen Redewendungen schreckt Kingsley in keiner 'Andacht' zurück; um so mehr befremdet es, daß er (Nr. 7) in der fogen. Apokatastasis, welche zwar nicht ausdrücklich gelehrt,

aber doch als Gegenstand christlicher Hoffnung beschrieben wird, und in der Lehre von der Präexistenz der Seele (Nr. 15) sich bedeutende Abweichungen von der herkömmlichen kirchlichen Lehre gestattet.

Eine genaue Verwerthung und Auslegung des Textes, wie wir in Deutschland sie zu fordern und zu finden gewohnt sind, sucht man in diesen Andachten vergeblich. Die Vernachlässigung des Textes steigert sich bisweilen (z. B. Nr. 14) zu einer Umdeutung desselben, damit er für den erwählten Zweck brauchbar sich erweise.

Liturgisch nicht gestattet ist die Veränderung des *Verbum sollemne* 2 Cor. 13, 13, wie wir es am Anfang mancher Andacht finden; falsch citirt ist S. 25 die Stelle Gal. 5, 22; grammatisch zu beanstanden ist die Schreibung der Präposition: um — Willen; störende Druckfehler sind S. 32 IV statt VI, S. 64, Z. 7 von unten, wo das Wort 'Uebertretung' ausgefallen ist.

Die Uebersetzung ist sehr wohl gelungen; das englische Original merkt man nur an einer Stelle: S. 14, Z. 16 von unten, wo *but* (?) durch 'aber', statt durch 'sondern' wiedergegeben ist.

Marburg.

Achelis.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Cremer, H., Biblisch-theologisches Wörterbuch der neutestamentlichen Gräcität. 5. Aufl. Gotha, F. A. Perthes, 1888. (XVI, 922 S. gr. 8.) 16. 80; geb. 19. —
- Wahle, G. F., Das Evangelium nach Johannes, ausgelegt. Gotha, F. A. Perthes, 1888. (714 S. gr. 8.) 12. —
- Roos, F., Die Briefe d. Apostels Paulus u. die Reden d. Herrn Jesu. Ein Blick in den organ. Zusammenhang der neutestamentl. Schriften. Ludwigsburg, Neubert, 1887. (IV, 296 S. gr. 8.) 3. —
- Fricke, G. A., Der paulinische Grundbegriff der *δικαιοσύνη θεοῦ*, erörtert auf Grund v. Röm. 3, 21—26. Leipzig, Böhme, 1888. (III, 75 S. Lex.-8.) 2. —
- Lagarde, P. de, *Onomastica sacra*, P. de L. studio et sumptibus alterum edita. Göttingen, [Dieterich's Sort.], 1887. (VIII, 368 S. Lex.-8.) 15. —
- Sohm, R., Kirchengeschichte im Grundriss. Leipzig, Böhme, 1888. (VI, 194 S. 8.) 2. 80; geb. 3. 60
- Volz, B., Die Anfänge d. Christentums im Rahmen ihrer Zeit. Leipzig, Spamer, 1888. (120 S. 8.) 1. 20; geb. 2. —
- Lie, H. F. J., Die Darstellungen der allerheiligsten Jungfrau u. Gottesgebärerin Maria auf den Kunstdenkmälern der Katakomben. Dogmen- u. kunstgeschichtlich bearb. Mit Titelbild, 6 Farbentaf. u. 67 Abbildgn. im Text. Freiburg i/Br., Herder, 1887. (XIX, 410 S. gr. 8.) 8. —; geb. 10. 50
- Pohl, O., Die altchristliche Fresko- u. Mosaik-Malerei. Leipzig, Hinrichs, 1888. (III, 203 S. 8.) 4. —
- Woltersdorf, Th., Die Rechtsverhältnisse der Greifswalder Pfarrkirchen im Mittelalter, nach den Quellen untersucht. [Vereinschrift der Rügisch-Pommerschen Abtheilung der Gesellschaft für Pommersche Geschichte u. Alterthumsk.] Greifswald, J. Bindewald, 1887. (IV, 79 S. 8.) 1. 60
- Berchtold, J., Die Bulle *Unam sanctam*, ihre wahre Bedeutung u. Tragweite f. Staat u. Kirche. Eine Festgabe, zum Doctor-Jubiläum d. Hrn. Geh.-R. Prof. Dr. J. J. W. v. Planck überreicht. München, Kaiser, 1887. (135 S. gr. 8.) 2. 70
- Druffel, A. v., *Monumenta Tridentina*. Beiträge zur Geschichte d. Concils v. Trient. 3. Hft. Jan.-Febr. 1546. München, [Franz' Verl.], 1887. (S. 265—400. gr. 4.) 4. —
- Spillmann, J. S. J., Die englischen Martyrer unter Elisabeth bis 1583. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte d. 16. Jahrh. [Ergänzungshefte zu den 'Stimmen aus Maria-Laach' 39. 40.] Freiburg i/Br., Herder, 1887. (XIV, 319 S. gr. 8.) 4. 20
- Diefenbach, J., Die lutherische Kanzel. Beiträge zur Geschichte der Religion, Politik u. Cultur im 17. Jahrh. Mainz, Kirchheim, 1887. (VIII, 208 S. gr. 8.) 3. —
- Brecht, Th., Papst Leo XIII. u. der Protestantismus. Barmen, Klein, 1887. (157 S. 12.) 2. —
- Verhandlungen der General-Synode der evangelisch-protestantischen Landeskirche Badens vom J. 1886. Karlsruhe, Reiff, 1887. (V, 461 S. gr. 8.) 4. —
- Lindner, Hamburgs christliche Liebesthätigkeit. Ein Wegweiser durch die Anstalten u. Vereine der inneren Mission u. milden Stiftgn. in Hamburg. Hamburg, Grädener's Sort., 1887. (IV, 140 S. 8.) 1. —; cart. 1. 20
- Hübener, J., Die christliche Kleinkinderschule, ihre Geschichte u. ihr gegenwärtiger Stand. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (VI, 328 S. gr. 8.) 2. 80
- Repetitorium der Dogmatik f. Studierende der Theologie. Lyck, 1887. [Königsberg, Gräfe & Unzer.] (79 S. 16.) 1. 40
- Weber, Jesus Christus, das Wunder der Weltgeschichte. Vortrag. [Sammlung theolog. u. socialer Reden u. Abhandlgn., red. v. Weber. I. Serie, 1. Hft.] Mülheim (Ruhr), Ziegenhirt, 1888. (21 S. gr. 8.) — 30
- Claassen, J., Reinheit — Einheit! od. die drei Grundgestalten der Kirche Christi, ihre Entartung u. ihre Heilung. Mit Anh.: 77 Sätze v. der Kirche. Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1887. (192 S. gr. 8.) 2. —
- Ritschl, A., Theologie und Metaphysik. Zur Verständig. u. Abwehr. 2. Aufl. Bonn, Marcus, 1887. (68 S. gr. 8.) 1. 20
- Martius, W., Die christliche Nüchternheit. Eine Schrift- u. Zeitbeachtg. [Aus: 'Beweis d. Glaubens'.] Gütersloh, Bertelsmann, 1888. (44 S. gr. 8.) — 60
- Längin, G., Christenglaube, Orthodoxie u. wissenschaftliche Bibelforschung. Ein offenes Wort üb. die wichtigsten Fragen d. Glaubens. Der protestant. Gemeinde Karlsruhe zur Prüf. vorgelegt. Karlsruhe, Macklot, 1887. (36 S. gr. 8.) — 50
- Schlosser, G., Fortschritt, Fortentwicklung, Fortbildung im Kulturlieben. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens, 13. Bd. 2. Hft.] Heilbronn, Gebr. Henninger, 1887. (61 S. gr. 8.) 1. —
- Hoffnung, die, der Kirche Jesu Christi u. d. Volkes Israel. Ein Beitrag zur Lösg. der großen Fragen unserer Zeit v. J. E. G. L. Neu bearb. u. hrsg. v. P. Wigand. Augsburg, Preys, 1887. (XI, 110 S. gr. 8.) 1. 30
- Koch, O., Handbuch f. Kirchenvorsteher, Kirchenpatrone u. Kirchengemeindeglieder der evangelisch-lutherischen Landeskirche d. Königr. Sachsen. Nebst e. Sammlg. v. kirchl. Gefetzen u. Verordngn. Leipzig, Klinkhardt, 1888. (VIII, 192 S. gr. 8.) 3. —; Einbd. 1. —
- Brüggemann, F., Das Verhältnis zwischen dem Religions-Unterricht der Schule u. dem pfarramtlichen. Kommissions-Referat, auf der XIX. Rhein. Provinzial-Synode geh. Effen, Bädcker, 1887. (17 S. gr. 8.) — 50
- Nitzsch, K. I., Neue Predigten, aus seinem Nachlaß gesammelt u. zur Feier d. 100-jähr. Gedenktages seiner Geburt hrsg. Gotha, F. A. Perthes, 1887. (VII, 114 S. gr. 8.) 2. —
- Kohlbrügge, H. F., Licht u. Recht. Predigten. 1. Hft. Elberfeld, 1887. [Leipzig, Gustorff.] (100 S. gr. 8.) 1. —
- Luthardt, Ch. E., Es ist in keinem Andern Heil! Predigten (X), zum meist in der Universitätskirche zu Leipzig geh. Leipzig, Dörffling & Franke, 1887. (VII, 140 S. gr. 8.) 3. —
- Ranke, O. v., Halte was Du hast. 12 Predigten. Berlin, Buchhandlung der Berliner Stadtmiffion, 1887. (VIII, 87 S. gr. 8.) 1. —
- Pastoralbibliothek. Sammlung v. Kasualreden, begründet v. F. Dickmann, fortgesetzt u. hrsg. v. E. Lehmann. 8. Bd. 1. Hälfte. Gotha, Schloßmann, 1887. (176 S. gr. 8.) 2. 40
- Bitz, A., Predigten. [Aus dem Nachlaß hrsg.] 2. Bd., 2. Aufl., u. 3. Bd. Bern, Schmid, Francke & Co., 1887 u. 88. (VIII, 380 u. VIII, 395 S. 8.) à 3. 50; geb. à 4. 50
- Daniel, A., Aus Gottes Wort. Predigten. Norden, Soltau, 1887. (VII, 166 S. 8.) 1. 80
- Pestalozzi, C., Versteheft du auch, was du liefst? Bibelauslegungen f. alle Tage d. Jahres im Anschluß an den Bibelkalender d. 'Christl. Volksfreundes'. In Verbindg. m. Freunden hrsg. Zürich, Schultheß, 1887. (649 S. m. 1 Lichtdr. 8.) 4. 80; geb. 6. —
- Rindfleisch, J., Der Morgenstern. Ein Andachtsbuch in bibl. Betrachtgn. auf alle Tage d. Jahres, nebst Gebeten u. Liedern in Notendruck, v. denen 14 aus dem Engl. u. Dän. frei übersetzt sind. Danzig [Kasemann], 1888. (VII, 392 S. gr. 8.) 5. —; geb. 6. —
- Fischer, G., u. H. Lindenberg, Rogate. Kurze Andachten in Sprüchen u. Gebeten d. heil. Schrift f. alle Tage d. Jahres. Leipzig, Hinrichs, 1888. (VII, 395 S. 8.) geb. 1. 50
- Gericke, G., Goldene Ähren. Tägliche Andachten aus Gottes Wort, gesammelt u. nach dem Kirchenjahre geordnet. Leipzig, Fr. Richter, 1888. (VIII, 712 u. Familienchronik 11 S. gr. 8.) 6. —; geb. 7. 50; m. Goldschn. 8. —
- Braune, A., Die sieben Worte am Kreuz. Zur Erbaug. ausgelegt. Altenburg, Dietz, 1887. (85 S. 8.) 1. 20; geb. 1. 80
- Engelhardt, L. v., Kinderandachten f. alle Sonn- u. Festtage d. Jahres. Mit Vorwort von A. v. Oettingen. Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1888. (X, 410 S. gr. 8.) 3. 50; geb. 4. —
- Roth, F. W. E., Lateinische Hymnen d. Mittelalters. Als Nachtrag zu den Hymnenfammlgn. v. Daniel, Mone, Vilmar u. G. Morel aus Handschriften u. Incunabeln hrsg. Nebst Beschreibung der benützten Handschriften u. Drucke u. alphabet. Register der Liederanfänge. Augsburg, Schmid's Verl., 1888. (X, 165 S. gr. 8.) 4. —
- Reiners, A., Unbekannte Tropengefänge d. feierlichen Mefsamtes im Mittelalter, nebst einigen Melodien der Kyrietropen. Gefammelt aus ungefähr 50 Handschriften d. 10.—13. Jahrh. in den Bibliotheken zu Paris, Brüssel, London u. A. Luxemburg, Schamburger, 1887. (68 S. gr. 8.) 2. —
- Wendebourg, H., Konkordanz zu dem evangelisch-lutherischen Gefangbuch der hannoverschen Landeskirche, hrsg. in Verbindg. m. K. Rahn, E. Waitz, E. Wecken, H. u. W. Wendebourg. Hannover Wolff & Hohorst, 1887. (V, 352 S. gr. 8.) 6. —; geb. 7. —
- Rutenberg, E., Jesus v. Nazareth. Ein Epos. Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1888. (III, 368 S. gr. 8.) geb. 4. —

Wünsche, A., Der babylonische Talmud in seinen haggadischen Bestandtheilen, wortgetreu überf. u. durch Noten erläutert. 2. Halbbd. 2. Abth. Leipzig, O. Schulze, 1887. (IV, 224 S. gr. 8.) 7. —

Literatur des Auslandes.

- Batchelor, H., The Christian Fulfilments and uses of the Levitical Sin Offering. London, Nisbet, 1887. (170 p. 8.) 5 s.
- Spurrell, G. J., Notes on the Hebrew Text of the Book of Genesis. With two Appendices. London, Frowde, 1887. (392 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Van Dyke, H., The story of the Psalms. New York, C. Scribner's Sons, 1887. (VI, 259 p. 12.) \$ 1. 50
- Weiss, B., A Manual of Introduction to the New Testament. Translated from the German by A. J. K. Davidson. 2 vols. Vol. I. London, Hodder, 1887. (428 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Geikie, C., The Life and Words of Christ. London, Cassell, 1887. (738 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Birks, H. A., Studies of the Life and Character of St. Peter. London, Hodder, 1887. (290 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Testament, the Old, in Greek, according to the Septuagint. Edited, for the Syndics of the University Press, by H. B. Swete. Vol. I. Genesis—IV. Kings. Cambridge, University Press, 1887. (XXVIII, 829 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Stuart, R., A critical Essay on the Revised Version of the New Testament. London, Rivingtons, 1887. (82 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Athanasius, De incarnatione Verbi Dei. With Analysis, Synopsis, and Notes by T. H. Bentley. London, Tract Society, 1887. (18.) 2 s.
- S. Jean Chrysostome, Homélie sur le retour de l'évêque Flavien. Texte soigneusement revu, avec une introduction et un commentaire en français par E. Ragon. Paris, lib. Poussielgue frères, 1887. (XXII, 49 p. 18.)
- Fisher, G. P., History of the Christian Church. New York, C. Scribner's Sons, 1887. (XIII, 701 p. maps. 8.) \$ 3. 50
- Van der Haegen, Th., Jean Hus, exposé de sa doctrine sur l'Eglise. [Thèse.] Alençon, impr. Guy, 1887. (123 p. 8.)
- Cruise, F. R., Thomas à Kempis. Notes of a Visit to the Scenes in which his Life was spent. With some Account of the Examination of his Relics. Illustrated. London, Paul, 1887. (328 p. 8.) 12 s.
- Linderberg, F., William Penn. Et protestantisk Tidsskrift fra det syttende Aarhundrede. 1ste Hefte. Kolding, K. Jørgensen, 1887. (88 p. 8.) 75 øre
- Boyslesve, M. de, Dieu et ses oeuvres. Paris, lib. Haton, 1887. (589 p. 8.)
- Jouve, A. L., Etudes historiques et scientifiques sur les preuves de l'existence de Dieu. Première partie: Dieu dans l'histoire, ou la Foi du genre humain. Paris, lib. Berche et Tralin, 1887. (406 p. 8.) 6 fr.
- Kennedy, J., The Self-Revelation of Jesus Christ; with an Examination of some Naturalistic Hypotheses. London, Isbister, 1887. (384 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Fairbairn, R., Of the doctrine of morality in its relation to the grace of redemption. New York, T. Whittaker, 1887. (IV, 331 p. 12.) \$ 1. 50
- Punjer, B., History of the Christian Philosophy of Religion from the Reformation to Kant. Translated from the German by W. Hastie. With a preface by R. Flint. Edinburgh, Clark, 1887. (656 p. 8.) 16 s.
- Arthur, W., God without Religion. Deism and Sir James Stephen. London, Bemrose, 1887. (474 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Christianity and Evolution: Modern Problems of the Faith. By G. Matheson, T. W. Fowle, G. W. Cox, Momerie, Chapman, T. W. Darn-ton, J. Matthews, W. F. Adeney, A. F. Muir and J. J. Murphy. London, Nisbet, 1887. (280 p. 8.) 6 s.
- Papers reprinted from the Homiletic Magazine.
- Tardif, A., Histoire des sources du droit canonique. Paris, lib. Picard, 1887. (III, 414 p. 8.)
- Loomis, S. L., Modern cities and their religious problems; with an introduction by J. Strong. New York, The Baker & Taylor Co., 1887. (219 p. 12.) \$ 1. —
- Acta Sanctorum Novembris ex latinis et graecis aliarumque gentium monumentis servata primigenia veterum scriptorum phrasi collecta digesta commentariis et observationibus illustrata a C. de Smedt, Guil. van Hooff et J. de Backer S. J. Presbyteris theologis. Tomus I quo dies primus, secundus et partim tertius continentur. Parisiis, apud V. Palmé, 1887. (16, 1006 p. fol.) 75 fr.
- Bernard, Th., Cours de liturgie romaine, ou Explication historique, littéraire et mystique des cérémonies de l'Eglise, à l'usage des séminaires et du clergé. T. 1. 2. Le Bréviaire. Paris, lib. Berche et Tralin, 1887. (XXVII, 467 p. et planches; 511 p., 18.)
- Papers on Preaching. By Balduin, Rainy, J. R. Vernon, and others. London, Nisbet, 1887. (210 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Reprinted from Homiletic Magazine.

Aus Zeitschriften.

- Strachan, J., Natural Religions (*The Theological Review*, Edinburgh, II, 1 [Nov. 1887], p. 32—47).
- Harlez, M. C. de, Satan et Ahirman. *Le Démon Biblique et celui de l'Avesta. Étude d'Histoire Religieuse* (*Proceedings of the Soc. of Biblical Archaeology IX*, 7 [1887], p. 365—373).

- Schodde, G. H., *Old Testament Textual Criticism* (*The Old Testament Student* 1887, Oct. p. 44—48).
- Burnham, S., *False Methods of Interpretation I. False Typology* (*The Old Testament Student* 1887, Oct., p. 40—43; Nov., p. 83—85).
- Curtis, E. L., *The Old Testament for our Times* (*The Old Testament Student* 1887, Oct., p. 49—52; Nov., p. 85—89).
- Graetz, H., Der Ritus mit den Weidenzweigen am Hüttenfeste, sein Alter und seine Bedeutung (Monatschr. f. Gesch. u. Wiss. des Judenthums 1887, II, S. 509—521).
- Breitung, A., Zur Orientierung in der Sündfluthfrage (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 4, S. 631—674).
- Löwy, A., *A Legend on the Death of Moses*, translated by A. L. [This translation forms an abstract of a Midrash (legendary exposition) of the latter portion of the Book of Deuteronomy.] (*Proceedings of the Soc. of Biblical Archaeology IX*, 1 & 2, p. 40—47).
- Ball, C. J., *The Metrical Structure of Qînôth. The Book of Lamentations, arranged according to the Original Measures* (*Proceedings of the Biblical Archaeology IX*, 5 [1887], p. 131—153).
- Cheyne, T. K., *The Land of Sinim Isaiah* (*The Babylonian & Oriental Record* 1887, II, p. 182).
- Lacouperie, T. de, *The Land of Sinim, not China* (*The Babylonian & Oriental Record* 1887, II, p. 183—191).
- Wright, W., *Some Apocryphal Psalms in Syriac* (*Proceedings of the Soc. of Biblical Archaeology IX*, 7 [1887], p. 257—266).
- Louis, S., *Palestinian Demonology* (*Proceedings of the Soc. of Biblical Archaeology IX*, 7 [1887], p. 217—228).
- Hilgenfeld, A., Die Effäer Philo's (Ztschr. f. wissensch. Theol. 31, 1 [ausg. 1887], S. 49—71).
- Schick, C., Artuf und seine Umgebung. Mit Nachschrift der Redaction [Mit 6 Tafeln.] (Ztschr. des Deutsch. Palaestina-Vereins X, 3 [1887], S. 131—159).
- Schumacher, G., *Recent discoveries. — Notes and news from Galilee.* 1. Zimmârin. 2. Tiberias. 3. Akka. 4. Rushmia. 5. Saidâ. (*Palestine Exploration Fund* 1887, Oct., p. 221—226).
- Falkener, E., *The Site of Gethsemane* (*Proceedings of the Soc. of Biblical Archaeology IX*, 7 [1887], p. 349—358).
- Chastand, G., *Le quatrième Evangile et le judaïsme et l'Ancien Testament* (*Revue de théol. et de philos.* 1887, 6, p. 588—599).
- Muralt, E. v., Eschatologie oder Lehre von den letzten Dingen im Neuen Testamente (Theol. Ztschr. aus d. Schweiz 1887, 4, S. 229—251).
- Abbott, L., *Paul's Theology. I. Justification by Faith* (*The Andover Review* 1887, Nov., p. 468—480).
- Hilgenfeld, A., Paulus von Damascus bis zum Briefe an die Galater (Ztschr. f. wissensch. Theol. 31, 1 [ausg. 1887], S. 1—29).
- Kuttner, O., Einzelne Bemerkungen über das Verhältniss von Jac. II zu Röm. XII—XIV (Ztschr. f. wissensch. Theol. 31, 1 [ausg. 1887], S. 36—40).
- Sabatier, A., *Le problème des origines littéraires et de la composition de l'Apocalypse de saint Jean* (*Revue de théol. et de philos.* 1887, 6, p. 553—587).
- Gregory, C. R., Zum Texte der Apokalypse (Theol. Litblt. 1887, 44, S. 401—403).
- Noeldechen, E., Tertullian u. die Kaiser (Hiftor. Taschenbuch VI. Folge 7. Jahrg. [1888], S. 157—193).
- Budge, E. A. W., *On a Fragment of a Coptic Version of Saint Ephraim's Discourse on the Transfiguration of our Lord* (*Proceedings of the Soc. of Biblical Archaeology IX*, 7 [1887], p. 317—329).
- Knaack, G., Zu Gregorios von Nazianz [Vorbilder des Dichters.] (Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagogik 1887, 9, S. 619—620).
- Pick, B., *Jerome as an Old Testament Student. II* (*The Lutheran Church Review* 1887, Oct., p. 287—295).
- Dräfeke, J., Boëthiana (Ztschr. f. wissensch. Theol. 31, 1 [ausg. 1887], S. 94—104).
- Ritterling, E., Das Priesterthum bei den Germanen (Hiftor. Taschenbuch VI. Folge, 7. Jahrg. [1888], S. 195—232).
- Allard, P., *Les Chrétiens sous les successeurs d'Aurélien. [276—284.] I. Tacite et Probus—Naissance du Manichéisme* (*La Controverse et le Contemporain XI*, 1887, sept., p. 34—47; oct., p. 184—200).
- Görres, F., Die Religionspolitik des Kaisers Constantinus I. Beiträge zur Gesch. der diocletianischen Christenverfolgung (Ztschr. f. wissensch. Theol. 31, 1 [ausg. 1887], S. 72—93).
- Malone, S., *Where was St. Patrick born?* (*The Dublin Review* 1887, Oct., p. 387—401).
- Grifar, H., Paralipomena zur Honoriusfrage (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 4, S. 675—688).
- Ehrle, F., Controversen über die Anfänge des Minoritenordens [hauptsächlich gegen K. Müller, die Anfänge des Minoritenordens. Freiburg i. Br. 1885] (Ztschr. f. kath. Theol. 1887, 4, S. 725—746).
- Preger, W., Die Zeit einiger Predigten Taulers (Sitzungsberichte der philol.-philol. u. hiftor. Classe der k. b. Akad. der Wiss. 1887, II, 2, S. 317—361).
- Haupt, H., Hiftische Propaganda in Deutschland (Hiftor. Taschenbuch VI. Folge, 7. Jahrg. [1888], S. 233—304).
- Keller, L., Zur Geschichte der alt-evangelischen Gemeinden am Niederrhein (Mennonitische Blätter 1887, II, S. 79—82).
- Maurenbrecher, W., Tridentiner Concil. Begründung der katholischen Glaubenslehre (Hiftor. Taschenbuch VI. Folge, 7. Jahrg. [1888], S. 305—328).

- Hall, H. H., *Fenelon* (*The Lutheran Quarterly* 1887, Oct., p. 502—514).
 Thönes, K. J. Nitzsch u. die Rheinische Provinzialsynode. Rede (Deutsch-evang. Blätter 1887, 11, S. 721—738).
 Schodde, G. H., *The Church of Ethiopia* (*The Presbyterian Review* 1887, Jan., p. 16—36).
 Beyerslag, W., Die katholische Reformbewegung in Deutschland, der Schweiz und Oesterreich. Referat (Deutsch-evang. Blätter 1887, 10, S. 681—695).
 Schaff, Ph., *The American Chapter in Church History; or, The Relationship of Church and State in the United States. I. II* (*Magazine of American History* 1887, Oct., p. 289—395; Nov., p. 390—395).
 Hill, H. A., *The American Board: Is its proper relation to the Churches that of Domination or Dependence?* (*The Andover Review* 1887, Sept., p. 290—307; Nov., p. 480—504).
 Craven, E. R., *The Constitution of the Presbyterian Church in the United States of America — What it is, and the mode of amending it* (*The Presbyterian Review* 1887, Jan., p. 85—101).
 Patton, F. L., *The Constitution of the Presbyterian Church. A reply to Dr. Craven* (*The Presbyterian Review* 1887, April, p. 282—296).
 Bienengraber, Wie haben wir Geistliche an dem Werk der äusseren Mission uns zu beteiligen? (Halte was du hast' XI, 2 [ausg. 1887], S. 57—62).
 Arndt, Th., Die Mission u. die evangel. Gemeinde (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 4, S. 208—218).
 Ahles, Kultur u. Kolonisation in ihren Beziehungen zur Mission (Ztschr. f. Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 4, S. 219—225).
 Taylor, W. J. R., *Union and Co-Operation in Foreign Missions* (*The Presbyterian Review* 1887, July, p. 395—411).
 Lawrence, E. A., *Missionary Problems in India* (*The Andover Review* 1887, Sept., p. 274—289).
 Schäfer, Th., Die Instruktion für innere Mission (Monatschr. f. inn. Mission VII [1887], 10, S. 393—405).
 Burckhardt, J., Freiwillige Gemeindediakonie (Kirchl. Monatschr. VI, 12 [1887], S. 867—878; VII, 1 [1887], S. 1—17).
 Reiff, F., Parallelen in der Dogmatik (Theol. Studien aus Württemberg 1887, 4, S. 276—325).
 Hodge, A. A., *The relation of God to the World* (*The Presbyterian Review* 1887, Jan., p. 1—15).
 Howland, S. W., *The Relation of God to His Universe* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, Oct., p. 693—706).
 Metzger, Die Lehre von der Vorsehung. Referat (Archiv der Strafsb. Pastoral-Conferenz IX, 2 [1887], S. 126—162).
 Williams, J. M., *Regeneration* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, Oct., p. 612—629).
 Ort, S. A., *The trinity* (*The Lutheran Quarterly* 1887, Oct., p. 457—483).
 Blaikie, W. G., *Grounds for Believing in the Salvation of Infants* (*The Presbyterian Review* 1887, April, p. 526—531).
 Briggs, C. A., *The Westminster Doctrine of the Salvation of Infants* (*The Presbyterian Review* 1887, April, p. 316—325).
 Richard, J. W., *Historical Development of the Lutheran Doctrine of the Lord's Supper* (*The Bibliotheca Sacra* 1887, Oct., p. 667—692).
 Van Dyke, H. J., *The Lord's Supper* (*The Presbyterian Review* 1887, April, p. 193—218).

Recensionen.

- Gautier, L., *Histoire de la poésie liturgique I* (v. S. Bäumer: Liter. Rundschau 1887, 11; v. S. Bäumer: Liter. Handweiser 1887, 18).
 Gef's, Christi Person u. Werk. III (Deutsche Evangel. Kirchztg., 1887, Literar. Beilage 7; v. Grau: Der Beweis des Glaubens 1887, Oct.; v. F. Düsterdieck: Götting. gel. Anzeigen 1887, 21; v. L. Schulze: Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 46; 47; v. H. Schmidt: Theol. Litblt. 1887, 42; v. D. Sommerville: *The Theological Review*. Edinburgh. II, 1 [Nov. 1887]).
 Gla, Originalsprache des Matthäus-Evangeliums (v. A. Zimmermann: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 7; v. Schm.: Liter. Ctrblt. 1887, 46).
 Godet, F., *Commentary on St. Paul's First Epistle to the Corinthians*. Translated by A. Cusin. I (v. E. Y. Hincks: *The Andover Review* 1887, April; v. J. S. Riggs: *The Presbyterian Review* 1887, July).
 Harris, S., *The Self-Revelation of God* (v. M. V.: *The Lutheran Church Review* 1887, April; v. W. G. T. Schedd: *The Presbyterian Review* 1887, April).
 Hohoff, W., Die Revolution seit dem 16. Jahrh. (v. A. Baumgartner: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 7; v. G. E. Haas: Literar. Rundschau 1887, 10; v. E. Marcks: Deutsche Litztg. 1887, 46).
 Hüffer, G., Der hl. Bernard von Clairvaux (v. L. Janauschek: Stud. u. Mitthlg. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VIII, 3 [1887]; v. Funk: Theol. Quartalchr. 1887, 4).
 Kähler, H., Die Wissenschaft der christl. Lehre (Evang. Kirch.-Ztg. 1887, 38; v. H. Schmidt: Theol. Litblt. 1887, 45; 46).
 Kaulen, F., Einleitung in die hl. Schrift A. u. N. Testaments II. Hälfte 2. Abt. (v. Schanz: Theol. Quartalchr. 1887, 2; v. E. Griwnacký: Stud. u. Mitthlg. aus d. Benedictiner- u. Cistercienser-Orden VIII, 3 [1887]).
 Keller, L., Die Waldenser und die deutschen Bibelübersetzungen (v. Grube: Lit. Rundschau 1887, 5; 6; v. Ph. Schaff: *The Presbyterian Review* 1887, April).
 Klufsmann, M., *Curarum Tertullianearum particulae tres* (v. H. R.: Lit. Ctrblt. 1886, 52; v. P. Mohr: Neue Philol. Rundschau 1887, 22).
 Kraus, F. X., Real-Encyklopädie d. christl. Alterthümer. 2 Bde. (v. Münz: Lit. Handweiser 1887, 8; v. F. Görres: Histor. Zeitschr. 1887, 5).
 Lange, K., Die lateinischen Osterfeiern (v. G. M. Dreves: Stimmen aus Maria-Laach 1887, 9; v. W. Bäumer: Liter. Handweiser 1887, 20).
 Lias, J. J., *The First Epistle of St. John* (v. A. Plummer: *The Classical Review* I, 2 & 3 [1887]; v. A. R.: *The Classical Review* 1887, 8).
 Likowski, E., Gesch. des allmäligen Verfalls der unirten ruthenischen Kirche. Ins Deutsche übertr. v. Tloczynski. I. II. (v. N. Nilles: Ztschr. f. kath. Theol. 1886, 1; v. Nippold: Deutsche Litztg. 1887, 45).
 Linfenmayer, A., Geschichte der Predigt in Deutschland (v. K. Grube: Histor.-polit. Blätter 100, 8 [1887]; v. Probst: Liter. Handweiser 1886, 17; Liter. Ctrblt. 1887, 47).
 Lipsius, R. A., Die apokryphen Apostelgeschichten. II. 1. (v. H. Ldnn.: Liter. Ctrblt. 1887, 41; v. H. Lüdemann: Protest. Kirchztg. 1887, 42; 43; 44; 45; 46).
 Loofs, G., *Leontius v. Byzanz. I* (v. G. Runze: Berliner philol. Wochenschrift 1887, 38; v. L. Duchesne: *Bulletin critique* 1887, 20; v. F. Hirsch: Histor. Ztschr. 1888, 1).

Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg (Breisgau).

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Straub, Dr. J., De Objectivitate Cognitionis

Humanae ad Leonis XIII. P. M. primae missae sanctae commemorationem quinquagenariam celebrandam. gr. 8°. (VIII, u. 111 S.) M. 2.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Nen.	Soeben erschienen!	Nen.
Luise, Königin von Preußen. Von Friedrich Adami. 5fte vermehrte Auflage. Mit dem Bildnis der Königin, einem Abdruck ihrer Schriftzüge und 12 Illustrationen. 4,50 M., eleg. geb. 6 M.	Leben und Lieder der Gräfin Erdm. Dorothea v. Finzendorf geborene Gräfin von Reuß. Von Karl Fr. Ledderhose. 2 M., geb. 2,80 M.	

In neun Monaten vier Auflagen!

G. Warneck, Die Mission in der Schule. Ein Handbuch für den Lehrer. 12 1/2 Bog. gr. 8. 2 M., in Leinwand gebunden 2,50 M.
Für jeden Missionsfreund von größtem Interesse.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

S. Reuther's Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Soeben erschien:

Briefwechsel

zwischen

H. L. Martensen und J. A. Dorner

1839—1881

herausgegeben aus deren Nachlaß.

2 Bände gr. 8°. in eleganter Ausstattung.

Preis M. 12.—, in zwei Halbfranzbänden gebunden M. 14.50.

Die beiden hervorragenden Männer haben von Beginn ihrer persönlichen Beziehungen bis zum Tode Martensen's in einem regen geistigen Verkehr gestanden und während des Verlaufs ihres reichen Lebens in den obigen Briefen eine solche Fülle tiefer Gedanken — teils wichtige theol. Fragen, teils solche von allgemeiner und politischer Bedeutung, endlich auch das rein Persönliche in erschöpfender Weise behandelnd — niedergelegt, daß es ein Hochgenuss ist in diesen Blättern den eigentlichen Entwicklungsgang der beiden berühmten Theologen kennen zu lernen.

Allen denjenigen, welche sich bisher für die Schriften derselben interessiert haben, dürfte das vorliegende Werk, welches sich **ganz besonders in einem gediegenen Weihnachtsgeschenk eignet**, hochwillkommen sein.

Nebst einer Beilage von F. Tempsky in Prag.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. Ad. Harnack. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von August Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von D. **Ad. Harnack**, Prof. zu Marburg, und D. **E. Schürer**, Prof. zu Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 26.

31. December 1887.

12. Jahrgang.

Bredenkamp, Der Prophet Jesaia. 2. u. 3. Lieferung (Kamphausen).
Cheyne, Job and Solomon (Guthe).
Lias, The first epistle of St. John (Krüger).
Springer, Bilder aus der neueren Kunstgeschichte. 2. Aufl. (Ficker).

Vorträge der theologischen Konferenz zu Gießen. [Herrmann, Begriff der Offenbarung, Karl Müller, Vorreformat. Zeit] (Lobstein).
Kattenbusch, Ueber religiösen Glauben im Sinne des Christenthums (Lobstein).

Bacmeister, Der sittliche Fortschritt (Wendt).
Hartog, Geschiedenis van de predikkunde in de protestantsche kerk van Nederland (Achelis).
Ohly, Sammlung von Antritts- und Abschiedspredigten (Diegel).

Mit Beginn des neuen Jahrgangs wird Prof. D. **Schürer** (Gießen) die äußeren Geschäfte beforgen. — **Wir bitten daher alle Zusendungen für die Redaction der Literaturzeitung künftig an ihn zu adressiren.** Alle Bücherfendungen sind an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Die Redaction.

Bredenkamp, Prof. Dr. C. J., **Der Prophet Jesaia, erläutert.**
2. u. 3. Lfg. Erlangen, Deichert, 1887. (VIII u. S. 85—367. gr. 8.) M. 5.50. (cplt. M. 7.—)

Nachdem ich in Nr. 8 des Jahrgangs 1887 die nur 84 Seiten oder Jes. 1—12 umfassende erste Lieferung angezeigt habe, liegt mir jetzt das durch die zweite (S. 85—223) und dritte (Jes. 40—66) Lieferung zu Ende geführte kurze Erläuterungswerk zum Buche Jesaja sammt der Vorrede und dem Druckfehlerverzeichniß abgeschlossen vor. Mit Recht urtheilt der Verf., daß sein Buch neben demjenigen v. Orelli's nicht überflüssig sei. Obgleich Nowack's richtige Bemerkungen über die Arbeit des letzteren Gelehrten (vgl. Aug. Fresenius' Deutsche Litt.-Ztg., Berlin 1887, Nr. 21) auch auf das jetzt mir allein vorliegende Buch von Bred. leicht Anwendung finden, so freue ich mich doch, daß Gottes Gnade, wie der Verf. dankbar rühmt, ihm 'die Kraft zurückgegeben, dies Werk zu vollenden', und zweifle nicht, daß die theologische Facultät zu Erlangen das ihr zum Dank für die verliehene Doctorwürde zugeeignete Buch als einen beachtenswerthen Beitrag zur Förderung 'des rechten Verständnisses des Propheten' freundlich aufgenommen haben wird. Wegen seines redlichen Strebens nach selbständiger Forschung verdient Bred. die Beachtung aller Fachgenossen. Namentlich aber muß die mit der Gemeinde-Orthodoxie verschwisterte und darum sich für die kirchliche haltende Theologie aus dem Buche um so reicheren Gewinn ziehen, je weniger sie sich dem wohlthuenden Eindruck reiner Wahrheitsliebe verschließen können, welchen dasselbe trotz aller Mängel leicht auf jeden unbefangenen Leser macht. Gewiß findet sich nicht manche Seite in diesem an ein sorgfältig gearbeitetes Collegienheft erinnernden Buche, auf welcher ich nicht theils Nebenfachen, theils sehr wichtige Dinge als alte oder neue Irrthümer zu bekämpfen hätte; zugleich aber enthält es so viel Richtiges und Gutes, daß mir, wie ich offen gestehe, die Vorlesungen über das Buch Jesaja sehr erleichtert wären, dürfte ich bei meinen Zuhörern nur volle Bekanntschaft mit Bred.'s Arbeit voraussetzen.

Die schöne äußere Ausstattung wird durch manche Druckfehler beeinträchtigt, welche vielleicht bei einer neuen Ausgabe schwinden. Ich führe z. B. an, daß Cp. 1, 17 'zu Recht' statt 'zurecht' steht, daß Cp. 21, 16 auf 16, 14 zu verweisen war — übrigens handelt es sich

S. 102 f. schwerlich um genau, sondern um höchstens oder knapp drei Jahre, da die Sehnsucht nach dem Feierabend den sich nicht selbst zur Arbeit treibenden Tagelöhner gerne möglichst früh aufhören läßt — daß Cp. 14, 29 lauten muß 'Freue dich nicht, ganz Philistää', daß in der Anmerkung zu Cp. 17, 1 מְהִירָה stehen sollte, daß S. 135 nicht in Vs. 21, sondern in Vs. 19 zum Zeichen der Textänderung 'ich' gesperrt zu drucken war, daß S. 180. 183 viermal ו irrig für ת gesetzt ist, S. 179. 184 'Zaun' statt 'Zaum' u. f. w. Dem Zweck seines Buches entsprechend, verweist Bred. fleißig auf grammatische Lehrbücher (Cp. 14, 3 fehlt die Hinweisung auf Gesen. § 143, 1, b, auch Cp. 14, 11 b, nicht aber Cp. 21, 2), auch auf das Lehrbuch von Stade, z. B. S. 102. 107 (hier ist § 214, b zu lesen), nicht aber S. 109, wo dem Verf. die richtige Erklärung von קִיקִי (vgl. Stade, S. 54. 96. 159) entgangen zu sein scheint. Die in vielen Stücken vortreffliche Uebersetzung entbehrt leider aller Uebersichtlichkeit, so daß ich in dieser Hinsicht z. B. Bunfen's Bibelwerk (vgl. darin auch die Anmerkungen zu Jes. 38, 20 und 43, 14) oder Klostermann's Bücher Samuelis und der Könige dringend empfehlen möchte. Bewirken doch die großen, auf der Linie stehenden Verszahlen mit einem Punkt davor und dem jedesmaligen Punkt und großen Anfangsbuchstaben dahinter, daß das ohne alle Abätze gedruckte Capitel (z. B. Cp. 28) in lauter einzelne Verse wie zerhackt ist, wodurch nur zu oft das richtige Verständniß von Sinn und Zusammenhang ungemein erschwert wird. Die Beibehaltung der hebräischen Wörter Saw und Kaw in der Uebersetzung ist S. 168 nicht genügend gerechtfertigt. Mitunter führt das Trachten nach Treue zu undeutscher Wörtlichkeit, z. B. Cp. 29, 10. 19, wo weder die Wortstellung 'Denn ausgegossen über euch hat Jahve einen Geist', noch die Verbindung 'sich freuen in Jahve, jubeln im Heiligen Israels' zu loben ist. Der unschönen Stellen aber (z. B. Cap. 39, 7: von deinen Söhnen, welche aus dir hervorgehen) und der Sprachfehler (z. B. S. 108. 184 jenseits mit folgendem Genetiv, wo die Präposition jenseit mit dem Adverb jenseits verwechselt ist) giebt's verhältnißmäßig nur wenige; das beliebte 'kindlich' (S. 109. 154) ist ja ein bewußter Euphemismus für 'kindisch'.

Mag auch Bred. gleichen Fleiß auf die Textkritik und auf die sogen. höhere Kritik verwandt haben, so liegt's doch bei ihm als einem warmen Verehrer Klostermann's in der Natur der Sache, daß ich den zahlreichen

Vorschlägen zur Verbesserung des officiellen hebräischen Textes trotz der Unhaltbarkeit vieler Einzelheiten im Ganzen mehr bleibenden Werth zuschreiben muß, als den überwiegend apologetischen Bemühungen auf dem Gebiete der höheren Kritik. Manche Conjecturen sind für den Sinn ziemlich gleichgültig und wollen dem berechtigten (S. 191) Interesse der philologischen Akribie dienen; vgl. Cp. 33, 1, wo Bred. mit Recht an Cappellus sich anschließt, oder Cp. 32, 1, wo ich mit Hitzig die 3 (5 ist Druckfehler) Lamed beibehalte, wie ich umgekehrt Cp. 29, 11 den Artikel des Ketib (wieder mit Hitzig gegen Bred.) als einen Schreibfehler ansehe. Aber viele Conjecturen sind für den Sinn wichtig, und da finden wir neben guten Emendationen (vgl. Cp. 19, 18; 34, 16 nach LXX) auch oft sehr gewagte Vermuthungen, z. B. Cp. 21, 6, wo Bred. mit Wortversetzung aus Vs. 5 übersetzt: „Geh, stelle die Warte auf, luge den Auslug“, und Cp. 23, 7: „deren Flaggen sie fernhin geleiteten zur Ansiedlung“. Der Verf. konnte aus einem Collegienhefte Kloftermann's (S. 87 Anm.) manche Conjecturen mittheilen, welche ihm mit mehr (vgl. S. 113) oder weniger (z. B. S. 172. 182) Recht einleuchtend erschienen. Auch die Conjecturen von Lagarde, Wellhausen und Andern sind fleißig benutzt. Dabei darf man sagen, daß Bred., dem es nicht an exegetischem Tacte fehlt (vgl. Cp. 1, 17 die Aussprache *המורה*, LXX *ἀδικοῦμενος*), im Ganzen maßhaltend verfährt und eine mittlere Linie zwischen Kliefoth und Kloftermann einhält. Gewiß müßte die Lofung „Fortfortschrittman in der niederen, Traditionsmann in der höheren Kritik“ zum schlimmsten Mückenfeigen und Kameeleverschlucken führen; aber Bred.'s Verfahren wird, wenn ich mich nicht sehr irre, auf die confessionell gerichteten Theologen einen überwiegend günstigen Einfluß ausüben. Ohne als *enfant terrible* durch wüste Einfälle und verschrobene Erklärungen die Leute von vorneherein abzuschrecken, wird der Verf. durch seine Textkritik die dogmatische Scheu vor Textänderung hoffentlich bei vielen Lesern leichter überwinden helfen, wie ich denn auch darüber nur meine Freude aussprechen kann, daß Bred. (S. 230. 232) Geschmack genug besitzt, um nicht an den dünnen Faden des angeblichen Futurums in Cp. 40, 1 die Autorschaft Jesaja's zu hängen.

Selbst in Sachen der fogen. höheren Kritik bewegt sich Bred. zum Theil viel freier, als Hengstenberg und seine nächsten Freunde je vermocht haben, so daß dadurch der leider noch stark genug wahrnehmbaren dogmatischen Befangenheit in willkommener Weise Abbruch geschieht. Aus der Fülle des Stoffs seien mir einige Mittheilungen darüber noch gestattet. Wie der Verf. Cp. 30, 26 die Worte „wie das Licht von (genauer: der) sieben T.“ als Glosse streicht, so erklärt er in Cp. 30, 6^a die Ueberschrift für unecht. Wir lesen S. 204: „Die Echtheit der Capp. 13. 34. 35, sowie des Grundstocks von Cap. 24—27, steht und fällt miteinander. Diese Abschnitte stehen mit Recht unter den echten Reden des ersten Theils“. Da nach S. 96 nur Cp. 13 dem Verf. „als jesajanisch gilt“, Cp. 14, 1. 2 „jedenfalls von anderer Hand sind“, Cp. 14, 3—23 aber von einem zweiten unbekannten Verfasser, und da nach S. 226 Ewald's großer Unbekannter eine *contradictio in adjecto* ist, so erblickt also Bred. in Cp. 14 zwei unechte Abschnitte kleiner Schriftsteller. Ein wirklicher Rückgang der Sonne heißt S. 221 „nicht vorstellbar“, wohl aber ist's (S. 219) eine ungeschichtliche Steigerung durch die Tradition. Der Abschnitt Cp. 36—39 soll nicht von Jesaja geschrieben, sondern von späterer Hand „eingesetzt“ (S. 223) sein. Warum ist er nicht einfach an Cp. 1—35 angehängt, so daß Cp. 40—66 einen weiteren Anhang an Cp. 1—39 bilden? Statt einer Antwort lese ich nur: „Der Redactor, welcher Cp. 39 vor den 2. Theil gestellt hat, hat diesen jedenfalls für jesajanisch angesehen“. Nach Kloftermann's Vorgang (S. 226 f.) folgt Bred. der unglücklichen Hypothese, daß in Jes.

40—66 „altjesajanischer Weisagungsstoff von späteren Schülern Jesaja's — 8, 16 erscheint eine jesajanische Schule — reproducirt und gestaltet ist“, und meint: „Falls die bisherige Kritik im Rechte ist, ist von einer verständigen Redaction wenig zu spüren. Eine reinliche Scheidung jesajanischer und exilischer Stoffe wird allerdings schwerlich je gelingen, und der Sprachgeschichte muß das Recht zuerkannt werden, den zweiten Theil im Allgemeinen als exilisches Product zu verwerthen“. Der „exilische Jesajaner“ (S. 323) und seine Mitschüler haben danach ihre eigenen Ausführungen zwischen „alte und dann doch wohl jesajanische“ (S. 240) Stücke gesteckt! Bred. scheint (S. 157) die kanonische Geltung des Koheleth zu bezweifeln, nicht aber (S. 121), daß es unerfüllte Weisagungen giebt; andererseits gelten ihm Stellen wie Jes. 55, 3 f. als messianisch, und er bemerkt zu der „oberflächlichen“ gegentheiligen Annahme (S. 307): „Als ob es überhaupt einen Propheten gegeben, der die Messias-hoffnung seines Volkes nicht getheilt hätte!“ Gerne vermisse ich beim Verf. (z. B. S. 104) das stolze Selbstvertrauen der Unfehlbaren; zuweilen jedoch mag das Schwankende der Haltung (vgl. S. 164) mit dem zwitterhaften Wesen seiner ganzen Stellung zusammenhängen. Wenn Bred. die Annahmen eines Hengstenberg, Keil und Schegg in Betreff des Eigennamens Koresch als bloße Ausflüchte apologetischer Verlegenheit bezeichnet, so verdient das alle Achtung, um so mehr, als der Verf. doch nicht hinter (S. 262) der Gläubigkeit eines Windischmann zurückstehen will. Nicht Oberflächlichkeit, sondern unbewusste Unklarheit halte ich für das Hauptgebrechen dieses Buches, obgleich ich das ehrliche Streben des Verfassers nach der für keinen Menschen vollkommen erreichbaren Folgerichtigkeit nicht verkenne.

Bonn.

Adolf Kamp hausen.

Cheyne, Prof. Canon T. K., M. A., D. D., *Job and Solomon or the wisdom of the Old Testament*. London, Kegan Paul, Trench & Co., 1887. (XIII, 309 S. gr. 8.) geb.

Der auch unter den deutschen Theologen durch seinen Jesaja-Commentar wohl bekannte Verfasser bietet in diesem Werke „a survey of the wisdom of Palestine“, wie er S. 179 seine Arbeit näher bestimmt. Er schließt daher die Weisheit Salomo's wegen ihrer hellenistischen Färbung aus seinem Gesichtskreis aus und berücksichtigt nur das Buch Hiob, die Sprüche, die Weisheit Jesus Sirach's und den Prediger. Die Einrichtung des Werkes ist die, daß jedem der genannten Bücher eine Reihe von Aufsätzen gewidmet ist, in denen der Inhalt, Zeit und Ort der Entstehung, Werth und Eigenthümlichkeit in religiöser und literarischer Hinsicht besprochen werden. Der Verf. hat es mit Geschick vermieden, diese Aufsätze mit Einzeldingen zu überladen und sie dadurch für einen größeren Leserkreis weniger genießbar zu machen. Er weiß stets allgemeinere Gesichtspunkte geltend zu machen oder Beziehungen zu anderen Erzeugnissen des menschlichen Geistes aus alter und neuer Zeit einfließen zu lassen. Sein Verfahren ist untersuchend, nicht darstellend. Wenn ich eine Stelle der Vorrede (S. VII) richtig deute, so hat ihn, von anderen Gründen abgesehen, auch die Rücksicht auf seinen nächsten Leserkreis in England dazu bewogen, dieses Verfahren zu wählen. Allerdings erkennen die Leser aus demselben deutlicher den Weg, auf dem der Verf. zu seinen Ergebnissen gelangt ist, und werden leichter geneigt und im Stande sein, ihn bis an das Ende zu theilen; aber der Gesamtertrag ist in Folge davon nicht so leicht zu erkennen und festzustellen. Ich werde mich bemühen, in dieser Anzeige mehr von dem letzteren zu reden.

Dem Verf. ist daran gelegen, die „Weisen“ Israels als einen besonderen Stand („class“ S. 123) aus dem

Volke Israel hervorzuheben, der seine eigene Geschichte gehabt und seine eigene Literatur hervorgebracht hat, so gut wie die Propheten und die Priester. Wenn wir auch über die Geschichte dieses Standes recht wenig wissen, so schlägt doch Ch. seine Bedeutung für die Entwicklung des israelitischen Geistes durchaus nicht gering an. Ihre volkstümliche Schreibweise und ihre geistreiche Art zogen viele an; ihre milde Einwirkung erzielte nachhaltige Erfolge und bereitete der Thätigkeit der Propheten einen breiteren Boden. Zu den letzteren werden sie daher in einem freundlichen Verhältniss gestanden, mit ihnen manche Anschauung getheilt haben (S. 119 ff.). Es versteht sich, dass sich die ‚Weisheit‘ dieser Männer, der Inhalt ihres Nachdenkens und ihrer Sprüche, mit der Zeit verändert hat. Sie umfasste ursprünglich alle Dinge, die in das Gebiet der menschlichen Wahrnehmung und Erfahrung fallen, während die uns erhaltenen Weisheitsbücher hauptsächlich sittliche Beobachtungen über das alltägliche Leben enthalten und nur zum Theil in das Geleise religiöser Gedanken führen. Aus jenem allgemeinen Umfang der hebräischen Weisheit erklärt sich ihre allgemein menschliche, weniger national beschränkte Haltung und ihre Absicht, durch Anpassung an die menschliche Natur eine gesunde Sittlichkeit zu begründen (S. 119). Im Gegensatz gegen andere Schriften des A. T.'s bietet uns die Weisheitsliteratur in reichem Masse solche Urtheile und Ansichten, die der gebildete Israelit mit den gebildeten Gliedern der Nachbarvölker gemein hatte. ‚Humanisten‘ möchte Ch. sie deshalb nennen. Die praktische Ethik war ihr Gebiet, Logik und Metaphysik lagen ihnen fern. Sie betrachteten die Religion gewiss nicht nur als nothwendig, sondern vielmehr als grundlegend, wenn wir bei ihnen auch nicht den Idealismus der Propheten oder die Hingebung an Gott, wie sie Ps. 73, 25 bekennt, vorfinden. Da sie zur Uebung der Gerechtigkeit mit dem Hinweis auf die äussere Vergeltung auffordern, so nennt Ch. sie ‚Utilitarier‘ (S. 121).

Ch. vergleicht mehr als einmal die sieben Weisen Griechenlands, da sie genau der gleichen Culturstufe angehören wie die hebräischen Weisen. Eine nähere Ausführung dieses Gedankens würde nicht nur die Aufmerksamkeit der Leser sehr angezogen, sondern auch wahrscheinlich den Verf. zu einer eigentlichen Erörterung der Frage geführt haben, ob die Stellung der Moral zur Religion bei den griechischen Weisen dieselbe ist wie bei den israelitischen. Es wird sich bei einer solchen Untersuchung m. E. ergeben, dass ein grosser Theil der israelitischen Sprüche in der Religion, namentlich in dem Gottesbegriff ihren Ursprung haben, während die Sprüche der griechischen Weisen über eine äusserliche Anlehnung der Moral an die Religion nicht hinausführen. Ich erinnere nur an das mehrfach wiederholte: ‚Die Furcht Jahwe's ist der Weisheit Anfang‘ (Ch. übersetzt S. 131 ראשית Prov. 1, 7 unrichtig durch *the best part*, richtig dagegen S. 121: *the beginning*; vgl. dazu Prov. 9, 19 und Sir. 1, 25 [20]), und verweise auf die Sprüche im 15. und 16. Cap. Ch. scheint nach S. 156 diesen Fortschritt dem Verf. von Prov. 1—9 vorbehalten zu wollen, der ‚das Lob der Weisheit‘ der Spruchsammlung von 10, 1—22, 16 vorge setzt habe in dem Wunsche, *to counteract the sometimes commonplace morality of the earlier proverbs by enveloping the reader in a purer and more ethereal atmosphere. The key-note of the anthology is nothing but Experience; that of the introductory treatise is Divine Teaching* (S. 156). Allerdings ist in dem ältesten Kern des Buches Cap. 10, 1 bis 22, 16 eine grosse Anzahl von Sprüchen enthalten, die ebenfögt in Edom oder in Basan geführt sein können wie in Israel, und ein Unterschied zwischen der Einleitung und der ältesten Sammlung des Buches in dem von Ch. angedeuteten Sinne findet gewiss statt. Aber schon der ‚Utilitarianismus‘, der die Gerechtigkeit empfiehlt, nicht weil sie das Geheimniss des Segens in sich enthält, son-

dern weil sie dem Thäter und seinen Nachkommen die äussere Vergeltung sichert (S. 121), ist ein anderer, als er sich in den altgriechischen Sprüchen ausgeprägt hat. Dort herrscht die kluge Berechnung auf den Nutzen, gestützt auf die Erfahrungen und vernünftigen Erwägungen des menschlichen Gemeinschaftslebens. Gleiche Urtheile finden sich auch in den alttestamentlichen Sprüchen nicht selten; aber die Stimmung ist schon in der ältesten Sammlung von einem auffallend starken Glauben an die göttliche Vergeltung im irdischen Leben beherrscht, sie ist von dem religiösen Gedanken abhängig, dass Gott die Stellung und Lage des Einzelnen in der Gesellschaft nach dem Masse, in welchem derselbe die göttlichen Gebote befolgt hat, durch seine Anordnungen regelt. Die Weisheit des Menschen erhält ihren Inhalt demnach nicht durch die Rücksicht auf den Erfolg, auf den möglichen Nutzen, sondern durch göttliche Weisung. Dass viele Sprüche dennoch die Gerechtigkeit um des voraussetzlichen Erfolges willen empfehlen, soll dadurch nicht ausgeschlossen sein.

Auch eine Vergleichung der israelitischen ‚Weisheit‘ mit den entsprechenden Anschauungen der Aegypter — von den Völkern des vorderen Orients können bis heute nur diese in Betracht kommen — habe ich in Ch.'s Buche ungern vermisst. Er führt S. 121 den ägyptischen Spruch an: ‚Gott lieben ist Gehorsam; Ungehorsam ist Gott hassen‘, und fügt hinzu, dass in den alttest. Sprüchen keine eigentliche Parallele dazu vorhanden sei, vielmehr die Furcht Gottes betont werde. Ich möchte die Vorfrage stellen: Was bedeutet denn ‚Gott lieben‘ in jenem ägyptischen Spruch? Diese religiöse Tugend kann doch einen sehr verschiedenen Sinn haben, und ehe wir in einem bestimmten Fall darüber nicht sicher sind, hat jede Vergleichung einen unsicheren Werth. Es bleibt immer noch zweifelhaft, ob das strenger klingende israelitische oder das milder klingende ägyptische Wort einen tieferen Sinn hat. Das Verständniss der israel. Religion würde eine sehr werthvolle Erweiterung und Bereicherung erfahren, wenn die sittlichen Anschauungen der Israeliten mit den gleichzeitigen oder auch früheren ihrer Nachbarn, zunächst der Aegypter, verglichen würden. Freilich sind die Schwierigkeiten der Arbeit gross, und man wird zunächst über Versuche nicht hinauskommen.

Die uns erhaltenen Schriften der israelit. ‚Weisen‘ ordnet Ch. in folgender Weise. Als älteste Stücke gelten ihm Prov. 10, 1—22, 16 (nebst den Anhängen 22, 17—24, 22. 23—34) und Prov. 25—29, das erste einer verhältnissmässig frühen Periode der Geschichte Juda's angehörig (S. 135), das zweite aus der Zeit nach den siegreichen Kämpfen der Assyrer gegen Israel (S. 146). Das ‚Lob der Weisheit‘ Prov. 1—9 betrachtet Ch. nach Inhalt und Form als gleichzeitig mit dem Dtr. (S. 157. 165 ff.; hiernach muss der Satz S. 124 Mitte berichtigt werden), das Buch Hiob setzt er in *the great literary period which opens with the Captivity* (S. 82), den (sehr sorgfältig auf S. 199—285 besprochenen) Prediger in die Mitte des 4. Jahrhunderts (unter Erwägung und schliesslicher Abweisung des Hitzig'schen Ansatzes um 204 v. Chr.), die Weisheit Jesus Sirach's um 180 v. Chr.

Das Buch Hiob versteht Ch. als das Werk eines Kreises oder einer Schule der ‚Weisen‘. Es erscheint ihm unmöglich, den Prolog, die Gespräche und den Epilog auf denselben Verf. zurückzuführen. *In its present form, it seems like a very confused theodicy, designed to justify God against the charge of bringing misfortune upon innocent persons* (S. 70). Das Buch ist allmählich zu seinem jetzigen Umfange gewachsen. Der Prolog beruht auf einer der Ueberlieferung angehörigen Geschichte, die von Hiob's Unglück und Ergebenheit berichtete. Der Verf. der Gespräche knüpfte an die Meinung des Prologs (die Leiden des Unschuldigen dienen zur Ehre Gottes und der menschlichen Natur) neue Erwägungen des grossen Problems, in denen er die werth-

vollsten Urtheile seiner Zeit über diesen Gegenstand darstellte. Spätere ‚Weise‘ fügten noch Ergänzungen hinzu, ohne dieselben wirklich in das schon Vorhandene einzuarbeiten. So ist Cap. 28, so sind die Reden des Elihu, ferner Cap. 38–40, 14. 42, 1–6, dann 40, 15–24 und 41 und zuletzt der Epilog hinzugefügt worden. Daher *when the disturbing elements are removed, we see that the book is simply an expression of the conflicting thoughts of an earnest, warm-hearted man on the great question of suffering. He protests, it is true, against the rigour and uncharitableness of the traditional orthodox belief, but is far more aspiring to solve the problem theoretically* (S. 70). Gewiss wird diese Auffassung viele befremden, die die Einheitlichkeit eines Kunstwerkes in dem Buche erblicken möchten. Aber es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß nach den Grundsätzen, die sonst für die literarkritischen Untersuchungen maßgebend sind, die Gründe Ch.'s wohl Beachtung verdienen. Seine Entscheidungen sind wohl geeignet, das Verständniß des Buches zu fördern: die Gespräche enthalten einige Hinweise auf die typische Bedeutung des Hiob (Hoekstra und Seinecke), der Prolog dagegen gar nicht, während der Epilog ein erträgliches Verständniß nur gewinnt durch die Annahme, daß Hiob hier das leidende, gläubige und verherrlichte Israel darstellt (S. 67. 58 f.). Die meisten Bedenken hege ich noch gegen die von Ch. vorgetragene Auffassung von Hiob Cap. 28. Doch ist eine weitere Besprechung derselben hier nicht möglich. Die deutschen Fachgenossen werden es gewiss an der Prüfung und Benutzung eines Buches nicht fehlen lassen, das sich so eingehend und umsichtig mit ihren eigenen Forschungen auseinandersetzt. Ch. zeigt sich auch hier wieder als einen guten Kenner unserer theologischen Literatur. Er hat mit großem Fleiß gesammelt, sorgfältig verglichen und erwogen und durch eigene neue Beobachtungen das Gesamtbild der israelitischen Weisheit vervollständigt. Er hat eine Bewegung des israelitischen Geistes, von der man zunächst nur einige erstarrte Gebilde wahrzunehmen pflegt, in ihrem Flusse zu zeichnen versucht und dadurch die Theilnahme der Forschung für ein nicht selten vernachlässigtes Gebiet des alten Testaments aufs neue angeregt. Ein Anhang fügt dem schön ausgestatteten Buche noch einige Erweiterungen hauptsächlich für Einzelfragen hinzu.

Leipzig.

H. Guthe.

Lias, Rev. J. J., M. A., The first epistle of St. John. With exposition and homiletical treatment. London, James Nisbet & Co., 1887. (VIII, 424 S. 8.) 7s. 6d.

Dieser weitläufige, äußerlich prächtig ausgestattete Commentar ist nicht in der Absicht geschrieben und gedruckt, die wissenschaftlichen Verhandlungen selbständig zu fördern oder zu vertiefen. Der Verfasser, der mit Recht der Ansicht ist, daß in den gelehrten, zumal den deutschen Commentaren sich manches Material findet, mit dem der durch Arbeit überhäufte Pastor wenig anzufangen weiß, will das, was er für den wesentlichen Inhalt dieser Commentare hält, gemeinverständlich wiedergeben. Der Zweck ist also ein vorwiegend praktischer. Dennoch ist die Auslegung nicht etwa im erbaulichen Ton gehalten, sondern trägt wissenschaftliches Gewand. In Deutschland wird das Buch schwerlich Leser finden; in seinem Vaterlande mag es den Nutzen stiften, den ein ähnlich angelegtes Werk in deutscher Sprache auch unseren Pastoren bringen würde. Freilich müßte ein solches viel kürzer und knapper gehalten sein: wenn der Verfasser seine Wiederholungen mit dem Hinweis darauf zu entschuldigen sucht, daß der Commentar ursprünglich in einer Zeitschrift erschien, wobei sich die Veröffentlichung durch nahezu 6 Jahr (!) hindurchzog, so ist das doch kein triftiger Grund, den Text nicht gründlich zu revidiren,

wenn man die Arbeit in Buchform erscheinen läßt. Einem deutschen Commentar dürfte auch nicht die deutsche Uebersetzung zu Grunde gelegt werden und wäre es die revidirteste, wie es hier mit der englischen geschieht, die doch Niemand für mustergültig halten wird. Nachahmenswerth für solche, nicht rein wissenschaftliche Commentare ist dagegen die Einführung von fortlaufenden Predigtdispositionen über die einzelnen Abschnitte des Briefes unter dem Texte.

Gießen.

Gustav Krüger.

Springer, Ant., Bilder aus der neueren Kunstgeschichte.

2. verm. u. verb. Aufl. mit Illustrationen. 2 Bde.

Bonn, Marcus, 1886. (VII, 402 u. V, 409 S. gr. 8.)

M. 12. —

Es bedarf nicht erst der Entschuldigung, wenn ein Werk Anton Springer's, und trage es auch einen rein kunstgeschichtlichen Titel, wie das vorliegende, in der Theologischen Literaturzeitung zur Anzeige gebracht wird. Ist doch auch diesen Blättern des Verfassers Name nicht fremd geblieben, seine große allgemeine Bedeutung bereitwillig anerkannt worden. Fast ein noch größeres, vielseitigeres Interesse als die bisher in diesem Blatte besprochenen Arbeiten, die Pflasterillustrationen im frühen Mittelalter und das abschließende Werk über die beiden größten Meister der Renaissancekunst, beanspruchen die jetzt in zweiter Auflage erschienenen Bilder aus der neueren Kunstgeschichte. Gegen die erste Ausgabe stark verändert, beinahe um die Hälfte vermehrt, geben sie jetzt einen Gesamtüberblick über die Kunstentwicklung, stellen die Hauptperioden durch monographische Behandlung in scharfes Licht und beschreiben die charakteristischen Eigenheiten in klarer und umfassender Weise. Sie befassen sich mit der neueren Kunst von den Wurzeln an bis zu ihrem gegenwärtigen Stande, den Ausichten für die Zukunft. Dem ‚Nachleben der Antike im Mittelalter‘ ist das erste Bild gewidmet, mit der Betrachtung der ‚Wege und Ziele der gegenwärtigen Kunst‘ und einem die Principien der Kunstgeschichte erörternden, mit den Gegnern ihrer wissenschaftlichen Behandlung und ihren übelwollenden Freunden abrechnenden Nachwort ‚Kunstkenner und Kunsthistoriker‘ schließt das Werk. Was in diesem das theoretische Résumé bietenden Schlusskapitel energisch betont wird, die streng historische Methode gegenüber dem subjektiven, in unsern Tagen oft so leichtem Aesthetisiren, gegenüber den mikrologischen Arbeiten die großen kulturgeschichtlichen Aufgaben der Kunstgeschichte, ist in den vorausgehenden Abhandlungen auf das entschiedenste eingehalten, auf das glänzendste bewährt. So gefaßt behauptet die Kunstgeschichte, so angefaßt behaupten die kunstgeschichtlichen Arbeiten hohen, unvergänglichen, allgemeinen Werth. Und der Verf. gibt uns glänzende kulturgeschichtliche Bilder, mit ihnen eine Fülle der werthvollsten historischen Winke, der feinsten psychologischen Analysen. Die Studie über Dürer's Entwicklungsgang ist das bedeutendste, was neuerdings über unsern größten Maler geschrieben worden ist. Wie glücklich sind seine Charakterzüge erfaßt, sein Werden und Wachsen entwickelt, des deutschen Mannes, den jeder gebildete Deutsche so genau kennen sollte, wie seinen Goethe! Wie fein sind die großen Passionswerke charakterisirt, die am besten die tiefreligiöse Gefinnung wie den unerschöpflichen Gedankenreichtum des Meisters erkennen lassen, die kleine Holzschnittpassion, die episch erzählt, die große Holzschnittpassion mit ihrer dramatischen Wucht, und das elegisch-lyrische Kupferstichwerk, das entsprechend dem feineren Materiale die feineren Züge, die zarteren Empfindungen zum Ausdrucke bringt. Und dem gegenüber das Bild des großen Holländers, Rembrandts, der mit seinen Genossen ‚so rasch und

so glänzend aus den Glaubenskämpfen des sechzehnten Jahrhunderts die ästhetischen Resultate zog, den angeblichen Stillstand der religiösen Kunst nach der Reformation so kräftig durchbrach! Ich muß mich damit begnügen, für die neueste Zeit auf die Titel hinzuweisen, den unsere gegenwärtigen Kunstzustände erklärenden, beurtheilenden und wegweisenden Schlusssatz, die Abhandlung über die Kunst während der französischen Revolution, das Rococo, die deutsche Baukunst im sechzehnten Jahrhundert, den altdeutschen Holzschnitt und Kupferstich. Das anschauliche Bild der deutschen Renaissance wird in den beiden letzten entworfen. Welch anderes Leben, welche anderen Interessen als im Süden! Dort die ausschließliche Betonung des formalen Elementes, hier, wofür die große Bedeutung des Holzschnittes und Kupferstiches eine gute Illustration ist, die Freude am Stofflichen, der Gedankenreichtum und die Gedankentiefe, hier das religiöse Pathos in ganz anderer Stärke. Das glänzende Gesamtbild der italienischen Renaissance entrollen die vier Bilder: Die Anfänge der Renaissance in Italien, das Ende der Renaissance, die beiden Charakterbilder der Männer, welche die reinsten Verkörperungen der Bewegung im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte sind, Leon Battista Alberti und Leonardo da Vinci mit ihrem staunenswerthen Universalismus, ihrer bewundernswerthen persönlichen Kraft.

An dieser Stelle möge es gestattet sein, mit besonderem Nachdrucke auf die Partien hinzuweisen, welche spezifisch theologische, kirchengeschichtliche Fragen berühren, und den Finger auf die Punkte zu legen, in denen unser historisches Urtheil korrigirt wird. Wir erhalten eine Bereicherung unseres Wissens, manche Berichtigung auch in den Studien über die neueste Zeit, auch durch die genaue Erörterung des Wesens der Renaissance, bei welcher die Wiederbelebung des klassischen Alterthumes unter den verschiedenartigen gleichwerthigen Factoren die richtige, mit dem bisherigen Urtheile verglichen, geringere Stelle erhält. Am nöthigsten haben wir freilich nach so vielen Seiten hin eine scharfe Beleuchtung für das Mittelalter, und wir müssen dem vorliegenden Werke um so dankbarer sein, da es nicht nur scharfe Streiflichter auf die wichtigsten Kulturepochen des Mittelalters fallen läßt, sondern in einer ganzen Reihe von Fragen überhaupt zuerst den richtigen Weg weist, mit den in ihm niedergelegten Resultaten grundlegend für alle Zukunft sein wird. Inhaltreich, außerordentlich anziehend ist sogleich das erste Capitel. Wie steht das Mittelalter zur Antike? Eine Frage ist's, die selten aufgeworfen, noch seltener beantwortet worden ist. Wir wissen von einigen feinsinnigen Männern, die aus ihrer aufrichtigen Bewunderung für die Welt der antiken Schönheit und Macht kein Hehl gemacht haben. Aber wie stehts im Volke? Die Kunstwelt steht unter dem Einflusse mannigfacher antiker Schöpfungen. Wir finden Kopien, wir finden aber auch Verstandniß, selbständige Verwerthung antiker künstlerischer Grundsätze. Aus der Bewunderung für die antike Schönheit, die technische Vollendung wachsen die Naturmythen heraus; aus der scheuen Ehrfurcht vor der alten Welt ist auch die Virgiliusfage heraus entstanden. Und wie stimmen die Grundsätze der fröhlichen Vagantenwelt, die Freude an der Natur, an ihrer Schönheit, am heiteren Genuße zu dem Leben der Alten! Wie reich und ungezwungen sind die Anklänge in ihrer Poesie an die Denk- und Ausdrucksweise der antiken Welt! Aber auch sie beweisen auf der andern Seite doch nur wieder, daß die Antike noch kein volles Leben befaß, nur ein halb träumerisches, halb phantastisches Nachleben. Das Verhältniß zu der christlichen Antike ist natürlich ein anderes. Auf ihren Schultern steht das frühe Mittelalter und scheut sich nicht es zu bekennen, soviel wie auch noch fremde Elemente zu

der Entwicklung der einzelnen Kulturgruppen hinzutreten. Ostrom barg keine jugendkräftigen, neuerungstüchtigen Faktoren in sich. Es zehrte vom alten. Das Griechenthum wirkt lange nach. Dazu kommt ein theologisch gelehrter Zug. Die byzantinische Kunst hat viele Personifikationen und auch in Farbe und Zeichnung werden antike Traditionen ungebrochen bewahrt. Aber nicht starr, einer Entwicklung nicht fähig ist diese Kunst, ebensowenig als sich ihr hohe Schönheit absprechen läßt. Wie ganz anders der Norden, den man für die ottonische Zeit in kulturgeschichtlicher, besonders künstlerischer Beziehung von Byzanz ganz abhängig glaubt, ein Irrthum, der sich noch bis in die neuesten und bedeutendsten geschichtlichen Werke fortgepflanzt hat. Hier ist keine homiletische Umdeutung, keine typologische Ausbeutung des Textes, hier ist von antiken Personifikationen, von antiker Technik nichts zu spüren. Der Deutsche illustriert das Wort, er verzichtet auf die Formenschönheit zu Gunsten der packenden Lebendigkeit. Wie roh und häßlich ist so viel des Deutschen, aber wie ausdrucksvoll! Es zeigt sich für den Norden eine vollständige Unabhängigkeit von Byzanz, einzelne Luxusartikel, wie Goldschmiedewerke, Elfenbeinarbeiten, Teppiche ausgenommen, und dafür eine große Selbständigkeit der Kultur, welche sich auf der altchristlichen Basis entwickelt hat. Eng gehört das ottonische Zeitalter mit dem karolingischen, beide mit den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung zusammen. Die Architektur des zehnten Jahrhunderts beweist es nicht weniger als Skulptur und Malerei. Wie athmen die neuerdings erst wieder von der Tünche befreiten Wandgemälde von Oberzell auf der Reichenau und mit ihnen die gleichzeitigen Miniaturen noch altchristlichen Geist! Für das Abendland ist ein byzantinischer Einfluß nur in den auch politisch zu Byzanz in Beziehung stehenden Landschaften Venedig und Unteritalien nachzuweisen, während sich in der wunderbar phantastischen Kultur des XII. Jahrhunderts in Palermo alle Kulturelemente vereinigen. Die eingehende Untersuchung lehrt aber für unsere deutsche Kultur des X. Jahrhunderts noch den anderen Irrthum berichtigen, als ob wir es mit einer auf geistigem Gebiete todten Zeit zu thun hätten. Wie reich ist nicht nur künstlerisch der Antheil, den das verrufene Jahrhundert zu der kulturgeschichtlichen Entwicklung beigetragen hat. Mit dem X. Jahrhundert endet die alte Zeit. Ein tiefer Zwiespalt geht durch die Geister. Der Streit zwischen Papst und Kaiser wirft seine Schatten weithin. Aber viel tiefer liegen noch die Differenzpunkte. Eine scharfe Scheidung zwischen geistlichem und weltlichem Leben, der immer schroffere Glaube an die Erbärmlichkeit der Welt, an die allgemeine Sündhaftigkeit der Natur tritt hervor. Düster wird die allgemeine Empfindung. Die lichte Gestalt des wundermächtigen Herrn Christus, so recht das Charakterzeichen der fröhlichen altchristlichen Glaubensanschauung, entschwindet, die abgezehrte, gemarterte Figur des Gekreuzigten ersetzt sie. Das Endgericht mit allen seinen Schrecken, die Hölle, der Teufel in immer grauigeren Ausmalungen beschäftigen die Phantasie wie nie zuvor. Viel haben zu dieser Aenderung der geistigen Zustände, sicher zu ihrer Steigerung die Cluniacenser beigetragen. Wie vor ihnen die Söhne Benedikts, wie nach ihnen die Cisterzienser, so repräsentiren auch sie eine imponirende Zeitmacht. Wie erklärt sich der große Einfluß des Klosters? Das Klosterleben und die Klosterkunst haben in besonderem Kapitel eine überaus lebensvolle Darstellung gefunden. Die Gründung, die Anlage, das Leben und Treiben ist mehr das einer Stadt. Das Kloster zieht die verschiedenartigsten Berufszweige heran, giebt in seinen Mauern ihnen Beschäftigung. Kaum läßt sich eine wichtigere historische Urkunde für das Mittelalter aufweisen, als der Klosterplan, der uns in St. Gallen aus dem IX. Jahrhundert erhalten ist und der in dem vorliegenden Werke die lehrreichste Besprechung gefunden hat. Mit dem Einblicke in das Klosterleben

ergiebt sich auch die rechte Beurtheilung der mittelalterlichen Kunst, die wohl in den Klöstern sehr gepflegt worden ist, aber, weil nicht hervorragend von mönchischen Künstlern ausgeübt, vielmehr meist von Künstlern, welche dem Klosterverbande nur lose oder gar nicht angehören, durchaus nicht als dumpfe, hierarchische Mönchskunst, sondern als wahre Volkskunst zu betrachten ist.

Das sind nur flüchtige Skizzen von den umfassenden und feinen Ausführungen im farbenreichen Bilde. Wir, die wir mit wahren Genuß an die kunstgeschichtlichen und die speciell kulturgeschichtlichen Kollegien des Leipziger Professors zurückdenken, haben zu unserer größten Freude nun einen großen Theil dessen, was wir einst im lebendigen Worte gehört haben, in gleicher Lebendigkeit und Kraft niedergeschrieben vor uns. Aber den Wunsch, den wir schon damals gehegt haben, lassen auch diese Bilder wieder laut werden: möchte uns der Meister eine zusammenhängende Kulturgeschichte schenken. Nicht weniger lebhaft, als wir es damals in unserer Studentenzeit gefühlt haben, sagen wir es jetzt: Kein anderer ist so dazu berufen wie er.

Rom.

Johannes Ficker.

Vorträge der theologischen Konferenz zu Giessen, gehalten am 9. Juni 1887. (III. Folge.) Prof. Dr. W. Herrmann: Der Begriff der Offenbarung. — Prof. Dr. Karl Müller: Bericht über den gegenwärtigen Stand der Forschung auf dem Gebiet der vorreformatorischen Zeit. Giessen, Ricker, 1887. (65 S. 8.) M. 1.—

Offenbarung ist dem Christen die Selbstoffenbarung Gottes, d. h. die Thatfache, daß Gott ihn durch einen unwidersprechlichen Erweis seiner allmächtigen Liebe überwältigt und ihn aus der Verlorenheit seines natürlichen Zustandes in eine neue Welt versetzt. Diese Thatfache, aus welcher wir eine Macht erfahren, die uns in die Gegenwart Gottes stellt und uns emporhält, wenn Noth und Sünde uns ins Bodenlose hinabziehen wollen, diese weltüberwindende Thatfache ist Jesus Christus. Indem seine persönliche Haltung gegen die Menschen uns die Zuversicht giebt, daß sein Gott unser Gott ist, erhebt er uns in den Bereich der Liebe Gottes. Diese Thatfache tritt in unser Dasein als etwas unbegreiflich Neues, das nie alt werden kann. Sie ist nicht eine Lehre, die wir mit Schriftbeweisen und Vernunftgründen mühsam unterstützen; sie ist auch nicht ein lediglich subjectives Erlebniss, welches in den Augenblicken der Gottverlassenheit des natürlichen Lebens als Traum und Wahn uns wieder entwinden könnte; nein, sie ist eine Wirklichkeit, die uns glücklich und frei macht, eine Wirklichkeit, die wir nicht erst durch eine Anstrengung des Fürwahrhaltens als eine Gottesoffenbarung festzustellen brauchen, weil sie uns durch die Macht und den Reichthum ihres Inhalts überführt, und uns nöthigt den Gott zu verehren, der uns durch sie berührt. —

Wer aus dem Betriebe der hergebrachten Theologie an diese Ausführungen über die Offenbarung herantritt und dieselben nach dem Maßstabe der dogmatischen Tradition beurtheilt, wird sich durch diesen Vortrag höchst unangenehm berührt fühlen. Wo sind die unentbehrlichen Bestimmungen, aus denen man den Offenbarungsbegriff zu construiren pflegt? Wie kann doch der Verfasser die grundlegenden Kategorien von allgemeiner und besonderer, mittelbarer und unmittelbarer, natürlicher und übernatürlicher Offenbarung so ohne Weiteres ignoriren? Liegt ihm denn gar nichts daran, uns zunächst über die Möglichkeit der Offenbarung zu belehren, bevor er berechtigt wäre, uns *in medias res*, d. h. vor die Wirklichkeit der Offenbarung mit so kühner Zuversicht zu stellen? Und ist vollends die von ihm geradezu als heilsnothwendig geforderte Unterscheidung der Offenbarung und der Schrift (S. 13) nicht vielmehr ein seelengefährlicher Irrthum,

durch welchen die Zuverlässigkeit der Offenbarung erschüttert wird? Muß endlich die Wirkfamkeit der mit so großem Pathos gepriesenen, aber von ihrer dogmatischen Formulirung völlig losgelösten Thatfache der geschichtlichen Erscheinung Jesu Christi nicht durch ein subjectives Erlebniss in der Seele des Einzelnen bedingt sein? So werden die Klagen und Anklagen deren lauten, welche in Herrmann's Stellung und Behandlung der Frage die ihnen lieb gewordenen Schlagwörter vermissen. Wer sich aber davon überzeugt hat, daß solche Schlagwörter nur eine bequeme Hülle sind, hinter welcher sich ein für die christliche Kirche und Theologie durchaus unfruchtbares Verfahren verbirgt, dem kehren sich alle jene Ausstellungen zu directen Empfehlungen des Herrmann'schen Vortrags. Unserem Verfasser vertieft sich die Frage nach der Offenbarung zur Darlegung eines Streites, in dem wir alle stehen, ich meine den Kampf des Glaubens in uns selbst. In ergreifenden Worten schildert er den Kampf der Anfechtung, den wir in uns selbst erfahren müssen, wenn wir wissen wollen, was die Offenbarung ist. Nur das, was uns aus der Anfechtung rettet, macht auf uns den Eindruck des überwältigend Neuen, einer wahrhaftigen Offenbarung; und nur weil Gott in Christo so mit uns verkehrt, daß er uns die Sünden vergiebt und in den Herzensgrund einer gequälten Creatur eine Freude legt, die durch keine Last erstickt wird, nur deshalb erfahren wir Christus als die erlösende Offenbarung unseres Gottes. — Wahrlich, eine Darstellung, welche uns von vorn herein sowohl in den tragischen Ernst unserer schwersten Kämpfe, als in den vollen Reichthum christlicher Heilserfahrung einführt, sie läßt uns blutwenig Geschmack übrig für jene in den herkömmlichen dogmatischen Prolegomenen mit einem großen Aufwand von Scharf sinn behandelten Probleme, welche vor lauter Beweisen für die Offenbarung uns die Thatfache der Offenbarung kaum erreichen lassen. Herrmann entwickelt und begründet seine Ansicht nach zwei Seiten hin. Einmal bekämpft er den Irrthum der vulgären Theologie, welche den Inhalt der Offenbarung in der Summe der Schriftgedanken erblickt; andererseits weist er die mystische Auffassung zurück, nach welcher die Offenbarung lediglich als subjectiver Vorgang ohne Bezugnahme auf die objectiven Mächte der Geschichte in der Seele des Einzelnen sich vollzieht. Daß diese uns schon aus früheren Schriften Herrmann's bekannte, hier aber mit besonderer Klarheit und Kraft vorgetragene Lehre von der Offenbarung in principiellem Gegensatz zu der, den Menschen gerade aus den lebendigen Zusammenhängen der wirklichen Geschichte isolirenden Theorie des Rationalismus aufrechterhalten und durchgeführt ist, wird jedem Unbefangenen und Sachverständigen sofort einleuchten. Ich theile deshalb die Erwartung des Verfassers nicht, welchem die durch die Bemühungen der kirchlichen Presse geschaffene Sprachverwirrung die ziemlich sichere Aussicht eröffnet, daß seinen Ausführungen entgegengehalten wird, das sei Rationalismus; Herrmann wird wohl kaum in der Lage sein, die 'fröhliche Verachtung', welche er für solche Anklagen bereit hält, wirklich zu üben. Dagegen dürften diejenigen, die seinem Vortrag zustimmend gefolgt sind, doch bedauern, daß manche auf den Gegenstand direct bezügliche Fragen entweder nur angedeutet oder ganz übergangen worden sind. Wer mit den übrigen Schriften des Verfassers vertraut ist, kann diese Lücken zwar leicht ergänzen; sollte aber der Zweck des Vortrags einen solchen Recurs auf anderweitige Aeußerungen Herrmann's nicht entbehrlich machen? Die Zweckbeziehung der Offenbarung auf die religiöse Gemeinschaft wird wohl H. am wenigsten bestreiten, und daß die geschichtliche Erscheinung Jesu Christi nicht in abstracter Weise von den historischen Zusammenhängen der Vergangenheit und der Folgezeit isolirt werden kann, hat er selbst gelegentlich geäußert. (Vgl. zur ersten Frage bef. H.'s Buch, Die Religion im Verhältniß zum Welt-

erkennen und zur Sittlichkeit, 1879, S. 391 fg., 401 fg. — zur zweiten die letzter erschienene Schrift H.'s, Die Gewissheit des Glaubens und die Freiheit der Theologie 1887, S. 30—31). Ueber solche Probleme weiter zu verhandeln wäre gewiss lohnend, und auch die einem Vortrag gezogenen Schranken gestatteten einen kurzen Hinweis auf Punkte, welchen H. seine Beachtung nicht versagen kann. Wenn man dagegen sein Vergnügen darin findet, die Worte des Gegners zu zerzaufen, wenn man etwa (wie es mir vorgekommen) den aus dem Zusammenhang gerissenen und völlig mißdeuteten Ausspruch 'nur der Weg des Gesetzes kann ein Weg des Lebens sein' (S. 5), als eine höchst bedenkliche, dem Evangelium direct widersprechende, offenbar aus Kant's rationalisirender Moral stammende Aeußerung denuncirt, so mag allerdings gegen solche Einwürfe der Rath am Platze sein, welchen Luther den Teufeln gegenüber ertheilt und dessen kräftigen Ausdruck ich bereits oben angeführt habe.

Der Vortrag von Müller liefert ein Bild davon, wie auf Grund der verschiedenen, in den letzten Jahren erschienenen Forschungen die Grundanschauungen über das Vorterrain der Reformation des 16. Jahrhunderts sich geändert oder vertieft und erweitert haben. Den Hauptgewinn, welcher aus den Erörterungen der letzten Jahre unbedingt feststeht, formulirt der Verfasser dahin, 'dass das kirchliche und religiöse Leben während des 15. Jahrhunderts sich aus seiner Auflösung sammelt und von da an nach einer Seite hin in aufsteigender Richtung bis zur Reformation verharret, so dass diese schliesslich nicht in ein religionsloses, kirchenfeindliches Zeitalter eintritt, sondern vielmehr auf eine ausserordentlich gespannte religiöse Erregung stösst und mit dieser in Wettbewerb treten muss' (S. 32). — An die Spitze seiner Darstellung stellt M. die Reformunternehmungen von Wyclif und Hus. In klarer und sehr ansprechender Weise zieht Müller das Ergebniss der Forschungen von Buddensieg, Gottschick, Loserth, Bezold u. A., welche durch eine gewaltige Fülle unwidersprechlicher Zeugnisse die im Allgemeinen bereits anerkannte, aber noch nicht zur unbedingten Geltung gelangte Thatsache belegen, dass sich beide Männer auf der Grundlage der mittelalterlichen Religiosität und Auffassung des Christenthums erheben und von den Grundlagen und Kräften specifisch evangelischer Frömmigkeit auch nicht eine Spur aufweisen. — Nach der Erörterung jener nationalen Bewegungen, welche in der Reform beginnen, um mit ihrem Hauptstrom in der Zerstörung zu endigen, geht M. zu andern über, welche Hand in Hand mit der bestehenden Kirche gehen und theilweise von dieser selbst oder ihren einzelnen leitenden Kreisen unternommen werden. Er stellt voran, auch der zeitlichen Ordnung folgend, die Reformationen auf dem Gebiet des Mönchthums. Zwei grosse Gruppen sind hier zu unterscheiden. Die eine, das Gebiet der Orden, die näher oder entfernter auf dem Grund der Benedictinerregel erwachsen sind, hat seine hervorragendsten Mittelpunkte am Niederrhein und in Niedersachsen: auch hier stehen wir durchaus auf mittelalterlich-katholischem Boden; der alte Mythos von dem evangelischen Wesen der Brüder des gemeinsamen Lebens ist durch Acquoy und Hirsche für immer zu Grabe getragen. Bedeutsamer für die Entwicklung des religiösen Lebens in Deutschland wie in den anderen Ländern sind die Reformen der zweiten Gruppe, nämlich des Bettelmönchthums. Hier richtet der kundige Berichtstatter und Beurtheiler unsere Aufmerksamkeit auf drei Punkte. Einmal ist die Thatsache bedeutsam, dass diese reformirten Congregationen den grössten Einfluss beim Volke erhielten, die eigentlichen Leiter der volksthümlichen Frömmigkeit in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurden; sodann hat das treffliche Buch von Kolde, die deutsche Augustiner-Congregation und Johann Staupitz, 1879, die Congregation der deutschen Augustiner-Eremiten, welcher Luther angehört hat, in frappanter Weise beleuchtet; endlich

hat die neuere Forschung auch auf das romanische Bettelmönchthum ein neues Licht verbreitet, und den echt mittelalterlichen Charakter desselben festgestellt: als Hauptvertreter dieses Bettelmönchthums tritt uns Savonarola entgegen, den wir nach den Untersuchungen von Villari, Ranke und Gheradi als eine durch und durch mittelalterliche Gestalt zu verstehen haben. — In einem letzten Abschnitt spricht M. noch von der Erhebung und Gestaltung des religiösen Volkslebens in Deutschland. Die ganze Zeit von etwa 1450 an ist eine Epoche steigender religiöser Bedürftigkeit, heftiger religiöser Erregung, und einer fast grenzenlosen Steigerung aller Heilmittel der mittelalterlichen Frömmigkeit, Bruderschaften und Wallfahrten, Ablässe und Gebete, Heiligendienst und Reliquien-cult; im Hinblick auf diese Erscheinung urtheilt der Verfasser, dass die von Goethe, Kolde, Kawerau, Lenz und Bezold im Gegensatz zu Janßen's Darstellung gemeinsam begründete Ansicht zu Recht besteht, dass nämlich der religiöse Trieb in einer krankhaften Verbildung entwickelt ist. Neben diesen religiösen Factoren weist aber noch die Zeitströmung eine ganz andere Schichte auf, nämlich eine Fülle von Zündstoff, die auf eine Umwälzung der bestehenden Verhältnisse deutet: die Opposition regt sich auf allen Gebieten, und in diesem wirren Knäuel der gewaltigsten destructiven Mächte ist nur eine Institution in unverkennbarem Fortschritt begriffen, die landesfürstliche Gewalt. — Ueberblickt man das lebensvolle Bild, welches Müller nicht lediglich auf Grund fremder Forschungen entwickelt, sondern zu dessen Schilderung und Richtigstellung er selbst viele Züge geliefert hat, so ist man überrascht von den, auf diesem auch für uns Protestanten so interessanten Felde vollzogenen Fortschritten: an die Stelle der verfehlten und blässen Schablone Ullmann's und Bonnechose's ist eine durchaus concrete, mannigfaltige, lebendige Erkenntniss getreten, eine Erkenntniss, bei welcher es sich überall herausstellt, wie durchaus original Luther's Entwicklung und seine Entdeckung der neuen religiösen Gedanken verlaufen ist, wie unabhängig selbst die Vorstufen zu derselben durch ihn ausgegraben worden sind. Je mehr die Ullmann'schen Legenden von den Vorreformatoren zerschlagen worden sind, um so höher und reiner erhebt sich die Gestalt des Reformators von der Grundlage der Zeit ab, welcher er entstiegen ist (S. 48). — Obgleich der Vortrag M.'s sich vorwiegend zu einem Referat von Arbeiten Anderer gestaltet, so erkennt man doch leicht, dass man es mit einem Geschichtsforscher so thun hat, welcher den Stoff vollkommen beherrscht, und befugt ist, selber über die von ihm so lichtvoll charakterisirte Epoche ein massgebendes Urtheil auszusprechen.

Straßburg i/E.

P. Lobstein.

Kattenbusch, Prof. Dr. Ferd., **Ueber religiösen Glauben im Sinne des Christenthums**. Academische Festrede, gehalten am Stiftungstage der Universität Gießen 1. Juli 1887. Gießen, Ricker, 1887. (32 S. 8.) M. —.60.

Kattenbusch spricht in seiner Rectoratsrede von der Stellung und Bedeutung des religiösen Glaubens im Sinne des Christenthums. — Bei der grossen Unklarheit und Unsicherheit, welche über diese Frage unter den Gebildeten und den wissenschaftlich denkenden Zeitgenossen herrscht, lohnte es sich ohne Zweifel, dieses Problem zu behandeln. Die Art und Weise, wie der Redner dasselbe untersucht, verräth den Zuhörerkreis, an welchen er sich wendet. Er knüpft mit grossem Geschick an die landläufigen, eine zutreffende Beurtheilung der Sache erschwerenden Vorurtheile an. Eine kritische Beleuchtung der weitverbreiteten, in ihren berechtigten Momenten übrigens gewürdigten Ansicht, der Glaube sei lediglich eine Privatangelegenheit, führt zunächst zu dem Resultat, dass der Glaube ein Bewusstwerden mit Bezug auf Realitäten unseres

geschichtlichen Lebens ist, Realitäten, die nur erst die Gemeinde der Christen beherrschen und die Christenheit gar aus dem Gesamtleben gewissermaßen wie ein Volk aussondern. Dieses Ergebniss bildet die Operations-Basis einer weiteren Auseinandersetzung mit der modernen Religionsanschauung, welcher der Redner die christliche Position klar und bestimmt entgegenstellt. Die Proteusgestalt dieser sog. modernen, aus sehr heterogenen Elementen gebildeten, von den objectiven Momenten der Geschichte losgelösten, durch den gewaltigen Einfluss eines Goethe beherrschten Religiosität hat K. fein und geistvoll, wenn auch nicht nach allen Seiten hin, zergliedert. In directem Gegensatz zu dieser vorwiegend ästhetischen Weltanschauung tritt das Christenthum mit dem Anspruch auf, in dem Sittlichen das eigentlich letzte Gesetz alles Lebens, die Sachbegründung alles Daseins zu enthüllen: während dort das Ewige nicht anders vorgestellt wird als das essentiell die Welt Dinge in sich Zusammenfassende, d. h. als die Natur, gilt hier der Ewige als der die Welt nach sittlichen Zielen beherrschende, ein Reich sittlicher Zwecke begründende Wille. Das Verständnis dieses Willens und der Zutritt in dieses Reich ist dem Christen durch Christus erschlossen, welcher uns befähigt, im sittlichen Sinne, im Vertrauen und Verlaß mit Gott als persönlichem Herrn der Welt wie mit einer Realität für unser eigenes persönliches Leben zu rechnen. Glaube ist Verlaß, Verlaß auf Gott als bezeugte sittliche Person. Die Dogmatik ist die Schilderung des göttlichen Personwesens in seiner Beziehung auf uns als sittliche Personen. Der Weltwissenschaft treten Glaube und Dogmatik niemals in den Weg. — So schließt die Rede, welche zweifellos auf den größeren Theil der Zuhörer mehr anregend als überzeugend gewirkt haben muß; denn wenn K. es auch vortrefflich verstanden hat, von allgemein zugegebenen Gedanken ausgehend, die zu erörternde Frage nicht in Form einer fertigen Notiz, sondern als Problem vorzutragen, dessen Lösung vor dem Geiste der Mitbetheiligten sich allmählich entwickelt, so enthält seine Darstellung doch eine Fülle von Gesichtspunkten, welche den nach der Schablone arbeitenden Theologen, geschweige denn der ferner stehenden wissenschaftlich gebildeten Laienwelt keineswegs sofort einleuchten werden. Dafs die Objecte, um welche sich die Metaphysik zu bemühen hat, ganz andere sind als diejenigen, welche der Dogmatiker ins Auge faßt, dafs Gott für das Christenthum etwas grundverschiedenes ist als ein Inbegriff des ganzen Seins, dafs in dieser falschen sowohl von der alten Dogmatik als von der modernen Religionsanschauung vertretenen Gotteslehre der hellenische Gedanke von der einheitlichen und absoluten Sachordnung des Kosmos erkennbar nachwirkt, dafs die Offenbarung nicht eine empirische, durch die Mittel der Weltwissenschaft feststellbare, sondern eine religiöse, nur dem Glauben erreichbare Thatsache ist, das sind Gedanken, die so wenig an der breitgetretenen Heerstrasse liegen, dafs sich der Redner nicht schmeicheln darf, allgemeine Zustimmung, vielleicht nicht einmal allgemeines Verständnis gefunden zu haben. So mag denn seine Rede selbst als eine That des Glaubens und des Muths angesehen werden, welche weniger auf unmittelbaren Erfolg als auf tiefer gehende Anregung zählen kann.

Straßburg i/E.

P. Lobstein.

Bacmeister, Dr. Alb., Der sittliche Fortschritt. Gotha, F. A. Perthes, 1886. (III, 200 S. gr. 8.) M. 3.—

Im Gegensatze zu der materialistischen und pessimistischen Anschauungsweise, welche die Wahrheit und den Werth der sittlichen Ideen für den Menschen leugnet und statt eines sittlichen Fortschrittes der Menschheit nur eine durch das fortschreitende Erkennen bedingte Weiterentwicklung der Civilisation und Cultur anerkennt, sucht der Verf. zu zeigen, wie sich von der christl. Anschau-

ungsweise aus die Geltung der sittlichen Ideen, die Möglichkeit eines sittlichen Fortschrittes der einzelnen Menschen und die Gewissheit einer sittlichen Fortbewegung der Menschheit im Ganzen ergibt. Der Unzulänglichkeit und den mannigfachen inneren Widersprüchen der materialistischen und pessimistischen Theorien gegenüber hebt er die geschlossene Einheitlichkeit dieser christl. Anschauungsweise hervor. Der Gedankengang ist in den Hauptzügen folgender:

Im ersten Theile wird die sittl. Fortschrittsbewegung in dem einzelnen Menschen betrachtet. Während die materialistische und pessimistische Bestreitung der menschlichen Freiheit nicht der Idee der Persönlichkeit des Menschen und der Thatsache seines Gewissens gerecht wird, findet das eigenthümliche Wesen des Menschen und die Geltung des sittlich Guten für ihn trotz der praktischen Macht des Bösen eine rechte Erklärung in der christlichen Anschauung, dafs das Gute, welches dem Menschen durch sein Gewissen als etwas Höheres über ihm bezeugt wird, seinen Ursprung in Gott hat und dafs das factische Wesen des Menschen zu einem idealen Wesen emporgehoben werden soll. Bei dieser Anschauung hat der Gedanke von einer sittlichen Fortschrittsbewegung in dem einzelnen Menschen Raum. Während der Materialismus auf die Frage nach dem Zwecke des Menschen keine Antwort hat und die pessimistische Antwort, welche als den Zweck des Daseins die Zusammensetzung der nächsten Generation bestimmt (Schopenhauer), oder den Menschen nur als Mittelzweck im teleologischen Organismus der Welt betrachtet (E. v. Hartmann), den Werth des einzelnen Menschen verkennt, giebt die christliche Anschauung auf jene Frage die Antwort, das Ziel des Menschen sei, zu der Vollkommenheit Gottes zu gelangen, und zwar dadurch, dafs er das in Christo erschienene Ideal dieser göttl. Vollkommenheit in sich selbst Gestalt gewinnen läßt. Sie zeigt dem Menschen aber auch die Mittel zu dieser sittlichen Fortschrittsbewegung; sie verweist ihn auf die erlösende Kraft Christi, welche dem Menschen zum sittlichen Wollen und Können verhilft. In der christl. Lehre von der Heilsaneignung ist der Weg vorgezeichnet, auf dem die göttliche Autorität, ohne diese ihre Bedeutung zu verlieren, doch dem Menschen immer innerlicher wird, bis zu der Vollendung des sittlichen Wesens, welche im Einssein des menschl. Eigenwillens mit dem göttlichen Willen besteht. Und zwar ist diese Heilsaneignung ganz ethisch, nicht magisch gedacht; Wort Gottes und Gebet sind ihre Mittel. Der einzelne Mensch kann aber nicht für sich allein, sondern nur im Gemeinschaftsleben mit Anderen jenen sittlichen Fortschritt machen. Das durch das Christenthum in die Welt gebrachte neue Prinzip für das Verhalten des Menschen zu andern Menschen ist das der uneingeschränkten Liebe. Wenn der Einzelne in seinen verschiedenen Verhältnissen dieses christliche Princip walten läßt, wenn er die Gemeinschaftskreise der Familie und Freundschaft, des Staates und der Kirche in christlicher Gesinnung als Boden zu seiner sittlichen Liebesbethätigung betrachtet, dann ist ihm eine reiche Gelegenheit zur Anstrengung und Entwicklung seiner sittlichen Kraft gegeben und kann er für sich persönlich einen wahren sittlichen Fortschritt erreichen.

Im zweiten Theile wird die Frage erörtert, ob bei der Menschheit im Ganzen, welche Gegenstand der Geschichte ist, von einem sittlichen Fortschritte geredet werden kann. Die darwinistisch-materialistische Anschauung, welche in der Geschichte nur analoge Gesetze, wie in den Naturwissenschaften, nachweisen und die Factoren des Geheimnissvollen im Menschen und des Providentiellen im Geschichtsverlaufe nicht anerkennen will, kann doch den wirklichen Inhalt der Geschichte nicht genügend erklären. Solche Erklärung findet man nur, wenn man die Geschichte als Geschichte der Versittlichung des menschlichen Lebens, oder als Geschichte des Reiches Gottes, in welchem ein Zusammenwirken von Gott und Mensch-

heit stattfindet, auffasst. Während jene materialistische Geschichtsbetrachtung den Zweckbegriff aus der Geschichte streichen muß, erkennt die christl. Betrachtung den Zweck der Geschichte darin, daß das Reich Gottes sich ausgestalte und fauerteigartig Alles durchdringe. Von diesem Standpunkte aus erscheint zunächst als Mittelpunkt der Geschichte Jesus Christus, welcher durch seine Selbstdarstellung, durch die Offenbarung seines Innern, das eins mit Gott war, die Menschheit mit Gott vereinigte und den Seinen die weltüberwindenden Lebenskräfte erschloß, welche das Reich Gottes bauen. So läßt sich dann aber auch der ganze Geschichtsverlauf als eine Erziehung des Menschengeschlechtes begreifen. Die großen alten Culturvölker haben sich daran zu Grunde gerichtet, daß sie für sich, ohne Gott, ihren Weg gingen und dabei in Unsittlichkeit verfielen; bei dem Volk Israel dagegen, bei welchem die Religion die ganze Seele ausmachte, verwirklichte sich die Entwicklung, welche in Jesu Christo und der Stiftung des Reiches Gottes ihren von Gott gesetzten Zweck hatte. Ebenso ist endlich die Geschichte nach Christus zu beurtheilen. Werth oder Unwerth der einzelnen Thaten richtet sich nach ihrer Beziehung zum Reiche Gottes. Verkehrt ist die Anklage, daß das Christenthum eigentlich nur hemmend und verderblich auf die Cultur der Menschheit eingewirkt habe; sie trifft das Princip des Christenthums nicht, soviel auch wirklich von Christen und im Namen des Christenthums gesündigt worden ist. Vielmehr ist anzuerkennen, daß das Christenthum die Impulse zu einer wirklichen und wahrnehmbaren sittlichen Fortschrittsbewegung bei der Menschheit im Ganzen gegeben hat.

Den Hauptgedanken des Verf.'s stimme ich durchaus zu und bezeuge auch gern die von warmer, freudiger Ueberzeugung getragene Frische seiner Darstellung. Die Art der Ausführung kann ich aber nicht für glücklich halten. Der Verf. läßt die Gegner, deren Anschauungen er bekämpfen will, namentlich Buckle (Geschichte der Civilisation in England) und Fr. v. Hellwald (Culturgeschichte), in ausführlichen Citaten selbst zu Worte kommen; ebenso führt er zu ihrer Kritik und zur Einführung und Unterstützung seiner eigenen Meinung viele und ausführliche Aeußerungen Anderer an. Der Umfang dieser Citate steht zu den eigenen Ausführungen des Verf.'s in keinem Verhältnisse. Wie die wörtlichen Ausführungen gegnerischer Aeußerungen doch keine sichere Gewähr für die Objectivität und Vollständigkeit in der Widergabe der Anschauungen des Gegners geben, so können auch viele und glücklich gewählte Berufungen auf *testes veritatis* eine eingehende eigene Entwicklung und Begründung der behaupteten Thesen nicht ersetzen. Eine gründliche systematische Untersuchung fehlt in dem Buche. Viele Themata wichtigster Art werden berührt und unter Abhörung entgegengesetzter Meinungen kurz entschieden. Ich glaube ja von meinem ebenfalls christlichen Standpunkte aus, daß diese Entscheidung in der Regel mit gutem Tact richtig gegeben ist; aber ich bezweifle, daß die Darlegung irgendwelchen Eindruck auf solche machen wird, die nicht im Voraus schon auf demselben Standpunkte stehen. Am Anfange des Werkes, besonders bei der Behandlung des Freiheitsbegriffes, und dann am Schlusse bei der geschichtsphilosophischen Besprechung der Erziehung des Menschengeschlechtes ist mir die aphoristische, oberflächliche Abmachung großer Probleme am störendsten entgegengetreten. Ist sich der Verf. der Schwierigkeit dieser Probleme deutlich bewußt gewesen? Auch bei der Darlegung seiner specifisch christlichen Anschauungen, namentlich seiner Beurtheilung der Bedeutung Jesu, vermiße ich präcise Begriffe und Definitionen. Der Verf. thut sich, wie mir scheint, auf seine undogmatische Auffassung und Ausdrucksweise sogar etwas zu Gute. Aber die theils biblisch, theils sehr allgemein gehaltenen Wendungen, in denen er sich bewegt, gewähren keine volle Klarheit und Sicherheit der Anschauungen. Ich

weiß nicht, ob der Verf. Theologe von Fach ist; aus der Lectüre seines Buches habe ich den Eindruck gewonnen, daß er es nicht sei. Dann würden sich hieraus die Mängel der Schrift wohl erklären.

Heidelberg.

H. H. Wendt.

Hartog, Predikant Dr. J., Geschiedenis van de predikkunde in de protestantsche kerk van Nederland. 2. verbeterde en vermeerderde druk. Utrecht, Kemink & Zoon, 1887. (V, 422 S. gr. 8.) M. 8. —

Vor fünfundzwanzig Jahren hat der Herr Verf. diese Geschichte der Predigt zum ersten Male ausgehen lassen. Mit Recht hat derselbe in der vorliegenden zweiten Ausgabe den Titel *ingekort*; denn er erklärt, daß *de oude titel*, in welchem zu der *Predikkunde* die Worte *en der Evangelieverkondiging* hinzugefügt waren, *meer beloofde dan het boek gaf; zij* (die Evangelienverkündigung) *had ook niet in mijne bedoeeling gelegen*.

In Deutschland ist der Name des Herrn Verf.'s unseres Wissens nicht sehr bekannt; in Holland steht derselbe durch vorliegendes Werk und durch manche andere in das Gebiet der praktischen Theologie einschlagende Arbeiten in hohem Ansehen; in der Stadt Utrecht gehört der ehrwürdige, ernste, beredte Prediger zu den Männern des allgemeinen Vertrauens. Es ist der Wunsch des Referenten, die Aufmerksamkeit nicht nur der Fachgenossen, sondern auch der im Kirchenamt stehenden Theologen, so viele ihrer der holländischen Sprache mächtig sind oder doch sich darin zurechtzufinden vermögen, auf den Herrn Verf. und sein ohne Frage treffliches Buch zu lenken, das als zuverlässiger Wegweiser durch das unbekannte Land der niederländischen Predigtliteratur die besten Dienste leisten kann.

J. J. van Oosterzee beginnt in seiner Praktischen Theologie (deutsche Ausg. I, S. 175) die Darstellung der Geschichte der *Homiletik* in Holland mit einem ernstlichen Protest gegen die unbillige wie auch oberflächliche Weise, mit der die Geschichte der niederländischen Predigtkunde durchgehends im Auslande besprochen und behandelt worden ist. Auch Hartog läßt es in der *Inleiding* (S. 1–12) nicht an herben, wenn auch objectiv richtigen Urtheilen über diesen Thatbestand fehlen. Allein die subjective Berechtigung zu solchem Urtheil wird uns doch sehr zweifelhaft, wenn wir aus jener *Inleiding* sehen, daß die holländischen Theologen selbst nichts oder doch verschwindend wenig zur Bearbeitung der Geschichte der Predigt beigetragen haben. Hartog's Werk ist der erste Versuch, eine Geschichte der Predigt im Niederlande zu schreiben, — und es ist trotz des vortrefflichen Anfangs vor fünfundzwanzig Jahren der letzte Versuch. Doch wir haben ja van Oosterzee's wenn auch kurze, so doch gehaltvolle Geschichte der holländischen Predigt in seiner Praktischen Theologie! Gewiss, aber Hartog (S. 5) belehrt uns, daß van Oosterzee's Arbeit *is voor het grootste gedeelte aan mij ontleend*; in der zweiten Auflage von Herzog's R.-E. las Hartog, daß man aus van Oosterzee über die Geschichte der Homiletik in Niederlande sich Rathes erholen müsse, und er dachte *aan de oude spreuk: een ander is het die zaait, en een ander die maait*. Wenn selbst van Oosterzee mit fremdem Kalbe pflügt, was sollen wir deutsche Theologen anfangen, da es uns vor Hartog an allen Kälbern gefehlt hat?! Die Thatfache, daß wir in van Oosterzee's Arbeit einen Auszug aus vorliegendem Werke Hartog's in Händen haben, überhebt uns außerdem der Aufgabe, über den Inhalt eingehender zu referiren.

Aber das ist nicht der einzige Entschuldigungsgrund. Wir begreifen völlig, wie unangenehm, fast beleidigend den für ihr Vaterland begeisterten holländischen Theologen das Urtheil Mosheim's ist (*Anweisung*, S. 97):

„Die Holländer sind von Natur keine Redner“, ein Urtheil, welches bis Baffermann: Handbuch der geistlichen Beredsamkeit 1885, zum Ermüden als ein feststehendes Dogma wiederholt wird. Allein die Unrichtigkeit des Urtheils vom deutschen Standpunkt aus ist damit nicht bewiesen. Mögen die Holländer protestiren, es bleibt doch dabei, daß uns Deutsche die holländische Sprache als eine Art von niederfächsischem Dialekt anmuthet und daß dieser überaus gemüthliche Dialekt uns überaus trivial vorkommt. Niederfächsisch oder plattdeutsche oder holländische Predigten haben etwas von einer Form an sich, die, nach unserem Geschmack, zum Inhalt nun einmal gar nicht paßt. Ich erkenne an, daß dies ein reines Gefühlsurtheil ist, aber man kommt nicht darüber weg.

Jedenfalls dürfte es Aufgabe der holländischen Theologen sein, wenn sie auf eingehende Würdigung ihrer „*Kanselwelsprekendheid*“ seitens der deutschen Theologen reflectiren, ihre Werke so einzurichten, daß eine Orientirung in denselben nicht mit so großen Schwierigkeiten verbunden ist, wie in dem vortrefflichen Hartog'schen Werke. Nur am Ende der „*Inleiding*“ wird uns angegeben, daß „*het eerste tijdvak*“ die Jahre 1517—1575 umfaßt, „*het tweede*“ bis 1636 geht, „*het derde*“ bis 1768, „*het vierde*“ bis 1885. Der erste Zeitraum hat sein Ende mit der Stiftung der Leydener Universität, der zweite mit dem Auftreten Coccejus, der dritte mit Hollebeek, der vierte reicht bis an die Gegenwart. Aber wie weit erstrecken sich in dem Buch die einzelnen Abschnitte? Lies das Buch, so wirst du's finden! Welchen Inhalt haben die einzelnen Abschnitte? Lies das Buch, so wirst du's finden. Hast du's gelesen, so wird ein Register dir sagen, welche Namen dir begegnet sind. Wir deutschen Theologen sind allerdings gewohnt, als Leser etwas rücksichtsvoller behandelt zu werden und den Inhalt eines Buches überschauen zu können, bevor wir es ganz durchgelesen haben.

Der Umfang der Abtheilungen ist sehr verschieden: derselbe schwankt zwischen 16 und 180 Seiten. Während die erste Abtheilung keinerlei Unterabtheilung zeigt, hat die zweite als Unterabschnitte *de Doopsgezinden* und *de Lutherschen*, die beiden letzten Abtheilungen geben außerdem Bericht von *de Waalschen* und *de Remonstranten*. Doch erst etwa in der Mitte der Abtheilungen beginnen die Unterabschnitte, und der Leser hat sich erst durch die Lectüre zu versichern, daß die erste Hälfte der betreffenden Abtheilungen von der Predigt in der reformirten Staatskirche handelt.

Dies Alles erschwert den Gebrauch des schönen Buches sehr. Wir hoffen, daß bis zur dritten Auflage ein kürzerer Zeitraum als bis zur zweiten verstreiche; den Herrn Verf. bitten wir, die Oekonomie seines Buches, wozu wir auch die Confession der Prediger als Eintheilungsgrund rechnen, alsdann einer eingehenden Revision zu unterziehen. Allein auch ohne diese Revision würden wir schon jetzt eine deutsche Uebersetzung mit Freuden begrüßen.

Marburg.

Achelis.

Ohly, Pfr. Emil, „*Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang!*“ (Psalm 121, 8.) Eine Sammlung von Antritts- und Abschiedspredigten. In Verbindung mit Freunden hrsg. Leipzig, Strübing, 1886. (VI, 282 S. 8.) M. 3.—

Diese Sammlung bietet 17 Antritts- und 17 Abschiedspredigten. Erwünscht wäre, wenn beiderlei überall, wie z. B. bei Nr. 2 und 14, auch die Gemeinde, der sie galten, genannt würde. Einige Rückschlüsse auf deren Verhältnisse könnte man dann wohl fast immer machen. Ohnehin erschwert das besondere Recht, welches bei vorliegenden Predigten diesen Verhältnissen sowie der Persönlichkeit des Predigers zukommt, die Beurtheilung, indem

manches, was man anders wünschen oder vermessen möchte, vielleicht aus ganz guten Gründen gestaltet oder weggelassen ist. Doch scheint es Pflicht und am lehrreichsten, das einer normalen Sachlage Angemessene anzudeuten. Dabei bleibt noch genug Raum für Mannigfaltigkeit und unsere Sammlung wird gerade dadurch anziehend, daß sich in ihr derselbe Geist in verschiedenartigen Formen darstellt.

Das entschiedene Bekenntnis zu Jesus Christus und zu den evangelischen Grundwahrheiten, überhaupt eine biblische Haltung findet sich überall. Das zeigt sich besonders in den Antrittspredigten, in welchen man wenig, einfach aber herzlich (etwa nur in Einleitung und Schluss) von sich selbst und um so mehr warm eingehend von der Herrlichkeit des Evangeliums reden soll. Die Klippe, zu viel und ruhmredig oder auch mit unwahrer Demuth von sich zu sprechen und der Gemeinde zu hochgehende Versprechungen oder Lobpreisungen entgegenzubringen, wird glücklich vermieden. Manche scheinen die ange deuteten Verfündigungen fast zu sehr gefürchtet zu haben, so daß sie nicht bloß in Antritts-, sondern auch in Abschiedspredigten, in welchen doch, zumal nach längerer Wirksamkeit, die persönlichen Beziehungen mehr hervortreten dürfen, fast allzuwenig persönlich und herzlich nahetreten. Man vergleiche z. B. die sonst ganz tüchtige Predigt S. 158 mit der ebenfalls recht tüchtigen Predigt S. 233, in welcher das Persönliche ausnahmsweise fast zu viel vorherrscht. Einige indessen verstehen, scheinbar trockene Worte herzlicher auszusprechen, als andere ihre scheinbar sehr gefühlvollen Reden. Ebenso können einige Reden, welche etwas zu sehr in theologisch hohem oder auch sonst vornehm geistreichem Gewande einherzugehen scheinen, durch ausdrucksvollen Vortrag den Gemeinden eindringlicher werden. Leere Rhetorik haben wir nirgends, tüchtigen Inhalt durchgängig wahrgenommen. Daß sich dabei fast immer kurz gehalten wurde, ist als Vorzug zu betrachten. Nur einigemal erscheint diese Kürze etwas zu groß, als daß Anlaß und Gemüth zu ihrem hier besonders wichtigen vollen Rechte kommen könnten. Es finden sich meist einfache, öfter recht sinnreiche Dispositionen. Das analytische und analytisch-synthetische Verfahren herrscht vor. Textwahl und Textverwerthung pflegt eine gute zu sein. Manchmal hat freilich auf letztere das casuelle Bedürfnis stark gewirkt, und daß in einigen Abschiedspredigten für viele Textbenutzung kein Raum war, wird durch den nach langer Amtsführung oft überreichen sonstigen Stoff um so mehr zu entschuldigen sein, da alsdann die Gemeinde wissen muß, wie der Scheidende treu das Wort Gottes verkündigt hat. Eine deutliche Erinnerung daran wird genügen. Doch ziehen wir vor, wenn auch in Abschiedspredigten der Text zu vollem Rechte kommt, wie z. B. in denen S. 245 und 254. In letzterwähnter, die Zuhörer mit großer Lebendigkeit und Kraft anfassender Predigt findet sich nicht nur viel Treffliches, wie in der vorhergehenden, sondern auch manches, was besonders nach nur neunmonatlichem Wirken zu stark ausgedrückt scheinen kann; aber dieses Wirken war wohl wirklich ein ungewöhnlich eifriges und erfolgreiches. Keineswegs bei jeder Persönlichkeit und an jedem Orte möchten wir Anreden gutheissen wie die S. 290: „Ihr irdisch Gefinnten, Ihr Wollüstlinge, Ihr Weltkinder, aber auch Ihr Gotteskinder“ und: — „entschließst Euch, nur eine Weile vorerst Eure von Geiz, Neid, Hoffarth und Wollust kranken Augen von der alten Weide abzuwenden“. Dieser Ton bildet in vorliegender Sammlung sehr eine Ausnahme, aber mit Recht werden in gelinderer Weise meist bei dem Abschiede Schattenseiten in den Gemeinden offen namhaft gemacht, wie z. B. in den meisterhaft disponirten und auch sonst vortrefflichen beiden letzten Predigten S. 266 und 273. In der letztbezeichneten wird auch sehr warm der Vorgänger und des Nachfolgers gedacht. Fürbitte für den Nachfolger möchte man in jeder Abschiedspredigt

- Pachtler, G. M., *Ratio studiorum et institutiones scholasticae Societ. Jesu. I* (v. F. Gutjahr: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 14 u. 18; v. Th. Ziegler: Deutsche Litztg. 1887, 42; v. Stillbauer: Der Katholik 1887, Oct.)
- Pearson, K., Die Fronica (Liter. Ctrblt. 1887, 44; v. W. H. J. Weale: *The Academy* 1887, 12. Nov.; v. K. Pearson: *The Academy* 1887, 3 Dec.).
- Pesch, C., Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Alterth. (von C. Braig: Lit. Rundschau 1887, 2; v. Hepp: Theol. Quartalschrift 1887, 4).
- Pierfon, A., et S. A. Naber, *Verisimilia* (v. A. Sabatier: *Revue critique* 1887, 43; v. E. Grafe: Deutsche Litztg. 1887, 47).
- Pitra, J. B., *Analecta novissima; Spicilegii Solesmensis altera continuatio, t. I* (v. F. Chamard: *Revue des questions historiques* 1886, juillet; v. V. La Mantia: *Rivista storica italiana* 1887, 3).
- Regnier, A., *De la latinité des sermons de S. Augustin* (v. P. A. Lejay: *Revue critique* 1887, 25; v. J. E. B. M.: *The Classical Review* 1887, 8).
- Schanz, P., Apologie des Christenthums. I (v. J. Dippel: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 19; v. W. Schneider: Liter. Handweiser 1887, 20; v. J. Schmid: Kathol. Schweizer-Blätter 1887, 11).
- Schepfs, G., Priscillian, ein neu aufgefundener lat. Schriftsteller (v. B. Sepp: Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulwesen XXIII, 7, v. ††: Neue Philolog. Rundschau 1887, 20).
- Schönfelder, J. M., Klagelieder des Jeremias (v. F. Raffl: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 18; v. Schenz: Liter. Rundschau 1887, 11).
- Schultze, V., Gesch. des Unterganges des griechisch-römischen Heidenthums. I (v. A.: Liter. Ctrblt. 1887, 46; v. G. Lechler: Theol. Litblt. 1887, 42).
- Seydel, R., Religion und Wissenschaft (v. H. Spitta: Deutsche Litztg. 1887, 32; v. A. B.: Liter. Ctrblt. 1887, 42).
- Spillmann, J., Die englischen Martyrer unter Heinrich VIII. (v. Bellesheim: Liter. Rundschau: 1887, 11; v. Scheicher: Oesterr. Lit. Ctrblt. 1887, 20).

- Strack, H., u. O. Zöckler, Kurzgef. Commentar zu d. heil. Schriften A. u. Neuen Testam. Abt. 4. Jesaja u. Jeremia v. C. v. Orelli; Bücher Samuelis u. der Könige I (v. W. Nowack: Deutsche Litztg. 1887, 21; v. A. Kuenen: *Theol. Tijdschr.* 1887, 5; v. E. L. Curtiss: *The Presbyterian Review* 1887, July; v. A. B. D.: *The Theological Review. Edinburgh* II, 1 [Nov. 1887]).
- Strack, H. L., Paradigmen zur hebräischen Grammatik (v. A. Kolbe: Theol. Litblt. 1887, 10; v. Ch. A. Aiken: *The Presbyterian Review* 1887, July).
- Symonds, J. A., *The Renaissance in Italy: the Catholic Reaction. 2 vols.* (v. M. Creighton: *The English Historical Review* 1887, 7; *The Quarterly Review* 1887, Oct.).
- Szold, B., Buch Hiob (v. W. Nowack: Deutsche Litztg. 1887, 33; v. H. P. Smith: *The Presbyterian Review* 1887, Jan.).
- Volkmar, G., Paulus von Damascus bis zum Galaterbrief (v. Schm.: Liter. Ctrblt. 1887, 49; v. St.: Theol. Ztschr. aus d. Schweiz 1887, 4; v. E. Grafe: Götting. gelehrte Anzeigen 1887, 23).
- Warneck, G., Die Mission in der Schule (v. W. Heinzelmann: Neue Jahrbücher für Philol. u. Paedag. 1887, 8; v. E. Buß: Ztschr. für Missionsk. u. Religionswiss. 1887, 4).
- Wehrich, F., *S. Augustini Liber qui appellatur Speculum* (v. P.-A. L.: *Revue critique* 1887, 14; v. H. Rönfch: Berliner philol. Wochenschrift 1887, 42).
- Weiss, B., Lehrbuch der Einleitung in das Neue Testament (v. F. Brown: *The Presbyterian Review* 1887, April; v. H. Holtzmann: Götting. gelehrte Anzeigen 1887, 23).
- Westcott, B. F., *Social aspects of christianity* (*The Christian Reformer* 1887, Sept.; *The Church Quarterly Review* 1887, Oct.).
- Winckelmann, O., Politische Correspondenz der St. Straßburg im Zeitalter der Reformation. II (v. J. W.: Lit. Ctrblt. 1887, 40; v. Holtaender: Deutsche Litztg. 1887, 45).
- Woltjer, J., *Overlevering en kritiek* (v. J. M. S. Baljon: *Wageningesch Weekblad* Nr. 733, 1887; v. E. Grafe: Deutsche Litztg. 1887, 47).

Verlag von J. B. C. Mohr in Freiburg i. B.

Soeben ist erschienen:

In

Kampf um die Weltanschauung.

Bekenntnisse
eines Theologen.

— Erste u. zweite Auflage. —

Klein 8°. In hübschem Einband. Mark 2.80.

Freiburg i. B., 15. Dezember 1887.

Akademische Verlagsbuchhandlung

von J. B. C. Mohr (Paul Siebeck).

H. Reuther's Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Soeben erschien:

Briefwechsel

zwischen

H. L. Martensen und J. A. Dorner
1839–1881

herausgegeben aus deren Nachlaß.

2 Bände gr. 8°. in eleganter Ausstattung.

Preis M. 12.—, in zwei Halbfranzbänden gebunden M. 14.50.

Die beiden hervorragenden Männer haben von Beginn ihrer persönlichen Beziehungen bis zum Tode Martensen's in einem regen geistigen Verkehr gestanden und während des Verlaufs ihres reichen Lebens in den obigen Briefen eine solche Fülle tiefer Gedanken — teils wichtige theol. Fragen, teils solche von allgemeiner und politischer Bedeutung, endlich auch das rein Persönliche in erschöpfender Weise behandelnd — niedergelegt, daß es ein Hochgenuß ist in diesen Blättern den eigentlichen Entwicklungsgang der beiden berühmten Theologen kennen zu lernen.

Allen denjenigen, welche sich bisher für die Schriften derselben interessiert haben, dürfte das vorliegende Werk, welches sich ganz besonders in einem gediegenen Weihnachtsgeschenk eignet, hochwillkommen sein.

Wertvolles Geschenk für jeden Geistlichen!

Beck, D. J. C., *Vorlesungen über Christl. Glaubenslehre.*

Herausgeg. v. Prof. Lindenmeyer. 2 Bände. XII, 549; VIII, 784 S. gr. 8.

Preis 18 M., geb. in Halbfrzbd. 21 M. — Daraus als Separatabdruck:

Die Vollendung des Reiches Gottes. 107 S. gr. 8. Preis 1,40 M.

Eine überaus bedeutende Gabe an die Theologie und Kirche. Wir halten die Beck'sche Glaubenslehre für außerordentlich fruchtbar zur Begründung eines lebendigen biblischen Glaubens und Lebens; jungen Geistlichen kann sie nicht dringend genug zum Studium empfohlen werden. (Litt. Beilage z. Deutschen Ev. Kirchenztg. 1887. Nr. 4.)

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Herder'sche Verlagsbuchhandlung, Freiburg (Breisgau).

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Sieff, F. B. D., *Die Darstellungen der allerheiligsten Jungfrau und Gottesgebärerin*

Maria auf den Kunstdenkmälern der Katakomben.

Dogmen- und kunstgeschichtlich bearbeitet. Mit Approbation des hochw. Ordinariats Regensburg. Mit Titelbild, 6 Farbens tafeln und 67 Abbildungen im Text. gr. 8°. (XX u. 410 S.) M. 8; in Original-Einband, Leinwand mit Lederrücken und Rothschnitt M. 10.50.

Die zahlreichen Abbildungen dieses Werkes sind größtentheils nach Original-Aufnahmen des Verfassers oder Photographien hergestellt.

== Gediegenes Festgeschenk für Bibelfreunde. ==

Parallel-Bibel oder die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments in der Verdeutschung durch Dr. M. Luther nach der Orig.-Ausgabe von 1545 mit nebenstehender wortgetreuer Uebersetzung nach dem Grundtext. 3 Bände. 135–140 Bog. Lex.-8. In 24 Lief. à 50 Pf.
I. Band: Die historischen Bücher. 5 M., in Halbfzbd. 7 M.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Rogate. Kurze Andachten

in Sprüchen und Gebeten der heiligen Schrift für alle Tage des Jahres nebst Andachten für besondere Gelegenheiten zusammengestellt von Pastor G. Fischer und Pastor S. Lindenberg.
1888. 8. 400 Seiten in Leinwandband. M. 1.50.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Schrift zur 25jährigen Stiftungsfeier des Prediger-Collegiums zu St. Petri in Leipzig
von D. Gustav Baur und Lic. th. Dr. Bruno Hartung
Geh. Kirchenrath u. ord. Prof. u. Pastor zu St. Petri.
1887. 70 Seiten. M. 1.—

Goethe in der Epoche seiner Vollendung
(1805–1832).

Versuch einer Darstellung seiner Denkweise und Selbstbetrachtung von Dr. Otto Gurnack.
1887. XLVI, 249 Seiten. M. 5.—; geb. M. 6.—

Kirchengeschichte Deutschlands

von D. Albert Hauck, Professor der Theologie in Erlangen.
Erster Theil. Bis zum Tode des Bonifatius. 1887. VIII, 557 Seiten. M. 10. 50.

Die Babylonisch - Assyrischen Vorstellungen vom Leben nach dem Tode.

Nach den Quellen
mit Berücksichtigung der Alttestamentlichen Parallelen dargestellt von Dr. Alfred Jeremias.
1887. IV, 126 Seiten. M. 6.—

Die Kirche nach Ursprung, Geschichte und Gegenwart.

Vorlesungen gehalten von den Proff. DD. theol.
C. C. Enthardt, R. F. M. Rahnis und B. B. Brückner.
Dritte Ausgabe. 1888. 218 Seiten. geb. M. 2. 50.

D. Martin Luthers Leben und Wirken.

Dem deutschen evangelischen Volke geschildert von † D. Gustav Plitt, vollendet von C. F. Petersen, o. ö. Professor in Erlangen. Hauptpastor in Lübeck.
3. wohlfeile Ausgabe. 570 Seiten mit Portrait. M. 3. —, geb. M. 4. —

Die altchristliche Fresko- und Mosaik-Malerei

von Dr. Otto Pohl.
1888. gr. 8. 203 Seiten. M. 4.—
Enthält eine genaue Zusammenstellung aller jetzt noch erhaltenen altchristlichen Bilder, sowie auch der inzwischen zerstörten in chronologischer Aufzählung mit der Angabe des Ortes und der näheren Bezeichnung in den Katakomben, Kirchen u. s. w. Der Gehalt zerfällt in 5 Teile: I. Das Verhältnis der Christen zur Kunst der antiken Welt; II. Die Monumente der altchristlichen Malerei: 1. Die Katakombenbilder, 2. Die Mosaiken; III. Die Dokumente; IV. Die Auslegung der altchristlichen Bilder; V. Der Verlauf der altchristlichen Malerei.

Schriften des Institutum Judaicum in Berlin. No. 2.

Einleitung in den Talmud

von Dr. th. et ph. a. o. Prof. Hermann L. Straß.
(Abdruck aus der Real-Encyclopädie für protestant. Theologie u. Kirche)
1887. IV, 76 Seiten. 1 M. 20 Pf.

Löhe, Thomasius, Harleß.

Drei Lebens- und Geschichtsbilder von Oberconsistorial-Präsident D. Adolf von Stählin.
(Abdruck aus der Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche).
1887. XVI und 137 Seiten. M. 2.—; geb. M. 2.80.

Carl Ludwig August Stählin.

Lebens- und Sterbensgeschichte eines frühvollendeten Kindes Gottes von Oberconsistorialpräsident D. Adolf von Stählin.
Mit einem Vorworte von Dr. A. von Harleß.
Dritte Auflage. 1887. 120 Seiten. M. 1.—; gebunden M. 1.50.

Kirchengeschichtliche Studien.

Hermann Reuter
zum 70. Geburtstage gewidmet
von Theodor Brieger, Paul Tschackert, Theodor Kolde, Friedr. Loofs und Karl Mirbt.
Mit einer Beigabe von August Reuter.
1888. VIII, 351 Seiten. M. 8. —

Hieraus erschienen einzeln:

Georg von Polentz, Bischof von Samland.

Ein Charakterbild, unter Benutzung vieler archival. Quellen entworfen von D. Paul Tschackert.
1888. 50 S. M. 1.20.

Zu dem augustinischen Fragment de arte rhetorica.

Von Dr. phil. August Reuter.
1888. 31 S. M. —.80.

Texte und Untersuchungen

zur Geschichte der altchristlichen Literatur von Oscar von Gebhardt und Adolf Harnack.

II. Band. 3. Heft.

Die Offenbarung Johannis.

Eine jüdische Apokalypse in christlicher Bearbeitung von E. Vischer.
Mit einem Nachwort von Adolf Harnack.

140 Seiten. M. 5.—

II. Band. 4. Heft.

Des h. Eustathius, Bischofs von Antiochien, Beurtheilung des Origenes

betreffend die Auffassung der Wahrsagerin I. Kön. (Sam.) 28 und die bezügliche Homilie des Origenes. Aus der Münchener Hds. 331 ergänzt und verbessert mit kritischen und exegetischen Anmerkungen von Dr. Albert Jahn.

104 Seiten. M. 3. 50. Separat-Ausgabe M. 4.50.

II. Band. 5. Heft.

Die Quellen der sogenannten apostolischen Kirchenordnung.
Nebst einer Untersuchung über den Ursprung des Lectorats und der andern niedern Weihen. Von Adolf Harnack.

106 Seiten. M. 4. —

III. Band. 1. u. 2. Heft.

Leontius von Byzanz

und die gleichnamigen Schriftsteller der griechischen Kirche von Prof. Lic. Dr. Friedrich Loofs.

Erstes Buch: Das Leben und die polemischen Werke.
1887. VIII u. 320 Seiten. M. 10. —

und Anerkennung für den Vorgänger in jeder Antrittspredigt als Regel verlangen. In unserer Sammlung findet sich beides nicht immer, aber vielleicht war manchmal gar kein unmittelbarer Vorgänger und Nachfolger vorhanden. Andere Fälle, in welchen man aus guten Gründen von beiden schweigt, finden sich hoffentlich ganz selten.

Etwas haben wir in der sonst nach vielen Seiten hin ausgezeichneten letzten Predigt wie auch in einigen anderen vermisst, nämlich über die Ursache des Wegganges eine Angabe. Dieselbe zu unterlassen, kann es Gründe geben; aber meist wird ein offenes Wort darüber wohlthätig wirken. Siehe z. B. gute Angaben S. 150, 234, 267. Auch daß ein Pfarrer vorwärts strebt und eine grössere Wirksamkeit sucht, ist kein Unrecht. Das Wohl der Kirche kann das fordern, wie es ganz vortrefflich S. 240 und 241 auseinander gesetzt wird. Der Weggang kann auch für gute Gemeinden und Geistliche anregend sein, wie es S. 188 schön angedeutet und ebenso ausführlicher und sehr richtig in einer überhaupt durch besondere Freudigkeit sich auszeichnenden Predigt S. 222 dargelegt wird: „Kommen und Gehen bringt auch Leben und Bewegung. Von einem anderen Zeugen gepredigt, wird das alte Wort wieder neuen Eindruck machen, auch neue Hörer gewinnen. Andere Gaben, frische Kräfte kommen zur Entfaltung und werden, das ist mein Wunsch und mein Gebet, bessere Früchte hervorbringen. Und auch mir wird, so hoffe ich zu Gott, das neue grössere Arbeitsfeld neue Anregung und reichere Erfahrung bringen, und darum wende ich mein Angesicht dorthin mit Dank und Freude.“

Auch die Hinweisung auf eignes Verfehlen und Schwachsein scheint bei jedem Abschiedsprediger angemessen; in unserer Sammlung findet sie sich meist (z. B. S. 188), und zwar in der wünschenswerthen Bündigkeit, ohne unwahrhafte Uebertreibung.

Doch wir müssen schliessen und heben nur noch hervor, daß wir nicht die besonders guten und weniger guten Predigten bemerkbar machen wollten (sonst wären der ersteren noch weit mehrere zu nennen gewesen), sondern nur diejenigen, durch welche sich Punkte von allgemeiner Wichtigkeit zur Sprache bringen und veranschaulichen liessen. Die ganze Sammlung kann Amtsbrüdern bestens empfohlen werden.

Friedberg.

Diegel.

Bibliographie

von Custos Dr. Johannes Müller,

Berlin W., Opernplatz, Königl. Bibliothek.

Deutsche Literatur.

- Studien u. Skizzen, theologische, aus Ostpreussen, hrsg. v. A. Klöpffer, C. Cornill, F. Zimmer u. C. F. Arnold. Einzelausg. 1—5. Hft. Königsberg, Hartung, 1887. (gr. 8.) 7. 50
Inhalt: 1. Der Galaterbrief im altlateinischen Text, als Grundlage f. e. textkrit. Apparat der *Vetus Latina*, v. F. Zimmer. (81 S.) 2. — 2. Paulinische Studien v. A. Klöpffer. (33 S.) 1. — 3. Das Gebet nach den Paulinischen Schriften v. F. Zimmer. (58 S.) 1. 50. — 4. Das Aposteldekret. (Act. XV.) Entstehung, Inhalt u. Geschichte seiner Wirksamkeit in der christl. Kirche. Von J. G. Sommer. (54 S.) 1. 50. — 5. Studien zur Geschichte der Plinianischen Christenverfolgung. Von C. F. Arnold. (57 S.) 1. 50.
Weifs, Ed., Das Evangelium Johannis m. Hindeutungen auf das Freimaurerthum. Leipzig, Findel, 1887. (IV, 111 S. 8.) 2. —
Manffúrow, B., Die Kirche d. Heiligen Grabes zu Jerusalem in ihrer ältesten Gestalt. Aus dem Russ. überf. v. A. Boehlendorff. Heidelberg, Koester, 1888. (X, 59 S. m. 4 Taf. gr. 8.) 2. —
Corpus Reformatorum. Vol. 63. J. Calvini *opera quae supersunt omnia*. Ediderunt Ch. Baum, E. Cunitz, E. Reufs. Vol. 35. Braunschweig, Schwetschke & Sohn, 1887. (688 Sp. 4.) 12. —
Briefwechsel zwischen H. L. Martensen u. J. A. Dorner 1839—1881. Hrsg. aus deren Nachlaß. 2 Bde. Berlin, Reuther, 1888. (VI, 376 u. 477 S. gr. 8.) 12. —; geb. 14. 50
Schmidt, W., *Romano-catholici per Moldaviam episcopatus et rei romano-catholicae res gestae, quas ad optimorum fontium fidem publicam in lucem profert W. S. Budapeß*, [Kilián], 1887. (164 S. gr. 8.) 6. —
Baierlein, E. R., Von den Heiden. Vier Missionsstunden. Dresden, [H. J. Naumann], 1888. (59 S. gr. 8.) — 75
Eppler, Ch. F., D. Karl Gottlieb Pfander, e. Zeuge der Wahrheit unter den Bekennern d. Islam. Mit Blicken in Vergangenheit u. Gegen-

- wart d. Mohammedanismus. Ein Beitrag zur Missionsgeschichte. Basel, Missionsbuchhandlg., 1888. (XVI, 192 S. m. Bild. 8.) 1. 40
Gutberlet, C., Lehrbuch der Apologetik. 1. Bd. Von der Religion überhaupt. Münster, Theissing, 1888. (VIII, 256 S. gr. 8.) 3. —
Im Kampf um die Weltanschauung. Bekenntnisse e. Theologen. 1. u. 2. Aufl. Freiburg i/Br., Mohr, 1888. (III, 154 S. 8.) cart. 2. 80
Schmidt, P., Christentum u. Weltverneinung. Rektoratsrede. Basel, Schwabe, 1888. (37 S. gr. 8.) 1. —
Gottschick, J., Die Glaubenseinheit der Evangelischen gegenüber Rom. Zur Verständig. üb. den evangel. Bund. Referat bei der großherzoglich-herf. Landesversammlung d. Evang. Bundes in Frankfurt a/M., 15. Novbr. 1887. Gießen, Ricker, 1888. (25 S. gr. 8.) — 40
Mayer, G. S., Die Seligpreisungen. Eine Festgabe. (Predigten.) Karlsruhe, Reiff, 1888. (VIII, 106 S. gr. 8.) 1. 50; geb. 2. 75
Thelemann, O., Handreichung zum Heidelberger Katechismus. Für Prediger, Lehrer u. Gemeindeglieder. Detmold, Schenk, 1888. (VII, 547 S. gr. 8.) 7. —; geb. 8. —

Literatur des Auslandes.

- Carbon, A., *Étude sur la chronologie biblique*. Reims, Imp. cooperative; Paris, lib. Brison, 1887. (216 p. 8.)
Keil, C. F., *Manual of Biblical Archaeology; with Alterations and Additions published by the Author for the English Translation. Translated from the German chiefly by P. Christie. Edited by Fr. Crombie*. Vol. I. London, Hamilton, 1887. (466 p. 8.) 10 s. 6 d.
Rawlinson, G., *Moses: his Life and Times*. 2nd edit. London, Nisbet, 1887. (206 p. 8.) 2 s. 6 d.
Knabenbauer, J., *Commentarius in Isaiam prophetam*. Pars prior, cap. 1—37 completens. 2 vol. Soissons, impr. de l'institution Saint-Médard. Paris, lib. Lethielleux, 1887. (630 p. 532 p. 8.)
Cursus Scripturae sacrae, auctoribus R. Cornely, J. Knabenbauer, F. de Hummelauer, aliisque Soc. Jesu presbyteris.
Pulpit Commentary. I. and II. Thessalonians, Pastoral Epistles, Titus, Philemon. London, Paul, 1887. (8.) 15 s.
Maclaren, A., *The Epistles of St. Paul to the Colossians and Philemon*. London, Hodder, 1887. (500 p. 8.) 7 s. 6 d.
Meyboom, H. U., *Marcion en de Marcionieten*. Leiden, P. Engels & Zoon, 1887. (272 p. 8.) f. 3. —
St. Athanase, *Vie de saint Antoine*. Edition annotée par F. Maunoury. Paris, lib. Delagrave, 1887. (88 p. 12.)
Smith, W., and H. Wace, *A Dictionary of Christian Biography*. Vol. 4, N—Z. London, Murray, 1887. (1230 p. 8.) 42 s.
Stanton, R., *Menology of England and Wales: brief Memorials of the Ancient British and English Saints*. London, Burns & O., 1887. (8.) 14 s.
Allen, J. R., *Early Christian Symbolism in Great Britain and Ireland before the Thirteenth Century. The Rhind Lectures in Archaeology for 1885*. London, Whiting, 1887. (410 p. 8.) 15 s.
Bevan, F., *Three Friends of God: Records from the Lives of John Tauler, Nicholas of Basle, Henry Suso*. London, Nisbet, 1887. (400 p. 8.) 5 s.
Veen, S. D. van, *Uit de vorige eeuw. Vier voorlezingen ter kenschetsing van het kerkelijk en godsdienstig leven in de 18e eeuw*. Utrecht, C. H. E. Breijer, 1887. (188 p. 8.) f. 1. 50
Perry, G. G., *History of the English Church, Third Period, from the Accession of the House of Hanover to the Present Time*. London, Murray, 1887. (578 p. 8.) 7 s. 6 d.
Cramer, J., en G. H. Lamers, *Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte. Ve deel. 4e stuk: J. Cramer, De geschiedenis van het leerstuk der inspiratie in de laatste 2 eeuwen in hare grondtrekken geschetst*. Utrecht, C. H. E. Breijer, 1887. (150 p. 8.) f. 1. 90
Ebrard, J. H. A., *Apologetics; or, the Scientific Vindication of Christianity*. Translated by J. Macpherson. Vol. 3. London, Hamilton, 1887. (402 p. 8.) 10 s. 6 d.
Winer, G. B., *A Comparative View of the Doctrines and Confessions of the Various Communities of Christendom; with Illustrations from their original Standards*. Edited from the last edit., with Introduction, by W. B. Pope. Edinburgh, Clark, 1887. (London, Simpkin.) (466 p. 8.) 10 s. 6 d.
Farrar, F. W., *Every-Day Christian Life; or, Sermons by the Way*. London, Isbister, 1887. (320 p. 12.) 5 s.
Le Talmud de Jérusalem. Traduit pour la première fois par M. Schwab. T. 10. *Traité de Baba Qamma, Baba Mecia, Baba Bathra, Sanhédrin (I—VI)*. Paris, lib. Maisonneuve et Leclerc, 1888. (IV, 300 p. 8.) 10 fr.

Aus Zeitschriften.

- Graetz, H., *Grammatische u. masoretische Studien zur heil. Schrift*. 1) Das fg. *Waw conversivum consecutivum perfecti*. 2) Die mannigfache Anwendung u. Bedeutung des Dagesch (Monatschr. f. Gefch. u. Wiss. d. Judenthums 1836, 9, S. 377—388; 1837, 10, S. 425—451; 11, S. 473—497).
Pick, B., Herr Prof. J. Derenbourg u. meine Text-Varianten (Ztschr. f. d. älteste Wissensch. 1887, 2, S. 293—295).
Elmslie, W. G., *The first chapter of Genesis (The Contemporary Review 1887, Dec., p. 815—830)*.

- Weidner, R. F., *Studies in Obadiah* (*The Lutheran Church Review* 1887, Oct., p. 325—332).
- Conder, C. R., *The Canaanites* (*Palestine Exploration Fund* 1887, Oct., p. 227—231).
- Conder, C. R., *Samaritan Customs* (*Palestine Exploration Fund* 1887, Oct., p. 233—236).
- Gregory, C. R., Die Schreiber der griechischen Handschriften (*Theol. Litblt.* 1887, 43, Sp. 393—395).
- Corluy, J., *Les Évangiles Apocryphes* [Fin] (*La Controverse et le Contemporain N. S. T. XI*, 1887, Nov., p. 321—343).
- Ifelin, L. E., Apokalyptische Studien [Die christlichen Apokalypsen] (*Theol. Ztschr. aus d. Schweiz* 1887, 4, S. 272—279).
- Massebieau, L., *Le traité de la Vie contemplative de Philon et la question des thérapeutes. I* (*Revue de l'histoire des religions T. XVI*, 2, Sept.—Oct., 1887, p. 170—198).
- Loman, A. D., *Een Engelsch anonyms over den oorsprong des Christendoms* [naar aanleiding van *Antiqua Mater: a study of Christian Origins*] (*Theolog. Tijdschr.* 1887, 6, p. 597—653).
- Schultze, V., Der kapuanische Festkalender v. J. 387 (*Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben* 1887, 9, S. 468—475).
- Goldziher, J., *Le Monothéisme dans la vie religieuse des Musulmans* (*Revue de l'histoire des religions T. XVI*, 2, Sept.—Oct., 1887, p. 157—165).
- Decourdemanche, J. A., *La morale religieuse chez les musulmans. Traduction française de l'Akhlagi—Hamidé* [Suite] (*Revue de l'hist. des religions T. XVI*, 2, Sept.—Oct., 1887, p. 199—229).
- Frey, K., Zur Geschichte der Franziskanerliteratur. II (Vierteljahrschr. f. Kultur u. Litt. der Renaissance II, 2—4 [1887], S. 229—243).
- Kayfer, F., Papst Nikolaus V. u. die Maurenkämpfe der Spanier u. Portugiesen (*Histor. Jahrb.* VIII, 4 [1887], S. 609—628).
- Thoma, A., Der Pfeifer von Niklashausen. Ein Vorpiel der Reformationzeit (*Preuss. Jahrb.* LX, 6 [1887], S. 541—579).
- Knod, G., Zwei anonyme Schriften Wimpfeling's (Vierteljahrschr. f. Kultur u. Litt. der Renaissance II, 2—4 [1887], S. 267—282).
- Horowitz, A., Johannes Faber und Petrus Paulus Vergerius (Vierteljahrschr. f. Kultur u. Litt. der Renaissance II, 2—4 [1887], S. 244—253).
- Tobler, G., Der Tod Papst Paul's III (Kathol. Schweizer-Blätter 1887, 11, S. 673—677).
- Flaß, R. v., Des Pomefanischen Bischofs Paulus Speratus Namen u. Heimath (Zeitschr. des hist. Ver. f. d. Reg.-Bez. Marienwerder XXI [1887], S. 58—66).
- Fürer, Jakob Böhme. Versuch einer Uebersetzung in die Sprache der Gegenwart (*Evang. Kirch.-Ztg.* 1887, 41, Sp. 865—871; 42, Sp. 889—893; 43, Sp. 914—922; 45, Sp. 948—953).
- Wurfter-Tübingen, Gustav Werner und sein Werk in seiner Bedeutung für die sozialreformatorischen Aufgaben der Gegenwart (*Der Arbeiterfreund* XXV, 3 [1887], S. 265—276).
- Schanz, Zur Erinnerung an Johannes Evangelist von Kuhn (*Theol. Quartalschr.* 1887, 4, S. 531—598).
- Smith, R. B., *Mohammedanism in Africa* (*The Nineteenth Century* 1887, Dec., p. 791—816).
- Johnston, H. H., *British Missions and Missionaries in Africa* (*The Nineteenth Century* 1887, Nov., p. 708—724).
- Hashagen, Licht- u. Schattenseiten des kirchlichen Vereinslebens der Gegenwart (*Monatschr. f. inn. Miss. VII* [1887], 12, S. 481—490).
- Schöpff, W., Ein notwendiges Wort über Jünglingsvereine (*Monatschr. f. innere Miss. VII* [1887], 11, S. 460—464).
- Gayraud, H. M. J., *L'argument de Saint Anselme* (*Annales de philosophie chrétienne* 1887, Déc., p. 193—204).
- Matthew, J., *The Doctrine of Sonship and Sonship of Believers* (*The Theological Review, Edinburgh, II*, 1 [Nov. 1887], p. 18—31).
- Brandt, A., Die Einsetzungsworte des Abendmahls. I. Das neue Passahmahl. II. Bundeschließung (*Ztschr. f. wissensch. Theol.* 31, 1 [ausg. 1887], S. 30—36).
- Van Dyke, H. J., *Necessity and Administration of the Lord's Supper* (*The Presbyterian Review* 1887, July, p. 472—490).
- Chambers, T. W., *The Biblical Doctrine of Divine Judgment* (*The Presbyterian Review* 1887, April, p. 519—525).
- Evans, L. T., *Biblical Doctrine of the Intermediate State* (*The Presbyterian Review* 1887, April, p. 325—333).
- Welch, R. B., *The History of the Doctrine of the Intermediate State* (*The Presbyterian Review* 1887, July, p. 509—519).
- Zahn, D., Bemerkungen zu Ritschl's theologischer Wissenschaftslehre (*Evang. Kirch.-Ztg.* 1887, 32, Sp. 669—677; 33, Sp. 696—706; 711; 34, Sp. 713—723).
- Emery, L., *La théologie d'Albert Ritschl exposée dans son enchaînement logique. II* (*Revue de théol. et de philos.* 1887, 5, p. 505—522).
- Nösgen, K. F., Die Glaubensgewissheit eine Illusion bei Ritschl's Theologie. III. IV. (*Ztschr. f. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben* 1887, 9, S. 475—488; 10, S. 527—539).
- Luther, F., Die Theologie Ritschl's (Mitthlg. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Rußland 1887, Sept. u. Oct. S. 353—406).
- Stara, A., Zur Würdigung der kirchlichen Anschauungen über das Theaterwesen (*Theol. Quartalschr.* 1887, 4, S. 632—666).
- Köflin, J., Religion nach dem Neuen Testament, mit besonderer Beziehung auf das Verhältnis des Sittlichen u. Religiösen u. auf das Mystische in der Religion (*Theol. Stud. u. Krit.* 1888, 1, S. 7—102).
- Schell, H., Der Gottesbegriff im Katholizismus u. Protestantismus (*Jahrb. f. Philos. u. spek. Theol.* II, 2 [1887], S. 241—298).
- Schultze, L., Der evangelische Bund u. die positive Union (*Kirchl. Monatschr.* VII, 1 [1887], S. 23—38).
- Eifelen, W., Was hat die evangelische Kirche gegenüber den Verlusten zu thun, welche sie durch die Mischehen erleidet? (*Kirchl. Monatschr.* VII, 1 [1887], S. 17—23).
- Briggs, C. A., *The Origin of the Phrase "In necessariis unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas"* (*The Presbyterian Review* 1887, July, p. 496—499).
- Briggs, C. A., *The Barriers to Christian Union* (*The Presbyterian Review* 1887, July, p. 441—471).
- H. V., *Encore une fois le rôle liturgique du symbole des Apôtres* (*Revue de théol. et de philos.* 1887, 5, p. 541—542).
- Morris, J. G., *The Lutheran Origin of the Thirty-Nine Articles of the Anglican Church* (*The Lutheran Quarterly* 1887, Oct., p. 483—501).
- Milligan, W., *The origin of the Christian Ministry* (*The Expositor* 1887, Nov., p. 339—358).
- Unruh, Th., Das Amt des Generalsuperintendenten im alten Pommerlande (*Evang. Kirchenztg.* 1887, 38, Sp. 819—822).
- Ketteler, W. E. Frhr. v., Die Gefahren der exemten Militärfeelforge (*Arch. f. kath. Kirchenrecht* 1887, 6, S. 434—457).
- Lamprecht, Was ist von dem Nachkonsekrieren zu halten? (Halte was du hast XI, 2 [ausg. 1887], S. 55—57).
- Schiller, J., Gottesdienst u. Predigt (Halte was du hast XI, 1 [ausg. 1887], S. 1—18; 2, S. 49—54).
- Lay Baptism (*The Church Quarterly Review* 1887, Oct., p. 1—28).
- Carpenter, J. E., *Baptism in the Early Church* (*The Christian Reformer* 1887, Nov., p. 257—275).
- Spitta, L., Zu einmaliger Abwehr [gegen Burgdorff's Kritik über des Verf. Vortrag: „Ueber liturgischen Takt“] (*Hannov. Pastoral-Korrespondenz* 1887, 20, S. 231—233).
- Bronisch, P., Die äußere liturgische Haltung der Gemeinde im Gottesdienste (Siona. Monatschr. f. Liturgie 1887, 7, S. 115—117).
- Thomas, L., *Le jour du Seigneur, étude de dogmatique chrétienne et d'histoire. IV* (*Revue de théol. et de philos.* 1887, 5, p. 523—538).
- K., Zur Liturgie des Begräbnisses (*Evang. Kirch.-Ztg.* 1887, 32, Sp. 677—685; 34, Sp. 723—727).
- Ludwig, W., Ueber die Einführung einer jährlichen Gedächtnisfeier für die Verstorbenen (*Prot. Kirchztg.* 1887, Sp. 909—917).
- Lorenz, Zur Totenfeier (*Prot. Kirchztg.* 1887, 42, Sp. 967—969).
- Marty, R., Die Leichenverbrennung in Italien (1876—1886.) (*Stimmen aus Maria-Laach* 1887, 7, S. 133—149; 8, S. 255—276).
- Pfeiffer, F., Das Recht der Persönlichkeit des Predigers in der Predigt (*Kirchl. Monatschr.* VII, 2 [ausg. 1887], S. 83—94).
- Q.: Noch einmal Predigtstudium und Predigtvorbereitung (*Evang. Kirch.-Ztg.* 1887, 39, Sp. 829—832; 40, Sp. 849—852).
- Der Hymnus „Omni die“ (*Der Katholik* 1887, Sept., S. 318—325).
- Thürlings, A., Zum Streit über die Entstehung der Luther-Melodie (*Allgemeine Zeitung* 1887, Beilage Nr. 6, S. 74^b—76^b).
- Bäumker, W., Zum Streit über die Entstehung der Luthermelodie (*Monatshefte f. Musik-Geschichte* 1887, 5, S. 73—77).

Recensionen.

- Benham, W., *A Dictionary of Religion* (v. S. Cheetham: *The Academy* 1887, 5 Nov.; v. J. Réville: *Revue de l'hist. des religions T. XVI*, 2, Sept.—Oct. 1887).
- Böhl, E., Dogmatik (v. P. Z.: *Theol. Literatur-Bericht* 1887, 10; v. A. B.: *Lit. Ctrblt.* 1887, 51; v. H. Schmidt: *Theol. Litblt.* 1887, 48).
- Broadus, J. A., *Commentary on the Gospel of Matthew* (*The Lutheran Quarterly* 1887, April; v. J. H. Thayer: *The Andover Review* 1887, Nov.).
- Delitzsch, F., Neuer Commentar über die Genesis (v. S. R. Driver: *The Academy* 1887, 3 Dec.; v. Zöckler: *Evang. Kirch.-Ztg.* 1887, 49).
- Egli, E., Altchristliche Studien. I. (v. F. X. Funk: *Liter. Rundschau* 1887, 11; v. A. Hilgenfeld: *Ztschr. f. wissensch. Theol.* 31, 1 [ausg. 1887]; v. N. Nilles: *Ztschr. f. kath. Theol.* 1887, 4).
- Eubel, K., Gesch. der oberdeutschen Minoriten-Provinz (v. K. Goedeke: *Göttingische gel. Anzeigen* 1887, 11; v. J. Niemöller: *Stimmen aus Maria-Laach* 1887, 10).
- Harnack, Th., *Luthers Theologie. II* (v. Zöckler: *Evang. Kirch.-Ztg.* 1886, 45; v. S. Lommatsch: *Deutsche Litztg.* 1887, 48; v. A. B.: *Lit. Ctrblt.* 1887, 52).
- Hatch, E., *The Growth of Church Institutions* (v. R. Bayne: *The Academy* 1887, 17 Sept.; v. J. Réville: *Revue de l'hist. des religions XVI*, 2, Sept.—Oct., 1887).
- Lechler, G. V., Urkundenfunde zur Gesch. d. christl. Alterth. (v. Krieg: *Literar. Rundschau* 1887, 6; *The Church Quarterly Review* 1887, Oct.).
- Mahler, E., *Biblische Chronologie* (v. E. Nestle: *Liter. Ctrblt.* 1887, 31; v. W. Nowack: *Deutsche Litztg.* 1887, 44).
- Naville, E., Das ägypt. Todtenbuch (v. G. Ebers: *Lit. Ctrblt.* 1886, 52; v. A. B. Edwards: *The Academy* 1887, 10. Sept.).
- O'Reilly, B., *Life of Leo XIII* (v. E. Peacock: *The Academy* 1887, 1. Oct.; v. C. Rinaudo: *Rivista storica italiana* 1887, 3; *The Athenaeum* 1887, 17 Dec.).

For use in Library only

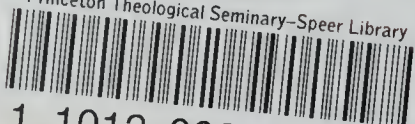

For use in Library only

I-7 v.11/12
Theologische Literaturzeitung

Princeton Theological Seminary-Speer Library

1 1012 00324 3385